প্রাচ্যবাণী-গবেষণা-গ্রন্থমালা একাদশ প্রত্প

(गोणीश (नसव-नमान

প্রথম পর্ব—প্রথমাংশ

ব্রমতত্ত্ব বা ঐক্তিশ্বতত্ত্ব গৌড়ীয় মত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপায় স্ফুরিত এবং

কুমিলা ভিক্টোরিয়া কলেজের, পরে (নোয়াখালী) চৌমুহনী কলেজের ভূতপূর্বর অধ্যক্ষ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

এম্-এ, ডি-লিট্-পরবিছাচার্য্য (বৈষ্ণব-পারমার্থিক বিশ্ববিছালয়), বিছাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তভাঙ্কর

কৰ্ত্তক লিখিত

প্রাচ্যবাণী মন্দির

প্রকাশক ঃ প্রাচ্যবাণী-মন্দির পক্ষে

যুগাদক্ষাদক

ভক্টর শ্রীযভীক্রবিমল চৌধুরী, এম. এ., পি. এইচ্. ডি ৬, ফেডারেশন ষ্টাট্ট, কলিকাতা—১

প্রাপ্তিস্থান:-

১। মহেশ লাইব্রেরী ২০০, খামাচরণ দে ষ্ট্রাট্, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

> ২। প্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিদ খ্রীট্র, কলিকাতা—৬

> ্। দাসগুপ্ত এণ্ড কোৎ ৪৪৩, কলেজ ষ্ট্ৰীট্, কলিকাতা—১২

দ্রেষ্ট্র : —পুস্তক বিক্রেতাগণ অন্তগ্রহপূর্বক নিম ঠিকানা হইতে গ্রন্থ নিবেন : —

৪৬, রসা রোড ্ইৡ ্ফাৡ লেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা—৩৩

এই ঠিকানা হইতে ডাক্যোগে, বা বিমান্যোগে, কিম্বা লোকের দারা গ্রন্থ পাঠাইবার স্থবিধা নাই। ডাকে বা বিমান্যোগে গ্রন্থ পাঠানোর জন্ম কোনও পত্র পাওয়া গেলে তাহা উল্লিখিত মহেশ লাইত্রেরীতে প্রেরিত হইবে এবং মহেশ লাইত্রেরী হইতেই গ্রন্থ প্রেরিত হইবে।

প্রথম খণ্ডের মূল্য যোল টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স র্য়াণ্ড পারিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের মনুদ্রণ-বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্ম তলা স্ট্রীট, কলিকাতা] শ্রীস্ক্রেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্ড্ক মন্দ্রিত

श्रीष्ठीय रिवश्यव-प्रयंत

অচিন্তা-ভেদাভেদবাদ

প্রকাশকের নিবেদন

বঙ্গদেশের পণ্ডিতাগ্রগণ্য এবং বিশেষভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অন্যতম সর্বব্রোষ্ঠ সুধী ও সাধক পরম-পূজনীয় জ্ঞানপ্রবীণ ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের রচিত এই অপূর্বর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন গ্রন্থটী প্রাচ্যবাণী-মন্দিরে প্রকাশ করার স্থযোগ লাভ ক'রে আমরা পরম আনন্দিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বঙ্গদেশের প্রাণস্বরূপ। এই সার্ববজনীন পরম-ধর্মের পুণ্যপ্রবাহে বাঙ্গলাদেশের সংস্কৃতির সকল দিক্ই যে ভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, তার তুলনা জগতের ইতিহাসে স্বল্ল। কিন্তু ভূংথের বিষয়ে যে, এই মহাধর্মের মূলীভূত দর্শন ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিষয়ে সাধারণের বিশেষ কিছুই জানা নাই। সে জন্ম প্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সন্ধন্ধে জনসমাজে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মনদ ধারণার অভাব নেই। এই কারণে, বিশেষ ক'রে বর্ত্তমান গ্রন্থানি স্থাসমাজ এবং জনসাধারণ সকলের পক্ষেই অবশ্য প্রয়োজনীয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন এরূপ পূর্ণাঙ্গ, বিজ্ঞানসম্মত পুষ্মানুপুষ্ম বিচার-বিশ্লেষণমূলক আর দ্বিতীয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সমস্ত মূলতত্ত্বই পরমশ্রান্ধেয় ভাগবতশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার মহাশয় অতি স্থন্দর ভাবে ব্যক্ত ক'রে আমাদের ধন্য ক'রেছেন।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের মাধ্যমে গ্রন্থকার যে ভক্তি-মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত ক'রে দিলেন, তা' স্থচিরকাল অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হবে এবং চিত্তভূমি উর্ব্রহতর ক'রে তুলবে।

অলমিতি বিস্তারেণ।। ইতি-

প্রাচ্যবাণী মন্দির
৬, ফেডারেশন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৯
৭-৩-'৫৭
(২৩শে ফান্তুন, ১৩৬৩)

গ্রীগতীদ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারি-প্রীতয়ে

<u>জীকৃষ্ণটৈত স্থার্পণিমস্ত</u>

লেখকের নিবেদন

আমার স্থায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন, বিশেষতঃ ভজন-সাধনবিহীন লোকের পক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিবার প্রয়াস যে ধ্রুষ্টতামাত্র, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তথাপি কেন আমি এই অনধিকারচর্চ্চায় প্রব্যুত্ত হইলাম, স্থাবন্দের চরণে তাহা নিবেদন করিতেছি।

আমার প্রতি স্নেহপরায়ণ অনেক ভক্ত বৈঞ্চব অনেক দিন হইতেই এ-জাতীয় একখানা গ্রন্থ লিখিবার জন্ম আদেশ করিতেছিলেন: কিন্তু স্বীয় অযোগাতার কথা বিবেচনা করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমি সাহসী হই নাই। সময় সময় বিশেষ কারণে এমন একখানা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিয়াছি— যাহাতে শ্রীমন্মহপ্রভু-কণিত এবং তাঁহার চরণাশ্রিত বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ কর্দ্তক প্রপঞ্চিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত-গুলি বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ভাবে সন্নিবেশিত গাকে। কিন্তু তক্ষ্রপ কোনও গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্তি আমার মনে জাগে নাই। অবশেষে প্রায় তিনবৎসর পূর্বের এক দিন কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী গৌরগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার ঘোষ মহাশয় আসিয়া জানাইলেন—শ্রীরুন্দাবন দাবানলকু গুাঞ্রাী গৌরগত-প্রাণ প্রমন্তাগবত শ্রীশ্রীহরিবাবা মহারাজ তাঁহার একটী আদেশ আমাকে জানাইবার জন্ম তাঁহাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন ; মহারাজজী গৌড়ীয় বৈক্ষবদর্শন লেখার জন্ম আমাকে আদেশ করিয়াছেন এবং লেখার জন্ম একটী কলমও পাঠাইয়াছেন। একথা বলিয়া ঘোষ মহাশয় আমার হাতে একটী ফাউন্টেনপেন্ দিলেন। তখন আমার মনে হইল—শ্রীমন্মহাপ্রভুরই যেন ইচ্ছা—এই অযোগ্য অধমের দ্বারা কিছু কাজ করাইবেন। মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তি : মচেতন পুতুলের দারাও তিনি তাঁহার অভীফ্ট কাজ করাইয়া লইতে পারেন। এইরূপ ভাবিয়া প্রভুৱ কুপার উপর নির্ভর করিয়া, সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য হইয়াও আমি এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তিনি কুপা করিয়া যাহা স্ফুরিত করাইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করার চেস্টা করিয়াছি। তথাপি আমার মায়ামলিন চিত্তের ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া স্থলবিশেষে তাহা যে মলিনতাদারা আরুত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। অদোষদর্শী স্থুধী পাঠকরুন্দের চরণে সান্ত্রনয় প্রার্থনা—তাঁহারা কুপা করিয়া যেন এই অযোগ্যের ধৃষ্টতা মাৰ্জ্জনা করেন এবং মলিনতার আবরণের অন্তরালে যদি গ্রহণযোগ্য কিছু থাকে, তাহাই গ্রহণ করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের সিদ্ধান্তগুলিকেই বর্ত্তমান যুগের এবং সাধারণ পাঠকদের উপযোগী ভাবে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে তদনুরূপ কিছু যুক্তিরও অবতারণা করা হইয়াছে। কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা স্থধীগণের বিচার্য্য ।

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, বিশ-পাঁচিশ ফর্মাতেই গ্রন্থ শেষ হইবে; কিন্তু শেষকালে দেখা গোল, গ্রন্থখানি প্রায় বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। তথন চিন্তা আসিল, গ্রন্থ কিরূপে প্রকাশিত হইবে। প্রকাশের

লেখকের নিবেদন

জন্ম সনেক টাকার প্রয়োজন; তাহা যোগাইবার সামর্থ্য আমার নাই। ভাবিলাম— যিনি কুপা করিয়া লিখাইয়া-ছেন, প্রন্থের প্রকাশও যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাহার ব্যবস্থাও তিনিই করিবেন। বাস্তবিক তিনিই সেই ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রায় একবৎসর পূর্বের একদিন রাত্রিতে একজন মহাপ্রাণ পরমভাগবত আপনা হইতেই আসিয়া গ্রন্থ প্রেসে দেওয়ার কথা বলিলেন। আমার আর্থিক অসামর্থের কথা জানাইলে তিনি বলিলেন—"গ্রন্থ প্রেসে দিন; শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদ্বারা কিছু অনুকূল্য করাইতে পারেন।" ইহার পরে এক দিন আসিয়া তিনি পাঁচহাজার টাকা দিয়া গেলেন এবং পরেও ছুই হাজার টাকা দিয়াছেন। এই পরমভাগবতের যোগে প্রকাশিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুপার উপর নির্ভর করিয়া গত বৈশাখ মাসে পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিলাম এবং তাঁহার প্রদন্ত টাকা দিয়া গ্রন্থের জন্ম কাগজ কিনিলাম। গত আ্বাচ্চ মাসে মুদ্রণ আরম্ভ হয়।

উল্লিখিত মহাপ্রাণ ভক্ত তাঁহার নাম প্রকাশে নিতান্ত অনিচ্ছুক। তাঁহার চরণে আমি আমার সম্রাদ্ধ প্রাণিপাত জানাইতেছি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি—প্রভুর কুপাধারা যেন তাঁহার এবং তাঁহার পরিজনবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের উপর অজস্র বর্ষিত হয়।

আমার প্রয়োজনীয় কোনও কোনও গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া যাঁহারা আমার অনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণেও আমি আমার সম্রাদ্ধ প্রণিপাত জানাইতেছি এবং প্রাভুর চরণে তাঁহাদের প্রতি প্রভুর অজস্র কূপা প্রার্থনা করিতেছি। ইহাদের মধ্যে প্রীধামনবদ্বীপবাসী পরমভাগবত প্রীযুক্ত করুণাময় মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা চেতলা নিবাসী পরমভাগবত প্রীযুক্ত স্থরেক্রচন্দ্র দাস ভক্তিশান্ত্রী, ভক্তপ্রবর প্রীযুক্ত কমলাকান্ত ঘোষ এবং কলিকাতা ডোভার লেন নিবাসী কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের ভূতপূর্বব গিরীশঘোষ-অধ্যাপক গৌরগতপ্রাণ প্রীযুক্ত কুমুদবকু সেন মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছঃখের বিষয়, শ্রীল স্থরেক্রচন্দ্র দাস মহোদয় অল্প কিছু দিন পূর্বেব তাঁহার সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন; আমার প্রদ্ধাঞ্জলিরূপে তাঁহার হস্তে এই গ্রন্থখানি অর্পণের সৌভাগ্য হইতে আমি বঞ্চিত।

সমগ্র গ্রন্থকে সাতটা পর্বেব বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম পর্বেব—ব্রহ্মতত্ব বা শ্রীকৃঞ্চতত্ব। ইহার ছুইটা অংশ; প্রথমাংশ—ব্রহ্মতত্ব, গোড়ীয়মত; দ্বিতীয়াংশ—প্রস্থানত্রয়ে ব্রহ্মতত্ব এবং ব্রহ্মতত্ব-সম্বন্ধে অন্থ আচার্য্যদের অভিমত ও তাহার সমালোচনা। দ্বিতীয় পর্বেব—জীবতত্ব। তৃতীয় পর্বেব—স্প্তিত্ব। চতুর্থ পর্বেব—ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। পঞ্চমপর্বেব—সাধ্য-সাধনতত্ব, ভক্তিত্ব। সর্বব্রেই প্রস্থানত্রয়ের মত, অন্থ আচার্য্যদের মত এবং তাহার আলোচনা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যঠপর্বেব—রেশতত্ব। সগুম পর্বেব—রুসত্ত্ব।

অচিন্তা-ভেদাভেদতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রোমতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব—এই কয়টী বিষয়েই গৌড়ীয় বৈষণবদর্শনের অপূর্বব বৈশিষ্ট্য।

প্রতি পর্বেব প্রায় প্রত্যেকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ই পৃথক্ ভাবে এবং যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার চেম্টা করা হইয়াছে। তাহার ফলে হয়তো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই রকমের উক্তি স্থান পাইয়াছে। সাধারণ পাঠকদের পক্ষে স্থুবিধাজনক হইবে মনে করিয়াই এইরূপ করা হইয়াছে।

লেখকের নিবেদন

প্রতের আকার বড় হইয়াছে বলিয়া খণ্ডে খণ্ডে বাঁধাইয়া প্রকাশ করার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে ভূমিকা এবং প্রথম পর্বের প্রথমাংশ দেওয়া হইল। সম্পূর্ণ গ্রন্থে তিন খণ্ড হইবে বলিয়া মনে হয়; কিছু বেশীও হইতে পারে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স এও পারিশার্স প্রাইভেট্ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রান্ধের শ্রীযুক্ত স্থরেশ চন্দ্র দাস, এম, এ, মহোদয় এই প্রন্থের মুদ্রণভার গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থানি যাহাতে যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশিত হয়, তজন্ম তাঁহার বিশেষ আগ্রহ আছে। বাস্তবিক তাঁহার এতাদৃশ আগ্রহ না থাকিলে প্রথম খণ্ড এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহাকে আমি আমার আন্তরিক প্রদ্ধা ও ক্তেজ্ঞতা জানাইতেছি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুপাধারা তাঁহার উপর বর্ষিত হউক, প্রভুর চরণে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতান্থিত গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, অধুনা গবর্গমেণ্ট বঙ্গীয়-সংস্কৃতশিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ এবং প্রাচ্যবাণীর যুগ্ম সম্পাদক পণ্ডিতাগ্রগণ্য পরমপ্রান্ধেয় ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, এম-এ, পি-এইচ্-ডি-মহোদয় অনুগ্রহপূর্ববিক এই গ্রন্থের প্রকাশনভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত ও আশস্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে আমি আমার আন্তরিক প্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাধারা তাঁহার উপর বর্ষিত হউক, ইহাই প্রভুর চরণে প্রার্থনা।

ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্রের একটা উপদেশ আছে—সত্য কথা বলিবে, প্রিয় বাক্য বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না। "সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ন্।" কিন্তু পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন—অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও হিতবাক্য বলাই প্রেয়ঃ। "প্রেয়স্তত্রহিতং বাক্যং যত্তপ্যত্তমপ্রিয়ন্॥ বিষ্ণুপুরাণ॥৩।১২।৪৪॥" এজন্ম প্রাচীন আচার্য্যগণও বহুস্থলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মতের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদেরই আনুগত্যে এই প্রন্থেও কোনও কোনও বিরুদ্ধমতের সমালোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারও মনে ত্রংখ জন্মে, তাহা হইলে তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়া তিনি যেন দয়া করিয়া এই অযোগ্য অধ্যকে ক্ষমা করেন।

সর্বশেষে বিনীত নিবেদন এই। আমি ভ্রম-প্রমাদাদি সমস্ত দোধের আকরতুল্য। আমার ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা নিতান্ত স্বান্তাবিক। সহৃদয় স্থার্দদ অনুগ্রহপূর্বক আমার ক্রটি-বিচ্যুতি প্রদর্শন করিয়া আমাকে আত্মসংশোধনের স্থযোগ দিবেন—ইহাই তাঁহাদের চরণে বিনীত প্রার্থনা।

সকলের চরণেই আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি।

ংরা চৈত্র, শনিবার, ১৩৬৩ বঙ্গান্দ, ৪৭১ প্রীচৈতন্তান্দ, প্রীপ্রীগোরপূর্ণিমা। ১৬ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃষ্টান্দ। ৪৬, রদা রোড ্ইষ্ট্ ফার্ষ্ট নেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা—৩৩

কুপাপার্থী শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

(অনুচেছদ। বিষয়। পৃষ্ঠাক্ষ)

ভূমিকা (ভূমিকার সূচীপত্রে পৃষ্ঠাকগুলির পূর্বেব "ভূ-" সংযোজনীয়)

۱ د	বিভি	ল দার্শনিক মতবাদে	রে উৎপত্তির বে	হতু	S		কঃ।	সপ্তভঙ্গী	•••	•••	₹8
۱ ۶	চাৰ্কা	ক-দৰ্শন		***	8		हे।	বক্তব্য	* * *	***	₹ &
७।	বৌদ্ধা	দৰ্শন	• • • •	• • •	ů.		। हे	জৈনসাধনের ব্য	বহারিক মূল্য		
	ক।	সাধারণ পরিচয়	***	****	Œ			ও সামান্তধৰ্মতা	* * 1	• • •	२७
	খা	চারিটা প্রধান বৌ	দ্ধ-সম্প্রদায়	• • •	٩		ড।	জৈনসাধনের প	বিমাথিক মূল্য	***	2.5
	গ ৷	সর্বান্তিত্ববাদ (অং	ৰ্থাৎ বৈভাষিক	છ			5 1	জৈন সাধনের ল	ক্ষ্য	•••	২৭
		সোত্ৰান্তিক)-সম্বন্ধ	ন্ধ আলোচনা	***	٦		91	বেদাস্তদর্শনে জৈ	নমতের বিচার	•••	२१
	ঘ	বিজ্ঞানবাদ বা যো	গাচার সম্প্রদার	য়র				(১) সপ্তভঙ্গীন	য়র অর্থোক্তিকত	1	२१
		মত সম্বন্ধে আলো	চনা	> 1	>>			(২) আত্মার দে	হেপরিমিতত্ব অং	যাক্তিক	₹४
	ह।	সর্কাশৃত্যবাদ বা মা	ধ্যমিক সম্প্রদ	য়ের		4 1	নিরী'	খর সাংখ্যদর্শন	•••		२३
		মত সম্বন্ধে আলো	চন্য	***	30		ক	সাধারণ পরিচয়	•••	•••	३३
	ы	বৌদ্ধমতে জীব	•••	•••	38		খ ।	বেদান্তদর্শনে নির্	ীখর সাংখ্যমতের	র	
	ছ ৷	বৌদ্ধমতে সাধন	•••	***	>%			আলোচনা		•••	৩১
	জ ৷	বৌদ্ধসাধনের ব্যব	হারিক মূল্য ও				গ ৷	সাধারণ আলোচ	न1	***	98
		সামাত্ত-ধৰ্মতা	• • •	•••	36	७	পাত্য	জ্ব-দৰ্শন বা যোগ	দৰ্শন		৩৬
	ঝ ।	বৌদ্ধ-সাধনের পা	রমার্থিক মূল্য	•••	7,9		क ।	সাধারণ পরিচয়	***	•••	৩৬
	ঞ ৷	বৌদ্ধদর্শনের লক্ষ	ij	***	>>		খা	বেদাস্ত-দর্শনে ফে	৷াগদৰ্শনের আলে	।।हन।	৩৭
8	জৈনা	দৰ্শন	•••	***	>>		ুগ।	সাধারণ আলো	চৰা	•••	৩১
	ক ।	সাধারণ পরিচয়	•••	•••	\$5	11	ক্সায়দ	শিন	***	•••	8२
	খা	লোক ও অলোক	***	• • •	₹ e		ক	সাধারণ পরিচয়		•••	8 \$
	গা	নবতত্ত্ব	•••	•••	\$>		খা	আলোচনা	•••	•••	80
	ঘ ।	মোক্ষলাভের উপা	য়	***	२७	۱ ٦	देवर*	ণ্যিক দুৰ্শন	***	***	80
	७ ।	বিশ্বের অনাদিত্ব ও	ও অনস্তত্ত্ব	***	২৩		ক	সাধারণ পরিচয়	***		go
	БІ	বেদ ও ঈশ্বর	• • •	•••	২৩		খ ।	বেদান্তদর্শনে স্থ	ায়-বৈশেষিকের		
	छ ।	কর্ম	•••	***	২৩			আলোচনা	•••	•••	88
	জ ৷	সম্প্রদায়	100	•••	₹8		গ।	সাধারণ আলো	চনা	•••	86
	ঝ।	প্রমাণ	•••	***	₹8	5।	পূর্কা	মীমাংসা বা জৈমি	নি-দৰ্শন	•••	8 3

		2.1			
	ক। সাধারণ পরিচয়	87	२> ।	পরিণামবাদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ	न १
	থ। আলোচনা	8 2	३ ३	শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ	23
	গ। পূর্ব্বকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের মধ্যে স ম্বন্ধ	¢ •	२७ ।	বেদান্তে মোক্ষতত্ত্ব	7.4
	ঘ। কর্মকাণ্ডের সার্থকতা	৫৬	₹8	বেদান্তে সাধনতত্ত্ব	222
50	উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন	45		শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত	2 2 G
	ক। বেদান্ত-দর্শনের বৈশিষ্ট্য	هه	₹ €	শ্রীপাদ শঙ্কর ও মায়া	239
	(১) বেদান্ত-দর্শনে স্বীকৃত বিষয়ের সভ্যত্ত	6.5	२७ ।	প্রচন্ত্র বান্ধমত	>>>
	(২) বেদান্ত-দর্শনে সিদ্ধান্তের যুক্তিসিদ্ধত্ব	& •		ক। ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন	>>>
	(৩) বেদান্ত-দর্শনে স্বীকৃত ব্রন্ধের অকল্লিত	Ŕ		খ। পদ্মপুরাণের উক্তি ও তাৎপর্যা	>>+
	বা সত্যত্ব			গ। মায়াবাদ বাস্তবিকই বৌদ্ধমত কিনা	>>.
	(৪) বেদান্ত-দর্শনের আনুগত্যে মোক্ষের			ঘ। শ্রীপাদ শঙ্কর ও বৌদ্ধধর্ম	>58
	নিশ্চিতত্ব	७ •		 ৪। শঙ্কর-দর্শনের মূল্য 	ऽ२€
	(e) বেদান্ত-দর্শনে প্রম-পুরুষার্থ নির্দারিত	& o		চ। শক্ষরপন্থীদের ধারা শক্ষর-দর্শনের বিচার	>> %
	(৬) ব্লোর আনন্দের জন্ম বাসনা বন্ধনের			ছ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও শ্রীপাদ	
	হেতু নহে	৬৩		শঙ্গর	۶÷, ۹
	খ। বেদান্ত-দর্শনের সাধারণ পরিচয়	%8	२१।	গোড়ীয় মতে ব্ৰহ্মতত্ত্ব	202
>> 1	বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মতত্ত্ব	७8	₹ ∀	গৌড়ীয় মতে জীবতত্ত্ব	305
** 1	ক। প্রমাণ-সম্বন্ধে একটা কথা	6 8	२३ ।	গৌড়ীয় মতে স্ষ্টিত ত্ব	५७१
	থ ৷ ব্রন্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষ্যকারের		७०।	ব্ৰহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ,	
	অভিমত	৬৫		অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ	209
> २ ।	শ্রীপাদ শঙ্কর ও ব্রহ্মতত্ত্	99		ক। আধুনিক বিজ্ঞান ও	
	ক। বিশেষত্ব-সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা	৬৭		অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ	209
১৩।	the first apparatus of the second	৬৯		থ। অচিন্তা-ভেদাভেদবাদ ও অন্বয় তত্ত্ব	282
, · ·		ر ده	७५।	গৌড়ীয় মতে মোক্ষতত্ব বা প্রমার্থতত্ব	780
	ক। ্ ৰিবিধ বিশেষত্ব শ্ৰুতিসিদ্ধ খ। প্ৰাক্ত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্ৰাক্ত	\(\rightarrow\)	७२ ।	গোড়ীয় মতে সাধন-তত্ত্ব	38¢
	বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই	0 -	তত	প্রেমতত্ব	782
		9•	98	রসতত্ত্ব …	\$€ 0
ا 8 د		93	961	গৌড়ীয় বৈক্ষবদর্শনের বৈশিষ্ট্য	> 4 ₹
	স্থায়-প্রস্থানে ব্সত্ত	95	७७।	গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদারতা	>६७
781	শ্রীপাদ শঙ্কবের সপ্তণ ব্রহ্ম ও সবিশেষত্ব	9 @		ক। সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা	2€8
1 P C	ব্ৰহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্ৰীপাদ শঙ্করের অভ্যূপগম	96		খ। সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক	
	বেদাস্ত-দর্শনে জীবতত্ব	۶,		শা ল্ঞা দায়িকতা _়	5 a a
>> 1		٩.,		গ। ধর্মে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক	
२० ।	বেদান্ত-দর্শনে স্বষ্টিতত্ত্ব	৯৩	7	সা প্ পদায়িকতা	762
		[W	,]		

			۲.				
	ঘ। পারমার্থিক ধর্মধাজনবিষয়ে উদা	রতা	> ¢৮		ক। শ্রীপাদ শহর ও জীবন্মুক্তি		595
	জাতিবর্ণনিবিবশেষে বৈঞ্চবের পক্ষে			8 • 1	গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও মাধ্বসম্প্র	দায়	500
	গুরু হওয়ার 'অধিকার	•••	>७•	851	গৌড়ীয় বৈষ্ণব্–সম্প্রদায় ও সন্ন্যাস	•••	127
	ও। পারমাথিক-উপাদনা-বিষয়ে উদা	ৰত 1	2.97	8२ ।	ধর্মের নর-রূপায়ণ	••••	१८८
७१।	গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম ও লৌকিক ব্যবহা	র	366	801	গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও পরকীয়া	ভাবের	
७৮।	গোড়ীয় বৈঞ্চব-ধর্ম্মের প্রভাব		>6b		ভজন		২•∘
। द ्	মৃত্তি ও জীবনুত্তি	•••	>98	881	গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ষ সম্যক্রপে শ্রোতধ	ฆ์	₹•8
		-	ম্বত ্		4		
5	ভিত্তি (গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের)		A 2 0 5	201	। যোগরুঢ়		২৭
		•••	ď.		6 . 6	***	
2				२५।	·		₹ ₩
	উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সন্তুৰ	1,		221	লক্ষণাবৃত্তি	••• >-	24
	ঐতিহ্ন, চেষ্টা ও শব্দ)	•••	•	२७।		হৎস্বাথা,	
91	শক-প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব (অপৌক্ষেয়				জহদজহৎ-স্বার্থা)	***	\$7
	ও ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষশৃতা)	•••	ь	\$8 1		• • •	39
8 1	অপৌক্ষেয় শাস্ত্র		৯	201	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••	२५
e I	প্রমেয় বস্ত (ব্ন্দা)	•••	20	२७।	জহদজহ ে-সা र्था नक्कण	***	٥.
9 1	ব্রন্ম ইন্দ্রিরের অগোচর	•••	>>	२१।	উপলক্ষণ (লক্ষণার ভেদবিশেষ)	***	೨۰
9	75 AFRICA WESTER		>>	१४।	গোণীবৃত্তি		60
٠. ا ح	ইতিহাদ-পুরাণের বেদম্ব (পঞ্চম বেদ)	• • •	5 2	491	বিশেষ দ্ৰষ্টব্য (মুখ্যা, লক্ষণা ও গোণী	সম্বন্ধে)	৩২
اه				9.	অভাভ বৃত্তি	•••	೨೨
	•	• • •	\$ &	७५।	ব্যঞ্জনা বৃত্তি	***	ಅಲ
> 0	পুরাণ তিন শ্রেণীর (সান্থিক, রাজসিক ও			७२।	মুক্ত প্রগ্রহ া বুত্তি	•••	೨೨
	ভামিদিক)	• • •	26	७७।	বাক্য বা বাক্যসমুদয়ের অর্থনির্ণয়রীতি	5	
22			١٩		(উপক্রম, উপসংহারাদিশারা)	•••	98
>> 1	শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব	•••	25	98	বাক্যের বলাবল		৩৪
५०।	•	•••	ર ૭	७० ।	সামানাধিকরণ্য	****	૭ ૨
28	পূর্ববর্ত্তী আলোচনার সারমর্ম	• • •	≥ ¢	961	বেদ	***	৩৬
>01	বিদ্বদন্ম ভব	•••	≥ c	৩৭	উপনিষৎ	•••	৩৬
201	শকার্থ-নির্ণয়ের রীতি (মুখ্যা, লক্ষণা ও			৩৮	উপনিষদের সংখ্যা	•••	৩৭
	(गोनीवृज्धि)	• • •	২৬	৩৯	মুক্তিকোপনিষত্ত উপনিষৎ-সমূহের	নাম	৩৮
३१।	মুখ্যাবৃত্তি	•••	२७	8 0	অষ্টোত্তর-শতের অতিরিক্ত উপনিষ্	•••	8 0
24 l	ষোগিকী মুখ্যা	•••	२७	8> [_ ,	কে	
। हद	त्रहो मुथ्य		২৭		"সার" বলার তাৎপর্য্য	•••	8)
			[พ๑/	•]			
			[Alex.	- 1			

8 2 1	বিভিন্ন শ্রুতিকথিত ব্রু	দর বিভিন্ন ধর্ম-	–সমস্তই		188	বেদা ঙ্গ	•••	•••	89
	ূ গ্ৰ হ ণীয়	•••	* * *	8 ર	8 @	প্রস্থানত্রয়			88
८७।	গোপাল-তাপনী-আদি	শ্ৰুতি		89					
		প্রথম-পর্ব	ৰ্-প্ৰ	থ ন্না ং	শ (ব্ৰ	মতত্ত্ব-গোড়ীয় মত)			
		(পৃষ্ঠান্বগুৰ্নি	লর পূর্বে	ৰ সৰ্ববত্ৰ	וכוכ" הַ	"সংযোজনীয়)			
			•			ৰ্গ্য, ব্ৰহ্ম সশক্তিক			
١ ٢	ৰ ন্ধা		•••			শক্তির স্বাভাবিকত্ব	***	•••	¢ o
١ ۶	ব্রন্দ-শন্দের অর্থ (শক্তি			8 >	8	শক্তির নিত্যত্ব	•••	•••	ده
		দিত	তীয় অং	চোয়।	ব্ৰগো	শ ক্তি			
œ I	ব্ৰহ্মের শক্তি			C >		মায়ার ব্রহ্মশক্তিত্ব-সম্ব	ন্ধ আলোচনা		
	তিনটী প্রধান শক্তি (ব	রেপ-শক্তি, মাং	াশক্তি,			(ব্ৰহ্মাশ্ৰয়ত্ব ও ব্ৰ		•••	৬১
	~ *			c o	221	মায়া বহিরঙ্গা শক্তি		•••	68
۹ ۱	স্থরূপ-শক্তি (তিনটী বূ	ভि— मक्तिनो,			۱ • ۶	মায়া ও স্থাষ্ট (গৌণ নি	মিত্তকারণ ও গে	गोन	
·	मबि॰, व्लामिनी)		•••	C)		উপাদান-কারণ)	•		& 8
١٦	স্কিনী		*4.0 *	4 8	२३।	জীবমায়া ও গুণমায়া	•••	•••	৬৬
21	সম্বিৎ	•••	***	(()	२२ ।	বিভা ও মবিভা (বিভ	I—সত্ত ্ ৰময়ী,	অবিহ্যা—	-
> 1	स्तापिनौ	•••	•••	a &		্রজন্তমোম্যা)		•••	৬৭
>> 1	বহিরজা মায়াশক্তি (তি	নটী গুণ—			२७।	একমাত্র স্বরূপ-শক্তিদা	রাই মায়া নিরস	ণীয়া	93
	স্তু, রজঃ তমঃ)	* * *	•••	¢ ¢	186	মায়া ও যোগমায়া		•••	93
>२ ।	তমোগুণ	***	•••	৫৬	2 € 1	বহির ন্ধা মা য়া যোগমায়	ার বিভূতি	•••	90
201	রজোগুণ	***	•••	41	२७।	মায়া-শব্দের বিভিন্ন অং	Į.	•••	98
186	সত্ত্প্ৰণ	•••	•••	49	२१।	পরাবিতা ও অপরাবিত	1	•••	৭৬
361	মায়া ব্ৰহ্মের শক্তি	***	•••	¢ь	२४।	পরাও অপরা উভয় বি	ভার উপদেশ ে	ক্ৰ	9 9
ऽ ७ ।	মায়া জড়রূপা শক্তি	•••	•••	69		জীবশক্তি	***		b •
116	মায়া ব্রন্ধেকে স্পর্শ ক	রতে পারে না	• • •	63	0.1	মূর্ত্ত-শক্তি ও অমূর্ত্ত-শব্তি	F	•••	6.4
		ভেত্ৰীয়	ভাপদেয	। প্র	ব্যক্ষর	সবিশেষত্ব			
ا د د	ব্ৰহ্ম স্বিশেষ	8014	הוערד			নির্কিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্যক	মীদের সাধন		
0 ২	ব্ৰহ্মের নির্বিশেষত্ব-স্থচৰ	··· চ শ্ৰুতিবাক্য	•••	be.		অসার্থক নহে			b 3
90	নিবিবশেষত্ব-বাচক ও স				হও।	ব্ৰহ্মের স্থানপলক্ষণ ও ত	ইস লেকাণ		5.
	্রশতিবাক্যের সম		***		৩৭।	ব্রন্ধের অচিন্ত্যশক্তি			२ ६
28	নিবিশেষত্ব ও সবিশেষ					ব্ৰহ্ম সধৰ্ম্মক	•••		8 <i>द</i>
	শস্তিত্বের সমাধা	`	•••	b 9		ব্রহ্ম পরম্পর-বিরুদ্ধ ধ্যে	র্ব অা শ্র	•••	ล8
			Г	ne/o	1				
			Ļ	100	1				

			ς.				
8 • 1	ব্ৰেক্সের স্ভাপ্ত ও নিগুণ্য	•••	56	8৮	ब्रामाब ध्रेष्मा हिनाम	•••	\$ 5 \$
8 > 1	ব্ৰহ্মের ঐপর্য্য ও ভগবত্বা	•••	66	891	পরব্রক্ষে ভগবং-শব্দ-প্রয়োগের ঔপচ	ারিকত্ব	>>0
8 2	বিফুপ্রাণ-প্রমাণ	•••	66	(•)	দেবাদিতে ভগবৎ-শক্ষ-প্রয়োগের	•	
8.5	আগমোখ ও বিবেকোখ জ্ঞান (অপ	ারাবিভা			গুপচারিকত্ব বা গোণ্ড	•••	>> ७
	আগমোগ জ্ঞান। পরাবিতা-			ادی	বাস্থদেবের পরব্রহ্মত্ব	•••	১১৬
	বিবেকোথ জ্ঞান)		> • •	¢ > 1	পরব্রন্ধের ভগবত্বা তাঁহার স্বরূপভূত	***	279
88]	অনির্দেশ ব্লের ভগবচ্ছকবাচ্যতা বে	কন	>••	(७)	অবয়-ব্রন্মের সমাক্-জ্ঞান-লাভের ব্যা	পারে 🕏	াহার
8¢	পরব্রন্ধেই ভগবৎ-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ		> 6		ভগের জ্ঞানলাভ অপরিহার্য্য	•••	১২৬
851	পরব্রন্ধের ঐশ্ব্যাসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ-প্রা	মাণের		68]	ভগ ব্রন্ধের উপলক্ষণ নহে	•••	३२१
	শার মর্মা	•••	2.9	€€]	পরব্রহ্মের ভগবত্বা বা ঐশ্বর্যাদিগুণ উ	াহার	
871	ঐথ্যাসম্বন্ধে শ্রতি-প্রমাণ	•••	> >		े छेलाधि नरह	***	752
	_				সম্বন্ধে আলোচনা		
€ 5 1		•••	202	95 1	ব্রন্ধের কর-চরণাদির অন্তিবহীনতাস্		
¢9	শ্রতিতে পরব্রন্ধের আকার-সম্বন্ধে বি				কর-চরণাদির ক্রিয়াবাচক শ্রুতিবাক্য		> 20
	উক্তি		३७३	901		***	262
461	পরব্রন্ধের রূপের ইঙ্গিতপূর্ণ শ্রুতিবাক			58		র	
163	পরত্রন্ধের ইন্দ্রিয়সাধ্য-কার্য্যবাচক শ্রা				সার্ম্ <u>শ্র্</u>	***	369
७० 1	ভঙ্গীতে রূপবাচক শ্রুতিবাক্য		, ३७৮		ব্ৰন্দবিগ্ৰহের ম্প্ৰাক্ত্ত্ব		> 4 9
७५।	ব্রন্ধের বিগ্রহের স্পণ্টোল্লেখ-স্থচক শ্রুণ	তবাক্য	202	७७।	ব্ৰন্দবিগ্ৰহ স্বপ্ৰকাশ	•••	১৬৽
	প্ৰ	ৰ অধ্য	য়। 🛎	ীকুশ্রের	পরব্রহ্মত্ব		
৬৭	শ্রীকৃষ্ণই পরবন্ধ (শ্রুতিপ্রমাণ, গীতা গ্র				ব্ৰহ্মে দেহ-দেহি-ভেদহীনতা	•••	>11
	প্রাণপ্রমাণ)	***	:62		ব্রহ্মরূপের নিত্যত্ব		ኃዓ৮
661	পরব্রন্ধ বিভূজ—নরাকৃতি		১৬৫	92	ব্রন্সবিগ্রহের বিভূপ		3000
1 24	ত্রন্দবিগ্রহ ত্রন্দের স্বর্গভূত, ত্রন্দ হইতে	ত সভি	A >69		·		
	r						
	ষষ্ঠ ৰ						
	পরতত্ত্ব প্রন্যের বিভিন্ন নাম	***	>>-	101	ব্ৰেক্ষর নাম নিতা	****	>>¢
191	ব্রন্মের নাম চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশ এবং	ব্রক্ষের		191	ব্রহ্মের নাম ব্রহ্মের প্রতীক নহে	•••	136
	স্ক্পভূত •••		797	991	ব্রন্সবিগ্রহের পরিচ্ছদাদি	•••	₹••
	সপ্তম	অ্ধ্য	য়। অ	াবি ৰ্ভা ব-	তিরোভাব		
9 5	ব্ৰহ্মবিগ্ৰহের আবিৰ্ভাব-তিরোভাব	****	₹ • 8		খ। যোগমায়াই আত্মপ্রকাশিকা শা	ক্তি	২ •৬
	ক। আবিভাব	•••	२०१		গ। তিরোভাব	•••	२०१
			Г 5.	1			

		অ ধ্যায়	11 9	রব্রন্য এ	কেই	বহু			
151	পরব্রন্ধ একেই বহু		२०३		本 1	জীবকোটি ও ঈ	ধরকোটি ব্রন্ধা	•••	२२२
b0	ভগবৎ-স্বরূপসমূহের পার্থক্যের হেতু	•••	२५०		थ।	জীবকোটি ও ঈ	ধরকোটি শিব	•••	२ २७
144	ভগবৎ-স্ক্রপসমূহের আক্তি-প্রকৃতি-	শৃষ্ ক্ষে			গ।	গুণাবতার বিষ্ণু	সকল কলেই		
	অালোচনা		१ ५ ७			ঈশর কোটি	•••		२२७
b2 1	বিভিন্ন ভগবং-স্বন্ধপের একরূপত্ব-সম্বর	र्म			ঘ	ব্ৰহ্মা ও শিব হই	তে বিষ্ণুর বৈশি	છે ?	২ ২৪
	আলোচনা	;	२५७	164	মন্বস্ত	<u>রাবতার</u>	•••	•••	২ ২8
४०।	বহুবিগ্ৰহেণ্ড একত্ব	3	१५७	ا • و	যুগাব	তার (যে যুগে স্ব	য়ংভগবান্ অবর্ত	ীৰ্ণ হয়ে	ন,
P8	শ র্বভিগবৎ-স্ব রূপের বিভূত্ব	3	१>१			গে যুগাবতার পৃথ	াক্রপে অবতীর্ণ		
re!	বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ	;	१५४		হয়েন	(ना)	•••	•••	\$ \$ ¢
	ক। ভগবান্ ও স্বয়ংভগবান্		१४४	166	ব্ৰহ্ম,	পরমাত্মা ও ভগব	ান্	•••	२२७
	থ। প্রকাশ ও বিলাস	\$	२४४	156	এক '	পরব্রদা শ্রীকৃষ্ণই ব	বন্ধ, পরমান্তা ও	ভগবা	ন্
491	লীলাবতার	३	१२०			প্ৰকাশমান্		•••	२७५
۱ ۴۹	পুৰুষাবতার		१२०	201		দ্ম একেই বহু—এ	৭-বিষয়ে আলো	চনার	
	ক। পুরুষত্রয়ের সহিত মায়ার সম্বন্ধ	३	د ۶ ک		শারম		•••	•••	২৩৩
ا طط	গুণাবতার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব)		२ २			ধ্যুক্ত স্বরূপ	***	•••	२ ७ 8
	নবম	মধ্যায়।	পর	ব্ৰহ্ম ঐীর	কৃষ্ণের	ধাম			
a€	পরত্রন্ধের ধাম (শ্রুতি-বেদ-গীতা-প্রমা		२०६			বিভিন্ন ধামাদির	সংস্থান	•••	२ ८ २
३५।	বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপের বিভিন্ন ধাম	3	্ত ৭	ลาไ	ভগব	ৰামের স্বরূপ (চি	নায় ও বিভূ)	•••	२ 8 ७
	ক। কৃষ্ণলোক (পারকা, মথ্রা ও			१ ४६	ধামস	মৃহ স্বরূপতঃ নির	বছিল হইয়াও গ	বিচ্ছিঃ	বৎ
	গোলোক)	\$	্তণ		প্রতীয়	মান	• • • •	•••	২৪৬
	খ। পরব্যোম	₹	(৩৮	351	ধামস	মূহ এক গোলো	করই বিভিন্ন গ্র	কাশ	২৪৭
	গ। দিদ্ধলোক	\$	८०	>001		ু গু ভগবদ্ধামের প্র			₹8৮
	ঘ। বিরজা ও কারণার্ণব					নাম-সমূহ চিচ্ছত্তি		•••	485
	ঙ। দিদ্ধলোক হইতেছে প্রব্যোমের					_{কামের} সবিশেষত্ব			२ € •
	নিবিবশেষ অংশ					_{নাম-সমৃহের উদ্বা}			
	r + restare		(8)	, ,		ntoat	10121- 11011		₹ \$
							•••	•••	\-\
۱ 8 ۰ ۵	জ্পান ভগবান্ পরত্রহ্মের পরিকর (শ্রুতি-স্মৃতি-	্ অধ্যা হ		ার ্রকো র		ণর নন্দ-যশোদার ত	<u>a</u>		२५8
> 4	ভগবং-পরিকরগণের স্বরূপ (নিত্যসিং					শুক্তর পিতাম		••• †# */ = }	
1041	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		91			1717	२७8
	শাধনসিদ্ধ পরিকর, নিত্যমুক্ত জীব)		& >			বা সন্ধিনীশক্তির		•••	
>•@	নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের অরূপ ক। কৃষ্ণমহিষীগণের স্বরূপ		% 0			যাদবদিগের তত্ত্ব		•••	ર હ દ
	थ। दञ्चरम्य-दम्यकीखङ्		৬ ১ ৬২		•	গোপগণের তত্ত্ব	•••	•••	ર હ હ
	ग। वश्राप्त - (प्रचिक्त व नक्त-यर भाग		- (জ ৷	গোপীতস্থ	•••	•••	২৬৭
	পিত্মাতৃত্ব অভিমানজাত,জনাজা		& 8	> 9	খালে	চিনার সারমর্ম(পরিকর-সম্বন্ধে)	२१১
	•		` > /•]					

1

		একাদশ অধ্য	ায়।	পরব্রহ্ম ই	্রীকৃশ্বের লীলা		
5.F1	পরবন্ধ শীকৃষ্ণ লীলাবিলাসী	***	290		ঘ। পরিকরবর্গের প্রেকটনের ক্রম	•••	२३५
>->1	স্ষ্টিলীলাই একমাত্ৰ লীলা ন	₹	२१8	>>61	প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধান		२इ२
2201	লীলাসম্বন্ধে শ্ৰুতিস্থৃতি-প্ৰমাণ	***	২ 18	1166	প্রকট-লীলার অন্তর্নানের পরে পরি	করদের	
2221	লীলার নিত্যত্ব	•••	२१¢		মনোভাব		२क०
>>> 1	প্ৰকট ও অপ্ৰকটলীলা	•••	২৭৭	22p-1	স্বারসিকী ও মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা	•••	২৯৪
2201	অপ্রকট ও প্রকট লীলার বৈ		२११		क। यात्रिकी नीनां	•••	२२६
	বাল্য-পৌগগু কৈশোরের ধ্য	•••	२१३		থ। মন্ত্রোপাদনাময়ী লীলা	•••	२३७
2281	প্রকট-লীলার নিত্যত্ব	•••	२৮२		গ। স্বার্দিকী ও মাল্লোপাদনাম্য্রী	লীলার	•
226 1		নের নিষ্ম	২৮৬		পার্থক্য		२२१
	ক। ধামের প্রকটন খ। পরিকরবর্গের প্রকটন	•••	२४७	1616	মন্ত্রোপাদনাময়ী লীলারও স্বার্দিকী	লীলাতে	
	গ। প্রকাশভেদে প্রকট ও	অপেকটি লীলায	२४१		পর্যাবসান সম্ভব		यत ६
	পরিকরগণের বিভয়ান		২৮৯				
		হাদশ অধ্যা	रु ।	পরব্রকোর	রদস্বরূপত্ব		
2501	পরএক্ষের আনন্দের স্বরূপ।				ক। একিন্ধ প্রেমের অধীন, প্রেম	তাঁহার	
2521	পরব্রের আনন্দের রসত্ব (ন-শব্দের অর্থ,			अधीन नरह		७२१
	রদের স্থরূপ, আস্বান্তর্ম ও	আসাদক রদ,		1656	ধামভেদে ভগবানের আস্বাত্ত-প্রীতির	ভেদ	७२৮
	লেকিক রস) ···		೨ . 8		ক। পরব্যোমের কৃষ্ণপ্রীতি	•••	 ७२३
>२३ ।	স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই ব্রন্ধে	র রসত্ব	909		খ। দারকা-মথুরার ক্লঞ্প্রীতি		७२১
১ २०।	পরত্রন্ধের রসাম্বাদন-স্পৃহা (অাপ্তকামের			্গ। ব্ৰজের কৃষ্ণপ্রীতি		७७३
	রদাস্বাদন-কামনা)	•••	৩•৮	>001	রস-স্ক্রপ পরব্রন্ধের আনন্দর্শায়কত্ত্ব	111	೨೦६
>२८ ।	রসস্বরূপ পরত্রন্ধের আস্থাত	ৰস	٥٥.		ক। ভগবান্ ভক্তগণকে প্রীতি-রস	আস্বাদ-	٦ ·
	ক। পরব্রন্ধের আত্মারামত	ও স্ব রাট্ত্ব	955		করান	_ •••	৩৩৬
	থ। শক্তির স্কর্নপানুবন্ধি ক	ৰ্ত্তব্য	৩১২		খ। ভগবানের ভক্তচিত্ত-বিনোদন	-ব্ৰত	৩৩৭
ऽ२४ ।	ব্ৰন্ধের আস্বান্ত আনন্দ	***	979	3031	বিভিন্ন ভগবং-স্থরূপরূপে এবং পরিব	গর-রূপে	
	শ্রপানন্দ	****	७५७		রসম্বরূপ পরত্রন্ধের রসাম্বাদন		್ ೧೮೮
	স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ		৩১৪	১७ २ ।	বিষয়রূপে এবং আশ্রয়রূপে পরব্রন্দে	4	
	ঐশ্বৰ্যানন্দ	•••	७५६		त्रमात्रापन	•••	98.
	मानमानन	****	ંદ		ক। প্রেমই রসস্করণ পরত্রনার ম	াধুখ্য	
३ २७।	ভক্ত্যানন্দের প্রাধান্ত	***	৩১৬		আস্বাদনের উপায়	• • •	७ 8२
३२१ ।	রসস্ক্রপ ব্রহ্মের ভক্তবগ্রতা	10.43	৩১৮	१०० ।	রসম্বরূপ পরব্রন্ধই একমাত্র প্রেয় ব	₹	988
	ক। অ ন্তভগবং-স্থরূপগণের	ও ভক্তবশ্যতা	७२১	५ ७8 ।	রসস্বরূপ বলিয়াই পরব্রন্সের প্রিয়ত্ব	•••	۵8۵
१ १४ ।	ভবগৎ-বশীকরণী প্রীতির স্বরূ	막	७ २8	2011	রসম্বরণ পরত্রমের প্রেমদাতৃত্ব		્ટ)
			[٠/٠]			

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ত্রীকৃষ্ণের নরলীলা ও ঐশ্বর্যামাধুর্যাদি

	विद्यानम् अ	4)14 1	~11×10	124 A 140 11	1411 3	व्य वयानायूयाम			
5 56 1	পরব্রগ শ্রীকৃষ্ণ নরলীল (নর-८५४),	নর-অভি	গ্ৰান ;		₹ !	ষমলাৰ্জ্ন-ভঞ্জন	(-व्यीम्।	•••	995
	প্রীতিরসের সম্যক্ আস্বাদনের জগ্য	নর-অভি	ভ মা ন		এ ৷	ইন্দ্রত স্তব	****	****	৩৭৪
	অপরিহার্য্য)	•••	৩৫৩	२०४।	ঐশ্বৰ্য্য	ও মাধুৰ্য্য (ঐঁশ্বৰ	ৰ্য্য অপেক া মা	ধুর্য্যের	
209 1	শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা ও ঐশ্বর্যা (নর-	অভিমান	কে		প্ৰভা	ব বেশী)		***	७१८
	অকুণ্ণ রাথিয়া মাধুর্যোর দেবার জন্ত	ঐশ্বর্য্যের	₹		ক	মাধুর্য্যের উপরে	ঐশর্য্যের প্রভ	াব নাই	७१६
	বিকাশ)		048		খ।	माधूर्याहे जैश्र्याः	ক আত্মপ্রকাণে	শর	
	ক। অস্তর-সংহারলীলা ও চুষ্টদম	न-नौन।	૭ ૧૯			স্থাগ দেয়	•••	***	৩৭৬
	পূতনাবধ-লীলা	***	૭ ૯૯		(>)	পরব্যোমে	•••	***	৩৭৬
	কালীয়-দমন-লীলা	•••	৫ ১৩		(२)	দারকা-মথুরায়	•••	•••	ত৭৭
	থ। শিশু-ক্ষের মুথে যশোদা-মা	ত র			(೨)	অর্জুনের বিশ্বর	পদর্শনে	•••	৩৭৭
	विश्वनर्गन	• • • •	৩৬০		(8)	দারকার বাৎস	ল্যপ্রেম	•••	೨१৯
	গ। দাবানল-পানলীলা	•••	৩৬১		(¢)	দ্বারকার কান্তা	প্রেম	•••	৩৮১
	ছ। গোবৰ্দ্ধন-ধারণ, ব্রুণালয় হই	তে শ্ৰীন	ন্দর	1606	পরব্	ন ঐক্বফের মাধুর্য	J	•••	. Ope
	আনয়ন, অজাগরের গ্রাস ই	ইতে শ্রী	নন্দের		ক।	লীলামাধুৰ্য্য			৩৮৬
	মোক্ষণাদি লীলা · ·	***	৩৬৩		খা	প্ৰেম-মাধুৰ্য্য	•••,	•••	OF 7
	७। नागरक्तन-लील।		৩৬৩		গ ৷	ঐশ্বৰ্য্য-মাধুৰ্য্য	•••	****	৩৯০
	চ। শারদীয়-মহারাসলীলা	***	968		ষ !	<u>বেণুমাধুর্য্য</u>	•••	411	৩৯২
	ছ। বৈকুণ্ঠ (গোলোক)-প্রদর্শন-	লীলা	06¢		७ ।	রূপমাধুর্য্য বা বি	াহ্যাধু ৰ্য্য		8,द्र
	জ। ব্ৰহ্মোহন-দীলা	***	৩৬৫	>8 •	মাধু্্য্য	ভগবত্বাসার	•••	****	660
	চতুৰ্দ্দশ অ	ধ্যায় ৷	<u> এ</u> কুমে	eর আবি [:]	ৰ্ভাব ও	তিরোভাব			•
`58 `5						গোকুলে নন্দাল	য আম্বিভাব		8 २२
3031	অম্বারক আবির্ভাব)		8•₹	588 i		ঃ হইতে শ্রীক্ষাক		•••	8₹€
583				****		ব্ৰজলীলার তিরে		•••	8 2 &
204 1	নির্যাদ আস্থাদন ও রাগ্যার্থ		-1			ারকা-লীলার তি		444	8२৮
	ভক্তি-প্রচার)		ે 8 • રે			ম্যিল-লীলা	3.11 - 11	•••	8 % F
1086			8>>			এবের জ্বন্তর্কান শ্রীকুষ্ণের জ্বন্তর্কান	***	•••	84%
1086	শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ক ৷ কংস-কারাগারে আবির্ভাব	•••	8) ¢			_{নারত্ত্তর} সভয়াস হিষীহরণ	•••	•••	805
					30	-t			

পঞ্চনশ অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের তত্ত্ব

58¢ 1	শ্রীকৃঞপ্রেয়সী তত্ত্ব	•••		888	ক	শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনীশক্তি	888
>861	শ্ৰীশ্ৰীবাধাতত্ত্ব	***	•••	888	থ।	ব্রজগোপীদিগের মধ্যে শ্রীরাধা সর্বশ্রেষ্ঠা	88€

গ ৷	শ্ৰীরাধা মহাভাব-স্ব	(রূপা	•••	88¢		ঞ। ত্রীরাধার স্ব	নপত্ত্	• • •	8€৮
ঘা	শ্ৰীরাধা গুণৈরতিবর	बीयमी	•••	889		ট। প্রেমে শ্রীরাণ	ার শ্রেষ্ঠত্ব		869
७ ।	শ্ৰীরাধা পূর্ণা শক্তি			688	1886	গোপীতত্ত্ব		•••	8 ७२
Бі	শ্ৰীরাধা মূল কান্তা	শক্তি এবং			1861	স্থা ও মঞ্জরী—নি	ত্যসিদ্ধা গোপী	•••	898
	সর্বশক্তির অংশিন	ी	•••	688	1686	সাধনসিদ্ধা গোপী (শ্রুতিচরী ও শ্লুষিচ	न्त्री)	868
	বহিরঙ্গা মারাশক্তি	র অংশিনীও ও	শীরাধা	8 ¢ २		শ্রুতিচরী	***	***	8৬€
ह् ।	শ্ৰীরাধা বৃন্দাবনেশ্বর	ী, সমস্ত				ঋষিচরী	***	•••	8%¢
	ভগবদ্ধামেশ্বনী	•••		848	5¢ +	মহিষীদিগের তত্ত্ব	***	•••	8 <i>७७</i>
জ ।	শ্ৰীরাধা রাদেশরী	রাসাধিষ্ঠাত্রী		848	5451	বৈকুঠের লক্ষীগণের	ৰ তত্ত্ব	•••	৪৬৭
ঝ।	শ্ৰীরাধা শ্ৰীকৃষ্ণ হই	তৈ অভিনা		866	> 6 5 1	শ্ৰীহুৰ্গাদি-শক্তিতত্ত্ব	***	• • • •	৪৬৭
		८४	াড়শ	অধ্যায়	ো	পীভাব			
গোঠ	ণ <u>ী</u> ভাব	• • •	•••	890	7501	ব্ৰজ-পরকীয়া ভাব-	সম্বন্ধে মহারাজ প	রীক্ষিতে	র
	কাম ও প্রেম		•••	८१७		জিজ্ঞাসা	***	***	6.5
গোঠ	गीट्यम	•••		89¢	>981	পরীক্ষিতের প্রথম শ্রীশুকদেবের			٠ (ع
গোঠ	ণীদের প্রেমলীলা ক	ামক্রীড়া নহে	•••	8 ৮২		তেজীরসাং ন দোষ			670
উদ্ধৰে	বর বিবরণ	***	•••	879		কৈমৃত্যন্তারে শ্রীকৃষ		••• হকেণ	625
পরী	ক্ষতের কথা		•••	872	>6t	পরীক্ষিতের বিভীয়		101	•••
শ্রীশুব	চদেবের উক্তি	•••	•••	८४८	,00	শ্রীশুকদেবের শ্রীশুকদেবের		•••	¢>8
ব্জ	গাপীদিগের কৃষ্ণকা	স্তাত্তের স্বরূপ	•••	8 % •		ক। ঈশবের বাক	্ট্ অনুসরণীয়, সং	চল কাৰ্য	J
শ্রীকৃ	ফর স্বকীয়া কান্তা		•••	668		অনুসরণীয় ন		•••	6 > 8
বিভি	ন স্বকীয়া কাস্তায় বি	বৈভিন্ন ভাব- বৈ	চত্ৰী	8 ३२	३७७।	পরীক্ষিতের তৃতীয়			
শ্ৰীকৃ	ষ্ণর পরকীয়া কান্তা		• • •	৩৯৪		শ্রীশুকদেবের			\$ > \$
ক ।	ব্ৰজগোপীগণ স্বরূপ	তঃ স্বকীয়া,	প্রকটে			রাসলীলা প্রদারাতি		***	636
	তাঁহাদের পরকীয়া	ভাব	• • •	830	369	পরীক্ষিতের চতুর্থ গ্র শ্রীক্তকদেবের			e٤১
খ।	স্কীয়া ও পরকীয়	া কাস্তারদের '	আসাদ	নেই			্তার শীকুষ্ণের অভিপ্রা য়	fæ	425
	মধুর-রসাস্বাদনের	পূৰ্ণভা	• • •	85t	566 I	শ্রীশুকদেবের উক্তি			443
গা	ব্রজপরকীয়ার স্বর	P	• • •	₽68	360 1		***		€ ₹ 8
च् ।	সাধনসিদ্ধা গোপী		• • •	(• •	1606	প্রকটলীলার পরক			
পরক	ণীয়া ভাবে রদের উ	क्षांम	• • •	¢•• ,		স্বকীয়াতে	•••	•••	¢ ২¢
র†স্ব	ণীলার পক্ষে পরকীয়	া ভাব				সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ		•••	e २ e
	অপরিহার্য্য নহে		• • •	¢ • 5		ক। ব্রজপরকীয়া	-ভাবের নিরবগ্যতা-	-সম্বন্ধে	
	্যতীত অগ্যত্র পরকী	,		e•9		আলোচনার উপ		***	६२४
ব্ৰ-	পরকীয়া ভাব নিরব	<u>তি</u>	***	¢ • ¢	59• I	শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্রজ	গাপীদিগের ঐশ্বর্য্য	জ্ঞান	(O)

5001

2441 2441

546 1

3691 3641

3691

*>७*२।

সপ্তদশ অধ্যার। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবন্ধা-বিচার

... (95

১৭১। পরব্রদ্ধ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বন্ধংভগবান্ ... ৫৩৮ জ। শ্রীকৃষ্ণকপের অনহাসিদ্ধ ১৭২। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত ৫৩৮ য়। শ্রীকৃষ্ণের মহদংশ্যুক্তত্ব

>991	শ্ৰীকৃষ্ণ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অংশী	•••	¢ 8 ?		ঞ। রসত্বে শ্রীক্ষের উৎকর্ষ		৫ १৯
> 98	শ্রতিবাক্যের আনুগত্যেই শ্রীরুঞ্তত্ত্ব	বিষয়ক			ট। ভূমাপুরুষের অংশত্ব	•••	(bo
	বাক্যের অর্থ করা সঙ্গত	•••	(8 2)	99	শ্রতিতে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীনারায়ণের তত্ত্ব		८ ৯२
>941	অংশাবতারত্ব- বাচক পুরাণাদিবাক্যের	Ī	>	96 I	সমস্ত ভগবনাম শ্রীকৃষ্ণনামের অন্তভূ ত		600
	আলোচনা		(80)	เ สค	পরব্রন্সে সকল ভগবরামের প্রয়োগ	•••	७ ∘8
3961	অ ন্ত গবৎ-স্বরূপের অবতারত্ব-সম্বন্ধে		51	b ∘ 1	বৈকুঠেশ্বরাদির লীলা জীকুষেণর বুন্দাবন	লীলার	
	আলোচনা		€88		সম্ভূক	•••	<u>پ</u> و پ
	ক। বিকুণ্ঠাস্ততের অবতারত্ব	****	¢88);	751	বৈকুঠের আবরণদেবতা কৃষ্ণাদি	• • •	৬০৮
	থ। বদরীশ নারায়ণের অবতারত্ব	****	€8₽ >1	४ २ ।	গোলোকের স্থিতি-বিচার	•••	৬০৯
	গ। উপেন্দ্রের অবতারত্ব	***	¢85 >1	७ ७।	শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অধ্যয়ন	•••	630
	ঘ। ক্ষীরোদশায়ীর অবতারত্ব	•••	(t •		ক। শ্রীকৃষ্ণ কাহার নিকটে অধ্যয়ন		
	ও। কেশাবতারত্ব	•••	449		করিয়াছিলেন …	****	978
	চ। যুগাবতারও	•••	৫ ৬৩		খ। শ্রীপাদ শন্ধরাচার্য্যকৃত ছান্দ্যেগ্য-	-জতি-	
	ছ। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের আ	ম্ব ভারত্ব	699		বাক্যের অর্থের আলোচনা	•••	6) (
	\$						
		শ অধ্যা	র ৷ শ্র	কৃষ্ণর	পের নিত্যথ		
1846			45.	be	সিদ্ধনিৰ্দেশ-অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণৰূপের		
	merson francistat messer o francis				_		
	অংশের নিত্যত্ত্বারা অংশীরও নিত্যত	Ŷ			নি ত্যশিদ্ধত্ব	•••	७२ ६
	স্চিত হয়	***	७२० ५१	७७ ।		•••	७२६
	স্চিত হয় শাস্ত্রকথিত উপাস্ত বলিয়া শ্রীকৃঞ্চ নি	••• ভ্যবস্তু	७२ ०	৮৬।		•••	७२ ६ ७२७
	স্থচিত হয় শাস্ত্রকথিত উপাস্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রমা	••• ভ্যবস্তু	७२১		শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে	•••	
	স্চিত হয় শাস্ত্রকথিত উপাস্ত বলিয়া শ্রীকৃঞ্চ নি	 ভাবস্তু াণে	७२১		শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতি-শ্রুতি-প্রমাণ	•••	७२७
	স্থচিত হয় শাস্ত্রকথিত উপাস্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রমা	 ভাবস্তু াণে	৬২১ ১৮		শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতি-শ্রুতি-প্রমাণ	•••	७२७
	স্চিত হয় শাস্ত্রকথিত উপাস্থ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রমা শ্রীকৃষ্ণ-রূপের নিত্যস্ব	 হ্যবস্তম কো	৬২১ ১৮ ৬২৩	791	শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতি-স্থৃতি-প্রমাণ রূপবিরোধী মন্ত সম্বন্ধে আলোচনা	•••	७२७
	স্চিত হয় শাস্ত্রকথিত উপাস্থ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রমা শ্রীকৃষ্ণ-রূপের নিত্যস্ব	 হ্যবস্তম কো	৬২১ ১৮ ৬২৩	791	শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতি-শ্রুতি-প্রমাণ	•••	७२७
ا عمود	স্চিত হয় শাস্ত্রকথিত উপাস্থ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রমা শ্রীকৃষ্ণ-রূপের নিত্যস্ব	্য ভাবপ্ত ক ক শ্ৰু অধ্য	৬২১ ৬২৩ †য় ে	र १। गोत्रवर्ग	শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতি-খৃতি-প্রমাণ রূপবিরোধী মত সম্বন্ধে আলোচনা স্বয়ংভগবান্	•••	७२७
ا خود	স্থচিত হয় শাস্ত্রকথিত উপাস্থ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রম শ্রীকৃষ্ণ-রূপের নিত্যত্ব	 হ্যবস্তু কৈ ংশ অধ্য	৬২১ ৬২৩ †য় ে	र १। गोत्रवर्ग	শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতি-খৃতি-প্রমাণ রূপবিরোধী মত সম্বন্ধে আলোচনা স্বয়ংভগবান্		७२७
	স্চিত হয় শাস্ত্রকথিত উপাশু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রমা শ্রীকৃষ্ণ-ক্রপের নিত্যত্ব উনবিং প্রেমের আশ্রয়-প্রধানক্রপই গৌরবর্ণ	্য ভাবস্ত বিশ অধ্য	৬২১ ৬২৩ †য় ে ১১	79 । গৌরবর্ণ ১•।	শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতি-শ্রুতি-প্রমাণ রূপবিরোধী মত সম্বন্ধে আলোচনা স্বরংভগবান্ গৌরবর্ণ স্বরংভগবান্ সম্বন্ধে		હરક હર્જ
	স্চিত হয় শাস্ত্রকথিত উপাস্থ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রমা শ্রীকৃষ্ণ-ক্রপের নিত্যত্ব উনবিং প্রমের আশ্রয়-প্রধানক্রপাই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্	 হাবস্ত কৈ অধ্য গ্ৰহ্	৬২১ ৬২৩ †য় ে ১১	79 । গৌরবর্ণ ১•।	শ্রীকৃষ্ণরপের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতি-স্থৃতি-প্রমাণ রূপবিরোধী মক্ত সম্বন্ধে আলোচনা স্বায়ংভগবান্ গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধে মহাভারত প্রমাণ		હરક હર્જ
	স্চিত হয় শাস্ত্রকথিত উপাস্থ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রমা শ্রীকৃষ্ণ-ক্রপের নিতাত্ব তৈনবিং প্রেমের আশ্রয়-প্রধানক্রপাই গৌরবর্ণ স্বরংভগবান্ গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভা	্ৰাবস্ত বিশ্ব শ্ৰু অধ্য গ্ৰহ	৬২১ ৬২৩ শয় । কে ৬৩১	79 । গৌরবর্ণ ১•।	শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতি-স্থাতি-প্রমাণ রূপবিরোধী মত সম্বন্ধে আলোচনা স্বার্থ-জগবান্ গৌরবর্ণ স্বার্থ-জগবান্ সম্বন্ধে মহাভারত প্রমাণ শ্রুতিতে গৌরবর্ণ স্বার্থ-জগবানের		\$2\$ \$2\$ \$2\$

সূচীপত্র

१८८	। শ্রীমন্মহাপ্স্ শ্রীক্ফটেচতত	•••	987		গ। দেহের ধর্ম (অপহতশাপাত্ব, বিজরত্ব,	
-	মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-কাল (পাদ্টীকা).	•••	688		বিষ্ত্যতা) ৻	680
०६८	। শ্রীমন, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্টেত তত্তই গৌরব	ર્			ঘ। ঐীঠিতগ্যদেবে স্বয়ংভগবস্থার লক্ষণ	9 ¢ >
٠.	স্বয়ংভগবান্		৬8७	1366	ত্রীচৈতন্ত-প্রীপ্রীরাধাক্ষণিলিত স্বরূপ	9 6 8
>>8	। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের বিচার	•••	⊌ 8৮	1866	শ্রীমন্মহাপ্রভুতে শ্রীরাধার ভাব ১	616
	ক। শ্রীচৈতন্তদেবের দৈহিক-বৈশিষ্ট্য		984	1866	শ্রীশ্রীগোরস্করের অবতারের	
	থ। কর-চরণ-চিহ্নাদিতে বৈশিষ্ট্য	•••	৬৪৮		হে তু ৬	:6•

বিংশ অধ্যার। সম্বন্ধতর

> >> 1	সম্বন্ধ-শব্দের অর্থ	•••	***	&\& 8	₹.• 1.	তাঁহার ভজনে জীবমাত্রেরই স্বরূপগত	
	পরবন্ধ-শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ	তত্ত্ব	• • •	৬৬१		অধিকার আছে	৬৬৮
1866	শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰাপ্য-সম্বন্ধ	***	***	৬৬৮	2001	দেবতান্তরের ভঙ্গনে তাঁহাকে পাওয়া যায় না	6+5

প্রথমখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

স্ক্লেতঃ

১।১।২৩-অনু = প্রথম পর্বব। প্রথমাংশ। ২৩শ অনুচেছদ

১।২।৫০-অনু = প্রথম পর্বব। দ্বিতীয়াংশ। ৫০শ অনুচেছদ

২।১৫-অনু—দ্বিতীয় পর্বব। ১৫শ অনুচেছদ

৪।২৫-অনু = চতুর্থ পর্বব। ২৫শ অনুচেছদ

উ. नौ. = উष्ज्वलनौलगि

প. পু. = পদ্মপুরাণ

প. পু. পা. = পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড

ति. भू. = तिक्थभूतान

ভ. র. সি.—ভক্তিরসামূতসিন্ধ

শ্রীকৈ. চ. = শ্রীশ্রীকৈতভাচরিতায়ত

শ্ৰীভা. = শ্ৰীমদ্ভাগৰত

হ. ভ. বি. – শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস

অক্তান্স গ্রন্থের সম্পূর্ণ নামই প্রায়শঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারকর্তৃক সর্বাসন্ত্র সংরক্ষিত

চৈত্র, ১৮৭৯ শকাব্দ, ৪৭১ শ্রীচৈত্যাব্দ, এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ

শুদ্দিপত্র পৃষ্ঠা। পংক্তি। অশুদ্ধ-শুদ্ধ

ভূ-১১।১০। বিজ্ঞানারিজ—বিজ্ঞানাতিরিক্ত	২৮৩৷১৷ তাহকে—তাহাকে
च्च-७२। च्च-७२। पिनिख—निभिखं 	৩২৭।১৯৷ প্রেমঃ, প্রেমি—প্রেম্ণঃ, প্রেম্ণি
ভূ-১১৫৷১৩৷ সানভজিকে—সাধনভজিকে	৩৩৭।৬। সমোইছং— সমোইছং
·	
ভূ-১১৬।১৫। প্রমামৃত্যাং—প্রমামৃত্যাং	৩৬৩। কিঞ্দিদ্রবর্তী—কিঞ্চিদ্রবর্তী
ভূ-১৪১।৪। আয়ত্বে—আয়ত্তে	৩ ৬৩।২৫। মৎপ্রভূং— মৎপ্রভূং
ভূ-১৮৫৷১১৷ অচিন্তাশক্তিমরাদাতি—	৩৬१।২৯ অকুর — অকুর
অচিন্তাশক্তিময়ত্বাদিতি	৩৭৩৷১৮৷ অবিষ্ট—আবিষ্ট
২১৷৯৷ আকাম:—অকাম:	৩૧৩৷২৩৷ তাভ্যামপীথং—তাভ্যামপীথং
२७।७। ५८—५७	৩৭৭৩৷ দারকা-মথুরায়ও—(২) দারকা-মথুরায়ও
২০৷১৷ পূৰ্ব্ববৰ্ত্তী—১৪ পূৰ্ব্ববৰ্ত্তী	৩৯৯।২। এক্রিফরও—এক্রফেরও
৫৭৷২৭৷ করিয়া—হইয়া	3 • ६ । ५ १ । ८ १ ८ १ १ ८ १ १ ८ १ ८ १ ८ १ ८ १ ८ १ ८ १ ८ १ ८ १ ८ १ ८ १ ८ १ ८ १ ८ १ ८ १ ८ १
৬-।১১। পৃথিবীং—পৃথিবী	৪৩•।१। লোকাভিরাম—লোকাভিরাম
১·১৷ শেষ ৷ ব্ৰহ্মণ ি ব্ৰহ্মণি	৪৩২ ৷) • স্তরং—স্তরাং
১•২।২২। সর্বর্গতং—সর্ব্বগতং	8⊄∘।২১। অভিলাবিত—অভিলবিত
১•७।>७। (यहे—(नह	৪ ৭ ৪ ৩ ব্স্তু — ব্স্তু
১৪१I>•I घर—घर	৪৮৫।৮ মেহ—সেহ
১৫১ ২২৷ ব্রেক্সেব—ব্রেক্সের	8 २ २ १२ •
১৬•।১। वाञ्चरमय—वाञ्चरमयः	৫০০।৩৷ খ্ৰ–্ঘ
১৬২।১৫৷ তমীধরাণং—তমীধরাণাং	< ১১।२७। চিদ্বস্ত—চিদ্ বস্ত
১৭২া২৪া তে1—তে	৫২০।২৫। বক্ষমাণ—বক্ষ্যমাণ
১৮৪। । করিয়লন—করিলেন	(e) 本-をめいにく(e) 一ついいのである。
২•৫৷১৷ পবিতাণায়পরিতাণায়	৫२७।२৮। সমৃদ্ধিমান্—সমৃদ্ধিমান্
২০৬।২৬৷ স্বচিচ্ছক্তেৰীৰ্যাং—স্বচিচ্ছক্তেৰীৰ্যাং	৫২৮ ২৪ পাভস্তা – ধাষ্ডস্তা
२५५।८। प्रमु—प्रमु	৫৩২৷১৷ বণিত—বৰ্ণিত
২১৩।১৬। বিচিত্ৰী — বৈচিত্ৰী	৫৮৮।১। मध्रकमध्क
২২৮।৭। ব্ৰহ্মা — ব্ৰহ্ম	৫৯৩।২৪ উৰ্দ্ধ—ঊৰ্দ্ধ
২৫৮।১৪। ভূতাান—ভূতানি	৬১৪৷৫৷ গুরুপত্মীর—গুরুপত্মীর
২৫১৷৩৷ পার্যদগণকেও—পার্যদগণকেত	৬৪• >১। অঙ্গরম্বর—অক্ষ রদ্ র
२७८।८। उन्हर-उन्हर	७८४। (महिक-रेमहिक

ভূমিকা

ভূমিকা

বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্। তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তিং কৃষ্ণচৈতন্মসংজ্ঞকম্॥ মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঞ্জয়তে গিরিম্। যৎকুপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধ্বম্॥

১। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তির হেতু

জগতে সকলেই স্থুথ চাহেন। স্থাখের জন্মই সকলের প্রয়াস। প্রয়াসের ফলে চিত্তবিনোদক একটা বস্তু অনেক সময়ে পাওয়া যায় : তাহাকেই স্থুখ মনে করিয়া সংসারী জীব আস্বাদন করেন।

স্থুখ চাহেন বলিয়া স্থুখ-বিরোধী তুঃখ কেহ চাহেন না; তুঃখ-লাভের জন্ম কেহ কোনওরূপ চেফীও করেন না; বরং তুঃখ যাহাতে না আসিতে পারে, তজ্জন্মই চেফা করা হয়। তথাপি তুঃখ আসিয়া পড়ে এবং আসিয়া পড়ে বলিয়া তাহা ভোগ করিতেও হয়; কিন্তু তাহা ভোগ করা হয় অনিচ্ছার সহিত, তুঃখ যেন বলপূর্বকই নিজেকে ভোগ করাইয়া লয়।

তুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি এবং নির্ম্মল স্থ—ইহাই হইতেছে সকলের কাম্য। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হইতে পারে, মনীধীগণ তাহার নির্দ্ধারণের নিমিত্ত চিন্তা করিয়া থাকেন। এতাদৃশী চিন্তার ফলেই দর্শন-শাস্তের উদ্ভব।

ভিন্ন ভিন্ন মনীষী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। এজন্য দার্শনিক মতবাদও বিভিন্ন।

কেহ কেহ এই সংসারের স্থুখ লাভের জন্মই কেবল লালায়িত। তাঁহারা তাহারই উপায় উদ্ভাবনের চেফা করিয়া থাকেন। তুঃখের কারণ দূরীভূত করার জন্ম তাঁহাদের চেফার প্রাধান্য নাই; স্থুখের বন্ধায় তুঃখকে ভাসাইয়া দেওয়ার জন্মই যেন তাঁহাদের প্রয়াস।

আবার কেহ কেহ তুঃখ-নিবৃত্তির এবং সঙ্গে সঞ্চে স্থথের জন্মও লালায়িত এবং তদনুকূল উপায়ের সন্ধানেই তাঁহারা চেম্বিত।

আবার কেহ কেহ মনে করেন—স্থথ থাকিলেই তাহার সহচর বী অনুচররূপে তুঃখও থাকিবে; কেননা, এই সংসারে এইরূপ অবস্থাই প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। এজন্ম তাঁহারা স্থখলাভের উপায় উপ্তাবনের জন্ম চেষ্টিত না হইয়া আত্যন্তিকী তুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ের সন্ধানেই ব্যস্ত।

আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা মনে করেন—সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার যেমন আপনা-আপনিই দূরীভূত হয়, তদ্রপ বাস্তব স্থথের উদয়ে হুঃখ আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া থাকে। এজন্য তাঁহারা কেবল বাস্তব-স্থখ-প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবনের জন্মই চেষ্টিত।

এই গেল স্থা-তুঃখের কথা। এই সঙ্গে আরও একটা বিবেচনার বিষয় আছে। স্থা বা তুঃখ ভোগ করে কে ? স্থা-লাভের জন্ম বা তুঃখ-নিবৃত্তির জন্ম লালায়িতই বা কে ? যদি বলা যায়—কেন, "আমরা" ? "আমরাই" স্থা-তুঃখ ভোগ করি এবং স্থাপ্রপ্রির এবং তুঃখ-নিবৃত্তির জন্ম লালায়িত হই। কিন্তু, এই "আমরা" কে ? স্থা-তুঃখ তো দেহই ভোগ করে। "আমি" কি কেবল এই দেহ ? না কি দেহাতিরিক্ত কিছু ? এই বিষয়েও সকলে একরূপ মত পোষণ করেন না। কেহ বলেন—এই দেহই "আমি"; দেহাতিরিক্ত কিছু নাই। আবার কেহ বলেন—না, এই দেহই "আমি" নহি; "আমি" হইতেছি দেহাতিরিক্ত একটা বস্তু, দেহ বিনষ্ট হইয়া গেলেও "আমি" থাকি।

এইরূপ বিভিন্ন চিন্তাধারার ফলে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে।

স্থ-লাভের বা দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ের অনুসন্ধানই বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব-হেতু হইলেও প্রদঙ্গ-ক্রমে স্বাভাবিক ভাবেই দার্শনিক মনীধীদিগকে অন্তান্ত অনেক তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইয়াছে; যেমন, স্থথ কি বস্তু, জীব কি বস্তু, জগৎই বা কি, জগতের কোনও স্থান্থি-স্থিতি-পালন-কর্ত্তা আছেন কিনা, থাকিলে তিনি কে, জীবের মৃত্যু বস্তুটী কি, মৃত্যুর পরে জীব থাকে কিনা, ইত্যাদি।

এ-স্থলে অতিসংক্ষেপে কয়েকটা দার্শ নিক মতবাদের উল্লেখ করা হইতেছে।

২। চাব্বাক-দর্শন

চার্ববাক-মতে দেহই "আমি," "আমি" বা জীবাত্মা" বলিয়া দেহাতিরিক্ত কোনও পদার্থ নাই। পরলোক বলিয়াও কিছু নাই, পুনর্জন্ম বলিয়াও কিছু নাই। দেহ ভন্মীভূত হইলেই "আমার" সব শেষ। "ভন্মীভূতত্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ।" এই দেহই যখন "আমি", তখন দেহ ভন্মীভূত হইয়া গেলে "আমিও" ভন্মীভূত হইয়া গেলাম। ইহার পরে "আমি" আর কোথা হইতে কিরূপে আসিব ? স্থতরাং যত দিন বাঁচিয়া থাকা যায়, যথেচছভাবে ততদিন স্থখভোগ করার চেষ্টা করাই সঙ্গত, তাহাতেই জীবনের সার্থকতা। "খাও, পিও, মজা কর"—ইহাই চার্ববাক-নীতি। "যাবজ্জীবেৎ স্থখং জীবেৎ ঋণং কৃত্ম দ্বতং পিবেৎ।" "যত দিন বাঁচিয়া থাক, স্থখে থাক। স্থখ-ভোগের জন্ম দেহের শক্তির প্রয়োজন; দেহের শক্তি রক্ষার এবং বৃদ্ধির জন্ম দ্বত পান কর। অর্থ না থাকে, ঋণ করিয়াও দ্বত সংগ্রহ কর। ঋণ শোধ করিতে না পার, ভয় কিসের ? পরকাল বলিয়া তো কিছু নাই; মৃত্যুর পরে তোমারও অস্তিত্ব থাকিবে না। তখন কে কখন কোথায় তোমার নিকটে ঋণের টাকা চাছিক্তি "—ইহাই চার্ববাক-নীতি।

চার্ববাক-মতে—অঙ্গনা-সঙ্গাদি জনিত স্থাই পুরুষার্থ; এই দেহে যে গুংখাদির অনুভব হয়, তাহাই নরক। রাজাই পরমেশ্বর, তদ্ব্যতীত অন্য কোনও পরমেশ্বর নাই। এই ভোগায়তন স্থূল দেহের নাশই মুক্তি। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। যাহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না, তাহার অস্তিত্ব নাই। পরলোক, পুনর্জ্জন্ম—প্রভৃতি প্রত্যক্ষের বিষয় নহে বলিয়া তাহাদের অস্তিত্বও স্বীকার্য্য নহে। ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজঃ ও বায়ু—এই চারিটীই তত্ব; কেননা, এই চারিটী প্রত্যক্ষের বিষয়। আকাশ (ব্যোম) প্রত্যক্ষের বিষয় নহে বলিয়া তত্ব নহে।

উল্লিখিত চারিটী তত্ত্বের পরিণতিই দেহ। ইহাদের মিশ্রাণে দেহে এক প্রকার মাদকতা জন্ম—ইহাই দেহের স্বভাব। ইহাকেই চেতনা-শক্তি বলে। তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের যেরূপ সন্মিলনে এই চেতনা-শক্তির উদ্ভব হয়, সেই সন্মিলন নফ্ট হইলেই চেতনা-শক্তিও অন্তর্হিত হয়; ইহাই মৃত্যু।

দেহ-সর্ববস্থ লোকের নিকটে চার্ববাক-দর্শনের উল্লিখিতরূপ বাক্যগুলি চারু—আপাততঃ মনোরম—বলিয়া মনে হয়। এজন্য এই মতবাদকে চার্ববাক-মত বলা হয়। লোকের (জনসাধারণের) মধ্যে ইহা সহজেই আয়ত (বিস্তৃত) হয় বলিয়া এই মতবাদকে "লোকায়ত-মত"ও বলা হয়।

চার্ববাক-মতে জীবাত্মার ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং বেদের প্রামাণ্যও স্বীকৃত হয় না। বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না বলিয়া বেদাত্মগতগণ চার্ববাক-দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলেন।

কথিত আছে, দেবগুরু বৃহস্পতি নাকি চার্ববাক-দর্শনের প্রবর্ত্তক। বৃহস্পতি বোধ হয় স্বর্গবাসী দেবতাদের জন্মই এই দর্শন প্রচার করিয়া থাকিবেন; তাঁহারাই অনেকটা নিরাপদে এই দর্শনের অনুসরণ করিতে পারেন। কেননা, স্বর্গবাসীরা নাকি নীরোগ, নির্জ্ञরা এবং বহুভোগেও নিরবসাদ। কিন্তু মর্ত্তালোকে চার্ববাক-মতের অনুসরণ নিতান্ত নিরাপদ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা, মর্ত্তাজীব নীরোগও নহে, নির্জ্ञরাও নহে; আর বহুভোগে মর্ত্তাজীব অবসাদগ্রন্তও হয়, রোগাদির কবলেও পতিত হয়। স্থৃতরাং যথেচছ এবং অবাধ স্থুখ-ভোগের প্রয়াস মর্ত্তাজীবের পক্ষে স্থুখের বিপরীত বস্তুই আনয়ন করিবে।

্। বৌদ্ধ-দর্শন

ক। সাধারণ পরিচয়

শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধ হইতেছেন বৌদ্ধ-ধর্মের প্রবর্ত্তক। বৌদ্ধনতে শৃশুই হইতেছে একমাত্র সত্য তব। এই শৃশু কি রকম পদার্থ, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। শৃশুকে অস্তিত্ববিশিষ্ট কিছুও বলা যায় না, অস্তিত্বহীন কিছুও বলা যায় না, তত্তভয়ও বলা যায় না, উভয়ের অভাবও বলা যায় না। কেবল তব্বটীর কথা প্রকাশ করার জন্মই ইহাকে "শৃশু" বলা হয়। "শৃশুমিতি ন বক্তব্যম্ অশৃশুমিতি বা ভবেৎ। উভয়ং নোভয়ং চেতি প্রজ্ঞাপ্তার্থং তু কথাতে॥" সর্ববদর্শন-সংগ্রহকার বলেন—"অস্তি নাস্তি উভয় অনুভয় ইতি চতুকোটিবিনির্মুক্তং শৃশুতত্বম্।—আছে, নাই, উভয়, অনুভয়—শৃশুতত্ব হইতেছে এই বস্তুচতুষ্টয়-বিনিশ্মুক্ত।"

এই শূন্য হইতেই উৎপত্তি, শূন্যেই লয়। শূন্যই সত্য, আর সব মিথ্যা। বৌদ্ধমতে জীব, জগৎ—কিছুই সত্য নহে। "ঈশ্বর আছেন"—একথাও বুদ্ধদেব বলেন নাই, "ঈশ্বর নাই"—একথাও তিনি বলেন নাই। স্থতরাং বৌদ্ধমতে ঈশ্বর স্বীকৃত নহেন।

বৌদ্ধমতে জীব বা আত্মা বলিয়া কোনও নিত্য পদার্থ স্বীকৃত হয় না; এমন কি, আত্মা বলিয়া বছকাল-ব্যাপী স্থির কোনও পদার্থও স্বীকৃত হয় না। বৌদ্ধমতে সমস্ত পদার্থ ই ক্ষণিক—ক্ষণকালস্বায়ী; আত্মাও তদ্রপ ক্ষণিক। ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজঃ, মরুৎ (বায়ু)ও ব্যোম (আকাশ)—এই পাঁচটী পদার্থের মধ্যে বৌদ্ধগণ প্রথম চারিটীর বস্তুত্ব স্বীকার করেন; তাঁহারা আকাশের বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আকাশ হইতেছে অভাব-বস্তু।

বৌদ্ধনতে চারি প্রকারের পরমাণু আছে—পার্থিব, জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয়। এই চতুর্বিধি পরমাণুই পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়—এই চারি রকমের স্থল-ভূতাকারে সংহত (মিলিত) হয়। এই চতুর্বিধি ভূত হইতেই শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম বহির্ববস্তু) পদার্থের—অর্থাৎ দৃশ্যমান্ বাহ্ম বস্তুর—উৎপত্তি হয়।

এই মতে আবার পাঁচটা আন্তর বা আভ্যন্তরিক পদার্থও স্বীকৃত হয়; ইহাদিগকে স্কন্ধ বলে। যথা—রূপস্কন্ধ, বিজ্ঞান-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং সংস্কার-স্কন্ধ। ইহাদের মধ্যে সবিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতেছে রূপস্কন্ধ। বিষয় সকল বাহ্যবস্ত হইলেও দেহস্থ ইন্দ্রিয়ন্ত্রার গৃহীত হয় বলিয়া রূপস্কন্ধকেও অধ্যাত্ম বা আন্তর বা আভ্যন্তরিক বলা হয়। বিজ্ঞান-প্রবাহ হইতেছে বিজ্ঞান-স্কন্ধ। "অহং অহং—আমি, আমি" এইরূপ বিজ্ঞানধারার বা অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহের নামান্তর হইতেছে "আলয়-বিজ্ঞান।" বেদনা-স্কন্ধ—স্থখাদির অনুভব। সংজ্ঞান্ধন্ধ—গো, অশ্ব, মানুষ—এইরূপ নামরঞ্জিত জ্ঞান-বিশেষ। সংস্কার-স্কন্ধ—রাগ, বেষ, মোহ, ধর্মাধর্ম্ম। এই স্কন্ধপঞ্চকের মধ্যে যে বিজ্ঞান-স্কন্ধ, তাহাই হইতেছে বৌদ্ধমতে চিন্ত ও আত্মা। অন্য চারিটী স্কন্ধকে চৈন্ত বলা হয়। এই পঞ্চস্কন্ধের মিলনে সমস্ত আন্তর-ব্যাপার নিপ্পন্ন হয়।

সমস্ত পদার্থ ই—পঞ্চন্ধণ্ড-প্রতিক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে, আবার ধ্বংসপ্রাপ্তও হইতেছে। লোকের সমগ্র জীবন ধরিয়াই স্বন্ধসমূহের এইরূপে অবিরাম উৎপত্তি ও বিনাশ ধারাবাহিকরূপে চলিতেছে। বৌদ্ধগণ কর্ম্ম মানেন, কর্ম্মফলও মানেন। এক ক্ষণের স্বন্ধসমন্তি যে কর্ম্ম করে, পরবর্তী ক্ষণের স্বন্ধসমন্তি তাহার ফল ভোগ করে। যে পর্যান্ত জীবের বাসনা থাকিবে, সেই পর্যান্তই এইভাবে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল থাকিবে। বাসনার নির্ত্তিতে কর্ম্মেরও নির্ত্তি।

বৌদ্দর্শনের মতে দেহনাশে বা মৃত্যুতে জীবন্ব নফ হয় না। মৃত্যুর পরে কর্ম্ম অনুসারে পাঁচ রকমের দেহপ্রাপ্তি হইতে পারে—দেবশরীর, মনুয়া-শরীর, নারকীয় শরীর, প্রেত-শরীর ও পাশব-শরীর। এইরপ শরীর-প্রাপ্তি কিন্তু পুনর্জন্ম নহে। কেননা, জীব বা আত্মা বলিয়া বাস্তব নিত্য বস্তু কিছু থাকিলেই তো তাহার জন্ম বা পুনর্জন্ম থাকিতে পারে। বৌদ্দমতে তাহা যখন নাই, তখন আত্মার পুনর্জন্মও থাকিতে পারে না। বিভিন্ন শরীর-ধারণ হইতেছে নব-নব-স্কন্ধ-সমষ্টির প্রকাশ।

বৌদ্ধমতে রূপকায় (বা স্থুলদেহ), নামকায় (বা সৃক্ষাদেহ) এবং বিজ্ঞান—ইহারা মিলিয়াই পুরুষ। বিজ্ঞান হইতেছে অদৃশ্য, অনন্ত বা অসীম এবং সর্ববেতাপহ। "বিঞ্ঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সর্ববেতাপহম্॥—দীঘনিকায় ॥১১॥" পঞ্চস্কের সমষ্টি হইতেছে ভূতাত্মা।

বৌদ্ধমতে সংসার অনাদি, কিন্তু অনন্ত নহে। সাধনের ফলে সংসার ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। সংসারের ধ্বংসই নির্বাণ (বা মোক্ষ)। তুঃখের আত্যন্তিক অবসানই নির্বাণ। নির্বাণে দেহাদি কিছুই থাকে না, শৃশুতা প্রাপ্তি হয়। তৈল ও সলিতার যোগে যেমন প্রদীপ জলে, আলোক বিস্তার করে; তদ্রপ পঞ্চসন্ধের যোগে এবং পার্থিবাদি পরমাণুর যোগে দেহের উৎপত্তি, স্থ্য-চুঃখাদির অনুভব। তৈল ও সলিতার অভাব হইলে প্রদীপ আর জলে না, আলোকও বিস্তার করেনা; তদ্রপ স্কর্মাদির আত্যন্তিক বিনাশে দেহও থাকে না, দেহের স্থ্য-চুঃখও থাকেনা: সমস্তই শৃশু হইয়া যায়।

নির্ববাণ-প্রাপ্তির জন্ম যে সাধন, তাহা হইতেছে এই দশটী বস্তুর অনুশীলন :—দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রণিধি ও জ্ঞান (বা পরিমিতা)।

শীল—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটীকে বলা হয় "পঞ্চশীল।" জৈনমতেও এই পাঁচটী উপদিষ্ট; জৈনমতে ইহাদিগকে বলা হয় "পঞ্চমহাত্রত।" উল্লিখিত পঞ্চশীল ব্যতীতও বৌদ্ধমতে আরও পাঁচটী "শীল" উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—স্থ্রাপান-ত্যাগ, অপরাহ্ন-ভোজন-ত্যাগ, নৃত্যগীত-ত্যাগ, উচ্চাসন-ত্যাগ এবং স্বর্ণ-রোপ্য-ধারণ-ত্যাগ। বৌদ্ধমতে এই দশ্টী "শীল।"

ছুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই বৌদ্ধদর্শনের লক্ষ্য। নির্ববাণেই ছুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বৌদ্ধমতে প্রমাণু, স্কন্ধ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ই অচেতন এবং অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী।

বৌদ্ধমতে প্রমাণ তুইটী—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। এই প্রমাণদ্বয়মূলক যুক্তির উপরেই বৌদ্ধদর্শন প্রতিষ্ঠিত।

বৌদ্দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, বেদানুগতগণ তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলেন। এইরূপে বৌদ্ধদর্শনও নাস্তিক-দর্শনের মধ্যে পরিগণিত।

খ। চারিটী প্রধান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়

বুদ্ধদেবের অন্তর্ধানের পরে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। জগতের উৎপত্তি-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে বৌদ্ধদর্শনের যে অভিমত, সূত্রকার ব্যাসদেব "সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ॥ ২।২।১৮॥"—সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "সর্ববথানুপপত্তেশ্চ॥ ২।২।৩২॥"—সূত্র পর্যান্ত পনরটী সূত্রে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বিভিন্ন ভাষ্যকারগণও বৌদ্ধমতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভায়প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তিনটী বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন—সর্ব্বান্তিত্ববাদ, বিজ্ঞানান্তিত্ববাদ এবং সর্ব্বশৃহ্যবাদ। সর্ব্বান্তিত্ববাদীদের মতে ঘট-পটাদি বাহ্য পদার্থও আছে (সত্য) এবং জ্ঞানাদি আন্তর পদার্থও আছে (সত্য)—বাহিরে ভূত (পৃথিব্যাদি ভূত) এবং রূপাদি ও রূপাদির গ্রাহক চক্ষুরাদি ভৌতিক পদার্থও সত্য; অন্তরে চিত্ত ও চৈত্তও (চিত্তসম্বন্ধীয় ব্যাপার) সত্য। বিজ্ঞানান্তিত্ববাদীরা বলেন—বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে; অন্তরে বিজ্ঞান আছে, তাহাই বাহিরের বস্তর স্থায় প্রতীয়মান হয়। আর সর্ববিশ্বহাবাদীরা বলেন—বাহিরেও কিছু নাই, অন্তরের বিজ্ঞানও বস্তর্গৎ নহে।

শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার ভাষ্যে চারিটী বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রাদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। তন্মধ্যে (১) বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থূল বাহু পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। (২) সৌত্রান্তিকগণও স্থূল বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে; কিন্তু বৈভাষিকদের স্থায় তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কেবল বৃদ্ধি-বিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়া স্বীকার করেন। (৩) যোগাচার-সম্প্রদায় কিন্তু বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন—অভ্যন্তরহ বৃদ্ধি-বিজ্ঞানই বহির্দেশে ঘট-পটাদি বিষয়াকারে প্রতীত হয়; একমাত্র বৃদ্ধিই বিষয় ও বিষয়ীর (জ্ঞাতব্যের) আকার ধারণপূর্বক লোকব্যবহার নিপ্পাদন করে; বস্তুতঃ বিজ্ঞানাতিরিক্ত অপর কোনও পদার্থ ই নাই। আর (৪) মাধ্যমিক সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থ বা বৃদ্ধি বিজ্ঞান—কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, শৃত্যকেই প্রকৃত সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন; এজন্যই এই সম্প্রদায়কে সর্ববশৃত্যবাদী বলা হয়।

উল্লিখিত সম্প্রদায়-চতুইটয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী সম্প্রদায়ই বলেন—বাহ্য ও আন্তর সমস্ত পদার্থ ই ক্ষণিক—প্রথম-ক্ষণে উৎপান্ন হয়, দিতীয় ক্ষণে স্থিতিশীল এবং তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংসশীল; কোনও পদার্থ ই উৎপত্তির পরে এক ক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। অধিকস্ত অবয়বের অতিরিক্ত "অবয়বী" বলিয়াও পৃথক কোনও পদার্থ নাই। পার্থিব, জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয় পরমাণু-সমূহই যথাসম্ভবভাবে সম্মিলিত হইলে বিভিন্ন প্রকার নাম ও প্রতীতি জন্মায় মাত্র; বস্তুতঃ ঐ সমস্ত বিষয়গুলি পরমাণুপুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আকাশ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; উহা হইতেছে অসৎ—আবরণাভাব মাত্র।

বাহান্তিত্ববাদীরা বলেন—পার্থিব, জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয়—এই চতুর্বিবধ পরমাণু যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও চলন স্বভাবান্বিত। রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ—এই চারিটা গুণ পার্থিব পরমাণুর স্বভাব বা ধর্ম। রূপ, রস ও স্পর্শ—এই তিনটা গুণ জলীয় পরমাণুর ধর্ম ; রূপ ও স্পর্শ—এই তুইটা তৈজস পরমাণুর ধর্ম এবং স্পর্শ বায়বীয় পরমাণুর ধর্ম। এই চতুর্বিবধ পরমাণুই পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়—এই চতুর্বিবধ স্থূল ভূতাকারে সংহত (মিলিত) হয়। এই চতুর্বিবধ ভূত হইতেই আবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম সংঘাত (সমষ্টি) উৎপন্ন হয়। এইরূপে পৃথিব্যাদি পরমাণু পরস্পর সংঘাত প্রাপ্ত (মিলিত) হইয়া পৃথিব্যাদি দৃশ্যমান পদার্থের উৎপাদন করে। এইরূপে বাহ্ম ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়।

আবার (১) রূপ, (২) বিজ্ঞান, (৩) বেদনা, (৪) সংজ্ঞা ও (৫) সংস্থার—ইহারা হইতেছে পঞ্চস্কর—পাঁচটী আন্তর বা আভ্যন্তরিক বিভাগ।

এই পাঁচটী স্বন্ধের বিবরণ পূর্বেবই প্রান্ত হইয়াছে। এই পঞ্চস্কন্ধের মিলনে সমস্ত আন্তর-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়।

সম্প্রদায়-বিভাগ-বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর ও শ্রীপাদ রামানুজের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য কিছু নাই। শ্রীপাদ রামানুজ যাঁহাদিগকে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বলিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহাদিগকেই একসঙ্গে সর্ববাস্তিত্ববাদী বলিয়াছেন। আর শ্রীপাদ রামানুজের যোগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায়ই যথাক্রমে শ্রীপাদ শঙ্করের বিজ্ঞানবাদী এবং সর্ববশূহ্যবাদী সম্প্রদায়।

উল্লিখিত বৌদ্ধ-মতবাদের অযৌক্তিকতা বেদান্তদর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে

গ। সর্ব্বান্তিত্ববাদ-(অর্থাৎ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক-) সম্বন্ধে আলোচনা

ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধমতে কোনও পদার্থ ই যখন একক্ষণের বেশী স্থায়ী হয় না, তখন একাধিক পদার্থের একত্রাবস্থিতি—স্থুতরাং মিলনও—অসম্ভব। এই অবস্থায় পরমাণু-আদি বহু পদার্থের সংঘাত (মিলন) এবং চিত্ত ও চৈত্তের সংঘাত (মিলন) অসম্ভব এবং ইহাদের সংঘাতে বাহ্য ও আন্তর ব্যবহারও অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার, বৌদ্ধমতে পরমাণুও অচেতন এবং স্কন্ধও অচেতন। বৌদ্ধমতে কোনও স্থির চেতন বস্তু নাই। কাহার প্রভাবে অচেতন পরমাণু বা স্কন্ধ সংহত হইবে ?

বৌদ্ধেরা বলিতে পারেন—নিয়ামক ও সংঘাতকর্ত্তা কোনও ন্থির চেতন পদার্থ না থাকিলেও লোকযাত্রা-নির্ববাহের বাধা হইতে পারে না। কেননা, অবিছ্যা (যাহা ক্ষণিক, তাহাকে স্থির বলিয়া জানা হইতেছে অবিছ্যা), সংস্কার, বিজ্ঞান (অহং-এইরূপ জ্ঞান), নাম, রূপ, ষড়ায়তন (বিজ্ঞান, পৃথিব্যাদি চতুই্টয় এবং রূপ—এই ছয়টী পদার্থের মিলনে উৎপন্ন পদার্থকে ষড়ায়তন বলে। ইন্দ্রিয়সমন্থিত দেহই ষড়ায়তন), স্পর্শ (নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের পরম্পার সম্বন্ধের নাম স্পর্শ), বেদনা (স্থখাদির অনুভব), তৃষ্ণা (বিষয়-স্পৃহা বা ভোগেছা), উপাদান (তৃষ্ণা হইতে যে প্রবৃত্তি বা চেন্টা জন্মে, তাহার নাম উপাদান), ভব (পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি), জাতি (উৎপত্তিমূলক ধর্মাধর্ম্ম, ধর্মাধর্ম্ম হইতে জাতি বা দেহবিশেষ-প্রাপ্তি), জরা, মরণ, শোক, পারিবেদনা (শোকজনিত ছঃখ), ছঃখ, ছর্ম্মনস্তা (মনোব্যথা), মান, অপমান ইত্যাদি পরস্পের পরস্পরের দ্বারা উৎপন্ন হয়; স্কৃতরাং ইহারা হইতেছে পরস্পের পরস্পরের কারণ। এই অবিছাদি পরস্পর নিমিত্ত-নৈমিত্তিক (কারণ-কার্য্য)-ভাবে নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতে থাকে বলিয়া সংঘাত সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অবিগ্যাদি পরস্পরের উৎপত্তির পক্ষে নিমিত্ত বা কারণ হইতে পারিশেও সংঘাতের (মিলনের) জনক হইতে পারে না।

বস্তুতঃ অবিছাদির কারণতাও সিদ্ধ হয় না। কেননা, কার্য্য ও কারণ হইবে অব্যবহিত-সম্বন্ধবিশিষ্ট। ক্ষণিকবাদে তাহা অসম্ভব; এই মতে, পূর্বক্ষণীয় বস্তু ধবংস প্রাপ্তির পরেই পরক্ষণীয় বস্তুর উদ্ভব। স্থতরাং এই চুইটীর মধ্যে অব্যবহিত সম্বন্ধ নাই, উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে "অভাব"। এজন্ম তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যদি বলা যায়—পূর্ববক্ষণীয় বস্তুর ভাবাবস্থা থাকিতে থাকিতেই তাহা পরক্ষণীয় বস্তুর উৎপাদক হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকবাদই আর থাকে না।

অভাব হইতেও ভাব-বস্তর উৎপত্তি হইতে পারে না। বৌদ্ধেরা অবশ্য বলেন "নানুপ্রয়ন্ত প্রাণ্ণুভাবাৎ— উপনর্দ্দন (বিনাশ) ব্যতীত কোন কিছু প্রাণ্ণভূতি হয় না"; কিন্তু ইহাও অসঙ্গত। কেননা, যদি অভাব হইতেই ভাব-বস্তু জন্মিত, তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ কারণ থাকার প্রয়োজন হইত না। কেননা, বস্তুনিরপেক্ষ অভাবের কোনও বিশেষ নাই। বিনষ্ট বীজে যেঅভাব, নিঃস্বভাব শশশৃন্তে সেই অভাব নহে। বিশেষ বিশেষ স্থলে অভাবের বিশেষত্ব স্বীকার করিলেই বীজ হইতে অঙ্কুরের, তুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে। যাহার কোনও বিশেষ নাই, ভেদ নাই, নির্দ্ধিষ্টতা নাই, তাদৃশ অভাব হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না। যদি তাহা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে শশশৃন্ত হইতে বা আকাশকুস্থম হইতেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হইত। কিন্তু তাহা হয় না। তারপর আকাশ-সম্বন্ধে। বৌদ্ধেরা বলেন—আকাশ অবস্তা। বেদান্ত-দর্শন এই মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন—"আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ—পরমাত্মা স্কৃতি আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে।" ইহাদ্বারাই আকাশের বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যাঁহারা শ্রুতি মানেন না, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, আকাশ অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। পৃথিব্যাদি যেমন গন্ধাদি গুণের আশ্রয়, আকাশও তেমনি শব্দগুণের আশ্রয়। শব্দ হইতেই আকাশের অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব অনুমিত হইতে পারে। "এই আকাশে শ্যেন পক্ষী উড়িতেছে, গৃধ্র উড়িতেছে"-ইত্যাদি স্থলে শ্যেনাদির বিচরণস্থানরূপেই আকাশের অস্তিত্বের প্রতীতি হইতেছে।

একথাও বলা যায় না যে—পৃথিব্যাদি ভাব-পদার্থের অভাবই আকাশ, তদতিরিক্ত "আকাশ" বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। কেননা, পৃথিব্যাদি ভাব-পদার্থের অভাবই যদি "আকাশ" হয়, তাহা হইলে কোন্ রকমের অভাব ? প্রাগভাব ? না কি ধবংস ? না কি অত্যন্তাভাব ? না কি অন্যোগ্যাভাব ? প্রাগভাব হইতে পারে না ; কেননা, কোনও বস্তুর উৎপত্তির পূর্বব্রতী যে অভাব, তাহাকে বলে প্রাগভাব। "আকাশ" যদি পৃথিব্যাদির উৎপত্তির পূর্বববর্ত্তী অভাব হয়, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি ভাববস্ত বিজ্ঞমান্ থাকাকালে আকাশের প্রতীতিই জন্মিতে পারে না। ঘট প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেব তাহার প্রাগভাব; ঘট প্রস্তুত হইলে ঘটের প্রতীতি জন্মে: তখন আর তাহার প্রাগভাবের প্রতীতি জন্মিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—"আকাশ" পৃথিব্যাদির প্রাগভাব হইতে পারে না। ইহা ধ্বংসও নহে। ঘট ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে তাহার যে অভাব হয়, তাহার নাম ধ্বংস বা ধ্বংসরূ<u>প অভাব</u> ; ঘট বিগুমান থাকিতে এই অভাবের প্রতীতি হইতে পারে না। তক্রপ আকাশ যদি পৃথিব্যাদির ধ্বংসাভাব হয়, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি বিভযান থাকিতে তাহার প্রতীতি জন্মিতে পারে না। স্কৃতরাং "আকাশ" পুথিব্যাদির ধ্বংসাভাবও নহে। পতান্তাভাবও নহে। কেননা, ভূত, ভবিশ্বৎ, বর্ত্তমান—এই কালত্রয়ে অস্তিত্বের অভাবকেই আত্যন্তিক অভাব বলে। আকাশের আতান্তিক অভাব স্বীকার করিতে গেলে, জগৎ আকাশশূত হইয়া পড়িবে। আর, এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর যে অভাব বা ভেদ, তাহাকে বলে অভোদ্যাভাব বা ইতরেতরাভাব। যেমন—ইহা ঘট, পট নহে।" অন্যোগ্যাভাব হইতেছে প্রত্যেক বস্তুনিষ্ঠ : স্কুতরাং অন্তরালসময়ে (যখন অভাব গ্রহণ হইতেছে না, তখন) বস্তুর প্রতীতি জন্মে না। "আকাশ" যদি পৃথিব্যাদির অন্যোগ্যাভাব হয়, তাহা হইলে অন্তরাল-সময়ে আকাশের প্রতীতি জন্মিতে পারে না।

বৌদ্ধগণ আবরণাভাবকে "আকাশ" বলেন। ইহা কিন্তু তাঁহাদের স্বমতবিরোধী। তাঁহাদের শাস্ত্রে এই প্রকার প্রশ্ন দৃষ্ট হয়—"পৃথিবী ভগবন্ কিংসিন্ধিঃপ্রায়ঃ—হে ভগবন্, পৃথিবী কি আপ্রায় করিয়া অবস্থিত ?" ইহার উত্তরও আছে। এই জাতীয় প্রশ্নোত্তর-প্রবাহের শেষভাগে আছে—"বায়ুঃ কিংসিন্ধিঃপ্রায়ঃ—বায়ু কি আপ্রায় করিয়া থাকে ?" ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—"বায়ুরাকশসিনিঃপ্রয়ঃ—বায়ু আকাশকে আপ্রায় করিয়া থাকে।" এই উত্তরেই আকাশের বস্তত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; আকাশ কোনও সৎ-বস্ত না হইলে বায়ু কিরূপে তাহাকে আপ্রায় করিয়া থাকিতে পারে ? কাজেই স্বীকার করিতে হইবে—আকাশ বস্তই, অবস্তু নহে।

আবার বৌদ্ধেরা বলেন—আকাশ নিরুপাখ্য (তুচ্ছ—যেমন খ-পূষ্প), অবস্তু, অথচ নিত্য। একথা যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা, যাহা বস্তু নহে, যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার নিত্যানিত্য ব্যবস্থা কি ? ধর্ম্মধর্মিভাব বস্তুতেই থাকিতে পারে, অবস্তুতে থাকিতে পারে না। আকাশের নিত্যত্ব-স্বীকারেই তাহার বস্তুত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

উল্লিখিত প্রকারে সর্ববাস্তিত্ববাদীদের (সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকের) মতের খণ্ডন করা হইয়াছে।

ঘ। বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার সম্প্রদায়ের মত সম্বন্ধে আলোচনা

বিজ্ঞানবাদীরা (যোগাচার-সম্প্রদায়) বলেন—প্রমাণ, প্রমেয়, (প্রমাণের বিষয়), ফল, সমস্তই অন্তরে; বাহিরে কিছুই নাই। প্রমাণাদিই বুদ্ধার্যক্রপে সেই সেই ব্যবহার নিপান ও উপপন্ন করে। বুদ্ধারেহ ব্যতীত কোনও বাহ্য পদার্থে যখন প্রমেয়ন্তাদির ব্যবহার হয় না, তখন বুঝিতে হইবে—প্রমেয়-সকল বুদ্ধিরই আকার বা পরিবর্ত্তন-বিশেষ। সমস্ত ব্যবহারই অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ নহে; বিজ্ঞানারিক্তি বাহ্য বস্তু কিছু নাই। স্তম্ভ্রমান, কুড়া জ্ঞান (কুড়া—ঘরের দেওয়াল), ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি ব্যবহার জ্ঞানের বিশেষ ভাব ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্ম স্থীকার করিতেই হইবে যে, জ্ঞানই তত্তবিষয়াকার হয়। জ্ঞানের বিষয়াকার স্থীকৃত হইলে বাহ্যবস্তর অস্তিত্ব স্থীকারের প্রয়োজন হয় না। আরও কথা এই যে—জ্ঞান ও বিষয়াকার স্থীকৃত হইলে বাহ্যবস্তর অস্তিত্ব স্থীকারের প্রয়োজন হয় না। আরও কথা এই যে—জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলিরির নিয়ম আছে। বিষয় ও বিজ্ঞান এই ছু'য়ের অভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এই অভেদভাবের প্রতিবন্ধক কোনও প্রমাণ যখন নাই, তখন বিষয় ও বিজ্ঞানের বাস্তব ভেদ না থাকাই সঙ্গত। অন্থ যুক্তিতেও বাহ্যবস্তর অভাব সিদ্ধ হয়। বাহ্যবস্ত নাই, অথচ তদাকার জ্ঞান হয়। কির্মণে তাহা সম্ভব ? জ্ঞানই পূর্বক্ষণে বাহ্যবস্তর আকার হইয়া পরক্ষণে তাহার গ্রাহকাকার ধারণ করে। বাহিরে কিছু নাই, অথচ অন্তঃস্থ জ্ঞানও যে জ্ঞানজের উভয়াকার ধারণ করে, তাহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্রাদি। স্বপ্রদর্শন, ইন্দ্রজালদর্শন, মরুমরীচিকায় জলদর্শন—ইত্যাদি স্থলে দৃষ্টবস্তর কোনও অস্তিত্ব বাহিরে নাই; তথাপি সে-সকল অন্তরে গ্রাহ্থ ও গ্রাহকাকারে (বস্তু ও বস্তুজ্ঞান—এই উভয় আকারে) প্রকাশ পায়। তক্ষপ, জাগ্রত অবস্থাতেও স্তম্ভাদির জ্ঞান হয়।

যদি বলা যায়—বাহিরে কিছু না থাকিলে অন্তরে কিরুপে বিচিত্র জ্ঞানের উদয় হইতে পারে ? ইহার উত্তর হইতেছে এই—বিচিত্র বাসনা-(জ্ঞান সংস্কার-) প্রভাবে বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে। এই সংসার বীজাঙ্কুরের স্থায় অনাদি, এতদন্তঃপাতী বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-সংস্কার পরস্পর পরস্পরের কারণ ও কার্য্য; তাহার ফলে জ্ঞানবৈচিত্র্য অনিবার্য্য।

এই সমস্ত যুক্তিবলে জানা যায়—বাহিরে কিছু নাই; সমস্তই অন্তরে।

"নাভাব উপলব্ধেঃ । ২।২।২৮ ॥"–ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে বিজ্ঞানবাদীদের উল্লিখিত মতের খণ্ডন করা হইয়াছে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই।

ঘট, পট, স্তম্ভাদি বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি হয়; তাহাতেই বুঝা যায়—ঘট-পটাদি বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আছে। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার উপলব্ধিও হইতে পারে না। যদি বলা যায়—"বাহ্যবস্তুর অনুভব করি বটে; কিন্তু তাহা কেবল অনুভূতি (জ্ঞান) ব্যতীত অন্য কিছু নহে—বাহ্যবস্তু নহে। যাহা যাহা অনুভব করি, সমস্তই জ্ঞান মাত্র।" ইহার উত্তরে বলা যায়—"বিজ্ঞানবাদীর উল্লিখিত উল্লিতেই অনুভূতির বিষয় বাহ্যবস্তু স্বীকৃত হইতেছে। কেবল উপলব্ধিকে কেহ কখনও ঘট, পট, স্তম্ভ ইত্যাদি রূপে অনুভব করেনা; ঐ সকলকে উপলব্ধির বিষয়রূপেই অনুভব করে। বহির্বস্তুর অস্বীকার করিতে যাইয়া বহির্বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করা হয়। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন—বিজ্ঞেয় বস্তু-সকল অন্তরেই আছে; কিন্তু সে সকল বহিঃস্থিতের ন্যায় (বহির্বহ) অবভাসিত হয় মাত্র। সে সকল যদি আদৌ বাহিরে না থাকে, তাহা হইলে কিরূপে 'বহির্বহ—বহিঃস্থিতের ন্যায়' বলা যাইতে পারে? বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যাপুল্লের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে—এইরূপ কথা কেহ বলে না। অতএব অনুভবের অনুরূপ বস্তু স্বীকার করিতে হইলে ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, পদার্থ বাহিরেই প্রকাশ পায়, বহিঃস্থিতের ন্যায় প্রকাশ পায়, না।"

যাহা জ্ঞানের আকার, বিষয়েরও তাহা আকার—ইহাতে বিষয়ের অভাব নিশ্চিত হয় না। কেননা, বিষয় না থাকিলে বিষয়ের সারূপ্যও থাকেনা; স্তুতরাং বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয় এবং সেই অস্তিত্ব যে বাহিরে, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানকে কেহ কখনও পৃথক্ দেখে না, জ্ঞেয়কেও পৃথক্ দেখেনা। সকলেই জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞেয় দেখিয়া থাকে। জ্ঞান-জ্ঞেয়ের এই যে সহোপলব্ধির নিয়ম, ইহা উপায়-উপেয়মূলক নিয়ম, অভেদমূলক নহে। বিষয় উপলক্ষ্যেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক বা অভিন্ন বলিয়া তাহাদের একত্রে উপলব্ধি হয় না, সাধ্য-সাধক বলিয়াই তাহা হইয়া থাকে।

ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান-ইত্যাদি স্থলে বিশেষণীভূত ঘট-পটেরই ভিন্নতা, বিশেষ্যভূত জ্ঞানের ভিন্নতা নহে। শুক্ল বৃষ, কৃষ্ণ বৃষ ইত্যাদি স্থলে শুক্ল কৃষ্ণই ভিন্ন (শুক্ল এক বস্তু, কৃষ্ণ অন্ম বস্তু), কিন্তু বৃষ ভিন্ন নহে। এ-স্থলেও ভদ্মপ।

বিজ্ঞানবাদীরা বলেন—জ্ঞানই পূর্ববিক্ষণে বাছ্যবস্তুর আকার হইয়া পরক্ষণে তাহার গ্রাহকের আকার ধারণ করে। ইহা অসম্ভব। কেননা, পূর্ববিজ্ঞানও আপনাকে প্রকাশ করিয়া বিনফ্ট হয়; আবার পরবিজ্ঞানও আপনাকে প্রকাশ করিয়া বিনফ্ট হয়। ক্ষণধ্বংসী বলিয়া কাহারও সহিত কাহারও দেখা শুনা হয় না। বিজ্ঞান যদি স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধশাস্ত্রীয়—বিজ্ঞানের ভিন্নতা, বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব, সলক্ষণসামান্ত, বাস্ত-বাসকত্ব, অবিভ্যোপপ্লব, সদসদ্ধর্ম্ম, বন্ধ-মোক্ষ—সমস্ত প্রতিজ্ঞাই মিথা হইয়া পড়িবে।

বৌদ্ধেরা যে বলেন—স্বপ্নাদি-বিজ্ঞানের তায় জাগ্রাদ্বিজ্ঞানও বাহ্যালম্বনশূন্য, তাহাও অসঙ্গত। কেননা, জাগ্রাদ্জ্ঞান ও স্বপ্নজ্ঞান সমান নহে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু বাধিত; কিন্তু জাগ্রাদ্দৃষ্ট বস্তু অবাধিত। স্বপ্নদ্রুষ্টা জাগ্রত হইলেই বুঝিতে পারে—স্বপ্নে সে যাহা যাহা দেখিয়াছে, তৎসমস্ত মিখ্যা, তাহাদের কোনও অস্তিত্ব নাই। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় লোক ঘট-পটাদি যাহা যাহা দেখে, তৎসমস্ত অস্তিত্বহীন বলিয়া কখনও তাহার জ্ঞান হয় না।

বস্তুতঃ, স্বপ্নদর্শন হইতেছে একপ্রকার স্মৃতি—স্মরণাত্মক জ্ঞান। কিন্তু জাগ্রাদ্জ্ঞান হইতেছে উপলব্ধি। উপলব্ধি ও স্মৃতি এক নহে। উপলব্ধি হইতেছে বিশ্বমানবস্তু-বিষয়ক; স্মৃতি হইতেছে অবিশ্বমান-বস্তুবিষয়ক। বৌদ্ধেরা যে বলেন—বাহ্যবস্তু না থাকিলেও জ্ঞানের বিচিত্রতা অসম্ভব হয় না; বিচিত্র বাসনা (জ্ঞানসংস্কার) থাকাতেই জ্ঞানের বিচিত্রতা সম্ভবপর হইতে পারে। ইহাও অয়ৌক্তিক। কেননা, বৌদ্ধমতে বাহ্যবস্তু নাই বলিয়া তাহার উপলব্ধিও থাকিতে পারে না; উপলব্ধি না থাকিলে বাসনা বা জ্ঞান-সংস্কারও থাকিতে পারে না। বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি পূর্বব পূর্বব বাসনা হইতেই পর পর জ্ঞানভেদ জন্ম—ইহা বলিতে গোলেও অমূলক অনবস্থা-দোষ ও ব্যবহার-বিলোপের আপত্তি হইবে; কিন্তু অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না।

বাসনা হইতেছে এক প্রকার সংস্কার। সংস্কার কখনও নিরাশ্রেয় হয় না, থাকেও না। কিন্তু বৌদ্ধমতে বাসনার আশ্রয় খুজিয়া পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধনা বলেন—বাসনার আশ্রয় বা আধার হইতেছে আলয়-বিজ্ঞান (অহং-জ্ঞান ; এই অহং-জ্ঞানই বৌদ্ধনতে আত্মা)। কিন্তু এই আলয়-বিজ্ঞানও ক্ষণিক। যাহা ক্ষণিক, কিঞ্চিৎকালও স্থায়ী হয় না, তাহা বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না। পূর্বব, মধ্য, পর—অথবা, ভূত, বর্ত্তমান, ভবিশ্বৎ—যাহা এই তিন কালে বিজ্ঞমান থাকে, অথবা ধ্বংসাদি পরিশূল্য কোনও এক সাক্ষী পদার্থ যদি থাকে, তাহা হইলেই তাহা বাসনার আশ্রয় হইতে পারে। নচেৎ, দেশ-কালাদি-ঘটিত বাসনা, স্মৃতি, প্রতিসন্ধানাদি—সমস্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে। আলয়-বিজ্ঞান (অহংজ্ঞান—বা বৌদ্ধনতে আত্মা) ক্ষণিক বলিয়া বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না। আলয়-বিজ্ঞানকে বাসনার আশ্রয় বলিলে ক্ষণিকবাদই অম্বীকৃত হইয়া পড়ে।

ঙ। সর্ব্বশূত্যবাদ বা মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মত সম্বন্ধে আলোচনা

উল্লিখিত প্রকারে বিজ্ঞানবাদীদের (যোগাচার-সম্প্রদায়ের) মতের খণ্ডন করিয়া বেদান্তসূত্র সর্ববশূহ্যবাদীদের (মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের) মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন—বাহ্যবস্তুও নাই, আন্তর বস্তুও নাই; সব শূহ্য। "সর্ববধানুপপত্তেশ্চ॥ ২।২।৩১॥"—এই ব্রহ্মসূত্র বলেন—সর্ববশূহ্যবাদ সর্ববধা অনুপপন্ন—অসিদ্ধ। কেন অসিদ্ধ, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সর্বশ্রুবাদীরা কি সমস্ত পদার্থকেই সৎ বলিয়া, কিন্ধা অসৎ বলিয়া, অথবা অন্য কোনও প্রকারে—সর্ববশ্যুতার প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন ? কিন্তু কোনও প্রকারেই তাঁহাদের শূয়ত্ব সম্ভবপর হইতেছে না। কারণ, জগতে তাব ও অভাব শব্দে এবং তিন্বিয়ক প্রতীতিতেও বিগ্নমান-বস্তুরই অবস্থাবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অতএব "সমস্তই শূয়" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করায় শূয়্যবাদীর পক্ষেও—"সমস্তই সং"—এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারীর স্থায়ই—বিগ্নমান সমস্ত বস্তুর অবস্থাবিশেষই প্রতিজ্ঞাত হইতেছে। "সমস্তই শূয়"—এ—স্থলে যে "সমস্ত" বলা হয়, তাহাতেই বিগ্নমান এবং দৃশ্যমান পদার্থ নিচয় সূচিত হইতেছে। স্কতরাং কিছুতেই অভিপ্রেত শূয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। আবার, কোনও প্রমাণের সহায়তায় শূয়তা উপলব্ধি করিয়া শূয়তা সাধন করিতে গেলেও অন্ততঃ সেই প্রমাণের সত্যতা (অশূয়তা) স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে সেই প্রমাণের অসত্যতা হইলে—অর্থাৎ শূয়ত্ব-প্রতিপাদক কোনও সত্য প্রমাণ না থাকিলে—সমস্তই সত্য হইতে পারে এইরূপে দেখা গেল—কোনও প্রকারেই সর্ববশূয়ত্ব উপপন্ন হইতেছে না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—লোক-ব্যবহার সিদ্ধি, বাহ্য ও আন্তর বস্তুর অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি সম্বন্ধে বৌদ্ধ সম্প্রাদায়-চতুষ্টয় যে অভিমত পোষণ করেন, তাহা অযৌক্তিক।*

চ। বৌদ্ধমতে জীব। বৌদ্ধ-দর্শনে নিত্যজীব স্বীকৃত নহে; এমন কি, বহুক্ষণ-স্থায়ী কোনও জীবও স্বীকৃত নহে। বৌদ্ধমতে জীব বা আত্মাও ক্ষণিক—ক্ষণস্থায়ী। উৎপন্ন হইয়া ক্ষণকাল পরেই আত্মাধ্বংস প্রাপ্ত হয়; তাহার পরে আর এক আত্মা উৎপন্ন হইয়া ক্ষণকাল পরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ক্রমেই আত্মার উৎপত্তি ও ধ্বংস চলিতে থাকে। এইরূপ ক্ষণিক আত্মার পক্ষে লোক্যাত্রা-নির্ববাহই বা কিরূপে হইতে পারে ?

বৌদ্ধমতে আত্মা হইতেছে বুদ্ধি-বিজ্ঞান; শরীরের অভ্যন্তরস্থ গ্রাহকাভিমানী (অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্বাভিমানী) বিজ্ঞান-সন্তানই (অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবাহই) আত্মা। "শরীরান্তর্ববর্তী গ্রাহকাভিমানারঢ়ো বিজ্ঞানসন্তান এবাত্মবেনাবতিষ্ঠতে ॥ 'সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ' ॥ ২।২।১৮ ॥—ব্রহ্মসূত্রভায়ে শ্রীপাদ রামানুজ।" ক্ষণিক আত্মার পক্ষে কোনও বিষয়ের গ্রহণই যে অসম্ভব, শ্রীপাদ রামানুজ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন—"পরমাণনাং পৃথিব্যাদিভূতানাং চ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ ক্ষণবিনাশিনঃ পরমাণবো ভূতানি চ কদা সংহতৌ ব্যাপ্রিয়ন্তে, কদা বা সংহয়ন্তে, কদা চ বিজ্ঞানবিষয়ভূতাঃ, কদা চ হানোপাদানাদিব্যবহারাস্পদতাং ভজন্তে : কো বা বিজ্ঞানাত্মা কং চ বিষয়ং স্পৃশতি; কশ্চ বিজ্ঞানাত্মা কমৰ্থং কদা বেদয়তে; কং বা বিদিতমৰ্থং কশ্চ কদোপাদত্তে; স্প্রস্থা হি নফঃ, স্পৃষ্টশ্চ নফঃ, তথা বেদিতা বিদিতশ্চ নফঃ। কথং চান্যেন স্পৃষ্টমন্যো বেদয়তে, কথং চান্যেন বিদিতমর্থমন্য উপাদত্তে ? ২।২।১৮-ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য॥—পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে যখন ক্ষণিক—ক্ষণ-মাত্রস্থায়ী—বলিয়া স্বীকারকরা হইতেছে, তখন ক্ষণস্থায়ী সেই পরমাণুরাশিও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ কখনই বা সংঘাত-সমুৎপাদনের চেফ্টা করিবে ? কখনই বা সংহত বা সম্মিলিত হইবে ? কখনই বা বুদ্ধিবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত (বিজ্ঞাত) হইবে ? আর কখনই বা হেয় বা উপাদেয়—বলিয়া ব্যবহার্য্য হইবে ? এবং কোনু বিজ্ঞানাত্মাই বা কোনু বিষয়কে স্পর্শ করিবে অর্থাৎ গ্রহণ করিবে ? বিজ্ঞানময় কোনু আত্মাই বা কোনু বিষয়কে কখন অনুভব করিবে ? আর কেই বা কোন্ বিজ্ঞাত বিষয়টীকে কখন গ্রহণ করিবে ? কেননা, যে আত্মা যে বিষয়টীকে স্পর্ণ করিয়াছিল, সেই আত্মা ও বিষয়, উভয়ই তখন বিনষ্ট : সেইরূপ বেদিতা (জ্ঞাতা) ও বিদিত (বিজ্ঞাত বিষয়), এতত্তভয়ও তখন বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর, অপরের বিষয়কেই বা অপরে অনুভব করিবে কি প্রকারে ? এবং কিরূপেই বা অপরের অস্কুভূত পদার্থ অপরে স্মরণ করিবে ?—মহামহোপাধ্যায় তুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত ভাষ্যানুবাদ।"

"অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২।২।২৫"—ব্রহ্মসূত্র-ভায়্যে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—"বৈনাশিক সমস্ত বস্তুকে ক্ষণিক বলেন, অনুভবকর্ত্তা আত্মাকেও ক্ষণিক বলেন; কিন্তু অনুস্মৃতি থাকায় তাহা অসম্ভবগ্রস্ত। অনুভবের অন্য নাম উপলব্ধি। তহুত্তরে উৎপাদ্যমান যে শ্মরণ—তাহার অন্য নাম অনুস্মৃতি। এই অনুস্মৃতি পূর্ববর্ত্তিনী

^{*} এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের এবং শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্য অবলম্বনেই বৌদ্ধ-মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে।

উপলবির কর্তাতেই সম্ভব হয়; কর্ত্তা ভিন্ন হইলে তাহা অসম্ভব হইবে। বস্তু এক পুরুষে উপলব্ধ ইহল, অন্য পুরুষ তাহা স্মরণ করিল, এরূপ কুত্রাপি দেখা যায় না। যে পূর্বের ছিল, সে যদি এখন না থাকে, তাহা হইলে কি প্রকারে বলেন—'আমি পূর্বের ইহা দেখিয়াছিলাম, এখনও ইহা দেখিতেছি ?' * * * ক্ষণভঙ্গবাদী বৈনাশিক জন্মাবিধি মরণ পর্যান্ত সমস্ত জ্ঞানকে এক-কর্ত্ত্বক ও আপনাকে 'সেই আমি'—এতদ্রপে জানিয়াও যে ক্ষণভঙ্গবাদ প্রচার করেন, ইহাতে কি লড্জাবোধ করিবেন না ? যদি বলেন—জন্মাবিধি মরণ পর্যান্ত অসংখ্য কর্ত্তা (বিজ্ঞানরূপ আত্মা) হইতেছে, তাহারা সকলেই পরস্পার বিভিন্ন; কিন্তু সাদৃশ্য থাকাতে ও অবিচেছদে উৎপন্ন হওয়াতে, সে সকল এক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র। এরূপ বলিলেও তাহার এইরূপ প্রতিবাদ হইবে যে—'এটা সেইটীর সদৃশ'—এতদ্রপ সাদৃশ্য ত্ব'এর অধীন; কিন্তু ক্ষণভঙ্গবাদে তুল্য বস্তুষয়ের গ্রহীতা (বোদ্ধা) না থাকায় সাদৃশ্যঘটিত অনুসন্ধান অসম্ভব ও তদ্বাক্য প্রলাপোক্তি বলিয়া গণ্য।—পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত শঙ্কর-ভাষ্যানুবাদ।"

আত্মার ক্ষণিকত্ব-খণ্ডন-প্রাসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর ও শ্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিতরূপ যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাহা হইতে জানা গোল—আত্মার ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে লোক-ব্যবহারই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অধ্যয়নের কথা ধরিয়াই বিবেচনা করা বাউক। কোনও গ্রন্থের অধ্যয়নের আরম্ভে যে আত্মা অধ্যয়ন আরম্ভ করিল, গ্রন্থের অধ্যয়ন সমাপ্তিকালের অধ্যয়ন করে আর এক আত্মা; মধ্যবর্তী কালেও অসংখ্য আত্মার প্রত্যেকেই ক্ষণকাল অধ্যয়ন করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাহার সঙ্গে তাহার অধীত বিষয়ের জ্ঞানও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় সমগ্র গ্রন্থের সামগ্রিক জ্ঞান লাভ কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর নহে। কেবল অধ্যয়ন কেন, যে কোনও কার্য্য-সম্বন্ধেই এইরূপ অবস্থা হইবে; সমস্ত কার্য্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

বৌদ্ধ দার্শনিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিচার করিবেন কির্মণে ? যে আত্মা যে-ক্ষণে প্রতিপক্ষের কথা শুনিলেন, শুনিয়া প্রতিপক্ষের উক্তির মর্ম্ম উপলব্ধি করিলেন, পরক্ষণেই সেই আত্মা এবং তাঁহার উপলব্ধিও বিনষ্ট হইয়া গেল। পরবর্ত্তী ক্ষণের আত্মা প্রতিপক্ষের কথাও শুনেন নাই, প্রতিপক্ষের উক্তির মর্ম্মও উপলব্ধি করেন নাই। তিনি কিরূপে প্রতিপক্ষের উক্তির উত্তর দিবেন ? অথচ বৌদ্ধ দার্শনিক যে তাঁহার প্রতিপক্ষের সহিত বহুক্ষণব্যাপী বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা তিনিও অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহাতেই বুঝা যায়— নিজেদের মত প্রচার করার জন্ম বৌদ্ধগণ ক্ষণিকত্বের কথা বলিলেও কার্য্যতঃ কিন্তু তাঁহারা আত্মার ক্ষণিকত্ব মানেন না; কার্য্যতঃ তাঁহারাও আত্মার একত্বই স্বীকার করিয়া থাকেন।

তাঁহারা হয়তো বলিবেন—আত্মার একত্ব, কর্ম্মের আদি হইতে অস্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তা এক আত্মাই, বিভিন্ন ক্ষণিক আত্মা নহে, ইহা—আমরা স্বীকার করি না। বিভিন্ন আত্মার মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলিয়া এবং বিভিন্ন আত্মা অবিচ্ছেদে উৎপন্ন হইয়া কাজ করিয়া যায় বলিয়া তাঁহারা এক বলিয়া প্রতীত হয়েন মাত্র। শ্রীপাদ শঙ্কর একথার উত্তর দিয়াছেন; তাহা পূর্বেবাদ্ধত ভাষ্যামুবাদেই বলা হইয়াছে। বিভিন্ন আত্মা যে পরস্পারের সদৃশ বা তুল্য, তাহা জানিতে পারিবেন কে ? কোনও আত্মাই তাহা জানিতে পারিবেন না; কেননা, প্রত্যেক আত্মাই ক্ষণকাল পরে বিনম্ট হইয়া যায়েন; কোনও আত্মাই তাঁহার পরক্ষণবর্ত্তী বা পূর্বক্ষণবর্ত্তী আত্মাকে দেখেন না;

স্থৃতরাং আত্মাসমূহের সাদৃশ্য উপলব্ধি করার সামর্থ্য কোনও আত্মারই থাকিতে পারে না। বহুক্ষণস্থায়ী কোনও চেতনবস্তু যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই বস্তুর পক্ষে ক্ষণিক বহু আত্মার দর্শন এবং তাঁহাদের সাদৃশ্যের অনুভব সম্ভবপর হইত। কিন্তু বৌদ্ধমতে বহুক্ষণব্যাপী কোনও চেতন বস্তুর স্বীকৃতি নাই।

আরও একটা কথা বিবেচা। বিভিন্ন ক্ষণিক আত্মা পরম্পারের সদৃশ হইলেও এক আত্মার উপলব্ধি অন্য আত্মাতে সঞ্চারিত হইতে পারে না। কেননা, বৌদ্ধমতে আত্মার সঙ্গে সঞ্চারিত হইবে ? উপলব্ধি এবং প্রাপ্ত হয়; যাহার অস্তিরই থাকে না, তাহা অপর আত্মায় কিরূপে সঞ্চারিত হইবে ? উপলব্ধি নফ না হইলেও সঞ্চারিত হইতে পারে না। একজন লোক যাহা দেখেন, তিনি না বলিলে অপরে কিরূপে তাহা জানিতে পারিবেন ? এইরূপে দেখা গেল—আত্মাসমূহের সাদৃশ্য এবং অবিচ্ছেদোৎপত্তিবশতঃ তাঁহাদের একত্বের প্রতীতি বিচারসহ নহে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ক্ষণিক আত্মার পক্ষে কোনও কার্য্য-নির্ববাহই সম্ভবপর হইতে পারে না।

আত্মা-সম্বন্ধে আরও একটা কথা প্রণিধানযোগ্য। বৌদ্ধনতে আত্মা হইতেছে বিজ্ঞানস্বরূপ, বুদ্ধিরুত্তি-বিশেষ , কর্ত্ত্বাভিমানী বিজ্ঞান-সন্তান। বিজ্ঞান হইতেছে অচেতন জড় বস্তু। বৌদ্ধনতে সমস্ত তত্ত্বই অচেতন। অচেতন জড় বস্তু বুদ্ধিরুত্তির পক্ষে কর্ত্তুত্বের অভিমান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? অচেতন বস্তুর কার্য্যপ্রবৃত্তিই বা কিরূপে সম্ভব ? অভিমান, কার্য্যপ্রবৃত্তি প্রভৃতি হইতেছে চেতনের ধর্ম্ম।

স্থৃতরাং আত্মার নিত্যত্বের ন্যায় চেতনত্বও স্বীকার করিতে হইবে; নচেৎ লোক-ব্যবহারই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

ছ। বৌদ্ধমতে সাধন। বৌদ্ধশান্তে অহিংসাদি সাধনাঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে। সাধনের অনুষ্ঠান করিবে আত্মা বা জীব। আত্মা যদি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান যে অসম্ভব, জীবসম্বন্ধীয় পূর্ববর্ত্তী আলোচনা হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। সাধন অসম্ভব; কেননা, সাধন একটা ক্ষণিক ব্যাপার নহে; বহুকাল ধরিয়া একই ব্যক্তির ইহা অনুষ্ঠান করিতে হয়। সাধনও লোকচেষ্টাই।

সাধনের উপদেশ দিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র কার্য্যতঃ আত্মার ক্ষণিকত্বই অস্বীকার করিয়াছেন।

জ। বৌদ্ধসাধনের ব্যবহারিক মূল্য ও সামান্য-ধর্মতা। পূর্বের বলা হইয়াছে—দান-শীলাদি দশটা বস্তুর অনুশীলনই বৌদ্ধশান্তোপদিষ্ট সাধন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ-—এই পাঁচটী শীল এবং স্করাপান-ত্যাগাদি পাঁচটী শীল—এই দশটী শীল অনুশীলনীয়। এই সমস্ত হইতেছে চিত্ত-সংযমের উপায়। যথেচছ ভোগস্থখের প্রবাহে পতিত হইয়া যাহাতে লোক উচ্ছুঙ্খলতার দিকে অগ্রসর হইতে না পারে, তঙ্জ্বন্থই মুখ্যতঃ এই সমস্ত আচরণের বিধান। এই সমস্ত আচরণ কেবলমাত্র বৌদ্ধদেরই নিজস্ব নহে। জৈনদের পঞ্চমহাব্রতাদিও এই জাতীয়ই। পাতঞ্জল-দর্শনেও অহিংসাদি-নীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "অহিংসা সত্যমস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ। —অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ।"

বৈদিক ধর্ম্মেও এই সমস্তের উপদেশ ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হয়।

"অহিংসন্ সর্ববভূতানি—কোনও প্রাণীকেই হিংসা না করিয়া", ইহা শ্রুতিরই কথা (ছান্দোগ্য ॥৮।১৫॥)। সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমন্ভগবন্গীতাও বলেন—অভয়, চিত্তের সংশুদ্ধি, জ্ঞান-যোগ-নিষ্ঠা, দান, দম (বাছেন্দ্রিয় সংযম), যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপঃ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অফ্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, খলতাহীনতা, প্রাণি-সমূহের প্রতি দয়া, লোভরাহিত্য, মৃত্তা, লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শোচ, অদ্রোহ ও অতিমানাভাব—এই সমস্ত হইতেছে লোকের দেবোচিত সান্ত্বিক সম্পদ।

"অভয়ং সঙ্কসংশুদ্ধিজ্ঞ নিযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবন্॥
আহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনন্।
দয়া ভূতেষুলোলুপ্ত্বং মার্দবং থ্রীরচাপলন্॥
তেজঃ ক্ষমা ধ্বতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ গীতা॥ ১৬।১-৩॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা। ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোহয়ং সার্ববর্ণাকঃ॥ ১১।১৭।২১॥

—স্বহিংসা, সত্য, অস্তেয়, কাম-ক্রোধ-লোভরাহিত্য, প্রাণিহিতকর প্রয়াস—এই সমস্ত হইতেছে সার্ববর্ণিক ধর্ম।"

এই সমস্ত হইতেছে মাতুষের সামান্ত সদাচার বা সামান্য-ধর্ম—সমান ভাবে যাহা সকলেরই পালনীয়।

সামান্ত-সদাচার মোক্ষ-প্রাপক সাধনের সহায়মাত্র, কিন্তু মোক্ষ-প্রাপক সাধন বলিয়া বেদানুগত শাস্ত্রে স্বীকৃত নহে। বৈদিক শাস্ত্রানুসারে ভগবদ্বহিন্মু থতাই হইতেছে জীবের সংসারিত্বের হেতু; ভগবঢ়ন্মুথতাতেই সংসার-ক্ষয়ের সম্ভাবনা। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—

"বিপ্রাদ্বিষ্ট গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদার্বিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্। মত্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুনাতি সকুলং ন চ ভূরিমানঃ॥ ৭।৯।১০॥"

এই-শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে এই :—মহাভারত হইতে জানা যায়—ধর্ম্ম, সত্য, দম (ইন্দ্রিয়-সংযম), তপঃ, মাৎসর্য্যাভাব, ত্রী (লজ্জা), তিতিক্ষা (ফুঃখসহনশীলতা), অসূয়াহীনতা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি (জিহ্বার ও উপস্থের বেগ সম্বরণ) ও শ্রুত (বেদাধ্যয়ন)-এই দাদশটী হইতেছে ব্রাহ্মণের গুণ বা ব্রত। "ধর্মণ্ড সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাৎসর্যাং ত্রীস্তিতিক্ষাহনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্থেতি॥" শ্রীপ্রক্রাদ বলিতেছেন—"বাদশগুণযুক্ত অথচ ভগবদ্বিমুখ বিপ্রা অপেক্ষা—যিনি ভগবচ্চরণে মন, বাক্য, চেফা, স্বর্ষ ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, এইরূপ—শ্রপচকেও শ্রেষ্ঠ মনে করি; যেহেতু, এতাদৃশ শ্রপচ নিজেকে এবং স্বায় কুলকে পবিত্র করিতে পারেন; কিন্তু দ্বাদশ-গুণান্বিত বলিয়া লোক-সমাজে যে ব্রাহ্মণ যথেষ্টরূপে সম্মানিত, ভগবদ্বিমুখ বলিয়া তিনি নিজেকেও পবিত্র করিতে পারেন না, তাঁহার কুলকে পবিত্র করা তো দূরে।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—বৈদিক শাস্ত্রান্মুসারে, কেবল সদাচার থাকিলেই সংসার-বন্ধনের হেতুতু ভগবদ্বহিম্মু থতা দূরীভূত হইতে পারে না—স্থতরাং মোক্ষ লাভ হইতে পারে না।

যদি বলা যায়, বৌদ্ধশাস্ত্রোপদিষ্ট সাধনাঙ্গগুলির উল্লেখ বৈদিক শাস্ত্রেও আছে—তাহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু বৈদিক মতে সে-সমস্তের অনুষ্ঠানে মোক্ষ-লাভ না হইলেও বৌদ্ধমতে হইতে পারে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। বৌদ্ধশাস্ত্রকথিত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে যে নির্বাণ লাভ হইতে পারে, বৌদ্ধশাস্ত্র-স্বীকৃত প্রমাণয়য়ে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণয়য়ে—তাহা উপপন্ন হয় কি ? নির্বাণ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয় নয়; বৌদ্ধশাস্ত্রকর্ত্তারা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন নাই; স্কৃতরাং তাঁহাদের কথিত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে যে নির্বাণ লাভ হয়, প্রত্যক্ষ-প্রমাণে তাঁহারা তাহা বলিতে পারেন না। কেবলমাত্র অনুমান-প্রমাণেও কোনও বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; অনুমানেরও ব্যভিচার হয়। স্কৃতরাং বৌদ্ধশাস্ত্রোপদিই সাধনের ফলে যে নির্বাণ লাভ হইতে পারে, বৌদ্ধস্বীকৃত প্রমাণদ্বয়ে তাহা নিশ্চিত-রূপে উপপন্ন হইতে পারে না।

আবার যদি বলা যায়—বৈদিক মতে ধ্যান হইতেছে মোক্ষ-লাভের উপায়। বৌদ্ধ-সাধনেও তো ধ্যান আছে। স্থতরাং বৌদ্ধ-সাধনে নির্ববাণ-প্রাপ্তি হইবে না কেন ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। বৈদিকমতে ধ্যানের ব্যবস্থা যেমন আছে, ধ্যেয় বস্তুর উল্লেখণ্ড আছে। সর্ববিজ্ঞ, সর্ববশক্তিমান্, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতেছেন বৈদিক মতে ধ্যেয় বস্তু। সাধক তাঁহার ধ্যান করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু বৌদ্ধমতে ধ্যেয় বস্তু কি ? এই মতে শূভ ব্যতীত আর সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, মিথ্যা। ক্ষণস্থায়ী মিথ্যা বস্তুর ধ্যানের উপাদেয়তা কিছু নাই। শূভতত্ত্বের ধ্যান কি সম্ভব ? "অস্তি নাস্তিউভয় অনুভয় ইতি চতুকোটিবিনিম্মুক্তিং শূভতত্ত্বম্"-ইত্যাদি বাক্যে শূভতত্ত্বের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার ধ্যান সম্ভবপর হতে পারে না।

তবে বৌদ্ধশাম্রোপদিষ্ট সাধন যে একেবারে নিরর্থক, তাহাও বলা সঙ্গত হইবে না। নির্ববাণ-বিষয়ে না হইলেও অন্থাবিষয়ে এই সাধনের উপাদেয়তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অহিংসাদি ব্রতের অনুষ্ঠানে ব্যবহারিক জগতে লোক আদর্শ মানুষরূপে পরিগণিত হইতে পারেন এবং ব্যবহারিক জগতের অশেষবিধ কল্যাণও সাধিত হইতে পারে। এই সাধনার মূল্য ব্যবহারিক জগতে পরম উপাদেয়।

বেদমতে কিন্তু লোকের চেফার বা অভ্যাসে অহিংসাদি সম্যক্রপে আয়ত্ত হইতে পারে না। কেননা, হিংসা-চোর্য্যাদির মূলীভূত কারণ হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা মারা। এই মারা ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া জীবের পক্ষে ছর্লজ্বনীয়া; যাঁহারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েন, কেবলমাত্র তাঁহারাই এই মারা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। "দৈবী ছেষা গুণময়ী মম মায়া তুরত্যয়া। মামেব যে প্রপাতত্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥৭।১৪॥" মায়া অপসারিত হইলেই হিংসা-চৌর্য্যাদির মূল উৎপাটিত হইতে পারে, অক্যথা নহে। বৌদ্ধগণ ঈশ্বর মানেন না; ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার প্রশ্নও তাঁহাদের সম্বন্ধে উঠিতে পারে না। এজন্য বেদবিশাসিগণ মনে করেন, বৌদ্ধশান্ত্রবিহিত আচরণের অনুশীলনে হিংসা-চৌর্য্যাদির

প্রবৃত্তি সম্যক্রপে দূরীভূত হইতে পারে না। তবে অহিংসাদিকে নীতিরূপে গ্রহণ করিয়া অভ্যাস করিলে চিত্তবৃত্তির সৈরাচরকে কিছু নিয়ন্ত্রিত ও প্রশমিত করা যাইতে পারে; এজন্মই বৈদিক শাস্ত্রে অহিংসাদিকে সদাচার বা সামান্য-ধর্মারূপে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ-ক্ষণিকবাদ স্বীকার করিলে যে কোনও কিছুকে নীতিরূপে গ্রহণ, বা অভ্যাসও সম্ভবপর হইতে পারে না, তাহার হেতু পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা আত্মার নিত্য-অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষেই অভ্যাস ও নিয়মগ্রহণাদি সম্ভব হইতে পারে।

ঝ। বৌদ্ধ-সাধনের পারমার্থিক মূল্য। বৌদ্ধ-সাধনের পারমার্থিক মূল্য যে অনিশ্চিত, তাহা পূর্বববর্তী আলোচনা হইতেই বুঝা যায়। বৌদ্ধদিগের কাম্য পারমার্থিক ফল হইতেছে শূন্যতা-প্রাপ্তি। উপদেষ্টা বুদ্ধগণের প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়সিদ্ধ উপদেশ ব্যতীত শূন্যতার অপর কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। এজন্মই বলা যাইতে পারে—বৌদ্ধসাধনের পারমার্থিক ফল অনিশ্চিত। পরমার্থতত্ত্ব কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

ঞ । বৌদ্ধদর্শনের লক্ষ্য । বৌদ্ধদর্শনের লক্ষ্য হইতেছে ছঃখের আতান্তিকী নির্বিত । স্থত্প্রাপ্তি ইহার লক্ষ্য হইতে পারে না । নির্বাণ ভাবও নহে, অভাবও নহে; ইহা অনির্দ্দেশ্য । নির্বাণ অবস্থায় কোনও জ্ঞান থাকে না, কোনও প্রতীতিও থাকে না । স্বতরাং স্কথ্যভাগের প্রতীতিও থাকিতে পারে না ।

বৌদ্ধশান্ত্রে একটা বাক্য আছে এইরূপঃ

"জিঘচ্ছা পরমা রোগা সম্খার পরমত্বংখন্। এতং এবহা যথাভূতং নির্ববাণং পরমং স্থখন্॥"

তাৎপর্য্য এইরূপ। ক্ষুধাই পরম রোগ, অর্থাৎ ক্ষুধা হইতেছে অত্যন্ত কন্টদায়ক রোগের স্থায় ক্লেশদায়ক। তদ্রপ সংসারও—জীবনও— পরম-হুঃখ। নির্ব্বাণই পরম স্থুখ।

এ-স্থলে নির্ববাণকে পরম স্থখ বলার তাৎপর্য্য দুঃখ-নির্ত্তিতেই পর্য্যবসিত। দুঃখাভাবকেই এ-স্থলে পরমস্থখ বলা হইয়াছে, স্থখ-নামক কোনও ভাববস্তকে লক্ষ্য করা হয় নাই। কেননা, স্থখ যদি কোনও ভাববস্ত
হইত, তাহা হইলে তাহার অনুভব জন্মিত, প্রতীতি জন্মিত। কিন্তু নির্ববাণে কোনও জ্ঞান থাকে না, কোনও
প্রতীতি থাকে না।

৪। জৈন দর্শন *

ক। সাধারণ পরিচয়

জিন-শব্দ হইতে জৈন-শব্দের উৎপত্তি। 'জিন'—অর্থ "জয়ী"। যিনি রাগ-দ্বেষাদিকে এবং কর্মাশক্রাকেও জয় করিয়াছেন, তিনিই 'জিন'। "রাগদ্বেষাদি দোষান্ বা কর্মাশক্রান্ জয়তীতি জিনঃ।" জিন কর্ত্তক প্রবর্তিত ধর্ম্মের নাম জৈন ধর্ম।

^{*} শ্রীপুরণচাঁদ শ্রামস্থা-মহোদয়ের "জৈনধর্ম্মের পরিচয়" এবং "জৈন দর্শনের রূপলেথা" অবলম্বনে লিখিত।

জিনকে অর্হৎ, অর্হন্ত, তার্থিন্ধর প্রভৃতিও বলা হয়। তীর্থশ্বর-শব্দের একটা বিশেষ অর্থ আছে। সংঘকে তীর্থ বলা হয়। যিনি সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে নিয়মাবদ্ধ করেন, তাঁহাকে তীর্থশ্বর বলে। সংঘ চারি রকমের—সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও প্রাবিকা।

জৈনধর্ম্মাবলম্বী যে সকল পুরুষ গৃহ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু-জীবন যাপন করেন, তাঁহাদিগকে সাধু এবং তাদৃশী রমণীগণকে সাধবী বলে। জৈনধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থ পুরুষদিগকে প্রাবক এবং তাদৃশী রমণীদিগকে প্রাবিকা বলা হয়।

জৈন সাধু ও সাধ্বীদিগকে পঞ্চমহাত্রতের পালন করিতে হয়—যথা, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ।

এতদ্বাতীত তাঁহাদিগকে দশটী যতিধর্মাও পালন করিতে হয়। যথা—ক্ষমা, মার্দব (নদ্রতা), আর্জব (সরলতা), নির্লোভতা, অকিঞ্চনতা, সত্য, সংযম, তপস্থা, শৌচ ও ব্রক্ষচর্য্য। সাধু বা সাধ্বীগণ শক্র-মিত্র সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, রাত্রিতে আহার করেন না, যানারোহণ করেন না, ভিক্ষাজীবী, অর্থাদি গ্রহণ করেন না, কোন্ও বস্তু সংগ্রহ বা সঞ্চয় করেন না, ইত্যাদি।

শ্রাবক ও শ্রাবিকাদিগকে ঘাদশটী ব্রত পালন করিতে হয়; যথা—অপরাধহীন জন্পম জীবকে হত্যা না করা, অন্য প্রাণীর অনিফজনক মিথা কথা না বলা, চৌর্য্য পরিত্যাগ করা, বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত অন্য খ্রীলোকের সহিত স্থামি-দ্রীরূপে ব্যবহার না করা, ভোগোপযোগী সম্পত্তির একটা সীমা নির্দিষ্ট করিয়া তদতিরিক্ত সম্পত্তি সংগ্রহ না করা, বাণিজ্যাদির জন্ম বা অন্য কোনও কারণে নির্দ্ধারিত সীমার অতিরিক্ত স্থানে কোনও দিকে গমন না করা (ইহাকে দিক্পরিমাণ ব্রত বলে), ভোগ ও উপভোগের উপযুক্ত বস্তুর পরিমাণের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া সেই সীমা অতিক্রম না করা, অপ্রয়োজনীয় কুকার্য্য হইতে বিরত হওয়া, সকল প্রাণীর প্রতি সমভাব পোষণ পূর্বক কায়মনোবাক্যে অসৎ-প্রারৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া এক স্থানে স্থিরভাবে উপবেশনপূর্বক প্রতাহ চুই দণ্ড কাল ধ্যান, স্তব বা জপাদি করা, বিশেষ বিবেচনাপূর্বক প্রতিদিনের জন্ম পূর্ববৃগৃহীত 'দিক্পরিমাণ ব্রতের' সীমাকে সম্কুচিত করা, চারিপ্রহর বা অন্ট প্রহরের জন্ম সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগপূর্বক উপবাসী থাকিয়া সাধুদিগের স্থায় ধর্মাচিন্তায় নিম্য থাকা, এবং অতিথি-সৎকার।

উল্লিখিত ত্রতসমূহের পালনই হইতেছে জৈনধর্ম্মের সাধন।

খ। লোক ও অলোক। বিশের যে অংশে জীব ও জড় পদার্থ বিগুমান, তাহাকে বলে "লোক"।
"লোকের" চতুর্দ্ধিকে যে অনন্ত বিস্তৃত শূন্য বিগুমান, তাহাকে "অলোক" বলে। অলোকে আকাশ ব্যতীত অন্য কোনও দ্রব্য নাই, জীব নাই, জড় নাই। সেখানে কোনও জীব বা জড় পদার্থ গমনাগমনও করিতে পারে না।

জৈনদের মতে—প্রতি কল্লেই জৈনধূর্দ্ম প্রাকাশিত হইয়া থাকে; বর্ত্তমান কল্লের আদি তীর্থঙ্কর হইতেছেন ঋষভদেব, অর্থাৎ ঋষভদেবই বর্ত্তমান-কল্লের জৈনধর্দ্ম-প্রাবর্ত্তক। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন—জৈনধর্দ্মও বৈদিক ধর্মা। ইহা বিচারসহ কিনা, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

যে ঋষভদেবকে জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলা হয়, তিনি কোন্ ঋষভদেব ? পুরাণাদিতে এক ঋষভদেবের নাম পাওয়া যায় ; তিনি বেদবিহিত ধর্ম্মেরই প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম ক্ষেত্রে তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁহার বিবরণ দৃষ্ট হয়। এই ঋষভদেব ছিলেন ভগবান্ বিষ্ণুর অংশাবতার ; আগ্লীধ্র-পুত্র নাভি ও তৎপত্নী মেরুদেবীর যোগে তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার কর-চরণাদিতে ভগবল্লকণ বিঅমান্ ছিল। তাঁহার একশত পুত্র : সর্ববজ্যেষ্ঠ ছিলেন মহারাজ ভরত, যাঁহার নামে এই দেশের নাম হইয়াছে "ভারতবর্ষ।" তিনি ছিলেন পরম-ভাগবত। কবি-হবি-প্রমুখ নবযোগীক্রও ভরতের সহোদর। তাঁহারা নিমি-মহারাজের সভায় ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ঋষভদেবও সর্বরদা ভগবদ্ভজনের কথা প্রচার করিতেন। স্কৃতরাং এই ঋষভদেব যে বেদবিরোধী এবং ঈশ্বর-বিরোধী জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই বিশাসযোগ্য হইতে পারে না।

শ্রীমন্তাগবতের পঞ্চম ক্ষেরে ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে জানা যায়—শ্বষভদেব রাজত্ব ত্যাগ করিয়া অবধূত-বেশে ভাগবত-পরমহংসলীলা প্রকটিত করিতে করিতে কোন্ধ, বেক্ষট, কুটক এবং দক্ষিণ কর্ণাটদেশে যদ্চছাক্রমে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন—"কলিতে কোন্ধ-বেক্ষট-কুটক দেশের অর্হৎ-নামক এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। অবধূত-বেশ শ্বষভদেবের বহিরাচরণের কথা শুনিয়া, তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তিনি অকুতোভয়ে স্বীয় ধর্ম্মপথ পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় মনীষায় বেদাদির সহিত সামঞ্জস্থহীন পাষ্ণ (বেদবিরোধী) কুপথের প্রবর্ত্তন করিবেন। (স্বধর্ম্মপথমকুতোভয়ন্মপহায় কুপথপাষ্ণ্ডমসমঞ্জদং নিজমনীষ্য়া মনদং সংপ্রবর্ত্তয়িষ্যতে॥ শ্রীভা. ৫।৬১৯॥)"

এই অর্হৎ-নামক রাজাই যদি জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে ভগবদবতার ঋষভদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম—স্থতরাং বেদবিহিত ধর্ম্ম—বলা সঙ্গত হইবে না।

গ। নবতত্ত্ব

জৈনদর্শনে নয়টী তত্ত্ব স্বীকৃত হয় ; যথা—জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, সংবর, নির্জরা এবং মোক্ষ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই ঃ—

জীব। যাহার চেতনা আছে, তাহাকে জীব বলে। জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য, আনন্দ প্রভৃতি জীবের লক্ষণ। প্রত্যেক জীবের পৃথক্ দন্তা আছে। জীব সংখ্যায় অনন্ত। জীব তুই রকমের—মুক্ত ও সংসারী। সমস্ত কর্মের ক্ষয়ের পরে যাঁহারা নির্বরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত; ইহাদের জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য ও আনন্দ—সমস্ত অনন্ত; ইহাদিগকে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। আর, যাঁহারা সংসারে জন্ম-মৃত্যুর অধীন, তাঁহারা সংসারী। সংসারী জীব চারি রকমের—দেব, মনুষ্য, নারক ও তির্যুক্।

অজীব। চেতনাশূন্য, জড়। অজীব বা জড় পাঁচ রকমের—ধর্ম্মান্তিকায়, অধর্ম্মান্তিকায়, আকাশান্তি-কায়, পুদগলান্তিকায় এবং কাল।

"অস্তিকার" হইতেছে একটা পারিভাষিক শব্দ; ইহার তাৎপর্য্য এই। "অস্তি"-শব্দে "প্রদেশ" বুঝায়। কোনও দ্রব্যের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশকে বলে "প্রদেশ"। এইরূপে অবিভাজ্য প্রদেশসমূহের

সমবায়কে বলে "কায়"। স্থতরাং সূক্ষাতিসূক্ষা অবিভাজ্য প্রদেশসমূহের সমবায়ে নির্দ্মিত দ্রব্যকে বলে "অস্তিকায়।" জীব, ধর্ম্ম, অধর্মা, আকাশ ও পুদ্গল—এই পাঁচটী দ্রব্যের প্রত্যেকেই সূক্ষাতিসূক্ষা অবিভাজ্য প্রদেশসমূহের সমবায়ে নির্দ্মিত বলিয়া প্রত্যেকেই হুইল "অস্তিকায়।"

ধর্মান্তিকায়। যে দ্রব্য না থাকিলে জীব বা জড় পদার্থের পক্ষে কোনওরূপ গতিই সম্ভবপর হয় না, তাহাকে ধর্ম্মান্তিকায় বলে। ইহা অরূপী, অচেতন এবং সম্পূর্ণ "লোক"-ব্যাপী।

অথর্মান্তিকায়। জীব ও জড় পদার্থ নিজেদের গতি রোধ করিতে উন্নত হইলে যে দ্রব্য গতিরোধের সহায়তা করিয়া তাহাদিগকে স্থির করে, তাহাকে বলে অধর্মান্তিকায়। ইহাও ধর্মান্তিকায়ের ন্যায় অরূপী, অচেতন এবং সমস্ত-"লোক"-ব্যাপী।

আকাশান্তিকায়। যাহা জীব, পুদ্গল প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে অবকাশ বা অবস্থিতির স্থান দান করে, তাহাকে বলে আকাশান্তিকায়। ইহাও অরূপী, অচেতন এবং ইহা "লোক" ও "অলোক" উভয়দেশব্যাপী।

পরমাণু ও পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ধ দ্রব্যসমূহকে পুদ্গলান্তিকার বলে। পুদ্গল বস্তুসমূহ সংখ্যার অনন্ত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি পুদ্গলের লক্ষণ। পরমাণু হঠতেছে জড়দ্রব্যের সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশ। পরমাণুতেও রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ আছে।

কাল। কাল হইতেছে একটা কল্পিত পদার্থ; ইহার বাস্তব সন্তা নাই। চন্দ্র-সূর্য্য-তারকাদির গতির দ্বারা ইহার কল্পনা করা হয়।

আন্তব। যাহা দারা আত্মার সহিত বন্ধনের জন্য শুভাশুভকর্ম্মের আগমন হয়, তাহাকে বলে আন্তব। বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তিই আন্তব। মিথ্যা, অসংযম, কষায় (ক্রোধ, মান, মায়া, মোহ), প্রমাদ (অনবধানতা) ও যোগ (কায়মনোবাক্যের ব্যাপার)—সাধারণতঃ এই কয়টী হেতুকে উপলক্ষ্য করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মের আগমন হয়; স্কৃতরাং ইহারাও আন্তব। হিংসা, অসত্য, চৌর্য্য, মৈথুন, পরিগ্রহ বা বিষয়াসক্তি প্রভৃতিও কর্ম্মবন্ধনের হেতু বলিয়া ইহারাও আন্তব।

বন্ধ। আত্মার সহিত কর্ম্ম-বর্গণার অনস্তানন্ত পরমাণুর দ্বারা গঠিত স্কন্ধের বন্ধনকে বন্ধ বলে।

"ऋत्त" হইতেছে একটা পারিভাষিক শব্দ। তুই বা ততোহধিক পরমাণুর সংযোগে নির্মিত জড় পদার্থকে "ক্রন্ধ" বলা হয়। "বর্গণা"-শব্দের অর্থ "প্রকার।" এক বিশেষ প্রকারের পরমাণু আছে, যাহা জীবের মিথাত্ব, কায়-মনোবাক্যের যোগ ও রাগ-ছেষাদি অধ্যবসায়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আত্মার সহিত বদ্ধ হয়। এইরূপ পরমাণুকে কর্ম্মবর্গণার পরমাণু বলে। আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, নির্ম্মল, চৈতত্ময়ে, অরূপী; ইহার সহিত রূপী অচেতন পরমাণুর বন্ধন হইতে পারে না; কিন্তু অনাদিকাল হইতে মূর্ত্ত কর্ম্ম-পুদ্গলের সহিত বদ্ধ থাকাতে আত্মা আবরণময় হইয়া আছে। এই কর্ম্মের আবরণকে জৈন-পরিভাষায় কার্ম্মণ শ্রীর বলে। অনাদিকাল হইতে জীব এই কার্মণ-শরীরের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। এজন্ম তাহাতে নানপ্রকার প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম-চেন্টায় উদয় হয়। এই সমস্ত প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম-প্রেচিয়ার আরুষ্ট হইয়া নৃতন নৃতন কর্ম্ম-পুদ্গল সেই কার্মণ-

শরীরের সহিত বন্ধ হইতেছে এবং তাহার ফলে নানা প্রকার স্থ্য-চুঃখ ভোগ করিতে করিতে জীবকে সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতে হইতেছে।

পুণ্য । কায়, মন এবং বাক্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্মের ফলকে পুণ্য বলে। ইহাও জীবের বন্ধন। পুণ্যকর্মের ফলে শারীরিক ও মানসিক স্থুখ, রোগহীনতা, দেহের সৌন্দর্য্য, ধন-সম্পত্তি, স্থুখ্যাতি আদি পাওয়া যায়।

পাপ। পুণ্যের বিপরীত তত্তকে পাপ বলে। কায়, মন ও বাক্যদ্বারা অনুষ্ঠিত অশুভ কর্ম্মের ফলই পাপ। ইহাও বন্ধন।

সংবর। যে সমস্ত কার্য্যদ্বারা কর্ম্মের আম্রেবকে —কর্ম্মের আগমনকে— নিরোধ করা যায়, তৎসমস্তকে সংবর বলে। ইহা আম্রেবের বিপরীত তত্ত্ব।

নির্জরা। পূর্ববিদ্ধ কর্মকে আত্মা হইতে পৃথক্ করাকে নির্জরা বলে। ফলোমুখ হওয়ার পূর্বেই পূর্ববদঞ্জিত কর্মকে ধ্বংস করিতে না পারিলে মুক্তি অসম্ভব। কেননা, ফলোমুখ কর্ম ফল-দান-কালে আবার নূতন কর্মের বন্ধন আসিয়া পড়ে। এজন্ম মোক্ষকামী ব্যক্তিকে ফলোমুখ হওয়ার পূর্বেই পূর্ববস্থিত কর্মকে ধ্বংস করার চেষ্টা করিতে ইইবে। এইভাবে কর্মক্ষয় করাকে নির্জরা বলে। তপস্থাদ্বারা নির্জরা সাধিত হয়।

সোক্ষ। সমস্ত কর্মা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গেলে জীবাত্মা যথন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি করে, তখন তাহাকে মোক্ষ বা মুক্তি বলে। মোক্ষই নির্বরাণ। মুক্ত আত্মা "লোকের" শীর্ষভাগে স্থিত হয়। মুক্ত আত্মাসমূহ "লোক"শীর্ষ দেশে পরস্পর মিলিত হইয়া অবস্থান করে; তাহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হয় না।

ঘ। মোক্ষলাভের উপায়। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ চারিত্র—এই তিনটী হইতেছে মোক্ষলাভের উপায়। এই তিনটীকে ত্রিরত্ন বলে। পূর্বেব সাধুদিগের সম্বন্ধে যে পঞ্চমহাব্রতের এবং দশ্য যিতিধর্মের কথা বলা হইয়াছে এবং স্পাবকদিগের সম্বন্ধে যে দ্বাদশ ব্রতের কথা বলা হইয়াছে, সে-সমস্তের পরিপালনেই ত্রিরত্ন লাভ হইতে পারে এবং পরিণামে মোক্ষ-লাভ হইতে পারে।

জৈনশাম্রে জীবন্মৃক্তি স্বীকৃত হয়। তীর্থন্ধরগণ জীবন্মুক্ত-কেবল জ্ঞান-সম্পন্ন, সর্ববজ্ঞ ও সর্ববদর্শী।

- ঙ। বিশ্বের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ত্ব। জৈনমতে এই বিশ্বের স্থান্টকর্ত্তা কেহ নাই। বিশ্ব স্থান্ট-বস্তা নহে। অনাদিকাল হইতেই এই বিশ্বের অস্তিত্ব আছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত অস্তিত্ব থাকিবে। এই মতে বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ ই দব সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বটে; কিন্তু কথনও তাহার সর্বব্যা বিনাশ নাই। জীব ও :অজীব অর্থাৎ চেতন ও জড়—এই ছুই প্রকার পদার্থের নানাবিধ পরিণামের ফলেই বিশ্বন্থিত দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে: কিন্তু মূল দ্রব্য সর্ববদাই থাকিয়া যাইতেছে।
- **5। বেদ ও ঈশ্বর।** জৈনধর্ম্মে বেদের প্রামাণ্য এবং ঈশ্বর স্বীকৃত হয় না; ঈশ্বর স্বীকৃত হয় না বলিয়া অবতারও স্বীকৃত হয় না। তীর্থন্ধরগণ দেবতার ন্যায় পূজ্য; কিন্তু তাঁহারাও জীব—জীবমুক্ত জীব।
- ছ। কর্মা। জৈনমতে কর্মা স্বীকৃত। কর্ম্মের ফলদাতাও কর্মা। সাধনের ফলে কর্মা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ। কর্মা অনাদি; কর্ম্মবন্ধনও অনাদি; কর্ম্মবন্ধনের কোনও হেতু নাই।

জ্ব। সম্প্রদায়। জৈনদের মধ্যে চুইটা সম্প্রদায় আছে—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বরেরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন: দিগম্বরেরা উলঙ্গ থাকেন।

ঝ। প্রমাণ। জৈনমতে ছুইটা প্রমাণ স্বীকৃত হয় – প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। পরোক্ষ প্রমাণ হইতেছে শ্রুত-প্রমাণ বা শব্দ-প্রমাণ। জৈনদের মধ্যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে, সেই শাস্ত্রের প্রমাণকেই তাঁহারা শ্রুত-প্রমাণ বা শব্দপ্রমাণ মনে করেন। শাস্ত্রও তীর্থক্ষরদের প্রণীত। স্কৃতরাং জৈনদের অপরোক্ষ বা শব্দপ্রমাণও বস্তুতঃ তীর্থক্ষরদের প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ই।

ঞ । সপ্তভঙ্গী। জৈনমতে বিচার-ধারার সাতটি। প্রকার আছে। এই সাতটি। প্রকারকে সপ্তভঙ্গী বলে। কোনও পদার্থের সর্ববাঙ্গীন জ্ঞানলাভ কেবল সপ্তভঙ্গী দ্বারাই সম্ভব। কোনও এক বস্তুতে অস্তিত্বাদি ধর্ম্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে বিরোধশূল ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বাধাশূলরূপে পৃথক্ পৃথক্ বা সন্মিলিত ভাবে বিধি ও নিষেধের পর্য্যালোচনা করিয়া আপেক্ষিকতার সহিত যে সাত প্রকার বচন-বিশ্বাস করা হয়, তাহাকেই সপ্তভঙ্গী বলে।

উল্লিখিত সাত প্রকার বচন-বিন্যাস এইরূপ:—

- (১) স্থাৎ অস্তি, (২) স্থাৎ নাস্তি, (৩) স্থাৎ অস্তি নাস্তি চ, '(৪) স্থাৎ অবক্তব্য, (৫) স্থাৎ অস্তি অবক্তব্য*চ, (৬) স্থাৎ নাস্তি অবক্তব্য*চ এবং (৭) স্থাৎ অস্তি নাস্তি অবক্তব্য*চ। জীব-শব্দের সম্বন্ধে সপ্তভঙ্গী প্রায়োগ করিলে নিম্নলিখিতরূপ বাক্য-বিস্থাস হইবে। যথা—
- (১) স্থাৎ অস্তি—এক প্রকারে আছে। যদি বলা হয়—জীব নিত্য, তাহা হইলে বুঝা যাইতে পারে যে, কোনও অপেক্ষায় জীব নিত্য; কিন্তু অন্য কোনও অপেক্ষায় জীব অনিত্যও হইতে পারে—এইরূপ সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। ইহা হইতেছে বিধিকল্পনার দ্বারা প্রথম ভঙ্গ।
- (২) স্থাৎ নাস্তি—দেখিতে গেলে অন্য প্রকারে নাই। যদি বলা যায়—জীবের নিত্যন্ত নাই, অর্থাৎ জীব অনিত্য, তাহা হইলে বুঝা যাইতে পারে যে, কোনও অপেক্ষায় জীব অনিত্য। এই বাক্যে, অনিত্যতাব্যতীত জীবের নিত্যতাও থাকিতে পারে—এইরূপ সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। ইহা হইতেছে নিষেধ-কল্পনা দ্বারা দ্বিতীয় ভঙ্গ।
- (৩) স্থাৎ অস্তি নাস্তি চ—একরূপে আছে, অন্ত প্রকারে নাই। জীব কোনও অপেক্ষায় নিত্য, আবার কোনও অপেক্ষায় অনিত্য—উভয়ই। ইহা হইতেছে বিধি ও নিষেধ কল্পনার দ্বারা তৃতীয় ভঙ্গ।
- (8) স্থাৎ অবক্তব্য কোনও অপেক্ষায় অবক্তব্য। জীবের নিত্যন্থ ও অনিত্যন্থ যুগপৎ প্রতিপাদিত করিবার ইচ্ছা করিলে তাহা কোনও শব্দদ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়া বলা হয়—অবক্তব্য। ইহা হইতেছে যুগপৎ বিধি ও নিষেধের কল্পনা দ্বারা চতুর্থ ভঙ্গ।
- (৫) স্থাৎ অস্তি অবক্তব্য*চ। জীব কোনও অপেক্ষায় নিত্য ও অবক্তব্য উভয়ই। এই ভঙ্গে জীবের নিত্যত্ব ও যুগপৎ নিত্যানিত্যত্ব প্রতিপাদন করা হয়। ইহা হইতেছে বিধিকল্পনা ও যুগপৎ বিধি-নিষেধ কল্পনার দ্বারা পঞ্চম ভক্ত।

- (৬) স্থাৎ নাস্তি অবক্তব্যশ্চ। জীব কোনও অপেক্ষায় অনিত্য এবং অবক্তব্য-উভয়ই। এই ভঙ্গে জীবের অনিত্যত্ব এবং যুগপৎ নিত্যানিত্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। ইহা হইতেছে নিষেধ-কল্পনা ও যুগপৎ বিধি-নিষেধ-কল্পনার দ্বারা ষষ্ঠ ভঙ্গ।
- (৭) স্থাৎ অস্তি নাস্তি অবক্তব্য*চ। জীব কোনও অপেক্ষায় নিত্য, অনিত্য এবং অবক্তব্যও বটে— এইরূপ ভঙ্গে জীবের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের সঙ্গে যুগপৎ নিত্যানিত্যত্ব প্রতিপাদন করা হয়। ইহা হইতেছে অমুক্রমে বিধি ও নিষেধ কল্পনা এবং যুগপৎ বিধি-নিষেধ কল্পনার দ্বারা সপ্তম ভঙ্গ।

উল্লিখিত সাতটা ভঙ্গ ব্যতীত অহা কোনও প্রকার ভঙ্গ হইতে পারে না। যে কোনও বস্তুসম্বন্ধেই উল্লিখিত সাতটা ভঙ্গ প্রয়োজিত হইতে পারে। সপ্তভঙ্গবাদকে স্থাদ্বাদও বলে। এই স্থাদ্বাদে একই বস্তকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা বিচার করা হয় এবং তাহাতেই সেই বস্তুর বিভিন্ন গুণ প্রকৃতিত হইতে পারে, বস্তুটীকেও সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারা যায়।

সপ্তভঙ্গীনয়—হইতেছে উল্লিখিত সপ্তভঙ্গী-মূলক যুক্তি। নয়—ভাায় বা যুক্তি।

ট। বক্তব্য। উল্লিখিত বিৰরণ হইতে জৈনদর্শন সম্বন্ধে যাহা জানা গেল, তৎসম্বন্ধে স্বভাবতঃই কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হয়। প্রশ্নগুলি এই :—

প্রথমতঃ, "অলোক" সম্বন্ধে। জৈনমতে প্রমাণ মাত্র ছুইটী—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। পরোক্ষ-প্রমাণ যে তীর্থন্ধরদের প্রত্যক্ষীভূত বিষয়মাত্র, তাহাও পূর্বের বলা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ অবশ্য সর্বত্র নির্ভরযোগ্য নহে; ইন্দ্রিয়ের অপটুতাবশতঃ প্রত্যক্ষের ব্যভিচার হইতে পারে; কেহ কেহ শেত শদ্ধকেও পীত বর্ণ দেখেন, একটা চন্দ্রের স্থলেও ছুইটা দেখেন, পূর্ববিদিক্কেও দক্ষিণ দিক্ বলিয়া মনে করেন। যুক্তির অনুরোধে প্রত্যক্ষ-প্রমাণকে নির্ভুল বলিয়া স্বীকার করিলেও তদ্ধারা "লোকের" অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে বটে; কিন্তু "আলোকের" অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কেননা, তীর্থন্ধরগণও "লোকের" মধ্যে থাকেন বলিয়া এবং "আলোক" "লোকের" অতীত বলিয়া "অলোক" তাহাদেরও প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে না, স্কুতরাং অপরের পক্ষেও তাহা "অপরোক্ষ"-প্রমাণের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। স্কুতরাং "অলোক" কি কেবল ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র নয় ?

"অলোক" যদি কেবল ভিত্তিহীন কল্পনামাত্রই হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে একটা অনিশ্চিত বস্ত ; স্তরাং মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের "অলোকে" স্থিতিও হইবে অনিশ্চিত।

দিতীয়তঃ, কর্ম্মবন্ধন-সম্বন্ধে। জৈনমতে কর্ম্মবন্ধন অনাদি এবং অহেতুক। জৈনদর্শনের মতে যাহা অনাদি, তাহার কোনও হেতু থাকিতে পারে না। কেননা, হেতু স্বীকার করিতে গোলে হেতুর উদ্ভবের পর হইতেই হইবে তাহার উৎপত্তি; স্থতরাং তাহা অনাদি হইতে পারে না।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, হেতুরও অনাদিত্ব-স্বীকার করিলে উল্লিখিত আপত্তির কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না। বৈদিক মতেও কর্ম্মের অনাদিত্ব এবং কর্ম্মবন্ধনের অনাদি হেতুও স্বীকৃত হয়—অনাদি ভগবদ্-বহির্মুখতা বা ভগবান্ সম্বন্ধে অনাদি অস্মৃতি। হেতু স্বীকৃত না হইলে কর্ম্মবন্ধন হইতে অব্যাহতির উপায়ও নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। বন্ধনের যাহা হেতু, তাহার অপসারণেই অব্যাহতি। রোগের হেতু দুরীভূত হইলেই রোগের চিকিৎসা সম্বব্দর হইতে পারে।

যদি বলা যায়, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তো রোগের নিদানের অনুসন্ধান করা হয় না, কেবল লক্ষণ দেখিয়াই ঔষধ নির্বাচন করা হয়। এ-সম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে, হোমিওপ্যাথিতেও নিদানের প্রতি অনুসন্ধান আছে: এজন্মই "বিশেষ লক্ষণের" অনুসন্ধান করা হয়: "বিশেষ লক্ষণিটী"ই রোগের নিদান-সূচক।

কর্ম্মবন্ধনের হেতু অস্বীকৃত হইলে তাহার স্বাভাবিকত্বই স্বীকার করিতে হয়। কর্ম্ম জড় বস্তু বলিয়া আপনা-আপনি উৎপন্ন হইতে পারে না। স্থতরাং কর্ম্মবন্ধনের স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, চৈতন্মস্বরূপ জীবই কর্ম করিয়া থাকে এবং কর্ম করিবার প্রবৃত্তিও জীবের পক্ষে স্বাভাবিকী। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে নোক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা, কর্ম্মপ্রবৃত্তি জীবের পক্ষে স্বাভাবিকী বলিয়া কর্ম্ম-নির্ত্তির চেফা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। যুক্তির অনুরোধে তাহা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিলেও কর্ম্ম-নির্ত্তির প্রয়াস হইয়া পড়িবে নির্থিক; কেননা, স্বাভাবিকী কর্ম্মপ্রবৃত্তির ধ্বংস অসম্ভব। কোনও উপায়েই অগ্নির স্বাভাবিক দাহকত্বের বিনাশ সম্ভবপর হয় না।

ঠ। জৈনসাধনের ব্যবহারিক মূল্য ও সামাগ্য-ধর্ম্মতা

জৈন-শাস্ত্রে অহিংসাসত্যাস্তেয়াদি যে সকল সাধনের উপদেশ আছে, পূর্ব্বোক্ত কারণে মোক্ষ-বিষয়ে তাহাদের সার্থকতা কিছু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তবে তাহারা যে একেবারেই নিরর্থক, তাহাও বলা যায় না। মোক্ষ-বিষয়ে না হইলেও অন্য বিরয়ে অহিংসাদির উপাদেরতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অহিংসাদি ব্রতের অনুষ্ঠানে ব্যবহারিক জগতে লোক আদর্শ মানুষরূপে পরিগণিত হইতে পারে এবং ব্যবহারিক জগতের অশেষবিধ কল্যাণও সাধিত হইতে পারে। অহিংসাদি-ব্রতানুষ্ঠানের মূল্য ব্যবহারিক জগতে পরম উপাদেয়।

বলা বাহুল্য, জৈনশান্ত্রোক্ত অহিংসাদি ব্রতের আচরণ কেবল জৈনধর্ম্মাবলম্বীদেরই নিজস্ব নহে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে, পাতঞ্জলদর্শনে এবং বৈদিক শাস্ত্রেও যে এই সমস্তের উপদেশ আছে এবং এই সমস্ত যে মানুষের সামান্ত সদাচার বা সামান্ত ধর্ম্ম, বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত সাধনের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে (পূর্ববর্ত্তী ভূ-৩ জ অনুচেছদ ক্রফীয়)।

ড। জৈনসাধনের পারমার্থিক মূল্য।

বৌদ্ধসাধন-সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—কেবলমাত্র অহিংসাদির সাধনে বৈদিক মতে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—কেবলমাত্র অহিংসাদি ব্রতের অনুষ্ঠানে বৈদিক মতে মোক্ষ লাভ না হইতে পারে; কিন্তু জৈনমতে হইতে পারে।

উত্তরে বক্তব্য এই যে—কেবলমাত্র অহিংসাদি-ব্রতাচরণে যে মোক্ষ লাভ হইতে পারে, জৈনশান্ত্রসন্মত প্রমাণদ্বয়েও তাহা উপপন্ন হয় না। কেন না, মোক্ষ, মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা এবং মোক্ষ-স্থান "অলোক"—ইহাদের কোনওটীই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয়ীভূত নহে; যেহেতু, এ-সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কোনও জিনতির্ধন্ধরেরও এ-সমস্ত প্রত্যক্ষীভূত নহে বলিয়া পরবর্ত্তী কোনও তীর্থন্ধরের বা অপর কাহারও পরোক্ষ-প্রমাণের

বিষয়ীভূত হইতে পারে না। জৈনমতে প্রমাণ তো মাত্র এই ছুইটী। মোক্ষাদি এই ছুইটী প্রমাণের বিষয়ীভূত নহে বলিয়া কেবলমাত্র অহিংসাদির অনুষ্ঠানেই যে জীবের মোক্ষ লাভ হইতে পারে, তাহা কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে ?

যদি বলা যায়—তীর্থঙ্করগণ সর্ববজ্ঞ। সর্ববজ্ঞত্বাদির প্রভাবে তাঁহারা মোক্ষাদি সম্বন্ধে সমস্তই জানিতে পারেন।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। তীর্থক্ষরগণ যে আদর্শ মহাপুরুষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "লোক"-সম্বন্ধে তাঁহারা সর্ববজ্ঞ হইতে পারেন; কেননা "লোক" এবং "লোক"-সম্বন্ধীয় বস্তু তাঁহাদের প্রত্যক্ষের এবং পরোক্ষেরও বিষয়ীভূত। কিস্তু "অলোক" যখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের স্থান "অলোক"-সম্বন্ধে তাঁহাদের সর্ববজ্ঞত্ব কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে ?

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—জৈনমতে মোক্ষ এবং মোক্ষের সাধনের মোক্ষ-প্রাপকত্ব, জৈনশান্ত্রসত্মত প্রমাণন্বয়ের দ্বারাও নিশ্চিতরূপে উপপন্ন হয় না।

চ। জৈনদর্শনের লক্ষ্য

জৈনদর্শনের মতে আত্যন্তিকী তৃঃখ-নিবৃত্তিই হইতেছে লক্ষ্য; আত্যন্তিকী তৃঃখ-নিবৃত্তিতেই মোক্ষ। জৈনমতে সংসারী জীবেরই তৃঃখের সহিত স্থা। মুক্তজীবের স্থানুভবের সম্ভাবনা নাই; কেননা, এই মতে আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর স্থাকৃত নহে; আনন্দের আস্বাদন-দায়িনী কোনও শক্তিও স্বীকৃত নহে। স্থতরাং মুক্তজীবের আনন্দাস্থাদনের সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না।

ণ। বেদান্তদর্শনে জৈনমতের বিচার

ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব "নৈকশ্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ২।২।৩৩ ॥"-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়-নিত্যবাদবিশেষঃ ॥ ২।২।৩৬ ॥"-পর্য্যন্ত কয়েকটী সূত্রে জৈনমতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শক্ষর এবং শ্রীপাদ রামান্মজাদি ভাষ্যকারগণও এই সকল সূত্রের ভাষ্যে জৈনমতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যের মন্ত্র এ-স্থলে প্রকাশ করা হইতেছে।

(১) সপ্তভঙ্গীনয়ের অযৌক্তিকতা

"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ২৷২৷৩০ ॥"-সূত্রে সপ্তভঙ্গী-নয়ের অযোক্তিকতা প্রদর্শিত ইইয়াছে। কোনও বস্তু একই সময়ে যেমন শীতল এবং উষ্ণ হইতে পারে না, তদ্রপ কোনও পদার্থে একই সময়ে সৎ ও অসৎ ইত্যাদি বিরুদ্ধধন্মের সমাবেশ হইতে পারে না। জৈনমতে বস্তুর স্বরূপ অনিশ্চিত, বস্তুবিষয়ক জ্ঞানও অনিশ্চিত; স্কুতরাং জৈনমতের জ্ঞান সংশয়জ্ঞানের হ্যায় অপ্রমাণ। অর্থাৎ "স্থাৎ অস্তি," "স্থাৎ নাস্তি"—বস্তু এক প্রকারে আছে, অহ্য প্রকারে নাই, ইহা সত্য হইলে তাহাতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মিতে পারে না; পরস্তু অনিশ্চিত বা সংশয়াত্মক জ্ঞানই জন্মিরে। যদি বলা যায়—"বস্তুমাত্রেই বহুরূপ"—এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান

জনিবে, তাহা সংশয়ের খ্যায় অপ্রমাণ হইবে কেন ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—যাঁহারা সর্ববস্তর নিরস্কুশ বছরপতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে "নিশ্চয়"ও "অনিশ্চয়ের" মধ্যে পরিগণিত। কেননা, নিশ্চয়েও "স্থাদন্তি স্থানান্তি" যোজিত হইবে—অর্থাৎ তাহাতেও "এক প্রকারে আছে, অন্থ প্রকারে নাই"—এই অনির্দারিতরূপই হইবে। তাহাতে যিনি, নিশ্চয় করেন, তাঁহার এবং নিশ্চয় ফলের অনিশ্চয়তাই সিদ্ধ হয়। যে স্থলে নিশ্চয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়-ফল অনিশ্চিত, সে স্থলে কিরূপে অনিশ্চিত শাস্ত্রবক্তা অনিশ্চিতরূপ প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমিতি প্রভৃতি বিষয়ের উপদেশ করিবেন ? কি প্রকারেই বা তন্মতানুসারিগণ অনিশ্চিত তহুপদিষ্ট পদার্থে প্রবৃত্ত হইবেন ? ফলের নিশ্চয়তা ও একরূপতা থাকিলেই লোক অব্যাকুলচিত্তে সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে ও হইয়া থাকে : তাহা না থাকিলে প্রবৃত্তি অসম্ভব।

আবার, জৈনশান্ত্রকথিত জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্মাস্তিকায়, অধন্মাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায়— এই পাঁচ রকমের অস্তিকায়ও সপ্তভঙ্গীনয়-প্রয়োগে অসম্ভব হইয়া পড়ে। অস্তিকায়পঞ্চকে পঞ্চসংখ্যা আছে ও নাই—এই ছই বিকল্প স্থাপন করিলে পক্ষান্তরে না-থাকাও পাওয়া যায়; স্থতরাং সে-পক্ষে হয় ন্যুন সংখ্যা, না হয় অধিক সংখ্যা পাওয়া যায়।

আবার, ঐ সকল পদার্থের "অবক্তব্যতা"-পক্ষও অসম্ভব। কেননা, "অবক্তব্য" হইলে তাহা বলিবার যোগ্য নহে। বক্তব্য, অথচ অবক্তব্য—ইহা পরস্পর বিরুদ্ধ কথা। উচ্চারিত হইলে তথনই অবধারিত (নিশ্চিত) ও অনবধারিত (অনিশ্চিত)—এই দ্বিবিধ পক্ষ স্থাপিত হইবে। অবধারণের ফল সম্যক্জান; তাহাও পক্ষন্বয়গ্রস্ত (আছে ও নাই)। অবধারণের বিপরীত অনবধারণ; তাহাও অস্তি-নান্তিগ্রস্ত। স্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ)—এই তুই পদার্থও পক্ষান্তরে "নাই" ও "অনিত্য" হইয়া উঠে। নিত্য ও অনিত্য, আছে ও নাই—এইরূপ পক্ষন্বয় থাকায় সমুদায় পদার্থ ই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। স্কুবোং জৈনমতাবলম্বীদিগের সাধনামুষ্ঠানে প্রবৃত্তিই উপপন্ন হয় না।

এইরূপে দেখা গেল—জৈনদিগের সপ্তভঙ্গীনয় অ্যোক্তিক।

(২) আত্মার দেহ-পরিমিতত্ব অযৌক্তিক

জৈনশান্ত্রানুসারে, আত্মা যখন যে-দেহে থাকে, তখন সেই দেহের আকারই প্রাপ্ত হয়, সেই দেহকে ব্যাপিয়াই অবস্থান করে।

"এবঞ্চাত্মাহকার্ৎস্মান্ ॥ ২।২।৩৪ ॥", "ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ২।২।৩৫ ॥" এবং "অস্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যন্তাদবিশেষঃ ॥ ২।২।৩৬ ॥"—এই তিনটী সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব এবং এই সমস্ত সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারগণ আত্মা-সম্বন্ধে জৈনমতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আত্মা যদি দেহপরিমিতই হয়, তাহা হইলে আত্মা হইবে অপূর্ণ, স্থতরাং ঘট-পটাদির ন্যায় অনিত্য। শরীর-পরিমাণের স্থিরতা নাই; মনুয্য-শরীর, হস্তি-শরীর, কীটাণুর শরীর—একরূপ আয়তন-বিশিষ্ট নহে। যে আত্মা এখন মনুয্য-শরীরে আছে, কম্ম ফলানুসারে সেই আত্মার যদি হস্তি-শরীরে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে সেই আত্মা হস্তি-শরীরের সর্ববত্র ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না; আবার যদি তাহাকে কখনও কীটাণু

হইতে হয়, তাহা হইলে কীটাণুদেহে তাহার স্থান হইবে না। জন্মান্তরের কথা দূরে, একই জন্মে বাল্য-যৌবনাদি-যুক্ত শরীরেও ঐরূপ দোষ দেখা দিবে।

যদি বলা যায়—সংস্কোচ ও বিকাশ—এই ছুইটা আত্মার ধন্ম; আত্মা যখন মনুষ্মাদেহ হইতে হস্তিদেহে প্রবেশ করিবে, তখন বিকশিত হইয়া বৃহৎ হইবে; আবার যখন কীটাণুদেহে প্রবেশ করিবে, তখন সঙ্গুচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইবে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—আত্মার সঙ্গোচ-বিকাশ স্বীকার করিলে আত্মার বিকার এবং বিকারাধীন অনিত্যন্ত্বাদি দোষের সম্ভাবনা হয় : তাহাতে আত্মাও ঘট-পটাদির তুল্য হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ আত্মার সঙ্কোচ-বিকাশ অসম্ভব। কেননা, অন্ত্যাবস্থার (মোক্ষাবস্থার) জীব-পরিমাণ নিত্য; ইহা জৈনগণও স্বীকার করেন। অন্ত্যজীব-পরিমাণ নিত্য হইলে সেই দৃষ্টান্তে আগ্য-মধ্য-জীবপরিমাণও—অর্থাৎ সংসারী জীব যথন যে দেহেই থাকুক না কেন, সেই দেহে অবস্থান-কালেও জীবাত্মার পরিমাণ—নিত্যই হইবে। তাহা হইলে সর্ববাবস্থায় জীবাত্মার পরিমাণ একরূপ থাকিবে—ইহাই সিদ্ধ হইল। একরূপতা স্বীকার না করিলে নিত্যও রক্ষিত হইতে পারে না। স্থাতরাং আত্মার দেহপরিমিতত্ব অযৌক্তিক।

৫। নিরীশ্রর সাংখ্যদর্শন

ক। সাধারণ পরিচয়

পরমর্ষি কপিল হইতেছেন নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক। একাধিক কপিল আছেন। <u>কর্দন-পত্নী</u> দেবছুতির পুত্রও এক কপিল। তিনি ভগবদবতার। তিনিও এক রক্মের সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক। তিনি নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক নহেন। মহাভারতের বনপর্বের অগ্নিবংশজ এক কপিলের উল্লেখ পাওয়া যায়; তিনিই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক।

"কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রান্তর্যতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ সঃ কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্দ্ধকঃ॥

—যতিগণ যাঁহাকে সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তক বলিয়া থাকেন, তিনি অগ্নিবংশ্য একজন পরম-ঋষি।"

নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের মতে তত্ত্ব পঁচিশটী—পুরুষ (বা জীবাত্মা), প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতমাত্র ও পঞ্চমহাভূত। মূল তত্ত্ব বাস্তবিক তুইটীই—প্রকৃতি ও পুরুষ। মহতত্ত্বাদি তেইশটী তত্ত্ব প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত। প্রকৃতি অচেতনা, জড়রূপা, স্বতন্ত্রা এবং ত্রিগুণাত্মিকা। সর, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি বিক্ষুরা হইলেই, প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নম্ট হইলেই, মহতত্ত্বাদির উদ্ভব হয় এবং জগতের স্পষ্টি হয়। সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি থাকে ক্রিয়াহীনা; পুরুষের সংস্পর্শে সক্রিয়া হয়। স্পষ্টি ও প্রলয় হইতেছে প্রকৃতির তুইটী অবস্থা। স্প্তিতে প্রকৃতি বহু রূপ প্রাপ্ত হয়; প্রলয়ে এই বহু রূপ থাকে না, গুণত্রায়ের সাম্যাবস্থাক্যা একা প্রকৃতিই থাকে।

পুরুষ চেতন, নিত্য, নিগুণি ও বিভু। পুরুষ স্বরূপতঃ এক। কিন্তু স্বরূপতঃ এক হইলেও, ঘটাদির

সংযোগে আকাশ যেমন নানার প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থানবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন উপাধিভেদে পুরুষও বছর প্রাপ্ত হয়। "উপাধিভেদেহপ্যেকস্থ নানাযোগে আকাশস্থেব ঘটাদিভিঃ॥ সাংখ্যদর্শন॥ ১০৫৩॥ জন্মা-দিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্॥ সাংখ্যদর্শন॥ ১০৪৯॥" ঘটাদি উপাধির ভেদেই আকাশের বহুত্ব প্রতীতি হয়, বাস্তবিক তত্তৎস্থলে আকাশের কোনও ভেদ নাই, ভেদ উপাধিরই। তদ্রপ, নিত্য নিগুণ বিভূ পুরুষেরও স্বরূপতঃ ভেদ নাই, দেহাদি উপাধিরই ভেদ এবং উপাধির নানাত্বশতঃই পুরুষের বা আত্মারও ভেদ জন্মে বলিয়া প্রতীতি হয়।

শুভ ক্ষটিকের নিকটে রক্তবর্ণ ফুল থাকিলে ফুলের রক্তবর্ণ ক্ষটিকে প্রতিফলিত হইয়া যেমন ক্ষটিককে রক্তবর্ণ করে বলিয়া মনে হয়, তদ্ধ্রপ প্রকৃতির সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির ধর্ম্ম—গুণত্রয়—পুরুষে প্রতিফলিত হয়, পুরুষকেও যেন প্রকৃতির ধর্ম্মযুক্ত করে; তাহার ফলে পুরুষের মধ্যে অভিমান জন্মে, প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্ম পুরুষের ইচ্ছা জন্মে। ইহাই পুরুষের হুঃখের কারণ।

আবার, ঠিক ঐ ভাবে চেতন পুরুষের সামিধ্যবশতঃ স্বরূপতঃ অচেতনা জড়রূপা প্রকৃতিও পুরুষের চৈত্যগুণ প্রাপ্ত হয়। অগ্নির সামিধ্যবশতঃ লোহও যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ। চৈত্যগুণ-প্রাপ্তা প্রকৃতিও পুরুষকে যেন জানাইতে চাহে যে, তাহার মধ্যে বাস্তবিক পুরুষের ভোগের উপযোগী কিছু আছে। প্রকৃতির এইরূপ ইচ্ছা এবং পুরুষের ভোগের ইচ্ছা—ছুই পক্ষের এই ছুই ইচ্ছার ফলেই তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হয় এবং পুরুষের ভোগবাসনা যতদিন চলিতে থাকে, ততদিনই তাহার সাংসারিক স্থখ-ছঃখও চলিতে থাকে। তবজ্ঞান লাভ হইলেই পুরুষের ভোগের—স্থখ-ছঃখের—অবসান এবং স্থখ-ছঃখের অবসানেই পুরুষের মোক্ষ। প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকই হইতেছে এই মোক্ষমাধক তবজ্ঞান।

অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে জগতের স্থান্তিকার্য্য নির্ববাহিত হয়। যে অন্ধ, তাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, স্থতরাং পথ দেখিয়া চলিতে পারে না। আর, যে পঙ্গু, তাহার দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু পঙ্গু বলিয়া চলিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট পঙ্গু যদি দৃষ্টিশক্তিহীন অথচ চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট অন্ধের স্বন্ধে অরোহণ করিয়া পথ দেখিয়া দেখিয়া অন্ধকে চালিত করে, তাহা হইলে উভয়েই অগ্রসর হইতে পারে। ইহাই অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায়। জড়রূপা প্রকৃতি যেন দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ; আর, চেতন-পুরুষ যেন দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট, অথচ নিগুণ নিক্রিয় বলিয়া ক্রিয়াশক্তিহীন। উভয়ের সংযোগ হইলে দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট এবং ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট একটা বস্তুর উদ্ভব হয়; এই বস্তুই স্বষ্টিকার্য্য নির্ববাহ করে।

নিরীশ্বর সাংখ্যমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। এই মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই।

বিশিক্ষরাসিদ্ধিঃ প্রমাণাভাবাৎ।" স্থতরাং এই মতে জগতের স্বস্থিকর্ত্তা বলিয়া কোনও ঈশ্বর নাই। প্রকৃতিই

স্বস্থির মূল। প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা।

নিরীশ্ব-সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনটী—প্রত্যক্ষ, অমুমান ও আগম।

তুঃখের আত্যন্তিকী নির্ত্তিই সাংখ্যদর্শ নের লক্ষ্য। কেবল স্থুখ, অথবা তুঃখ-নির্ত্তির সঙ্গে স্থুখ—এই দর্শ নের লক্ষ্য নহে।

খ। বেদান্তদর্শনে নিরীশ্বর সাংখ্যমতের আলোচনা

বেদান্ত-দর্শ নের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়-পাদে ২।২।১ ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ২।২।১০ ব্রহ্মসূত্র পর্য্যন্ত দশটী সূত্রে নিরীশ্বর-সাংখ্যদর্শ নের অযৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্য্যগণ যে ভাবে সাংখ্যমতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

নিরীশ্বর-সাংখ্যমতে একা প্রকৃতিই জগতের কারণ। কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে। কেননা, যাহা কোনও চেতনকর্ত্ত্বক অধিষ্ঠিত নহে, চেতনকর্ত্ত্বক নিয়ন্ত্রিত নহে, এতাদৃশ কোনও অচেতন পদার্থকে কোনও বস্তু রচনা করিতে দেখা যায় না। গৃহ, অট্টালিকা, আসন, শযাা, ক্রীড়াভূমি প্রভৃত্তি যত রকম বস্তু আছে, তৎসমস্তই কোনও বুদ্ধিমান্ শিল্লিবারা বিরচিত হইতে দেখা যায়; কেবল অচেতন পাষাণাদিদ্বারা তৎসমস্ত রচিত হইতে দেখা যায় না। লোপ্ত্র-পাষাণাদি অচেতন পদার্থ যখন চেতনের প্রেরণাব্যতীত সামান্তমাত্রও কিছু রচনা করিতে পারে না, তখন অচেতন প্রধান বা প্রকৃতি কিরূপে এই পৃথিব্যাদি লোক এবং পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত কর্ম্মফল-ভোগযোগ্য বহুবিধ স্থান, বাহু ও আধ্যান্থিক শরীরাদি, মনুষ্যাদি জাতি এবং অসাধারণরূপে বিহুত্ত ও রচনা-পরিপাটীযুক্ত এই বিচিত্র জগৎ রচনা করিতে পারে ? বিচারবৃদ্ধিহীনা অচেতনা জড়রূপা প্রকৃতির পক্ষে এই বিচিত্র জগতের স্বন্থি কিছুতেই উপপন্ন হইতে পারে না।

সাংখ্যবাদীরা বলেন—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক যে কিছু বিকার—সমস্তই স্থ-ছঃখ-মোহাত্মক, সমস্ত বিকারেই স্থ-ছঃখাদির অন্বয় আছে। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাও উপপন্ন হয় না। কেননা, স্থণ, ছঃখ ও মোহ—এ-সমস্ত অন্তরম্থ বলিয়াই প্রতীত হয় এবং শব্দাদি পদার্থ বাহ্য বলিয়াই অনুভূত হয়। বাহ্য বস্তুতে স্থ-ছঃখ নাই। একই শব্দে, একই স্পশে, একই রূপে—কেবল ভাবনার পার্থক্য অনুসারে কাহারও ছঃখ, কাহারও বা কিছু স্থ্থ হইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যায়, শব্দ-স্পশাদি বাহ্য বিষয় স্থ্থ-ছঃখ-মোহাত্মক নহে।

যাঁহারা পরিমিত—অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণযুক্ত—অঙ্কুরাদি বিকারের সংসর্গপূর্বক (বীজভূমি-জলাদি-সংসর্গজনিত) উৎপত্তি দেখিয়া পরিমিতত্ব হেতুর দ্বারা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিকারের (জন্য পদার্থের) সংসর্গ-পূর্বকত্ব অনুমান করেন, তাঁহাদের মতে সন্তর্গজনোগুণেরও সংসর্গপূর্বকত্ব প্রসঙ্গ হয়। কেননা, এই গুণত্রয়েরও পরিমিতত্ব ধর্ম্ম আছে। বুদ্ধিপূর্বক বিরচিত যান, আসন, শয্যা প্রভৃতিতে কার্য্য-কারণ-ভাব দৃষ্ট হয়। স্কুতরাং কার্য্যকারণভাব গ্রহণপূর্বক বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের (ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের) অচেতনপূর্বকত্ব (অচেতন-কারণ-নির্দ্মিতত্ব) অমুমান করা সঙ্গত হয় না।

অচেতনা প্রকৃতির পক্ষে স্পষ্টি-আদি কার্য্য তো দূরে, স্পষ্টি-আদির প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। কোনও কার্য্যনির্ব্যাহ করার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া তদ্বিষয়ে যে প্রয়াস, তাহারই নাম প্রবৃত্তি। অচেতনের পক্ষে ইচ্ছা বা প্রয়াস অসম্ভব। স্পষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইতেছে তাহার সাম্যাবস্থার বিনাশ। কোনও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত, বাহিরের কোনও শক্তিব্যতীত সাম্যাবস্থা নফ্ট হইতে পারে না। যদি বলা যায়, অচেতন

রথাদিরও তো প্রবৃত্তি—গতি—দেখা যায় ? রথাদির প্রবৃত্তি দেখা যায় সত্য ; কিন্তু সেই প্রবৃত্তির হেতু ইইতেছে কোনও চেতন বস্তু । চেতন বস্তু রথাদিকে চালায় বলিয়াই অচেতন রথ চলিতে পারে।

যদি বলা যায়—অচেতন ত্রগ্ধ আপনা-আপনিই বংসের মুখে ক্ষরিত হয়; অচেতন জল স্বীয় স্বভাববশে নিম্নভূমির দিকে চলিয়া থাকে। এ-সকল স্থলে অচেতনেরও প্রবৃত্তি দেখা যায়। তদ্রপ অচেতন প্রধানও (প্রকৃতিও) পুরুষার্থ-সাধনের মিনিত্ত প্রবৃত্ত হয়—মহক্তম্বাদিতে পরিণত হয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। ধেনু চেত্রন; তাহার ইচ্ছা ও বৎসের প্রতি স্নেহ থাকাতে তুগ্ধের ক্ষরণ হয়। বৎসের চোষণেও ধেনুর তুগ্ধ আকৃষ্ট হইয়া গতি প্রাপ্ত হয়। জলের গতিও নিম্নভূমির অপেক্ষা রাখে। তুগ্দ বা জল—কোনটাই অন্যনিরপেক্ষ ভাবে আপনা-আপনি গতি প্রাপ্ত হয় না। অচেত্রন প্রধান অন্যনিরপেক্ষ ভাবে আপনা-আপনি কিরূপে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে ?

নিরীশ্বর-সাংখ্যমতে সন্থাদি-গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রধান বলা হয়। প্রধানকে কার্য্যে প্রবৃত্ত বা কার্য্য হইতে নির্ব্ত করিয়া দেয়—এমন কিছুও নাই। পুরুষ আছে সত্য; কিন্তু পুরুষ উদাসীন, নিজ্রিয়—স্তরাং কাহারও প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক হইতে পারে না। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রধান অন্য কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া নিজে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে প্রধান কখনও মহত্তবাদিরূপে পরিণত হয়, আবার কখনও হয় না (অর্থাৎ কখনও স্থপ্তি এবং কখনও প্রলয়)—ইহা সম্ভবপর হয় না। পরিণাম-প্রাপ্তি যদি প্রধানের স্বভাবই হয়, তাহা হইলে নিরবচ্ছিয় ভাবে পরিণামের দিকেই (অর্থাৎ স্থির দিকেই) তাহার প্রবৃত্তি থাকিবে, কখনও পরিণাম-নির্ভির (অর্থাৎ প্রলয়ের) দিকে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। তাহাতে প্রলয়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে; অথচ সাংখ্য প্রলয়ও স্বীকার করেন। সর্ববিজ্ঞ, সর্ববশক্তি এবং নায়াসহায় ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করিলে স্থিপ্তি প্রলয় উভয়ই উপপন্ন হইতে পারে। অন্যনিরপেক্ষ অচতন প্রধানের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে।

যদি বলা যায়—তৃণাদি যেমন আপন-স্বভাবে হৃগ্ধাকারে পরিণত হয়, তদ্রুপ প্রধানও আপন-স্বভাবেই মহজ্ঞবাদিরূপে পরিণত হয়।

উত্তরে বলা যায়—ধেনুকর্ত্ত্বক ভুক্ত না হইলে তৃণ কখনও দুগ্ধাকারে পরিণত হয় না। যে তৃণ ধেনুকর্ত্বক ভুক্ত হয় না, তাহা কখনও দুগ্ধে পরিণত হয় না। ব্যাদিকর্ত্ত্বক ভুক্ত তৃণও দুগ্ধে পরিণত হয় না। স্তুপীকৃত তৃণরাশিও আপনা-আপনি দুগ্ধে পরিণত হয় না। ইহা হইতে জানা যায়—অচেতন তৃণ, দুগ্ধে পরিণত হইতে কোনও বিশেষ কারণের অপেক্ষা রাখে। বিশেষ-কারণ-নিরপেক্ষ ভাবে তৃণ কখনও দুগ্ধে পরিণত হয় না। তৃণের দৃষ্টান্তে অহ্যনিরপেক্ষভাবে প্রধানের পরিণতি উপপন্ন হইতে পারে না।

যুক্তির অমুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, অন্যনিরপেক্ষভাবে আপনা-আপনিই প্রধান মহত্তবাদিরূপে পরিণত হইয়া স্বস্থিকার্য্য নির্ববাহ করে, তাহা হইলেও প্রয়োজনাভাব-রূপ দোষ দেখা দেয়।

প্রধান যদি আপনা-আপনিই প্রবৃত্ত হয়, অন্য কাহারও অপেক্ষা না করে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রধান যেমন কোনও সহকারীর প্রতীক্ষা করে না, তেমনি কোনও প্রয়োজনেরও প্রতীক্ষা করে না, তাহার প্রবৃত্তি নিষ্প্রয়োজনা। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনা প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে গেলে সাংখ্যেরই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়; কেননা, সাংখ্য প্রধানের প্রবৃত্তিকে নিষ্প্রয়োজনা বলেন না। সাংখ্যমতে পুরুষের অর্থ বা অভীষ্ট সম্পাদনের জন্য প্রধান প্রবৃত্ত হয়, মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়।

বলা যাইতে পারে—প্রধান অপর সহকারীর অপেক্ষা রাখেনা বটে. কিন্তু প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রধান প্রাবৃত্ত হয় ? পুরুষের ভোগ সাধনের জন্য ? না কি পুরুষের মোক্ষ সাধনের জন্ম ? না কি ভোগ ও মোক্ষ উভয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ম ?

যদি পুরুষকে ভোগ করানই প্রধানের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে মোক্ষের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। বিশেষতঃ, পুরুষের ভোগই অসিদ্ধ ; কেননা, পুরুষ নিগুণি, নিষ্ক্রিয় ; তাঁহাতে কোনওরূপ অতিশয় বা বিকার-বিশেষ সম্ভবপর নহে ; স্থতরাং পুরুষের ভোগই সিদ্ধ হয় না।

যদি পুরুষের অপবর্গ বা মোক্ষই প্রয়োজন হয়, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, প্রধানের প্রবৃত্তির পূর্বেই পুরুষ মোক্ষাবস্থাতেই থাকেন। বন্ধনই যখন নাই, তখন মোক্ষ কিরূপে প্রয়োজন হইতে পারে ? অধিকস্ক, অপবর্গ-প্রয়োজনা প্রবৃত্তি হইলে বন্ধনজনক শব্দাদির অনুভব হইবে কেন ?

ভোগ ও মোক্ষ এই উভয় প্রয়োজন স্বীকার করিতে গেলে মোক্ষই অসম্ভব। কেননা, ভোক্তব্য প্রাকৃতিক পদার্থ অনন্ত: কম্মিন কালেও মুক্তি হইতে পারে না।

মাত্র ঔৎস্থক্য-নিবৃত্তিই প্রয়োজন—ইহা বলাও সঙ্গত হয় না। কেননা, প্রধান হইতেছে জড়, অচেতন; তাহার কোনও ইচ্ছাও থাকিতে পারে না, ঔৎস্থক্যও থাকিতে পারে না। আর, পুরুষ হইতেছেন নির্মাল; তাঁহারও কোনও ঔৎস্থক্য থাকিতে পারে না।

আবার যদি বলা যায়—চেতন বলিয়া পুরুষ দৃক্-শক্তিসম্পন্ন এবং ত্রিগুণাত্মক বলিয়া প্রধান স্থাষ্টিশক্তি-সম্পন্ন। দৃশ্যবস্তর স্থাষ্টিব্যতীত এই উভয় শক্তির সার্থকতা থাকে না। দৃশ্য না থাকিলে দৃক্শক্তি থাকা-না থাকা সমান। দর্শক না থাকিলে দর্শন-শক্তিও থাকা-না-থাকা সমান। এই শক্তিদ্বয়ের সার্থকতা সাধনের জন্মই প্রধান স্বীয় স্থাষ্টি-শক্তি প্রকাশ করে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—শক্তি নিত্য বলিয়া স্পষ্টিও নিত্য হইয়া পড়ে এবং স্বষ্টি নিত্য হইলে মোক্ষেরও অভাব হইয়া পড়ে।

এই সমস্ত কারণে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—পুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ম প্রধানের প্রবৃত্তি যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

এক্ষণে সাংখ্যকথিত অন্ধ-পঙ্গু-শ্যায়ের আলোচনা করা হইতেছে। সাংখ্যবাদীরা বলেন—দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট পঙ্গু ষেমন দৃষ্টিশক্তিহীন অথচ চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট অন্ধকে প্রবর্ত্তিত করে, অথবা চুম্বক যেমন স্বয়ং অপ্রবর্ত্তমান থাকিয়াও লোহকে প্রবর্ত্তিত করে, তদ্ধপ পুরুষও প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। সাংখ্যকথিত দৃষ্টান্তে দৃষ্টান্ত-দার্ফ্টান্তিকের সামঞ্জস্ম নাই। পঙ্গুর বাক্শক্তি-আদি আছে; তদ্বারা সে অন্ধকে চালিত করিতে পারে। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ নিগুণি ও নিষ্ক্রিয়; তাঁহার এমন কোনও প্রবর্ত্তক-ব্যাপার নাই, যদ্ধারা প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। চুম্বকের দৃষ্টান্তও অসঙ্গত। চুম্বকের লোহ-সান্নিধ্য নিত্য নহে, সাময়িক। কিন্তু পুরুষের প্রকৃতি-সান্নিধ্য নিত্য, সকল সময়ে সমান। তদনুসারে, পুরুষের সান্নিধ্যই যদি প্রধানের প্রবৃত্তির হেতু হয়, তাহা হইলে এই সান্নিধ্য যখন নিত্য, প্রধানের প্রবৃত্তিও হইবে নিত্য—স্কৃতরাং স্প্তিক্রিয়াও নিত্যই অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকিবে, প্রলয় কখনও সম্ভবপর হইবে না। এই সমস্ত কারণে পঙ্গুর বা চুম্বকের সহিত পুরুষের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না।

আবার, প্রধান অচেতন এবং পুরুষ উদাসীন। তাহাদের সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব। সম্বন্ধ ঘটাইতে পারে, এমন কোনও তৃতীয় পদার্থও সাংখ্যমতে নাই। যদি বলা যায়—পুরুষ ও প্রধানের যোগ্যতাই সম্বন্ধ ঘটায়। তাহা স্বীকার করিলেও দোষ দেখা দেয়। পুরুষের চেতনত্বরূপ যোগ্যতা এবং প্রধানের জড়ত্বরূপ যোগ্যতা হইতেছে নিত্য। এই নিত্য যোগ্যতাই যদি প্রবৃত্তির হেতু হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তিও হইবে নিত্য—স্কুতরাং সংসারও হইবে নিত্য। তাহাতে সংসারত্যাগরূপ মোক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

প্রধান যে আপনা-আপনি স্ম্বিকার্য্যে উন্মুখ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে অন্য হেতুও আছে। সেই হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। সাংখ্যমতে সন্ধ, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই হইতেছে প্রধান বা মূল প্রকৃতি। সাম্যাবস্থায় সকল গুণই সমান এবং স্বরূপমাত্রে অবস্থিত থাকে; স্কৃতরাং তাহাদের অন্ধান্দিভাব উপপন্ন হয় না। অঙ্গান্ধিভাব হইতেছে তারতম্য-ভাব বা উপকার্য্য-উপকারকভাব। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় ইহা অসম্ভব। অনপেক্ষ-স্বরূপ সন্তাদিগুণের অন্ধ-প্রধান-ভাব অনুপ্রপন্ন। অন্ধপ্রধান-ভাব বা অন্ধান্ধিভাব থাকিলে স্বরূপ—সাম্যাবস্থা— থাকিতে পারে না। আবার চিরকাল প্রধানাবস্থা বা সাম্যাবস্থা থাকাও সাংখ্যের অভিপ্রেত নহে; কেননা, সাম্যাবস্থা ভঙ্গ না হইলে স্থাইই হইতে পারে না। অথচ সাংখ্যমতে এমন কোনও তৃতীয় বস্তুও নাই, যাহা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা নফ্ট করিতে পারে, ভোগ জন্মাইতে পারে। আবার তাহা না থাকিলে গুণবৈষম্যমূলক মহত্তত্ত্বাদিরও উৎপত্তি হইতে পারে না।

সাংখ্যবাদীরা বলিতে পারেন—স্বাদি গুণত্রয় অনপেক্ষ-স্বভাব নহে, কূটস্থও নহে। তাহাদের স্বভাব হইতেছে কার্য্যানুষায়ী। যেরূপ স্বভাবে কার্য্যাৎপত্তি সঙ্গত হয়, গুণসকলের সেইরূপ স্বভাব আছে। গুণসমূহ চলস্বভাব, কূটস্থ নহে। সাম্যাবস্থাতেও বৈষম্য-প্রাপ্তির যোগ্যতা তাহাদের থাকে।

ইহার উত্তর এই। গুণসমূহের স্বভাব কার্য্যানুযায়ী, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অনপেক্ষ-স্বভাব নহে—ইহা শ্বাকার করিলে পূর্ববিক্থিত দোষের পরিহার হয় বটে; কিন্তু অচেতন প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায় তাহাদ্বারা অনন্ত বৈচিত্র্যময় স্কুশুখল জগতের স্পৃষ্টি হইতে পারে না।

সাম্যাবস্থাতেও গুণসমূহের মধ্যে বৈষম্য-যোগ্যতা থাকে—ইহা স্বীকার করিলেও বিনা কারণে সেই বৈষম্য-বোগ্যতা কার্য্যকরী হইতে পারে না—স্থতরাং সাম্যাবস্থাও নফ্ট হইতে পারে না, স্থান্তিক্রিয়াও হইতে পারে না। যদি বলা যায়—বিনা কারণেই গুণসমূহের বৈষম্যযোগ্যতা প্রকাশ পাইতে পারে এবং সাম্যাবস্থাও নফ্ট হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে সর্ববদা বৈষম্যই—স্থতরাং অনবরত স্থান্তিই—স্বীকার করিতে হয়, প্রলয়ের সম্ভাবনা আর থাকে না, সাম্যাবস্থাও আর কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। পদার্থসম্বন্ধেও সাংখ্যবাদীদের মত পরস্পর-বিরুদ্ধ। কোনও আচার্য্য বলেন—ইন্দ্রিয় সাতটী; আবার কেহ বলেন—ইন্দ্রিয় একাদশটী। কোনওস্থলে দেখা যায়—মহতত্ত্ব হইতে তন্মাত্রের উৎপত্তি; আবার কোনও-স্থলে দেখা যায়—অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রের স্বষ্টি। কেহ বলেন—অন্তঃকরণ তিনটী, আবার কেহ বলেন—অন্তঃকরণ একটী। এইরূপ পরস্পর মতবিরোধ। এই বিরোধের কোনও সমাধানও দৃষ্ট হয় না।

শ্রুতির সহিত এবং শ্রুতির অনুগতা শ্বৃতির সহিতও সাংখ্যমতের বিরোধ অতি স্তুস্পষ্ট। শ্রুতিবিরুদ্ধ, শ্বুতিবিরুদ্ধ এবং স্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া সাংখ্যের দর্শন সমঞ্জস নহে।

গ। সাধারণ আলোচনা

যদি বলা যায়—সাংখ্যদর্শনে আগম-প্রমাণও স্বীকৃত। আগম বলিতে শ্রুতিকে বুঝায়। স্থুতরাং সাংখ্য-দর্শন কিরূপে শ্রুতিবিরুদ্ধ হইতে পারে ?

শ্রীপাদ শঙ্করই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ২।২।১-ব্রহ্মসূত্রভাস্থে তিনি লিখিয়াছেন—"সাংখ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্তবাক্যান্তপুদান্তত্য স্বপক্ষান্তপোনৈব যোজয়ন্তো ব্যাচক্ষতে। তেষাং যদ্ব্যাখ্যানং তদ্ব্যাখ্যানাভাসং ন সম্যধ্যাখ্যানমিত্যেতাবৎ পূর্ববত্র কৃত্রন্।—সাংখ্যাদি-শাস্ত্র স্বপক্ষ-স্থাপনের নিমিত্ত বেদান্ত-বাক্যসমূহের উল্লেখ করিয়া নিজেদের মতের অনুকূল ভাবেই সে-সমস্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রুতি-বাক্যের তাহারা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যানের আভাসমাত্র, সম্যক্ ব্যাখ্যা নহে, তাহা পূর্বেব (বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।"

সাংখ্য-শাস্ত্রোদ্ধত শ্রুতিবাক্যসমূহ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, অন্যান্য আচার্য্যাণের অভিপ্রায়ও তদ্রপই। ইহা হইতে বুঝা গেল, সাংখ্যকারগণ শুতির আমুগত্য স্বীকার করেন নাই; বরং তাঁহারা শ্রুতিবাক্যসমূহকেই তাঁহাদের আমুগত্য স্বীকার করাইবার চেফা করিয়াছেন। এজন্মই শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা বাস্তবিক ব্যাখ্যা নহে; পরস্তু ব্যাখ্যার আভাস। সাংখ্য-দর্শন স্থিত্তি-বিষয়ে প্রধান-কারণবাদী, কিন্তু বেদান্তদর্শন প্রধান-কারণবাদের খণ্ডন করিয়া ব্রহ্ম-কারণবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন ঈশর বা ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; কিন্তু বেদান্ত-দর্শন ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। জীব, জীবের সংসারিত্ব, জীবের মোক্ষাদি সম্বন্ধেও বেদান্ত-মতের সহিত সাংখ্যমতের কোনওরূপ সঙ্গতি নাই।

সাংখ্যের পুরুষ (বা জীবাত্মা) এবং শ্রুতিস্তি-কথিত জীবাত্মা—উভয়ে চেতন হইলেও কিন্তু এক নহে। শ্রুতি-কথিত জীবাত্মা পরব্রক্ষের শক্তি। "অপরেয়মিতত্বতাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গীতা॥৭।৫॥" কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ ব্রহ্মের শক্তি নহে। সাংখ্য-দর্শন ব্রহ্মই মানেন না, ব্রহ্মের শক্তি আবার মানিবেন কিরূপে ? শ্রুতি-বৃহিতা প্রকৃতি এবং সাংখ্যের প্রকৃতি—উভয়ে অচেতনা জড়রূপা হইলেও এবং মহত্তবাদি উভয়েরই পরিণাম হইলেও—এক নহে। শ্রুতি-তৃতি-বিহিতা প্রকৃতি হইতেছে পরব্রহ্মের শক্তি, পরব্রহ্মকর্ত্তক নিয়ন্ত্রিতা, পরব্রহ্মের অধীনা—স্থৃতরাং অস্বতন্ত্রা।

কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি পরব্রক্ষের শক্তি নহে; সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতেছে এক স্বতন্ত্র তত্ত্ব, কাহারও অধীন নহে, কাহাকর্ত্তক নিয়ন্ত্রিতও নহে, কাহারও অপেক্ষাও রাখে না। শ্রুতি-স্মৃতির প্রকৃতি পরব্রন্দোর অধ্যক্ষতাতেই জগতের স্বষ্টি করে। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রাকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে॥ গীতা॥ ৯।১০॥" কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি অন্তনিরপেক্ষভাবে আপনা-আপনিই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া জগতের স্থাষ্টি করে। শ্রুতি-স্মৃতিমতে অনাদি ভগবদ্বিস্মৃতি বা ভগবদ্বহির্মুখতাই জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতির সান্নিধ্যই পুরুষের পক্ষে সংসার-বন্ধনের হেতু। শ্রুতি-স্মৃতিমতে ব্রহ্মজ্ঞানে বা ভগবৎ-প্রাপ্তিতেই জীবের মোক্ষ। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকে বা প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্জান-লাভেই জীবের মোক্ষ।

শ্রুতি-স্মৃতিমতে শব্দপ্রমাণ বা বেদপ্রমাণই হইতেছে মুখ্য প্রমাণ। অন্তান্ত প্রমাণ বেদ-প্রমাণের আনুকুল্যবিধায়ক হইলেই প্রমাণরূপে স্বীকৃত। সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই প্রমাণত্রয় স্বীকৃত হইলেও কার্য্যতঃ সাংখ্য যে আগম-প্রমাণ বা বেদপ্রমাণকে স্বীকার করেন না, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা পূর্বেবই প্রদর্শিত হইয়াছে: স্কুতরাং সাংখ্যমতে কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই প্রমাণদ্বয়ই কার্য্যতঃ স্বীকৃত।

এই সমস্ত কারণেই সাংখ্যমতকে শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ বলা হইয়াছে।

সাংখ্যমত কেবল যুক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীপাদ শঙ্করাদি আচার্য্যগণও যুক্তিদারাই দেখাইয়াছেন যে, সাংখ্যমত যুক্তিসিদ্ধও নহে। আবার বেদান্তমত যে যুক্তিসিদ্ধ, ২।২।১০–ব্রহ্মসূত্রের ভায়্যে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাও দেখাইয়াছেন।

পূর্বরবর্ত্তী আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—সাংখ্যমত স্বীকার করিলে জীবের সংসার–বন্ধন এবং মোক্ষও উপপন্ন হয় না।

৬। পাতঞ্জ-দর্শন বা যোগদর্শন

ক। সাধারণ পরিচয়

মহর্ষি পতঞ্জলি হইতেছেন যোগদর্শনের প্রবর্ত্তক; এজন্য ইহাকে পাতঞ্জল-দর্শন বলা হয়। পাতঞ্জল-দর্শনকে নিরীশ্ব-সাংখ্যদর্শনের এক বিশেষ সংস্করণ বলিলেও অত্যক্তি হয় না। কেননা, নিরীশ্বর কপিল তাঁহার সাংখ্যদর্শনে যে পাঁচশটা তব্ব স্বীকার করিয়াছেন, পতঞ্জলিও সেই পাঁচশটা তব্ব স্বীকার করিয়াছেন: ভত্নপরি আর একটা তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন—ঈশ্বর। এইরূপে, পাতঞ্জল-দর্শনের মতে তত্ত্ব হইতেছে ছাবিবশটী। কপিল ঈশ্বর স্বীকার করেন না: পাতঞ্জলি ঈশ্বর স্বীকার করেন। ইহাই হইতেছে নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জল-দর্শনের বিশেষত্ব।

পতঞ্জলি তাঁহার স্বীকৃত ঈশবের লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন:--"ক্রেশকর্ম্মবিপাকাশরৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ।—ক্রেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয়-এই সমস্তদারা অপরামৃষ্ট (অপ্পৃষ্ট) পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর।"

ক্রেশ পাঁচ রকমের—অবিহ্যা, অম্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিহ্যা হইতেছে মিথ্যাজ্ঞান। অম্মিতা —পুরুষ ও বুদ্ধির অভেদ-প্রতীতি—আমিত্ব। রাগ—ভোগ্যবিষয়ে আসক্তি। দ্বেষ—ছুঃখভোগ হইতে জাত বিরক্তি। অভিনিবেশ—মৃত্যুভয়। কর্ম্ম হইতেছে—ধর্ম ও অধর্মা; পাপ ও পুণ্য। বিপাক—কর্ম্মফল; জন্ম, আয়ু ও ভোগ। আশয়—বাসনা; বিপাকের অনুরূপ সংস্কার।

পতঞ্জলি যোগকেই মোক্ষ-প্রাপ্তির উপায় বলিয়াছেন। এজন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শনকে যোগদর্শনও বলা হয়। পাতঞ্জল-দর্শনের যোগ হইতেছে চিত্তর্ত্তির নিরোধ। "যোগশ্চিত্তর্ত্তিনিরোধঃ।"

জ্ঞান, প্রার্থত্তি বা ক্রিয়া, স্থিতি বা আলম্খ—এই তিনটী হইতেছে চিত্তের স্বভাব এবং সত্ত্ব, রঙ্গঃ ও তমঃ— এই তিনটী হইতেছে চিত্তের গুণ।

যোগ-সিদ্ধির বা চিত্তর্ত্তি-নিরোধের জন্ম এই আটটী উপায়ের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যথা—
(১) অভ্যাস ও বৈরাগ্য, (২) ঈশরোপাসনা, (৩) প্রাণায়াম, (৪) নাসাত্রা, জিহ্বামূলাদিতে ধারণা,
(৫) হুৎপল্লে ধারণা, (৬) কোনও নিন্ধাম মহাপুরুষের ধ্যান, (৭) স্বপ্নে মূর্ত্তিবিশেষের বা সান্তিকর্ত্তির
আশ্রয় এবং (৮) নিজের রুচি-অনুসারে যে কোনও বস্তুর ধ্যান। এই আটটী উপায়ের যে কোনও একটী
অবলম্বন করিলেই যোগ সিদ্ধ হইতে পারে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটী হইতেছে যোগান্ত। ধ্যানের পরিপক অবস্থায় চিত্ত যখন কেবল ধ্যেয় বিষয়াকারে ভাসমান হয়, তখন তাহাকে বলে সমাধি। এই সমাধি আবার চুই রকমের—সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ এবং অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সূক্ষম রত্তি থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে চিত্তের সমস্ত রত্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

পতঞ্জলি-প্রবৃত্তিত যোগকে রাজযোগও বলা হয়। ইহা কিন্তু শ্রীমন্ভগবদ্গীতাপ্রোক্ত "রাজবিতারাজগুহুযোগ" নহে। রাজবিতারাজগুহুযোগে ভগবদ্ভজনের কথা এবং ভজনদ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। পতঞ্জলির রাজযোগের লক্ষ্য ভগবৎ-প্রাপ্তি নহে; ইহার লক্ষ্য হইতেছে কৈবল্য, অর্থাৎ চৈতভামাত্ররূপে পুরুষের (বা জীবের) নিত্য অবস্থান। এই কৈবল্যে জীবের আত্যন্তিকী ছঃখ-নিরুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতে স্থখ-প্রাপ্তি নাই; কেননা, স্থ-স্বরূপ ভগবানের সহিত পতঞ্জলি-কথিত কৈবল্যের বা মোক্ষের কোনও সম্বন্ধ নাই।

নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের মোক্ষ এবং পাতঞ্জল-দর্শনের মোক্ষ একরূপই।

খ। বেদান্তদশনে যোগদশনের আলোচনা।

নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের মত খণ্ডন করিয়া সূত্রকার ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তদর্শনে বলিয়াছেন—"এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥২।১।৩॥ ব্রহ্মসূত্র ॥— সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যানে যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাতা হইল।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যে সকল যুক্তিতে সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তিতেই যোগস্মৃতিরও অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইবে।

উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, সাংখ্যদর্শন অপেক্ষা যোগদর্শনের (পাতঞ্কল

দর্শনের) একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, যোগদর্শনে যোগ, আসন, খ্যানাদির উপদেশ আছে। বেদেও এই সমস্তের উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা,

র্হদারণ্যক-শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, সাধক আত্মদর্শনার্থ প্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবেন। "প্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—ইত্যাদি। নিদিধ্যাসন হইতেছে ধ্যান। এই শ্রুতিবাক্যে ধ্যানের উপদেশ আছে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও আছে—"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্-ইত্যাদি—শরীরকে ত্রানুন্নত (অর্থাৎ বক্ষঃ, গ্রীবা ও মস্তক :এই তিন স্থান উচ্চ ও সমান) করিয়া—ইত্যাদি।" এ-স্থলে যোগাসনের এবং অস্থান্য যোগাঙ্গের উপদেশ করা হইয়াছে।

বেদমধ্যে আরও দৃষ্ট হয়—"তাং যোগমিতি মন্তন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়-ধারণাম্" ইতি, "বিছামেতাং যোগবিধিঞ্চ কুৎস্নম্"—ইত্যাদি। তাৎপর্য্য—"মুনিগণ নিশ্চলা ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলেন",—"এই বিছা ও সমুদ্য় যোগবিধান"। এইরূপ অনেক যোগবোধক উপদেশ বেদে দৃষ্ট হয়। যোগ যে তত্ত্বজ্ঞানের উপায়, তাহা যোগদর্শনেও বলা হইয়াছে।

এইরপে, যোগদর্শনের কোনও কোনও অংশ বেদেও দৃষ্ট হয় বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন— অষ্টকাদি-স্মৃতির
্প ন্থায় যোগস্মৃতিও অনিন্দনীয়। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন—পূর্ব্বোদ্ধত বেদান্তসূত্রে উল্লিখিতরপ আশঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছে। কেননা, যোগস্মৃতির একাংশ বেদের অনুরূপ হইলেও অপরাংশ বেদবিকৃদ্ধ।

উল্লিখিত সূত্রভায়ে শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলিয়াছেন—বেদনিরপেক্ষ (অর্থাৎ অবৈদিক) সাংখ্যজ্ঞানে এবং অবৈদিক যোগে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। "তমেব বিদিম্বাতিমৃত্যুমেতি হ্যান্যঃ পন্থা বিহুতে অয়নায়—তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে; ইহার আর অহ্য পন্থা নাই।" কিন্তু সাংখ্য-দর্শন এবং পাতঞ্জল-দর্শন হইতেছে প্রধানাদিপর, ব্রহ্মপর নয়; এই চুই দর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান বিহিত হয় নাই, মৃক্তির উপায়রূপে উপদিষ্ট হয় নাই। স্কতরাং এই চুই দর্শনের অনুসরণে মোক্ষলাভের সম্ভাবনাও নাই। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় বেদান্তবাক্য দ্বারাই হইতে পারে, অহ্য কিছুতে নহে। শ্রুতিও তাহাই বলেন। "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্—যিনি বেদজ্ঞ নহেন, তিনি সেই বৃহৎ বস্ত্বকে (ব্রহ্মকে) জানিতে পারেন না।" "তং ম্বোপনিষদং পুক্ষং পৃচ্ছামি—কেবল সেই উপনিষদ্বেগ্য পুরুষকে আমি জানিতে ইচ্ছুক।"

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—সাংখ্যদর্শনের এবং যোগদর্শনের যে-যে অংশ বেদের অবিরুদ্ধ, সেই-সেই অংশ গ্রহণীয় ; কিন্তু যে-যে অংশ বেদবিরুদ্ধ, তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

"এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥২।১।৩॥"-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্ট্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—"অব্রহ্মাত্মক-প্রধান-কারণবাদাৎ, নিমিত্তকারণমাত্রেশ্বরাভ্যুপগমাৎ, ধ্যানাত্মকশু যোগস্থা ধ্যেয়কনিরূপণীয়স্থা ধ্যেয়ভূতয়োরাত্মে-শ্বরায়োর্ত্র শাত্মকত্ব-জগত্নপাদানত্বাদি-সর্ববকল্যাণগুণাত্মকত্ব-বিরহাৎ, অবৈদিকত্বাৎ *** ন তয়া বেদান্তোপর্হণং

^{*} অষ্টকা—শ্রাদ্ধবিশেষ। অষ্টকাশ্বতি—তাদোধিকা শ্বতি। অষ্টকাবাক্য বেদে দৃষ্ট হয় না; কিন্তু বেদে ইহার বিরুদ্ধ কথাও নাই। বিরুদ্ধ কথা নাই বলিয়া অনুমিত হয় যে, অষ্টকাশ্বতির মূল হইতেছে শ্রুতিরাং তাহা প্রামাণিক বলিয়াও গণ্য হয়।

ভাষ্যমিতি—(যোগস্থৃতিতে) অব্রহ্মাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিকে কারণ বলায়, ঈশরকে কেবল নিমিত্ত-কারণ বলিয়া স্বীকার করায়, ধ্যেয়—আত্মা ও ঈশরের ব্রহ্মরূপতা ও জগতের উপদান-কারণতা প্রভৃতি কল্যাণাত্মক সমস্ত গুণের অভাব থাকায় এবং বেদ-বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় *** তাহা (যোগস্থৃতি) দ্বারা বেদান্তের বিশদীকরণ ভাষা হয় না।"

যে-যে হেতুতে যোগদর্শন বেদবিরুদ্ধ—স্থৃতরাং গ্রহণের অযোগ্য—শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিত ভাষ্যাংশে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এই ভাষ্যাংশ হইতে জানা গেল—পতঞ্জলি-স্বীকৃত ঈশ্বর জগতের কেবল নিমিত্ত-কারণ, কিন্তু উপাদান-কারণ নহেন। সূত্রকার ব্যাসদেব ২।১।৪ ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটী সূত্রে প্রধান-কারণবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্ম-কারণবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বেদান্তমতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই।

গ। সাধারণ আলোচনা

পাতঞ্জল-দর্শনে স্বীকৃত ঈশ্বর বৈদিক বা শ্রুতিস্মৃতি-সন্মত ঈশ্বর কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না। পাতঞ্জলি বলেন—ক্রেশ-কর্মা-বিপাকাশায়্রধারা অস্পৃষ্ট পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। বৈদিক ঈশ্বরে (বা এক্ষেও) এই এই কয়টী লক্ষণ আছে। কিন্তু কেবল ইহা ঘারাই ঈশ্বরের স্বরূপ অবধারিত হইতে পারে না। তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ কি, তাহাও জানা আবশ্যক। বেদমতে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতেছেন—আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, সচিচদানন্দ। পাতঞ্জল-দর্শনে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তা বলা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার চেতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু আনন্দস্বরূপত্বের বা রস-স্বরূপত্বের উল্লেখ নাই। আবার বেদমতে ঈশ্বর বা পরব্রহ্মই হইতেছেন জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ; কিন্তু পাতঞ্জল-মতে ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত-কারণ, পরস্তু উপাদান-কারণ নহেন। এই সমস্ত কারণে বুঝা যায়—পাতঞ্জল-দর্শনে স্বীকৃত ঈশ্বরে বৈদিক ঈশ্বরের সমস্ত লক্ষণ বিগ্রমান নাই; স্থতরাং তাঁহাকে বৈদিক ঈশ্বর বলিয়াও মনে করা যায় না।

পতঞ্জলি-স্বীকৃত ঈশর হইতেছেন—ক্রেশকর্মাদি দারা অস্পৃষ্ট পুরুষ বিশেষ। পতঞ্জলির "পুরুষ" হইতেছে "জীব"। এই জীবরূপ পুরুষ হইতেছে "চিৎস্বরূপ"। স্থতরাং ঈশরও চিৎস্বরূপ। চিৎস্বরূপরে পতঞ্জলির ঈশর ও জীব সমান। এজন্তই বোধ হয় তিনি ঈশরকেও "পুরুষবিশেষ" বা "জীববিশেষ" বিলিয়াছেন। তবে ঈশর পুরুষমাত্র নহেন; তিনি "পুরুষবিশেষ"। সাধারণ পুরুষ হইতে তাঁহার বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে—"ক্রেশকর্মাবিপাকাশরৈরপরাম্যটঃ"-বিশেষণ দ্বারা। ঈশরকে ক্রেশকর্মাদিস্পর্শ করিতে পারে না; তিনি নিতাই ক্রেশকর্মাদিন্বারা অস্পৃষ্ট; কিন্তু জীবরূপ পুরুষ সংসারাবস্থায় ক্রেশকর্মাদিবিমুক্ত। এইরূপে দেখা যায়—ঈশর হইতেছেন "নিতামুক্ত" জীবসদৃশ। কিন্তু "নিতামুক্ত" জীব বলিয়া যে কিছু আছে, পাতঞ্জল-দর্শন হইতে তাহা জানা যায় না। যাহা হউক, পাতঞ্জল-দর্শনের ঈশরকে নিত্যমুক্ত জীবও বলা যায় না; কেননা, পাতঞ্জলের মুক্তজীব বা স্বরূপাবস্থ পুরুষ হইতেছে, সাংখ্যের পুরুষের ন্তায়, নিগুণ এবং নিক্রিয়; কিন্তু ঈশর নিগুণ নহেন; যেহেতু, তিনি জগতের স্প্তিকর্ত্তা। নিগুণ নিক্রিয়

ঈশরের দ্বারা স্থাষ্টিকার্য্য নির্ববাহ হইতে পারে না। এইরূপে দেখা যায়—পতঞ্জলির ঈশ্বর হইতেছেন— স্থাষ্টিকর্দ্ধন্ববিশিষ্ট নিত্যমুক্ত জীবের তুল্য।

সাধন-সম্বন্ধেও পাতঞ্জল-মতের ও বৈদিক মতের 'বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। বৈদিক মতে ব্রক্ষজ্ঞানই হইতেছে মোক্ষের একমাত্র উপায়; ইহার আর অহ্য কোনও উপায় নাই। স্কৃতরাং বৈদিক সাধনে ঈশ্বের বা পরব্রন্ধের সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। কিন্তু পাতঞ্জলমতে সাধনে ঈশ্বের সম্বন্ধ অপরিহার্য্য নহে। পাতঞ্জল-সাধনে ঈশ্বেরাপাসনা বা ঈশ্বর-প্রণিধানের কথা আছে বটে; কিন্তু তাহা অপরিহার্য্য বা অবশ্যকর্ত্তব্য নহে; উহা বিকল্পবিধিমাত্র। "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা—অথবা ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেও (চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ সিদ্ধ হইতে পারে)।" "বা"-শব্দ হইতেই বুঝা যায়—ঈশ্বরোপাসনার বা ঈশ্বর-প্রণিধানের অত্যাবশ্যকত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বিহিত্ত অহ্য কোনও উপায়ে যেমন যোগ সিদ্ধ হইতে পারে, তক্রপ ঈশ্বর-প্রণিধানেও হইতে পারে। যাহার ইচ্ছা হয়, তিনি ঈশ্বর-প্রণিধানের চেষ্টা করিতে পারেন; তাহা না করিলেও ক্ষতি নাই; কেননা, অহ্য উপায়, অবলম্বন করিলেও পাতঞ্জল-মতে যোগ সিদ্ধ হইতে পারে। এই মতে নিজের রুচি অনুযায়ী যে কোনও বস্তর্র ব্রানেও যোগ সিদ্ধ হইতে পারে। এই মতে নিজের রুচি অনুযায়ী যে কোনও বস্তর্র ব্রোচনত যোগ সিদ্ধ হইতে পারে কাধন-ব্যাপারে ঈশ্বরের বিশেষত্ব কিছু নাই।

বৈদিক সাধনেও ধ্যানের কথা আছে, পাতঞ্জল-সাধনেও ধ্যানের কথা আছে। কিন্তু বৈদিক সাধনে ব্রেদ্মের বা ঈশ্বরের ধ্যানই উপদিষ্ট হইয়াছে। পাতঞ্জল-মতে যে ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই ধ্যানের ধ্যেয় বস্তু কি ? ঈশ্বরের ধ্যান তো বিকল্পমাত্র, অত্যাবশ্যক নয়। যাঁহারা ঈশ্বরের ধ্যান করিবেন না, ভাঁহাদের ধ্যেয় বস্তু কি হইতে পারে ? ক্ষিচি অমুযায়ী যে কোনও বস্তুর ধ্যানে চিত্তর্ত্তির একাগ্রতা বা ধ্যেয় বস্তুতে কেন্দ্রীভূততা হয়তো জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহাতে চিত্তর্ত্তির নিরোধ জন্মিবে কিন্তুপে ? তাহাতে চিত্তর্ত্তি একই বস্তুতে নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, কিন্তু নম্ট হইবে না। পরস্পার হইতে বিচ্ছিন্ন সূর্য্যরশ্মিসমূহ মণিবিশেষে কেন্দ্রীভূত হয় বটে; কিন্তু বিনষ্ট হয় না। যাহাতে চিত্তর্ত্তি কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা যদি নিত্য বস্তু হয়, তাহা হইলে হয়তো কেন্দ্রীভূততারও নিত্যন্থ থাকিতে পারে; বিষয়-ভোগে চিত্তর্ত্তি আর ধাবিত না হইতে পারে; কিন্তু পাতঞ্জল-দর্শনের ধ্যেয় বস্তু অত্যাবশ্যকরূপে নিত্য নহে। কিন্তুপে যোগ সিদ্ধ হইতে পারে ?

আসন-প্রাণায়ামাদির কথা বেদেও আছে, পাতঞ্জল-মতেও আছে। কিন্তু বেদমতে আসন-প্রাণায়ামাদি দৈহিক ব্যাপার—মুখ্য সাধনাঙ্গ নহে; এ-সমস্ত হইতেছে সাধনের সহায়মাত্র। আসন-সিদ্ধিতে দেহের রোগ-হীনতা, দূঢ়তা, স্থৈয়, ধৈর্য্যাদি লাভ হইতে পারে; প্রাণায়ামাদিদ্বারা চিত্তের স্থিরতাদি রক্ষিত হইতে পারে। এইরূপে দেখা যায়—আসন-প্রাণায়ামাদি দেহ-মনকে সাধনের অনুকূল অবস্থায় আনয়নের সহায়তামাত্র করিতে পারে; কিন্তু এ-সমস্ত মুখ্য সাধন নহে। বৈদিক মতে মুখ্য সাধন হইতেছে ব্রক্ষের ধ্যান।

পাতঞ্জল-দর্শানের "যোগ" এবং বৈদিক "যোগ"—এই উভয়কে সর্ববতোভাবে এক বলা যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে—"যোগঃ কর্ম্মস্থ কৌশলম্—কর্ম্মকুশলতাই যোগ।" স্থতরাং গীতার "যোগ" হইতেছে একটা ব্যাপক বস্তু। এজস্ম গীতার প্রায় প্রতি অধ্যায়ের শেষেই "যোগ"-শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; যথা—সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, তারকব্রশ্বযোগ, রাজগুহুযোগ, বিভূতিযোগ, ভক্তিযোগ,

ইত্যাদি। বৈদিক শাস্ত্র চিত্তবৃত্তির বিষয়মুখতার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া ভগবত্বমুখতা-সাধনের উপায়রূপে অধিকারিভেদে বিভিন্ন সাধনপথার উপদেশ করিয়াছেন। এই সাধনবিষয়ে কৌশলকে যোগ বলিয়াছেন। বৈদিক মতে "যোগ" হইতেছে উপায়; কিন্তু পাতঞ্জল-মতে "যোগ" হইতেছে উপেয়—চিত্তবৃত্তির নিরোধ। এই নিরোধ চিত্তবৃত্তির ঈশ্বরোশুখতা নহে: চিত্তবৃত্তির নিরোধহীনতার হেতৃও পাতঞ্জলে দফ্ট হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন্—সাংখ্যমত এবং পাতঞ্জল-মত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তত্ত্মতের অনুসরণে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। ইহার প্রতিবাদে কেহ হয়তো বলিতে পারেন—বৈদিক মতের সহিত সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতের সকল বিষয়ে সঙ্গতি না থাকিলেই যে সাংখ্য-পাতঞ্জল-কথিত সাধন মোক্ষ-প্রাপক হইবে না, তাহা স্বীকার করার কি হেতু থাকিতে পারে? বেদও কতকগুলি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া মোক্ষের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছে; সাংখ্য-পাতঞ্জলও কতকগুলি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া মোক্ষ লাভের উপায় নির্দ্ধারণ বেদ-স্বাকৃত তত্ত্বসমূহের উপার প্রতিষ্ঠিত এবং বেদ-প্রদর্শিত যুক্তিশ্বারা নির্দ্ধারিত সাধনেই মোক্ষলাভ হইবে, আর সাংখ্য-পাতঞ্জল স্বীকৃত তত্ত্বসমূহের উপার প্রতিষ্ঠিত এবং সাংখ্য-পাতঞ্জল-প্রদর্শিত যুক্তিশ্বারা প্রতিপাদিত সাধনে মোক্ষ লাভ হইবে না—ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক কথা।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। বেদবিহিত সাধন সম্বন্ধে প্রতিবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে—বেদ-প্রদর্শিত যুক্তি বেদ-স্বীকৃত তত্ত্ব-সমূহের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা সত্য। কিন্তু সেই যুক্তির পূর্ববাপর সামঞ্জন্থ আছে কিনা ? যদি সামঞ্জন্থ থাকে, তাহা হইলে বেদ-প্রদর্শিত যুক্তিদারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যায় না। আর যদি পূর্ববাপর সামঞ্জন্ম না থাকে, তাহা হইলে তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে—২।২।১০-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর প্রসক্ষক্রমে দেখাইয়াছেন যে, বেদান্তমত যুক্তিদিদ্ধ। স্কুতরাং কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিলেও বেদ-মত অস্বীকার করা যায় না; কেন না, কোনও যুক্তিদারা ইহার খণ্ডন করা যায় না।

আর, সাংখ্য-পাতঞ্জল-মত যে যুক্তিসিদ্ধ নহে, সূত্রকার ব্যাসদেব এবং তাঁহার আমুগত্যে শ্রীপাদ শঙ্করাদি আচার্য্যগণ যুক্তিবারাই পরিন্ধারভাবে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। স্থতরাং যুক্তির উপর নির্ভর করিলেও সাংখ্য-পাতঞ্জল-মত স্বীকার করা যায় না; কেননা, যুক্তিবারা ইহার খণ্ডন করা যায়।

এইরপে দেখা যায়—শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলিয়াছেন, সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতের অনুসরণে মোক্ষ হয় না, ইছা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

বেদ অপৌরুষের শাস্ত্র; স্থতরাং বেদবাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাবনা নাই। বেদপ্রদর্শিত যুক্তির সামঞ্জস্তই তাহার প্রমাণ। কিন্তু সাংখ্য-পাত্ঞ্জলাদি শাস্ত্র হইতেছে পৌরুষের; তাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাবনা আছে। সাংখ্য-পাতঞ্জল-প্রদর্শিত যুক্তির অসামঞ্জস্তই তাহার প্রমাণ। ইহা হইতেও বুঝা যায়—সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি শাস্ত্রের অসুসরণে মোক্ষ লাভ হইবেই—একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

৭। স্যায়-দশ্ন

ক। সাধারণ পরিচয়

মহর্ষি গৌতম স্থায়-দর্শনের প্রবর্ত্তক। মহাভারতের শান্তিপর্বব হইতে জানা যায়—লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত পরমেশ্বর বেদবিছা যেমন প্রকৃতিত করিয়াছেন, তদ্ধপ স্থায়-বিছাও তিনি প্রকৃতিত করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম স্থায়সূত্র রচনা করিয়া সেই স্থায়-বিছাকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

ভায়দর্শনে ষোলটা পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে :—(১) প্রমাণ (যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায়), (২) প্রমেয় (যথার্থ জ্ঞানের বিষয়), (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব (অনুমানের অন্ধীভূত বাক্য; members of a syllogism), (৮) তর্ক (সমর্থক যুক্তি), (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ (সতানির্ণয়ের জন্ম বিচার), (১১) জন্ম (প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাজিত করার জন্ম আপাতঃরম্ম যুক্তি), (১২) বিতত্তা (রথা তর্ক বা ধ্বংসাত্মিকা যুক্তি), (১৩) হেরাভাস (যাহা হেতু নয়, অণচ আপাতঃদৃষ্টিতে হেতুর মত মনে হয়; fallacy), (১৪) ছল (প্রতিপক্ষ-কথিত বাক্যের কদর্থ করা, নানাভাবে প্রতারণার চেন্টা; quibbles), (১৫) জাতি (মিথাা সাদৃশ্যমূলক যুক্তি) এবং (১৬) নিগ্রহন্থান (যে যে বিষয়ে প্রতিপক্ষ পরাজিত হয়েন, তাহার নির্দেশ)।

স্থায়নতে ছঃখ একুশ রকম ঃ —শরীর, ছয় ইন্দ্রিয়, ছয় বিষয়, ছয় রকমের বৃদ্ধি— এই উনিশ রকমের ছঃখন্থান উনিশ রকম 'ছঃখ' নামে অভিহিত। বিংশতিতম ছঃখ হইতেছে 'স্তথ'; স্তথও ছঃখেরই পরিণাম বলিয়া ছঃখরূপে পরিগণিত। আর একবিংশতিতম ছঃখ হইতেছে— ছঃখ নিজে।

নৈয়ায়িকগণের স্বীকৃত প্রমাণ চারিটী—প্রভাক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এই শব্দ-প্রমাণ হইতেছে—বাক্যে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, ভাহাদের সমবেতভাবে যে তাৎপর্যা, তাহা।

ভাষদর্শনে নিত্য পরমাণু স্বীকৃত হইয়াছে। এই পরমাণুই জগতের উপাদান। কেবল উপাদান থাকিলেই কোনও বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে না, প্রস্তুতির একজন কর্ত্তা আবশ্যক। ভাষদর্শনের মতে ঈশর হইতেছেন জগতের কর্ত্তা। পরমাণুসমূহকে চালিত করিয়া ঈশরই এই জগতের স্বৃষ্টি করিয়াছেন। পরমাণুর ভাষ় ঈশরও নিতা, অনাদি। স্বৃত্তি-প্রবাহও অনাদি।

এক বিশেষ অর্থে এ-স্থলে ঈর্ণরকে জগতের স্বস্থিকন্তা বলা হইয়াছে। কুন্তুকার যেমন সাক্ষাদ্ভাবে ঘটাদি প্রস্তুত করে, ঈশ্বর কিন্তু সেইরূপ সাক্ষাদ্ভাবে জগতের স্বস্থি করেন না। তিনি স্বস্থির আদি প্রবর্ত্তক; তাঁহার ইচ্ছাতে প্রমাণুসকল চালিত হইয়া অণু এবং স্থলতর বস্তুর স্বস্থি করে এবং তাহার ফলে জগতের স্বস্থি হইয়া থাকে।

ন্থায়দশ নের মতে জীব বা জীবাত্মা নিত্য, অনাদি। জীব সংখ্যায় বহু; কিন্তু ন্থায়দশ ন জীবাত্মাকে চৈতন্মস্থভান বলিয়া মনে করেন না। কারণের এবং অবস্থার যথাযোগ্য সংস্থানে জীবাত্মার সহিত বৃদ্ধি-আদির সংযোগ হয়। *

^{*} Though the Nyaya admits a plurality of souls, it does not think that these are of the nature of consciousness. They are only substantive entities which may be associated with

ন্থার-মতে জীব ও ঈশ্বর হইতেছে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ তুইটী তন্ত্ব। কর্ম্মবশতঃই জীবের সংসার এবং সংসার-তুঃখ। কর্মফল অনুসারেই স্প্তি এবং স্ফট জগতে জীব কর্মফল ভোগ করে, সাধনও করিতে পারে। ঈশ্বরই কর্মফলদাতা। কেবল কর্ম্মবারা স্পত্তিকাঘ্য নির্ববাহ হইতে পারে না বলিয়াই ন্থায়দশনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে।

ন্তায়-মতে পূর্বেরাল্লিখিত যোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞানেই জীব সংসারমুক্ত হইতে পারে। তুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই মুক্তি। মুক্তিতে বাস্তব স্তথের স্থান নাই। মুক্তাবস্থায় জীব অচেতনবং থাকে।

ন্তায় শাহের অপর একটা নাম---আশ্বীক্ষিকী বিভা। অশ্বীক্ষা অর্থ—বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা বা বিচার, Logic. ভায়শাস্ত্রে এইরূপ পর্য্যালোচনাদারা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করা হয় বলিয়া ইহাকে আশ্বীক্ষিকী বিভা বলা হয়। বস্তুতঃ বিচারের রীতি-আদি ভায়শাস্ত্রেই বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

থ। আলোচনা

পরবর্ত্তী ৮খ এবং ৮গ অনুচেছদ দ্রষ্টবা।

৮। বৈশেষিক দশ্ন

ক। সাধারণ পরিচয়

কণাদ-ঋষি হইতেছেন বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্ত্তক। তিনি হইতেছেন উল্কের পুত্র উল্ক্য।

কণাদ ছয়টা পদার্থ স্বীকার করেন—(১) দ্রব্য, (২)গুণ, (৩) কর্ম, (৪) সামান্ত, (৫) বিশেষ ও
(৬) সমবায়। সামান্ত শব্দে জাতি বা সার্ববিত্রিকত্ব বুঝায়। বিশেষ - বাহা জাতি নহে, সার্ববিত্রিক নহে।
সকল গাভীতে, সকল যণ্ডে গোত্ব আছে; এই গোত্ব হইতেছে সামান্ত। কিন্তু যণ্ড এবং গাভী এক নহে;
পরস্পার হইতে পার্থক্যসূচক ইহাদের কয়েকটা বিশেষ লক্ষণ আছে। এই পার্থক্যজ্ঞাপক লক্ষণগুলিই হইতেছে
"বিশেষ"। আর "সমবায়" হইতেছে এইরূপ — অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণ, কর্ম্ম (ক্রিয়া) ও
বিশেষের সহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়। যাহাদের
পৃথক্ ভাবে অবস্থান নাই, আধারাধেয়ভাবে অবস্থিত সেই সমস্ত পদার্থের যে "ইহ প্রত্যয়ের" (আশ্রিতত্বজ্ঞানের) হেতুভূত সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়। দ্রব্য দেখিলেই যে সঙ্গে সঙ্গের তৎসহচর জাতি ও গুণাদির
প্রতীতি হইয়া থাকে, এই "সমবায়"ই তাহার কারণ। এই সমবায় সম্বন্ধটা নিত্য।

উল্লিখিত পদার্থগুলি পরস্পার হইতে ভিন্ন এবং ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট। মনুষ্য, সন্ধ, শশ প্রভৃতি যেমন পরস্পার হইতে ভিন্ন, তদ্রপ।

বৈশেষিক মতে জীব সংখ্যায় বহু। পূৰ্ববজন্মাৰ্জ্জিত কণ্মের ফল বা শক্তিকে "অদুষ্ট" বলা হয়।

intellectual, volitional, or emotional qualities as a result of proper collection of causes and conditions.—The Cultural Heritage of India, vol. III, 2nd edition, 1953—Introduction by Dr. S.N. Dasgupta, P. 21.

এই অদৃষ্টবশেই জীব স্মৃত্তিপ্রবাহে আসিয়া পড়ে এবং জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্মাদির কবলে পতিত হইয়া সাংসারিক স্লখ-তঃখ ভোগ করে।

উপরে উল্লিখিত ছয়টা পদার্থের তত্বজ্ঞানেই জীবের অদৃষ্ট বিনষ্ট হইতে পারে এবং অদৃষ্ট বিনষ্ট হইলেই জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। বৈশেষিক মতে আত্যন্তিকী তুঃখনিবৃত্তিই ইইতেছে মুক্তি।

কণাদের দর্শনে ঈশ্বরের স্পায়্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বৈশোষক দর্শনের "তদ্বচনাৎ আন্নায়স্থ প্রামাণ্যম্—তাঁহার বাক্য বলিয়া আন্নায়ের প্রামাণ্য"—এই সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কোনও কোনও টীকাকার বলেন—এই সূত্রে "তৎ"-শব্দে ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

বৈশেষিক-মতে বিশের সমস্ত বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বের দ্বারা গঠিত। সর্ববাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অবয়বকে বলা হয় পরমাণু। পরমাণু অবিভাজ্য। পরমাণু চারি রকমের পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু। এই চতুর্বিবধ পরমাণুর রূপ-রসাদি গুণ আছে। পরমাণুসমূহ নিত্য। পরমাণুসমূহের প্রত্যেকেই এক একটা "বিশেষ"—অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এমন কিছু ধর্ম আছে, যন্দ্রারা এক জাতীয় পরমাণু হইতে অপর জাতীয় পরমাণুর পার্থক্য জানা যায়। কণাদের দর্শনে এই "বিশেষ" পদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ইহাকে "বৈশেষিক দর্শন" বলা হয়।

যখন স্প্তিকাল সমাগত হয়, তখন প্রাক্তন অদৃষ্টবশতঃ বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জয়ে। যে যে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জয়ে। যে যে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জয়ে। যে যে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জয়ে, সেই ক্রিয়া প্রথমে য়ৢঀুক এবং পরে ক্রমশঃ ত্রাণুক, চতুরপুক ইত্যাদি ক্রমে বায়নামক মহাভূতের উৎপাদন করে। ঐ ভাবেই ক্রমশঃ অয়ি, জল, পৃথিবী, সেল্রিয় দেহ এবং সমগ্র বিশের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমগ্র বিশ্বই অণু হইতে উৎপন্ন হয়। যে অণুতে যে যে রূপ ও রসাদি বিগ্রমান থাকে, সেই সেই রূপ ও রসাদি হইতেই য়ৢগুক রূপের ও য়ৢঀুক রসাদির উদ্ভব হয়; যেমন শেত সূত্র হইতে শেত বয় উৎপন্ন হয়, তক্রপ। কারণজব্যের রূপাদি হইতেই কার্যাদ্রব্যের রূপাদি জন্মে। ইহাই কণাদের এবং তদমুগতদের অভিমত। (২।২।১২-ক্রেম্মানুভায়্মে শ্রীপাদ শক্ষর)।

আবার যথন স্থান্তি-বিনাশের কাল উপস্থিত হয়, তথন এই বিশ্ব বিপরীত ক্রমে পরিণতি লাভ করিতে করিতে ক্রমশঃ মহাভূত, চতুরণুক, ত্রাণুক, দ্বাণুকাদি ক্রমে অবিভাজ্য প্রমাণুতে পর্য্যবসিত হইয়া যায়।
ইহাই প্রলয়।

বৈশেষিক-মতে প্রমাণ তৃইটী—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। কালক্রমে স্থায়দর্শন বৈশেষিক দর্শনের সঙ্গে, অথবা বৈশেষিক স্থায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

খ। বেদান্তদর্শ নে স্থায়-বৈশেষিকের আলোচন।

ভায় ও বৈশেষিক এই উভয়ই পরমাণু-কারণবাদী। এই উভয়ের কেহই ব্রহ্ম-কারণবাদ স্বীকার করেন না। বেদান্তদর্শনে "উভয়থাপি ন কর্মাতস্তদভাবঃ॥ ২।২।১২॥"—ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।। ২।২।১৭।।"—ব্রহ্মসূত্র পর্যান্ত ছয়টী সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব এবং তাঁহার আমুগত্যে শ্রীপাদ শঙ্কর, শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্য্যগণ পরমাণু-কারণবাদের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ-স্থলে ভাষ্যকারদের যুক্তির মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

বৈশেষিকেরা বলেন — জীবের অদৃষ্টবশতঃই পরমাণুতে প্রথম ক্রিয়া উপস্থিত হয়; তাহার পরে পরমাণু সমূহের সংযোগ ঘটে; তাহার ফলে এই বিশের উৎপত্তি।

ইহা যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্মৃতিব্যাপারই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা, জীবের অদৃষ্ট জীবেই থাকুক বা পরমাণুতেই থাকুক, যে-স্থানেই থাকুক না কেন, তাহা তো নিত্যই বর্ত্তমান-। নিত্যই বংন বর্ত্তমান, তখন কেবল স্মৃতিকালেই তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার হেতু কি ? তাহার পূর্বেও তো হইতে পারিত ? তাহা হইলে স্ববিদাই স্মৃতিকার্য্য চলিতে থাকিবে, কখনও প্রলয় হইতে পারে না।

বৈশেষিকেরা যে সমবায়-সম্বন্ধ অঞ্চীকার করিয়াছেন, তাহাও অসামঞ্জস্তময়; কেননা, তাহাতে অনবস্থা-দোষ দেখা দেয়। যাহাদের পৃথগ্ভাবে স্থিতি ও উপলন্ধি হয় না, জাতি-গুণাদি সেই সমস্ত পদার্থের সেই অপৃথক্ স্থিতি ও উপলন্ধি নির্ববাহের জন্তই যদি "সমবায়"-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে "সমবায়"ও যখন সেইরকমই একটা পদার্থ (অর্থাৎ দ্রব্যব্যতিরেকে সমবায়েরও যখন স্থিতি ও উপলব্ধি হইতে পারে না), তখন তাহারও অপৃথক্ স্থিতি ও উপলব্ধি নির্ববাহের জন্ত অপর একটা হেতুর আশ্রয়-গ্রহণ আবশ্যক হইয়া পড়ে; আবার সেই কল্লিত হেতুটার জন্ত সেইরূপ অন্ত একটা হেতুর কল্পনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপে কল্পনার আর শেষ হইতে পারে না বলিয়া অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়। আর, যদি বলা যায়—অপৃথক্ সিদ্ধেই সমবায়ের স্থভাব, তাহা হইলেও জাতি-গুণাদির সম্বন্ধেই ঐরূপ স্থভাবের কল্পনা করা উচিত; কিন্তু অদৃষ্ট (অর্থাৎ যাহা অনুভবের বিষয়ীভূত নহে, এইরূপ) একটা "সমবায়" কল্পনা করিয়া তাহার আবার ঐরূপ স্থভাব কল্পনা করা সঙ্গত হয় না।

আবার, বৈশেষিকমতে "সমবায়" সম্বন্ধটা হইতেছে নিত্য। সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে সমবায়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত জগতেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহা অসামঞ্জস্তপূর্ণ। কেননা, বৈশেষিকেরাও জগতের নিত্যত্ব স্বীকার করেন।

বৈশেষিকেরা পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়—এই চতুর্বিবধ পরমাণুর নিতাত্ব স্বীকার করেন এবং এই সমস্ত পরমাণু যে যথাক্রমে গন্ধ, রস, রপেও স্পাশ গুণবিশিষ্ট, তাহাও স্বীকার করেন। ইহাও অসামঞ্জস্তপূর্ণ কথা। কেননা, রূপাদিবিশিষ্ট বস্তু অনিত্য। রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি বস্তুগুলিকে অনিত্য এবং স্বানুরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ, লোকপ্রতীতি অনুসারে প্রত্যক্ষ পদার্থ কল্পনা করিতে হইলেও বৈশেষিকদের অভিপ্রেত বিশেষার্থ ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। এই কারণেও বৈশেষিক-মতের সামঞ্জস্ত দেখা যায় না।

পরমাণুসমূহের রূপাদির স্বীকারেই যে দোষ হয়, তাহাই নহে। কারণের গুণই যথন কার্য্যাত গুণের কারণ, তথন পরমাণুসমূহের রূপাদি স্বীকার না করিলেও (পরমাণুসমূহ রূপাদিশূন্য, ইহা স্বীকার করিলেও) পরমাণুর কার্য্য পৃথিব্যাদিও রূপাদিশূল হইয়া পড়ে। স্কুতরাং ইহাও অয়ৌক্তিক; কেননা, পৃথিব্যাদি দৃশ্যমান্ পদার্থ রূপাদিশূল নহে। আবার, এই দোষের পরিহারের নিমিত্ত যদি পর্মাণুর রূপাদি স্বীকার করা হয়, তাছা হইলেও পূর্বেবাল্লিখিত অনিত্যন্দি দোষ আদিয়া পড়ে। এইরূপে দেখা যায় --- বৈশেষিক-মত অসামঞ্জপ্রপূর্ণ।

শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া কপিলের (সাংখ্যের) পক্ষ পরিত্যক্ত হইলেও তাহার সংকার্য্যবাদাদি কোনও কোনও অংশ বেদানুগত পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। কিন্তু বৈশেষিক-মত কোনও অংশই শিষ্ট-পরিগৃহীত নহে বলিয়া এবং যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া মোকার্থীদের পক্ষে উপেক্ষণীয় *। সূত্রকার ব্যাসদেবও পরমাণুকারণবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা॥ ২।২।১৭॥ ব্রহ্মসূত্র॥—কোনও ঋষি পরমাণুকারণবাদের কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই। অতএব শিষ্টবহিন্ত্ ত বলিয়া পরমাণুবাদ বেদবাদীর অগ্রাছ—বিশেষরূপে অনাদরণীয়।"

গ। সাধারণ আলোচনা

ভায়দর্শনে স্বীকৃত পদার্থসমূহের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। স্বস্তিপ্রসঞ্জেই ঈশ্বরের উল্লেখ। কেবল কর্ম্ম স্বস্তিকার্য্য নির্বরাহ করিতে পারে না বলিয়া কর্ম্মফলদানার্থ এবং স্বস্তিকার্য্য-নির্ববাহার্থ পূর্ববস্বীকৃত পদার্থ সমূহ ব্যতীত আরও একটা হেতু কল্পনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াই ভায়দর্শনকার গৌতম ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। স্বতরাং তাঁহার ঈশ্বর হইতেছেন কল্লিত বস্তুমাত্র, বৈদিক ঈশ্বর নহেন।

কণাদের বৈশেষিক-সূত্রে ঈশ্বরের কোনও স্পায়্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। পরবর্ত্তী কোনও কোনও বৈশেষিকাচার্য্য কণাদের কোনও কোনও উক্তিতে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেও বৈশ্যষিক-মতের স্বস্থি-আদি ব্যাপারে ঈশ্বরের বিশেষ কোনও স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না।

এইরূপে দেখা যায় — ঈশ্বর-প্রদঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকের সঙ্গে বেদান্ত-মতের বিশেষ পার্থকা। বেদান্তমতে ঈশ্বর বা ব্রহ্মাই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। ন্যায়-বৈশেষিক-মতে অচেতন জড় পরমাণুই জগৎ-কারণ।

সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব এবং তাঁহার সূত্রের ভাগ্নে ভায়্যকার আচায়্যগণ বলিয়া গিয়াছেন—ভায়-বৈশেষিকের পরমাণু-কারণবাদ শিষ্টগণের উপেক্ষণীয়, অনাদরণীয়। শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—ইহা মোক্ষার্থীদিগের পক্ষে উপেক্ষণীয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ভায়-বৈশেষিকের অনুসরণ করিয়া কেহ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না। ইহা যে অতি যুক্তিসঙ্গত কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংসার-বন্ধনের মূল হেতু নির্ণীত হইলেই সেই হেতুর নিরাকরণের উপায়—স্কুরাং মোক্ষের উপায়— নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকে বন্ধনের মূল হেতুরও উল্লেখ নাই, হেতু-নির্ণয়ের প্রয়াসও দৃষ্ট হয় না। স্থায়-বৈশেষিকে যে কয়টা পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদের তত্ত্বজানেই মোক্ষলাভ হইতে পারে

^{*} শ্রীপাদ রামানুদ্ধান্যর্বার ভাষ্যাবলম্বনে এই মালোচনা লিখিত হইল। শ্রীপাদ শঙ্কর নার্যার ভাষ্যের মর্মত এইরপেই।

বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাংখ্য-পাতঞ্জল-মত-প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে, এ-স্থলেও তাহাই প্রয়োজা। পদার্থ-সমূহের তত্তজ্ঞানে যে জীবের মোক্ষলান্ড হইতে পারে, তৎসন্ধন্ধে, অন্ততঃ নিশ্চিতরূপে, কিছু বলা যায়না। যাহা নিশ্চিত নহে, মোক্ষার্থিগণ কথনও তাহার আদুর করিতে পারেন না।

৯। পূর্ব্ব-মীমাংসা বা জৈমিনি-দর্শন

মহর্ষি জৈমিনি এই দর্শনের প্রবর্ত্তক। সমাক্ বিচার পূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে মীমাংসা বলে। কোনও শব্দের বা বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্যা কি এবং কিরূপ যুক্তি-বিচারে তাহা নির্ণীত হইতে পারে, মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার প্রত্নে তাহা প্রদর্শন ক্রিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রস্তুকে পূর্বমীমাংসা বলা হয়। "পূর্বন" বলার হেতু এই।

বেদের তুইটী অংশ—পূর্বকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। পূর্বকাণ্ড বা প্রথম ভাগে বৈদিক কণ্য দির কথা বলা হইয়াছে। উত্তরকাণ্ডে বা শেষভাগে উপনিষৎ বা বেদান্ত। জৈমিনি ক্রিয়াকণ্ম বহুল পূর্ববভাগ সম্বন্ধেই ভাঁহার গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। এজন্ম তাঁহার মীমাংসা গ্রন্থেক পূর্ববমীমাংসা বলা হয়—বেদের পূর্বব বা প্রথম ভাগ সম্বন্ধে মীমাংসা।

সূত্রকার ব্যাসদেব বেদের উত্তরকাণ্ড বা উপনিয়দ্-ভাগ লইয়া আলোচনা করিয়া ব্রহ্মাসূত্র বা বেদান্তদর্শন প্রকটিত করিয়াছেন। এজন্য বেদান্ত-দর্শনকে উত্তর-মীমাংসাও বলা হয়—বেদের উত্তর বা শেষ ভাগ সন্ধক্ষে মীমাংসা।

জৈমিনি কেবল কন্মকাণ্ড নিয়া আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সিন্ধান্তকে কন্ম-মীমাংসাও বলা হয়।

যাগ যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়ার কি ভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কোন্ অঙ্গের পারে কোন্ অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কম্মানুষ্ঠানের ফলই বা কি, মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার মীমাংসা-সূত্রে সমাক্ বিচার-পূর্বক তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

জৈমিনি বেদকে অপৌরুষেয়—অনাদি ও নিত্য—বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার দর্শন বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ; এজন্ম জৈমিনি-দর্শনিও বৈদিক দর্শন।

কিন্তু তিনি সর্বত্র বৈদিক কর্ম্মেরই প্রাধান্ত দিয়াছেন। তাঁছার মতে বৈদিক কর্ম্মের অতিরিক্ত জীবের করণীয় আর কিছু নাই। বৈদিক কর্ম্মের যথাবিহিত অফুষ্ঠানেই পরম-পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। তাঁছার মতে পরম-পুরুষার্থ হইতেছে স্বর্গ-প্রাপ্তি।

জৈমিনির মতে পরিদৃশ্যমান্ এই জগৎ হইতেছে অনাদি। ইহার ধ্বংস বা প্রালয় নাই। স্কুতরাং তাঁছার মতে জগতের স্থান্তি-প্রলয়-কর্ত্তারূপে কোনও সর্ববজ্ঞ সর্বাবিৎ সর্ববশক্তিমান্ ঈশ্বর আচেন—একথা স্বীকার করারও কোনও প্রয়োজন নাই।

জৈমিনি পাপ-পুণ্যাদি কর্ম স্বীকার করেন। এই কর্মাও তাঁহার মতে নিজেই নিজের ফলদাতা; স্বভরাং কর্মফলদাতা কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারও অনাবশ্যক।

জৈমিনির মতে আত্মা বা জীবাত্মা অস্থন্ট, নিত্য, সংখ্যায় বহু। জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে মীমাংসাসূত্রে ম্পান্ট কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। জাব কি বিভু, না কি মধ্যমাকার, না কি অণু—তৎসন্বন্ধে জৈমিনিও কিছু বলেন নাই, মীমাংসা-সূত্রের টীকাকার শবরও কিছু বলেন নাই। অবশ্য পরবত্তী মীমাংসকগণ নৈয়ায়িকদের অনুসরণে জীবাত্মাকে আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপক বলিয়া গিয়াছেন। মীমাংসা-মতে দেহেন্দ্রিয়াদিই জীব নহে: জীব হইতেছে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ একটী বস্তা।

জীব যে কর্ম্ম করে, তাহার অনুরূপ দেহই লাভ করিয়া থাকে। সাধু বা পুণ্য কর্ম্মের ফলে মৃত্যুর পরে দ্বর্গাদি লাভ করিতে পারে।

যদি বলা যায়—কার্য্য ও কারণ অব্যবহিত থাকিলেই তাহাদের কার্য্য-কারণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। জীব জীবিত অবস্থায় যে পুণ্যকর্ম্ম করে, তাহার ফলে মৃত্যুর পরে কিরূপে স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে ? পুণ্যকর্ম্ম করার পরে—হয়তো বহুকাল পরে—লোকের মৃত্যু হয়; মৃত্যুর পরে হয় স্বর্গপ্রাপ্তি। স্ত্তরাং স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ কার্য্যের বা ফলের সহিত তাহার কারণরূপে কথিত পুণ্যকর্মের অনেক ব্যবধান দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় পুণ্যকন্ম কিরূপে স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু হইতে পারে ? কোনও কোনও কমেরি ফল হয়তো সঙ্গে-সঙ্গেই পাওয়া যায়: এরূপ-স্থলে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু কোনও কোনও কম্মের ফল, হয়তো জীবিত থাকা কালেই, কম্মানুষ্ঠানের অনেক পরে পাওয়া যায়: এরূপ স্থলেই বা কম্মতি তাহার ফলের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে গ

এই প্রশ্নের উত্তরে জৈমিনি বলেন-ক্রেরে যথাবিহিত অনুষ্ঠানের ফলে একটা শক্তি বা প্রভাব জন্ম। জৈমিনির পরিভাষায় এই শক্তি বা প্রভাবকে বলা হয় "অপূর্বব"। এই "অপূর্বব," কম্মানুষ্ঠাতা জীবের মধ্যেই থাকে—ফলপ্রাপ্তি পর্যান্ত। যে কর্ম্মের ফল মৃত্যুর পরে পাওয়া যায়, সেই কন্মজাত "অপুর্বব" মৃত্যুর পরেও জীবের মধ্যে থাকে এবং যথাসময়ে ফলদান করিয়া থাকে। এই "অপূর্ববই" হইতেছে কম্মফলের অবাবহিত কারণ।

কম্ম তুই রকমের—বিহিত কম্ম এবং নিষিদ্ধ কম্ম। দর্শপোর্ণমাস, অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি বৈদিক কম্ম হইতেছে বিহিত কম্ম। আর, সুরাপান, ব্রমাহত্যা, চৌর্য্যাদি হইতেছে নিষিদ্ধ কম্ম। বিহিত কম্মের অমুষ্ঠানে স্বর্গপ্রাপ্তি-আদি শুভ ফল পাওয়া যায়। নিষিদ্ধ কম্মের করণে প্রত্যবায় জন্মে, নানাবিধ ছুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, মৃত্যুর পরে নীচ যোনিতে জন্ম লাভ হয়।

বেদবিহিত কম্ম আবার তিন রকমের—নিতা, নৈমিত্তিক এবং কাম্য। সকলের পক্ষেই যথাবিহিত নিত্যকম্ম অবশ্য করণীয়। নৈমিত্তিক কম্ম কোনও বিশেষ উপলক্ষ্যে অবশ্য করণীয়। আর, কাম্যকম্ম হইতেছে ঐচ্ছিক, অবশ্য-করণীয় নহে। কাহারও ইচ্ছা হইলে বৈষয়িক কোনও ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যথাবিহিত কামা কন্ম করিতে পারে।

মীমাংসা-দর্শনের মতে বৈদিক দেবতাদের স্থান অতি গৌণ। যে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি বিহিত হইয়াছে, জৈমিনি-দর্শনে সে সকল দেবতার প্রাধান্ত নাই; প্রাধান্ত যজ্ঞাদি কম্মের। "স্বর্গকামো যজেত—যিনি স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি কামনা করিবেন, তিনি যজ্ঞ করিবেন"—ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে বুঝা যায়—যজ্ঞই ফলদান করিতে পারে; যজ্ঞের দ্রব্য এবং যজ্ঞের দেবতা হইতেছে যজ্ঞের গুণভূত। জৈমিনির মতে দেবতা হইতেছেন মন্ত্রাত্মক, অর্থাৎ যে দেবতার যে মন্ত্র বেদে কথিত হইয়াছে, সেই মন্ত্রই হইতেছে সেই দেবতা; মন্ত্রাতিরিক্ত কোনও দেবতা নাই। ঐ মন্ত্র হইতেছে যজ্ঞাদি কম্মের অঙ্গবিশেষ; স্কুতরাং মন্ত্রাত্মক দেবতাও হইতেছেন কম্মের অঙ্গ। আর কম্ম হইতেছে অঙ্গী; অঙ্গ অপেক্ষা অঙ্গীরই প্রাধান্ত। যে-যজ্ঞের জন্ত যে-দ্রব্যের উপদেশ করা হইয়াছে, সেই দ্রব্য ব্যতীত যেমন যজ্ঞ অমুষ্ঠিত হইতে পারে না, অমুষ্ঠিত হইলেও যেমন দেই যজ্ঞ ফলদায়ক হয় না, তদ্রপ মন্ত্রের যথায়থ উচ্চারণাদি ব্যতীতও যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় না।

খ। আলোচনা

কয়েকটা বিষয়ে বেদান্ত-দর্শনের সহিত পূর্ববমীমাংসার গুরুতর মতভেদ দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে কয়েকটা উল্লিখিত হইতেছে।

পূর্ববনীমাংসার মতে এই দৃশ্যমান্ জগৎ স্ফটবস্ত মহে; ইহা অনাদি কাল হইতেই এই রূপে অবস্থিত এবং অনন্তকাল পর্যান্তই এই রূপে থাকিবে। ইহার ধ্বংস বা প্রালয় নাই।

কিন্তু বেদান্ত-মতে এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব হইতেছে স্থাট বস্তু; ইহার উৎপত্তি আছে, বিনাশ বা প্রালয় আছে। স্প্তিপ্রবাহ নিত্য এবং অনাদি হইলেও বিশ্ব কিন্তু অনিত্য এবং সাদি। স্প্তির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার স্প্তি—এইরূপ ক্রম অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

পূর্ববিমীমাংসা-মতে বিশ্ব স্থাইবস্তু নহে বলিয়া এবং অনাদি বলিয়া বিশ্বের কোনও স্থাষ্টিকর্তা থাকিতে পাঁরে না; স্থতরাং স্থাইকর্ত্তা ঈশ্বরের কল্পনা করারও কোনও প্রয়োজন নাই। আবার, কম্মফলদাতা ঈশ্বরের কল্পনা করারও কোনও প্রয়োজন নাই; কেননা, কম্ম নিজেই নিজের ফল দান করিতে সমর্থ।

কিন্তু বেদান্ত বলেন—বিশ্ব যথন অনাদি নহে, বিশ্ব যথন স্থান বস্তু, বিশ্বের ধ্বংস বা প্রলয়ও যথন আছে এবং স্থিতিও প্রলয়ের মধ্যে ইহার স্থিতিও যখন দৃষ্ট হয়, আবার জড়রূপ অচেতন বিশ্ব যখন নিজে নিজের স্থিতিও ধ্বংস করিতে পারে না, স্থিতি-বিধানও করিতে পারে না, তখন ইহা স্থীকার করিতেই হইবে যে, এই বিশ্বের স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা একজন আছেন এবং তিনি হইতেছেন সর্ববজ্ঞ, সর্ববিৎ, সর্ববশক্তিমান; কেননা, তাঁহার সর্ববজ্ঞরাদি গুণ না থাকিলে এই অনন্ত-বৈচিত্রাপূর্ণ বিশের স্থিতি তাঁহাদ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে না। তিনি হইতেছেন—ব্রহ্ম, পরমেশ্বর। ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের অন্তিত্ব কল্পনামাত্র নহে। অপৌরুষয়ে এবং অনাদি বেদান্ত-শান্ত হইতে —অনাদি কাল হইতে বিরাজমান স্বয়ংসিদ্ধ, অন্থানিরপেক্ষ এবং সর্ববজ্ঞতাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের পরিষয় পাওয়া যায়। তিনিই যে জগতের স্থিতি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা, তাহাও বেদান্ত হইতে জানা যায়। এজন্ম বেদান্ত-শান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া সূত্রকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"জন্মান্থস্থ যতঃ॥ ১৷১৷২-ব্রক্ষসূত্র।" আবার, কন্মে অচেতন জড়বস্ত বলিয়া নিজে নিজের ফল দান করিতে পারে না। কন্ম ফলদাতাও ব্রক্ষই—ইহাও বেদান্ত—শান্ত বলিয়া গিয়াছেন এবং তদমুসারে ব্যাসদেবও বলিয়াছেন—"কলমতঃ উপপত্রেঃ॥ ৩৷২৷৩৭ ব্রক্ষসূত্র।"

পূর্ববনীমাংসা-মতে বেদবিহিত যজ্ঞাদি-কম্মের অমুষ্ঠানেই স্বর্গাদি-প্রাপ্তি হইতে পারে এবং এই স্বর্গাদি-প্রাপ্তিই হইতেছে পরম পুরুষার্থ : ইহার উপরে আর কোনও পুরুষার্থ নাই।

কিন্তু বেদান্ত-মতে, বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি-প্রাপ্তি হইতে পারে সত্য; কিন্তু স্বর্গাদি-প্রাপ্তিই পরম-পুরুষার্থ নহে। স্বর্গে স্কুখভোগ আছে সত্য; কিন্তু সেই স্কুখভোগ অনিত্য। পুণ্য কর্ম্মের ফল শেষ হইয়া গেলে স্বৰ্গলোক হইতে আবার চলিয়া আসিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মৰ্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" স্বৰ্গ কেন, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জন-তপ-আদি যত লোক আছে, পুণ্যক্ষয়ে সে সমস্ত লোক হইতেও ফিরিয়া আসিতে হয়। "আব্রশ্বভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জ্ন ॥ গীতা ॥ ৮।১৬ ॥" যাহা অনিত্য, তাহা কখনও পরম-পুরুষার্থ হইতে পারে না। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেই পরম-পুরুষার্থতা; কেননা, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, পুনর্জ্জন্ম হয় না। "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিছতে॥ গীতা॥৮।১৬॥", "অনার্তিঃ শব্দাৎ অনার্ত্তঃ শব্দাৎ॥ ৪।৪।২২-ব্রহ্মদৃত্র।" আনন্দম্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রন্মের প্রাপ্তিতে কেবল যে সংসারে পুনরাবর্ত্তন আত্যন্তিক ভাবে বন্ধ হইয়া যায়, তাহাই নহে, তাহাতে পরমানন্দ লাভও হইয়া থাকে। ছেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।। তৈত্তিরীয়। ব্রহ্মানন্দবল্লী।। ৭।।" আত্যন্তিকী ছঃখ-নিবৃত্তি এবং নিত্য-পরমানন্দ-লাভ—ইহাই পরম-পুরুষার্থ। স্বর্গাদিতে আত্যন্তিকী তুঃখ-নিবৃত্তিও নাই, নিত্য-পরমানন্দ-লাভও নাই: স্কুতরাং স্বর্গাদি-প্রাপ্তি কখনও পরম-পুরুষার্থ হইতে পারে না।

গ। পূর্ব্বকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের মধ্যে সম্বন্ধ

এইরূপে দেখা গেল—পূর্ব্ব-মীমাংসার অনেক সিদ্ধান্ত বেদান্ত-বিরোধী। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে—জৈমিনি বেদের পূর্ববকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়াই পূর্ববমীমাংসা-দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়—পূর্ববনীমাংসার সহিত বেদান্তের বা বেদের উত্তরকাণ্ডের বিরোধ রহিয়াছে। তাহা হইলে কি পূর্ববকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড পরস্পর-বিরোধী ?

বেদের পূর্ববকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড যদি পোরুষেয় হইত এবং ছুইজন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদি লিখিত **হইত, তাহা হইলে লেখকদ্বয় বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইলে** গ্রন্থরয়ও পরস্পার-বিরোধী হইতে পারিত। অথবা, উভয় গ্রন্থ একই ব্যক্তিকর্ত্ত্বক লিখিত হইলেও পূর্বব-গ্রন্থ লেখার পরে পর-গ্রন্থ লেখার সময়ে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইলেও উভয় গ্রন্থের মধ্যে মত-বিরোধ হইতে পারে, কিম্বা ভ্রম-প্রমদাদি-বশতঃও এরূপ হইতে পারে; কেননা, সাধারণতঃ কোনও ব্যক্তিই ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবাদি দোষের উদ্বে নহে। কিন্তু শ্রুতি হইতে জানা যায়—বেদাদি-শাস্ত্র অপৌরুষেয়, পরব্রক্ষের নিশাসরূপে অনায়াসে প্রকটিত। "অস্তু মৃহতো ভূতস্ত নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋথেদো যজুর্বেবদঃ সামবেদোহথর্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং বিতা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যসুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অস্ত এব এতানি সর্ববাণি নিশ্বসিতানি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ২।৪।১০ ॥" অপৌরুষেয় বেদাদি শাস্ত্র পরত্রন্মেরই বাক্য। সর্ববন্ত, সর্বববিং, সর্ববশক্তি পরত্রন্মে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে না। "ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৭।১০২॥" বেদের

পূর্ববকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ছুইটী স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে; একই বেদের ছুইটী অংশমাত্র এবং পরব্রহ্মেরই বাক্য এবং ভ্রম-প্রমাদাদির স্বতীত। তথাপি তাহাদের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হয় কেন ?

এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈশ্ববাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তিতে বোধ হয় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। বেদান্ত-দর্শনের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা॥ ১।১।১॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত "অথ"-শব্দের তাৎপর্য্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

"যতস্তত্রাথ-শব্দ আনন্তর্য্যে, অতঃ শব্দো বৃত্তস্ত হেতুভাবে বর্ত্ততে। তন্মাদথেতি স্বাধ্যায়ক্রমতঃ প্রাক্ প্রাপ্তকর্মকাণ্ডে পূর্ববন্মীনাংসয়া সম্যক্ কর্ম্মজ্ঞানাদনন্তর্মিত্যর্থঃ। অত ইতি তৎক্রমতঃ সমনন্তরং প্রাপ্তবেদ্ধান্তর্ তু উত্তর্মীমাংসায়া নির্ণের-সম্যার্থেহধীতচরাদ্ যৎ কিঞ্চিদমুসংহিতার্থাৎ কুত্র-চিদ্বাক্যান্ধেতোরিত্যর্থঃ। পূর্ববন্মীমাংসায়াঃ পূর্ববপক্ষত্বেনোত্তরমীমাংসানির্ণয়োত্তরপক্ষেহন্মিরবস্থাপেক্ষ্যমাদবিরুদ্ধাংশে সহায়ম্বাৎ কর্ম্মণঃ শান্ত্যাদিলক্ষণসত্বশুদ্ধিহেতুত্বাচ্চ তদনন্তর্মিত্যেব লভ্যম্। বাক্যানি চৈতানি—'তদ্যথেহ কর্ম্মজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামূত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। অথ য ইহাল্মানমন্ত্রবিত্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যকামাংস্তেমাং সর্বেব্র লোকেযু কামচারোভবতি (ছান্দোগ্য ॥ ৮।১/৬ ॥'-ইতি; 'ন স পুনরাবর্ত্তে'-ইতি, 'স চানন্ত্যায় কল্পতে (শ্রেতাশতর ॥ ৫।৯॥)'-ইতি, 'নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি (মৃত্তক ॥ ৩)১/৩॥)', 'ইদং জ্ঞানমুপাত্রিত্য মম সাধর্ম্মমাগতাঃ। সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ গীতা ॥ ১৪/২॥"-পর্মাত্মসন্দর্ভঃ। বহরমপুর সংস্করণ। ৩৬৬-৬৮ পৃষ্ঠা ॥

মর্মানুবাদ। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"-এই ব্রহ্মসূত্রের "অথ"-শব্দ আনন্তর্য্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে (অর্থ—
অতঃপর)। "অতঃ"-শব্দ পূর্বকথনের হেতুভাবে বিভ্যান। অতএব, "অথ"-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে এই—
বেদপাঠ-ক্রমে প্রথম-প্রাপ্ত কর্ম্মকাণ্ডে পূর্বকমানংসাদ্বারা সম্যক্ কর্মজ্ঞানের পরে (অর্থাৎ বেদপাঠ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথম হইতেই বেদপাঠ আরম্ভ করিতে হয়। প্রথম আছে পূর্বকাণ্ড বা কর্ম্মকাণ্ড; স্কুত্রাং কর্মকাণ্ড হইতেই বেদপাঠ আরম্ভ করিতে হয়। পূর্বকমীমাংসার সহায়তায় কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিয়া কর্ম্মবিষয়ে সম্যক্জ্ঞান লাভের পরে ব্রহ্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে হয়)। আর, সূত্রন্থিত "অতঃ"-শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপ—"অতঃ"-শব্দের অর্থ—"এই হেতুবশতঃ।" কি সেই হেতু ? হেতুটা এই—বেদপাঠ-ক্রমে পর-প্রাপ্ত (কর্মকাণ্ড-অধ্যয়নের পরে প্রাপ্ত) ব্রহ্মকাণ্ড (উত্তরকাণ্ডে)—উত্তর-মীমাংসাদ্বারা যাহার অর্থ সম্যক্রপে নির্ণীত হইতে পারে, সেই ব্রহ্মকাণ্ডে, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকাণ্ড অধ্যয়নের সময় উপস্থিত হইলে, পূর্বকমীমাংসার সহায়তায় পূর্বের যে পূর্বকাণ্ডের বা কর্ম্মকাণ্ডের অধ্যয়ন করা হইয়াছিল, সেই অধ্যয়ন-কালে কোনও স্বলে কোনও বাক্যের যে অর্থের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, সেই অনুসংহিতার্থ বাক্যই (যে বাক্যের অর্থ অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, সেই বাক্যই, হইতেছে হেতু। (বিষয়টা পরিকার ভাবে বুঝিবার চেন্টা করা যাউক। প্রথমে দেখা যাউক—"অনুসংহিতার্থ বাক্য" বলিতে কি বুঝায় ? অনুসংহিত—অনু + সম্ + ধা + ক্ত প্রতায় । অনু-পূর্বক সম্-পূর্বক ধা-ধাতুর অর্থ হইতেছে অনুসন্ধান । তাহা হইলে "অনুসংহিত"-শব্দের অর্থ হইল—
যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে। "অনুসংহিতার্থ"-শব্দটি হইতেছে বহুত্রীহি-সমাসনিপ্পন্ন এবং "বাক্য"-শব্দের

্বিশেষণ। যাহার অর্থের অনুসন্ধান করা হইয়াছে, সেই বাক্য হইতেছে—অনুসংহিতার্থ বাক্য: যে-বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহাই "অনুসংহিতার্থ বাক্য।" এক্ষণে দেখিতে হইবে— কোথায় এবং কেন সেই বাক্যের অর্থ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাসার সহায়তায় — বেদের কর্ম্মকাণ্ড বা পূর্ববকাণ্ড অধ্যয়নের সময় স্বভাবতঃই কয়েকটী বিষয়ে চিত্তে সন্দেহ জাগিতে পারে। যেমন—জৈমিনি বলিয়াছেন—বিশ্ব অনাদি, ইহা স্থান্ট বস্তু নহে, ইহার প্রালয় নাই অর্থাৎ ধ্বংস নাই। এ-স্থলে সন্দেহ জাগে এই যে -বিশের যদি ধ্বংস না থাকে, তাহা হইলে তাহার কোনও অংশেরও ধ্বংস থাকিতে পারে না : কিন্তু বিশের সামগ্রিক ধ্বংস না দেখিলেও আংশিক ধ্বংস আমরা দেখিতেছি। জীবদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়: ভূমিকম্পাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভূমিখণ্ড-বিশেষের ধ্বংসও দৃষ্ট হয়। যাহার অংশের ধ্বংস দৃষ্ট হয়, তাহা কিরূপে সামগ্রিক-ধ্বংসহীন হইতে পারে ? বিশ্বের সামগ্রিক ধ্বংস বা প্রালয় কি তবে আছে ? বেদের যে বাক্যটীকে অবলম্বন করিয়া জৈমিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বাক্যটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য কি १ যদি প্রলয় থাকে, তাহা হইলে তো প্রলয়ের পরে আবার বিদের স্মষ্টি হওয়ার কথা। কে স্মষ্টিকর্ত্তা ? যিনি স্মৃত্তিকর্ত্তা হইবেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য থাকিবে, সর্ববজ্ঞবাদিও থাকিবে: নচেৎ এই অনন্ত বৈচিত্রীপূর্ণ বিশের স্মৃত্তি অসম্ভব ? কোনও স্প্তিকর্তা ঈশ্বর কি তবে আছেন ? জৈমিনি আরও বলিয়াছেন —কর্ম নিজেই নিজের ফলদানে সমর্থ। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সকল কর্ম্মেরই তো ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমরা দেখি, আমাদের সকল কর্ম্ম ফলদায়ক হয় না; আকাশের চাঁদ ধরিবার প্রয়াস তো ব্যর্থ হইয়া যায়। তবে কি কর্ম্মের ফলদাতা কেহ আছেন ? যদি থাকেন, তাহা হইলে তিনিও সর্ববজ্ঞহাদিগুণসম্পন্ন এবং বিচারবুদ্ধিতে স্থানিপুণই হইবেন; নচেৎ কর্মানুরূপ ফল দিবেন কিরূপে ? বেদের যে বাক্যটীকে অবলম্বন করিয়া জৈমিনি কর্ম্মকেই ফলদাতা বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ? জৈমিনি আরও বলিয়াছেন—স্বর্গপ্রাপ্তিই পরম-পুরুষার্থ। কিন্তু যাহা পরম-পুরুষার্থ, তাহা অবশ্যই নিত্য এবং ধ্বংসহীন হইবে। কিন্তু স্বর্গ নিত্য কিনা ? স্বৰ্গ তো বিশেরই অন্তর্ভু ক্ত ; বিশের যখন অন্ততঃ আংশিক ধ্বংস দৃষ্ট হয়, তখন স্বর্গেরও অন্ততঃ আংশিক ধ্বংস অনুমিত হইতে পারে, সামগ্রিক ধ্বংসও অনুমিত হইতে পারে। স্বর্গ ই যদি ধ্বংসশীল হয়, তাহা হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি তো নিত্যবস্তু হইতে পারে না, স্কুতরাং তাহা পরম-পুরুর্যার্থও হইতে পারে না। যে বেদবাক্যকে অবলম্বন করিয়া জৈমিনি স্বর্গপ্রাপ্তিকেই পরম-পুরুষার্থ বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ কি ? পূর্বনমীমাংসার আতুগত্যে বেদের পূর্ববকাণ্ডের অধ্যয়ন-কালে কোনও কোনও বেদবাক্যের প্রাকৃত অর্থ মন্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিতে পারে। উত্তরকাণ্ড বা ব্রহ্মকাণ্ডের অধ্যয়ন-কালে আশা জন্মিতে পারে—উত্তরমীমাংসার সহায়তায় ব্রহ্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিলে সন্দেহের নিরসন হইতে পারে, পূর্ববকাণ্ডের যে সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রকৃত অর্থ জানা যাইতে পারে। তাই উত্তর-মীমাংসার বা বেদাস্ত-দর্শনের সর্ববিপ্রথম সূত্রই হইতেছে—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।"—পূর্ববকাণ্ড অধ্যয়নের পরে, পূর্ববকাণ্ডের যে সকল বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত বাক্যকে হেতু করিয়াই ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা **হইতেছে। জগতের স্ঠি-কর্ত্তা এবং কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম কি কেহ আছেন** ? উত্তরমীমাংসা বলিতেছেন—"আছেন। ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা। জন্মাগ্যস্থ যতঃ।" এই একটী উত্তরেই

অনেক প্রশ্নের মামাংশা হইয়া গেল। এই উত্তর হইতে জানা গেল— বিশ্ব অনাদি নহে, অস্ফী নহে, ধ্বংসহীনও নহে; বিশ্বের স্থি আছে, প্রলম্ন আছে এবং স্থি-স্থিতি-প্রলম্নকর্ত্তাও আছেন। এই স্থি-স্থিতি-প্রলম্নকর্ত্তাও হৈতেছেন—ব্রহ্ম—সর্ববিজ্ঞ, সর্ববশক্তিমান, সর্ববিশ্ব্যাপূর্ণ ব্রহ্ম। পরে বলা হইয়াছে—কর্ম্ম কর্ম্মের ফলদাতা নহে, কর্ম্মকলদাতাও ব্রহ্ম। "ফলমত উপপত্তেঃ॥ ব্রহ্মসূত্র।" আবার, বিশ্ব যখন অনাদি নহে এবং ধ্বংসশৃষ্টা নহে, তথন বিশ্বান্তর্গত স্বর্গও অনাদি এবং ধ্বংসহীন নহে; স্কৃতরাং স্বর্গপ্রাপ্তিও নিতাবস্তু নহে। স্বর্গপ্রাপ্তি যখন নিতাবস্তু নহে, তখন ইহাও বুঝিতে হইবে—স্বর্গ হইতেও পুনরাবর্ত্তন হইতে পারে, পুনর্জম হইতে পারে। এইরূপে দেখা গোল—যে পূর্ববর্মানংসার সহায়তায় বেদের পূর্ববর্ষাণ্ড বা কর্ম্মকণ্ড অধীত হয়, তাহা হইতেছে পূর্ববর্পক্ষমাত্র এবং যে উত্তর-মামাংসার সহায়তায় বেদের উত্তর-কাণ্ড বা ব্রহ্মকণ্ড অধীত হইলে পূর্ববর্পক্ষের উত্তর পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে উত্তর-পক্ষ। ইহার পরে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—, পূর্ববর্পক্ষের উত্তর পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে উত্তর-পক্ষ। স্কৃতরাং উত্তর-পক্ষ অবশ্যই পূর্ববিপক্ষের অপেক্ষা রাখিবেন (কেননা, পূর্ববিপক্ষের উত্তর-পক্ষ। স্কৃতরাং উত্তর-পক্ষ অবশ্যই পূর্ববিপক্ষের অপেক্ষা বাখিবেন (কেননা, পূর্ববিপক্ষের উত্তর-পক্ষা করিয়াই উত্তর-পক্ষ মামাংসা করিয়া থাকেন।) বে বিষয়ে পূর্ববিপক্ষ ও উত্তর-পক্ষের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, সেই বিষয়ে পূর্ববিপক্ষ অবশ্য উত্তর-পক্ষের সহায়্রকও হয়েন; (যেমন, যজ্ঞানি-পূণ্যকর্দ্মের কলে যে স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়, এই বিষয়ে উত্তর-পক্ষই একমত)। আবার, যথাবিহিত ভাবে কর্দ্মের অনুস্থান করিলে চিত্তের শান্তি জন্মিতে পারে, চিত্তগুন্ধিও জন্মিতে পারে। এইরূপে চিত্তগুন্ধির হেত্রুরপ পূর্ববিকাণ্ডের অধ্যয়নের পরেই উত্তর-কাণ্ডের অধ্যয়নারম্ভ। ইহাই "অথ"-শব্দের তাৎপর্য।

ইহার পরে শ্রীপাদ জীবগোষামী তাঁহার উক্তির সমর্থক শ্রুতি-মৃতি-বাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—ছান্দোগ্য-উপনিষৎ বলেন—"ইহলোকে সেবাদি বা কৃষি-আদি কর্মদারা :অর্জিত শহ্যাদি-লোক যেমন ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, তক্রপ মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত অগ্নিহোত্রাদি-কর্মার্জিত স্বর্গাদি লোকও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব, বাঁহারা ইহলোকে আত্মাকে এবং সত্য-কামাদি-গুণসমূহকে অবগত না হইয়া পারলোকে প্রয়াণ করেন, তাঁহাদের সমস্ত লোকে (ভোগভূমিতে) অ-কামাচার (স্বাতন্ত্র্যাভাব) হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, বাঁহারা আত্মাকে এবং সত্যকামাদি-গুণসমূহকে অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, সমস্ত লোকে তাঁহাদের কামাচার (স্বাতন্ত্র্য) হইয়া থাকে।"—ইতি; "তিনি পুনরাবর্ত্তিত হয়েন না;" "(যিনি আত্মাকে জানিয়া প্রয়াণ করেন) তিনি অননন্ত গুণের যোগ্য হয়েন (পেতাপ্রতর);" "তিনি নিরুপাধি হইয়া পারম-সাম্য লাভ করেন (মৃগুক)"; "বাঁহারা এই জ্ঞানের আত্রায় গ্রহণ করেন, তাঁহারা আমার (পরবন্ধ শ্রিক্তাকর) সাধর্ম্যা লাভ করেন; স্থিকালেও তাঁহাদের আর জন্ম হয় না, প্রলয়-কালেও তাঁহারা ব্যথিত হয়েন না (গীতা)।"—ইত্যাদি। (এই সকল শ্রুতিবাক্যে বলা হইল—স্বর্গ হইতেও পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়; কিন্তু আত্মাকে বা ব্রন্ধকে জানিলে—পাইলে—আর পুনর্জন্ম হয় না। ব্রন্ধকে জানা বা ব্রন্ধ-প্রোপ্তিই হইতেছে পরম-পুরুষার্থ, স্বর্গ-প্রাপ্তি পরম-পুরুষার্থ নহে। এ-স্থলেও পূর্বপক্ষের প্রন্ধের উত্রই পাওয়া যায়। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতেছে বেদের উত্তর-কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং উত্তর-মীমাংসার আত্মাত্রেই—এই সকল বাক্যের অর্থ-নির্ণয় করিতে হয়। স্থতরাং পূর্ববন্মীমাংসা যে পুর্ববিপক্ষ এবং উত্তর-মীমাংসা যে উত্তর-পক্ষ, তাহাই নির্দারিত হইল)।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ রামানুজের শ্রীভাগ্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৷১৷১-ব্রদ্ম-সূত্র-ভাষ্মে একস্থলে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—

"মীমাংসা-পূর্ববভাগজ্ঞাতস্ত কর্ম্মণোহল্লাস্থিরফলহাৎ উপরিতনভাগাবসেয়স্ত ব্রহ্মজ্ঞানস্ত অনন্তাক্ষয়– ফলত্বাচ্চ পূর্ববর্ত্তাৎ কর্ম্মজ্ঞানাৎ অনন্তরং ততএব হেতোর্ত্রণ জ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। তদাহ র্ত্তিকারঃ— 'বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্মবিবিদিযা'-ইতি।—মীমাংসার পূর্ববভাগে (পূর্বব-মীমাংসায়) কর্মাফলের অল্পত্ব ও অনিত্যত্ব অবগত হওয়া যায় এবং উত্তরভাগে (ব্রহ্ম-মীমাংসায়) ব্রহ্মজ্ঞান-ফলের অনন্তত্ব ও অক্ষয়ত্ব জানা যায়। এই জ্ঞানের ফলেই প্রাথমিক কর্ম্মতত্ত্বাবগতির পর এক্ষ-জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। আদি-বুত্তিকার আচার্য্য বোধায়নও বলিয়াছেন—'পূর্ববসম্পন্ন কর্ম্ম-জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা হয়।'-ইতি।"

এই প্রদঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী আরও বলিয়াছেন—"তদেবং সম্যক্ কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানানন্তরং ব্রশ্ন-কাওগতেযু কেযু চিৎ বাক্যেযু স্বর্গান্তানন্দশু বস্তবিচারেণ তুঃখরূপত্ব-ব্যভিচারিসত্তাকত্ব-জ্ঞানপূর্ববিকং ব্রহ্মণস্থ-ব্যভিচারিপরতমানন্দত্বেন সত্যত্ব-জ্ঞানমেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং হেতুরিতি। পরমাত্ম-সন্দর্ভঃ। বহরমপুর। ৩৬৯ পৃষ্ঠা॥—এইরূপে কর্মকাণ্ডের সম্যক্ জ্ঞানলাভের পরে, ব্রহ্মকাণ্ডগত কোনও কোনও বাক্যে বস্তুবিচার-দারা কর্ম্মপ্রাপ্য বর্গাদি স্থথের ছঃখরূপত্ব ও ব্যভিচারিত্বের জ্ঞান জিন্মবার পরে, ব্রহ্মবস্তুই যে অব্যভিচারী পর্মত্ম সানন্দস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ—এই জ্ঞানই হইতেছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উল্লিখিত বাক্য হইতে জানা গেল—জৈমিনির পূর্বব-মীমাংসা হইতেছে পূর্ববপক্ষ এবং ব্যাসদেবের উত্তর-মীমাংসা হইতেছে উত্তর-পক্ষ। পূর্ববপক্ষ এবং উত্তর-পক্ষ একই শাস্ত্রের অন্তর্গত থাকে। শ্রীপাদ রামানুজও আদিবৃত্তিকার বোধায়নের উক্তির উল্লেখপূর্ববক একথাই বলিয়াছেন—

বক্ষ্যতি চ কর্ম্ম-ব্রহ্ম-মীমাংসয়োরৈকশাস্ত্র্যং—"সংহিতমেতৎ শারীরকং জৈমিনীয়েন যোড়শলক্ষণেনেতি শান্ত্রৈকত্বসিদ্ধিঃ"-ইতি। অতঃ প্রতিপিপাদয়িতার্থভেদেন ষ্টুকভেদবদ্ধ্যায়ভেদবচ্চ পূর্বেবান্তর-মীমাংসয়োর্ভেদঃ। মীমাংসাশাস্ত্রং – "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"-ইত্যারভ্য "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ইত্যেবমন্তং সঙ্গতিবিশেষেণ বিশিষ্টক্রমম্॥ ১।১।১-ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।—কর্ম্মমীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসা যে একই শাস্ত্র, তাহা (বৃত্তিকার বোধায়নও) বলিয়া গিয়াছেন। বৃত্তিকার বলিয়াছেন—"এই শারীরকসূত্র (ব্রহ্মমীমাংসা বা উত্তর-মীমাংসা) জৈমিনিকৃত কর্মমীমাংসার সহিত (বা সন্মিলিভ) হইয়া 'ষোড়শাধ্যায়'-(২) পূর্ণ। অতএব উভয়ই (কর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা) এক শাস্ত্র—ইহা সিদ্ধ হয়।" যেরূপ প্রতিপাছ্যবিষয়ের প্রভেদ অনুসারে ষটুক-(२) ও

⁽১) জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা-গ্রন্থ বিষয়ভেদে ছাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; আর, বেদব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা চারিটা অধ্যায়ে বিভক্ত; স্থতরাং উভয় মীমাংসার মিলিত অধ্যায়-সংখ্যা হইতেছে ষোড়শ।

⁽২) পূর্ব্বমীমাংসার প্রথম ছয় অধ্যায়কে প্রথম "ষটুক" এবং বিতীয় ছয় অধ্যায়কে বিতীয় "ষটুক" বলা হয় ; স্কুতরাং পূর্ব্বমীমাংদার দ্বাদশ অধ্যায়ে তুইটী "ষট্ক।" উত্তর-মীমাংদায় এইরূপ "ষট্ক"-ভেদ নাই; কেবল "অধ্যায়"-ভেদ আছে—মোট চারিটী অধ্যায়।

অধ্যায়ের ভেদ হইয়া থাকে, পূর্বব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসার ভেদও সেইরূপ। পূর্বব-মীমাংসার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-মীমাংসার সর্ববশেষ সূত্র "অনার্ত্তিঃ শব্দাৎ" পর্য্যন্ত সূত্রসমন্তি একই মীমাংসা-শাস্ত্র; সঙ্গতি বা সম্বন্ধ-বিশেষ অনুসারে পৌর্ববাপর্য্যাদিরূপ বিশেষ-ক্রমযুক্তমাত্র।—মহামহোপাধ্যায় তুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকুত অনুবাদ।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা হইতেছে একই মীমাংসা-গ্রন্থের ছুইটী অংশমাত্র। লেখক ভিন্ন হইলেও গ্রন্থের একত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রশ্নকর্ত্তা এবং উত্তরেদাতা সাধারণতঃ ছুই জনই হয়েন; কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের উপলক্ষ্যে যে তত্ত্বটী অভিব্যক্ত হয়, তাহা ভিন্ন নহে: তাহা একই। প্রতিপান্ত বিষয়ের একত্বে একত্বে একত্ব।

তদ্রপ, বেদের পূর্ববকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড, বা কর্ম্মকাণ্ড এবং ব্রহ্মকাণ্ড—এই হুইটী কাণ্ডও একই বেদের ছুইটী অংশ। পূর্ববকাণ্ডের পর্য্যবসান উত্তরকাণ্ডের প্রতিপাল হইতেছেন পরব্রহ্ম; স্থতরাং সমগ্র বেদই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পূর্ববকাণ্ড-সম্বন্ধে "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" বলিয়াও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বেদেশ্চ সর্বৈরহ্মেব বেছঃ।"

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, বেদের উত্তরকাণ্ড হইতেছে পূর্ববকাণ্ডের বিরোধী। কেননা, পূর্ববকাণ্ডে যজ্ঞাদি-কর্ম্মের বিধান দেওয়া হইয়াছে এবং যজ্ঞাদির ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির কথাও বলা হইয়াছে; কিন্তু উত্তরকাণ্ডে বলা হইয়াছে—"প্লবা ছেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ॥ মুগুকশ্রুতিঃ॥ —যজ্ঞাদি কর্ম্ম সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে অশক্ত নৌকার তুলা।" ইহাঘারা যজ্ঞাদিকর্ম্মের বিরোধিতাই প্রকাশ পাইতেছে।

এ-ন্দ্রলে বক্তব্য এই। পূর্ববিকাণ্ডে যজ্ঞাদির যে ফলের কথা বলা হইয়াছে, উত্তরকাণ্ডে যদি তাহা নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলেই উত্তর-কাণ্ডকে পূর্ববিকাণ্ডের বিরোধী বলা সঙ্গত হইত। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে যে স্বর্গাদিলোক-প্রাপ্তি হয়, তাহা পূর্ববিকাণ্ডের যেমন বলা হইয়াছে, উত্তর-কাণ্ডেও তেমনি বলা হইয়াছে। "তদেতৎ সত্যাং মদ্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্তপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্তাচরথ নিয়তং সত্যক্রামা এম বঃ পন্থাঃ স্কৃতত্ত্ব লোকে ॥ মুগুকশ্রুতি ॥ ১।২।১॥ — ঝাঞ্চেনিদিনামক মদ্রে অয়িহোত্রাদি যে সমস্ত কর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছে, বিশিষ্ঠাদি ঋষিগণ তৎসমুদায় দৃষ্টি করিয়াছেন; তাহা সত্য এবং পুরুষার্থ-সাধক। সেই বেদবিহিত ঋষিদৃষ্ট কর্ম্ম-সমূহ ত্রেতায়ুগে বহুলরূপে প্রবিত্তিত হইয়াছে। অতএব তোমরা যথাযথ কর্ম্মকলকামী হইয়া সেই সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান কর। ইহাই তোমাদের পদ্মা অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলপ্রাপ্তির সাধক।" ইহার পরে বলা হইয়াছে—"এতেয়ু যন্দরতে ভ্রাজমানেয়ু যথাকালং চাহুতয়োছাদদায়ন্। তয়য়ন্তেতাঃ সূর্যান্ত রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাসঃ॥ মুগুক॥ ১৷২৷৫॥ —যে অয়িহোত্রী ব্যক্তি পূর্বেবাক্ত অয়ির জাজ্লামান জিহ্নাতে যথাকালে আহুতি প্রদান করিয়া অয়িহোত্রাদি কার্যানুষ্ঠান করেন, সেই যজমানকে এই আছ্তিসকল সূর্য্রশ্মিরূপে পরিণত হইয়া বহন করিয়া অর্গলোকে লইয়া যায়, যে স্থানে দেবাধিপতি ইন্দ্র বাস করিতেছেন, অয়িহোত্রীর আহুতিসমূহ যজমানকে লইয়া সেই স্থানে গমন করে।"; "ত্রহোহীতি তমাহুতয়ঃ স্থ্রস্ক্রসঃ সূর্যান্ত রশ্মিভিষর্জমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ট্যাহর্তয়ন্ত্র্য এম বঃ পুণাঃ স্করতা ব্রহ্মলোকঃ॥ মুগুক॥ ১৷২৷৬॥ —এই দীপ্রিশালী আহুতি-

দকল 'এদ, এদ' বলিয়া আহ্বানপূর্ববিক 'এই পবিত্র ব্রহ্মলোকই তোমাদের যজ্ঞফলস্বরূপ'—এই প্রকার প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে সৎকার করিয়া অগ্নিহোত্রযজ্ঞকারীকে সূর্য্যরশ্মিসহঁকারে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।"—শঙ্কর-ভাষ্যামু-গত্যে শ্রীল প্রদানকুমার শাস্ত্রিকৃত অনুবাদ।

ইহার পরেই অবশ্য বলা হইয়াছে—"প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অফীদশোক্তমবরং যেযু কর্ম্ম। এতচেছ্রা যেহভিনন্দতি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ মুগুক ॥ ১।২।৭ ॥ — ষোড়শ ঋত্মিজ (পুরোহিত), পত্নী এবং স্বয়ং যজমান—এই অস্টাদৃশাশ্রয় কর্মাঙ্গভূত-যজ্ঞসমূহ বিনাশী এবং অদৃঢ় নৌকাতুল্য। যে সমস্ত মূঢ় অবিবেকিগণ এতাদৃশ যজ্ঞসকলকে শ্রেয়স্কর মনে করিয়া অভিনন্দিত করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা-মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।" "অবিছায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং থীরাঃ পণ্ডিতম্মশুমানাঃ। জঙ্গশুমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।। মুণ্ডক।। ১।২।৮।। ---যাহার। অবিত্যাগ্রস্ত এবং অবিবেকী, তাহারাই 'সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়াছি' বলিয়া অভিমান পোষণ করে এবং জরা-রোগাদি অনেক অনর্থদ্বারা আরুত হইয়া বিভ্রান্ত হয়। চক্ষুহীন ব্যক্তিম্বারা নীয়মান অপর চক্ষুর্বিবহীন ব্যক্তি গর্ত্ত বা কণ্টকাদির মধ্যে পতিত হয়, তেমনি অজ্ঞানী ব্যক্তিরা অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানদারা স্বর্গাদি-লোকে নীত হইয়া পুনর্ববার সংসারে পতিত হয়।" "অবিছায়াং বহুধা বর্তুমানা বয়ং কুতার্থা ইত্যভিমশুন্তি বালাঃ। যথ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥ মুণ্ডক॥ সাহাত্র॥ —অবিত্যাপরিভূত অজ্ঞানী ব্যক্তিরা 'আমরাই কৃতার্থ'—এই প্রকার অভিমান করিয়া থাকে। কারণ, কর্ম্মফলে অনুরাগবশতঃ ইহারা প্রকৃত বস্তু জানিতে পারে না। তাই কর্ম্মফলে অনুরাগবশতঃ চুঃখার্ত্ত হইয়া কর্মফল প্রক্ষীণ হইলে পুনর্ববার স্বর্গলোক হইতে পরিভ্রম্ট হয়।" "ইফীপূর্ত্তং মহামানা বরিষ্ঠং নাহ্যচেছ্রুয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্থ পৃষ্ঠে তে স্কৃতেহনুভূরেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥ মুগুক॥ ১।২।১০॥ —যাহারা পুত্র, পশু ও বন্ধু প্রভৃতিতে প্রমুগ্ধ, তাহারা যাগাদি শ্রুতিবিহিত কর্ম্ম ও দীর্ঘিকা, কূপ ও তড়াগাদি প্রতিষ্ঠাই পুরুষার্থসাধন প্রধান কর্ম্ম মনে করিয়া আত্মজ্ঞানাখ্য শ্রেয়ঃসাধন বস্তুকে জানিতে পারে না। এই সকল ব্যক্তিরা ভোগায়তন স্বর্গোপরি বাস করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করতঃ পুনর্ববার মনুষ্যযোনি, অথবা ইহা হইতেও অধোবর্ত্তী তির্ঘাক্ ও নরকাদিরূপ নানা অবস্থাতে প্রবেশ করে।" —শ্রীল প্রসন্নকুমার শাস্ত্রিকৃত অনুবাদ।

এইরূপে দেখা গেল—বেদের পূর্বকাণ্ডে যাহা বলা হইয়াছে, উত্তরকাণ্ডেও তাহাই বলা হইয়াছে। অধিকস্ত বলা হইয়াছে যে, কর্মানুষ্ঠানজাত ফল অনিত্য; যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহকালের বা পরকালের অনিত্য ভোগ্যবস্ত পাওয়া যায় বটে; কিন্তু জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। একমাত্র বেদ্যজ্ঞানে বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেই যে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহাও উত্তরকাণ্ডে বলা হইয়াছে।

ঘ। কর্মকাণ্ডের সার্থকতা

প্রশ্ন হইতে পারে —কর্ম্মকাণ্ডের অমুষ্ঠানে যদি সংসার-বন্ধনই ছিন্ন না হয়, তাহা হইলে পূর্ববকাণ্ডে কর্ম্মকাণ্ডের বিধানই বা কেন দেওয়া হইল ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। বেদে নানারকমের উপদেশ আছে। অধিকারভেদে, লোকের চিত্তের অবস্থা-ভেদে উপদেশের ভেদ। বৈষয়িক অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ম, কিম্বা পরকালে স্বর্গাদি-লোকের স্থথভোগের জন্ম যাঁহারা ব্যাকুল, ব্রক্ষজ্ঞানের জন্ম ঘাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই, এমন কি ব্রক্ষা বা ঈশ্বর আছেন কিনা, তাহাও ঘাঁহারা জানেন না, বা জানিতে ইচ্ছুকও নহেন, তাঁহাদের জন্মই বেদের পূর্ববকাণ্ড বা কর্মকাণ্ড। বেদবিহিত কর্ম্মের যথাবিহিত অনুষ্ঠানে ইহকাল-ভোগ্য অভীষ্ট বস্তু লাভ হইতে পারে—ইহা জানিয়া দেহস্তখ-সর্ববন্ধ কোনও লোক যদি যথাবিধানে অভীষ্ট-দায়ক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়েন, * তাহা হইলে বেদে তাঁহার বিশাস জন্মিতে পারে। সেই বিশাসের বশে তিনি স্বর্গ-প্রাপক যজ্ঞাদিরও অমুষ্ঠান করিতে পারেন; স্বর্গস্থও পরকালের দেহের স্থাই। যথাবিহিত ভাবে বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধির অনুকূল গুণাদিরও আবির্ভাব হইতে পারে। চিত্তের চঞ্চলতা প্রাশমিত হইলেই নিজের অবস্থা-সম্বন্ধে, বৈষয়িক ও স্বর্গাদি-লোকের স্থথের স্বরূপ-সম্বন্ধে লোকের অনুসন্ধিৎসা জাগিতে পারে এবং তাহার ফলেই ব্রহ্ম-সম্বন্ধ অনুসন্ধিৎসাও জাগিতে পারে। এই অনুসন্ধিৎসাতেই কর্ম্মকাণ্ডের পর্য্যবসান। বেদে যদি অভীষ্ট-দায়ক যজ্ঞাদি-কর্ম্মের উপদেশ না থাকিত, তাহা হইলে ভোগবাসনা-সর্ববন্ধ একান্ত বহির্মুখ লোকগণের পক্ষে পরম-পুরুষার্থ-জ্ঞাপক বেদশাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনাও থাকিত না, নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে এবং ব্র**ন্ধ-সম্বন্ধে** অনুসন্ধিৎসা জন্মিবার সম্ভাবনাও থাকিত না। ভোগবাসনা-পূর্ত্তির জন্ম যথেচ্ছ প্রয়াসে তাঁহারা উচ্চুঞ্চলতার প্রবাহেই ভাসিয়া যাইতেন। কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিকে সংযত করার ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। এইরূপ উদ্দেশ্যে কর্ম্মকাণ্ড বিহিত হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধী বলা যায় না। বস্তুতঃ, দেহস্থ-সর্ববস্ব লোকগণের পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড হইতেছে জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ।

শ্রীমন্ভাগবত বলেন—মিন্ট লড্ডুকাদির লোভ দেখাইয়া পিতামাতা অজ্ঞ শিশুকৈ ঔষধ সেবন করান। ঔষধ-সেবন করিয়া শিশু লড্ডুকও পায়, রোগ হইতেও মুক্ত হয়। এ-স্থলে লড্ডুকই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, রোগমুক্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য। শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তাহার যখন জ্ঞান জন্মে, তখন সে নিজেই রোগমুক্তির জন্ম ঔষধ সেবন করে, লড্ডুক-প্রাপ্তির আশা করে না। তদ্ধপ, ভোগাসক্ত অজ্ঞ লোকগণ স্বর্গাদি-লোকের স্থাপ্রাপ্তির লোভেই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে; কর্ম্মের ফল পায়; কিন্তু এই ফলই কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, ইহা প্রলোভনমাত্র। কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শান্তাদির কিছু জ্ঞান লাভ করিলে তাহারা ফলপ্রাপ্তির বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কর্মানুষ্ঠান করে, কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করে; তখন তাহারা নৈক্ষ্ম্য মোক্ষ লাভ করিতে পারে।

^{*} আজকাল কেহ কেহ যে কর্মকাণ্ডের ফল পায়েন না, তাহার হেতু কর্মকাণ্ডের অসারতা নহে; কর্মকাণ্ডের অমুষ্ঠানে ক্রটিই তাহার হেতু। মন্ত্রাদির উচ্চারণে, ক্রমরক্ষণাদিতে, বেদবিহিত দ্রব্যাদির সংগ্রহাদিতে অনেক ক্রটি থাকে; সর্ব্বর উপযুক্ত পুরোহিতও পাওয়া যায় না, কর্মকাণ্ডে অধিকারী যজমানও পাওয়া যায় না। এ-সমস্ত কারণে অনেক ক্রটি জন্মে; তাহাতেই অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না; কোনও কোনও স্থালে বা বিপরীত ফলও জন্মিতে পারে।

পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানামপুশাসনম। কর্ম্মাম্মায় কর্ম্মাণি বিধত্তে ছগদং যথা। নাচরেদ যস্ত বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোহজিতেন্দ্রিয়ঃ। বিকর্মণা হুধমেণ মুত্যোমূ ত্যুমূপৈতি সং॥ বেদোক্তমেব কুর্ববাণে। নিঃদঙ্গোহর্পিতমীশ্বরে। নিষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥ —-**শ্রীভা** ১১।৩।৪৪-৪৬॥

বস্তুতঃ, কর্ম্মকাণ্ড কি জ্ঞানকাণ্ড—বেদের উভয় কাণ্ডের, বা সমগ্র বেদের তাৎপর্য্যই হইতেছে পরব্রক্ষো পর্যাবসিত।

> "কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনৃত্য বিকল্পয়েৎ। ইতাস্থা হৃদয়ং লোকে নাগো মদ্বেদ কশ্চন॥ মাং বিধত্তেহভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেত্বহম ॥ শ্রীভা. ১১৷২১৷৪২-৪৩ ॥

—বেদাদি সম্বন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—(বুহতীনামক বেদের ছন্দবিশেষ, কর্ম্মকাণ্ডে) বিধিবাক্যদ্বারা কাহার বিধান করেন ? (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যদ্বারা) কাহাকে প্রকাশ করেন ? (জ্ঞানকাণ্ডে) কাহাকে অবলম্বন করিয়া বিকল্পনা (তর্কবিতর্ক) করেন ?—এ-সমস্ত বিষয়ে বুহতীর তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেইই জানে না। (সেই বুহতী কর্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে) আমাকেই (পরব্রহ্ম ঞীকুফকেই) বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্ররূপে) আমাকেই প্রকাশ করেন, একং (জ্ঞানকাণ্ডে) তর্কবিতর্ক-দ্বারা আমাকেই নিশ্চয় করেন।"

> "বাস্তদেবপরা বেদা বাস্তদেবপরা মখাঃ। বাস্তদেবপরা যোগা বাস্তদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥ বাস্তদেবপরং জ্ঞানং বাস্তদেবপরং তপঃ। বাস্তদেবপরো ধর্ম্মো বাস্তদেবপরা গতিঃ॥ শ্রীভা ১।২।২৭-২৮॥

—সকল বেদের তাৎপর্যাই বাস্তুদেব। বেদে যে যজ্ঞের কথা আছে ? যজ্ঞও বাস্তুদেবারাধনার জন্মই: এজন্য যজ্জের তাৎপর্যাও বাস্তদেবই। যোগে যে প্রাণায়ামাদির কথা আছে ? প্রাণায়ামাদিও বাস্তদেব-প্রাপ্তির উপায়-বিশেষই : স্বতরাং উহার তাৎপর্য্যও বাস্তদেবই। বৈদিকী ক্রিয়াদির তাৎপর্য্যও বাস্তদেব : জ্ঞান, তপস্থা, ধর্ম—সমস্তই বাস্তদেবপর : এই সমস্তেরই (অথবা জীবের) গতিই বাস্তদেবের দিকে।"

সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদভগবদগীতাতেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সবৈরহমেব বেতঃ ॥১৫।১৫॥—সমস্ত বেদের বেতাই আমি।"

শ্রুতিও পরিষ্কারভাবে উল্লিখিতরূপ কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

"সর্বেব বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ববাণি চ যদবদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতং ॥ কঠিকোপনিষৎ ॥২।১৫॥ —নচিকেতা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্ম ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—সমস্ত বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত সর্বপ্রকার তপস্থা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত গুরুগৃহে বাসরূপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মপদের কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সেই ব্রহ্মই ওস্কার।"

এই সমস্ত শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্যই শ্রীশ্রীচৈতগুচরিতামৃতে একটীমাত্র পয়ারে প্রকাশিত হইয়াছে।

"গোণ-মুখ্যবৃত্তি কি অন্বয়-ব্যতিরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল—কহয়ে কুষ্ণকে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১২৮॥"

এইরপে দেখা গেল—পূর্ববকাণ্ড (বা কর্ম্মকাণ্ড) এবং উত্তরকাণ্ড (বা জ্ঞানকাণ্ড বা ব্রহ্মকাণ্ড)—উভয় কাণ্ডই একই বেদের তুইটী অংশমাত্র। একের পর্য্যবসান অপরে বলিয়া, উভয় কাণ্ডই একই ব্রহ্মবিষয়ক বলিয়া, উভয়ে মিলিয়া একই গ্রন্থ। তাহারা পরস্পার-বিরোধী নহে।

যাহা হউক, জৈমিনির পূর্ববনীমাংসা-সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে জানা যায়—মীমাংসা-দর্শনের অনুসরণে অনিত্য-স্বর্গাদি-লোক-প্রাপ্তি সম্ভবপর হইলেও মোক্ষপ্রাপ্তি—স্ত্তরাং পরম-পুরুষার্থ-প্রাপ্তি—অসম্ভব।

১০। উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন

বেদের উত্তরকাণ্ডের অন্তর্গত উপনিষৎসমূহের এবং তদমুগত স্মৃতিগ্রন্থসমূহের সম্যক্ বিচারপূর্বক ব্যাসদেব যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে তাহা এথিত করিয়াছেন। এই ব্রহ্মসূত্রেরই অপর নাম বেদান্ত-দর্শন বা উত্তর-মীমাংসা।

ক। বেদান্ত-দর্শনের বৈশিষ্ট্য

বেদান্ত-দর্শনের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

(১) বেদান্ত-দর্শনে স্বীক্বত বিষয়ের সত্যত্ত

প্রথমতঃ, অন্থান্য দর্শনের ন্থায় বেদান্ত-দর্শনেও কয়েকটা পদার্থ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্থান্য দর্শনের স্বীকৃত পদার্থগুলি হইতেছে তত্তদর্শন-কারদের কল্লিত। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের স্বীকৃত বিষয়গুলি ব্যাসদেবের কল্লিত নহে; এ-সমস্ত হইতেছে অপৌক্রষেয় বেদের উক্তি—স্কুতরাং সত্য। অন্থান্য দর্শন হইতেছে পৌক্রষেয় শাস্ত্র, বিজ্ঞ পণ্ডিতগণদ্বারা গ্রথিত; স্কুতরাং এই সমস্ত দর্শনে ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষের অবকাশ রহিয়াছে; তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু বেদান্ত-দর্শন অপৌক্রষেয় বেদ-শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত; অপৌক্রষেয় বেদশান্ত্র ঈশ্বর-কথিত। সর্ববজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্যে ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাট্বাদি-দোষ থাকিতে পারে না।

(২) বেদান্ত-দর্শনৈ সিদ্ধান্তের যুক্তিসিদ্ধত

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদেরও একটা কথা বিবেচনা করা সঙ্গত। তাহা হইতেছে যুক্তির কথা। যুক্তির অনুরোধে বেদের পৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিলেও দেখা যায়—সন্মান্ত দর্শনের স্বীকৃত পদার্থসমূহদারা তাহাদের সিদ্ধান্তসমূহ উপপন্ন হয় না ; তত্তদর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের স্বীকৃত বিষয়সমূহদারা তাহার সিদ্ধান্ত-সমূহ সম্যুক্রপে উপপন্ন হয়। বেদান্ত-দর্শ নের সকল সিদ্ধান্তই যে যুক্তিসঙ্গত, ২৷২৷১০-ব্রহ্মসূত্রভায়্যে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

(৩) বেদান্ত-দর্শনে স্বীকৃত ব্রন্ধের অকল্পিতত্ব বা সত্যত্ব

তৃতীয়তঃ, অস্তান্ত দশনের মধ্যে কোনও কোনও দশনে ঈশরের কোনও উল্লেখই নাই। আবার কোনও কোনও দর্শনে স্বীকৃত পদার্থসমূহের সহায়তায় কোনও কোনও সমস্থার সমাধান সম্ভবপর হয় না বলিয়া কেবলমাত্র সমস্থা-সমাধানের জন্ম একটা বস্তুর কল্পনা করা হইয়াছে। এই কল্পিত বস্তুটীকেই সে-সকল দর্শনে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। এই ঈশ্বর কিন্তু সে-সকল দর্শনে স্বীকৃত প্রধান প্রদার্থ-সমূহের অন্তর্ভুক্তও নহে। পাতঞ্জল-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত-পদার্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ঈশ্বরের স্থান যে নিতান্ত গৌণ, পাতঞ্জল-কথিত মোক্ষেও যে ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ নাই, সাধনেও যে ঈশ্বরের অপরিহার্য্যতা নাই, তাহা পূর্বেবই প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থতরাং পাতঞ্জল-দর্শনেও ঈশ্বরের মুখ্যত্ব কিছু নাই।

কিন্তু বেদান্ত-দর্শ নের ঈশ্বর বা ত্রহ্ম ব্যাসদেবের বা অপর কাহারও কল্লিত নহে, পরন্তু, অপৌরুষেয়-বেদবিহিত-স্থুভরাং নিত্য সত্য। ব্রন্ধের সত্যত্বে প্রমাণ এই যে, তত্বদ্রস্টা ঋষিগণ শ্রুতিবিহিত ব্রন্ধের দর্শন বা অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালেও শ্রুতির আনুগত্যে যাঁহারা সাধন-ভজন করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারাও ত্রন্ধের দর্শন বা অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন।

(৪) বেদান্ত-দর্শনের আত্মগত্যে মোক্ষের নিশ্চিতত্ব

চতুর্থতঃ, অন্যান্য দশ নের আনুগত্যে মোক্ষ অসম্ভব, অন্ততঃ অনিশ্চিত; দশ ন-সমূহের আলোচনায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত-দর্শ নের আনুগত্যে মোক্ষ অসম্ভবও নহে, অনিশ্চিতও নহে।

বেদান্ত-দর্শ নের যুক্তিসিদ্ধত্ব তাহার একটা প্রমাণ।

(৫) বেদান্ত-দর্শ নেই পরম-পুরুষার্থ নির্দ্ধারিত

পঞ্চমতঃ, পরম-পুরুষার্থ-বিষয়েও বেদান্ত-দশ নের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। এই বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পরম-পুরুষার্থ বস্তুটী কি, তাহা বিবেচনা করা দরকার।

সর্ববত্রই দেখা যায়—জীবমাত্রই চায় স্থখ — নিত্য নিরবচিছন্ন নিম্মল স্থখ। স্থখ চায় বলিয়াই স্থাখের বিপরীত বস্তু তুঃখ চায় না। জীবের সমস্ত প্রচেফাই স্থ্য-বাসনাদারা প্রবর্ত্তিত। তুগ্ধপোয়্য শিশুও স্থুখ চায়:

যে তাহার আদর-যত্ন করে, তাহার কোলেই দে যাইতে চায়। মুমুর্যু বৃদ্ধও আরাম চায়, স্থুখ চায়, সংসার-স্থুখ-ভোগের জন্ম বাঁচিয়া থাকিতে চায়। যে বৃক্ষটী অন্ধকারময় স্থানে অবস্থিত, সেও রৌদ্রের দিকে একটী শাখা প্রসারিত করে; কেননা, রৌদ্র তাহার স্থুখের পোষক। পশু-পক্ষীর মধ্যেও এইরূপ স্থুখ-বাসনা দৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যায়, স্থুখের জন্ম জীবমাত্রেরই একটা চিরন্তনী বাসনা আছে।

স্থানের জন্য লোকের প্রয়াস সর্ববদাই যে অসার্থক হয়, তাহা নয়; কোনও কোনও প্রয়াস সফলও হয়; তথন অভীষ্ট যাহা পাওয়া যায়, স্থথ বলিয়া তাহাকে লোক আস্বাদনও করে; কিন্তু তাহাতেও তাহার চিরন্তনী স্থথবাসনা চরমা পরিতৃপ্তি লাভ করে না। নবলর স্থাখের আস্বাদনের উন্মাদনা তিরোহিত হইয়া গেলে আবার স্থাবাসনা উদ্দীপিত হইয়া উঠে; যে স্থা পাওয়া গিয়াছে, সেই জাতীয় আরও প্রচুর স্থা, বা অন্য রকমের স্থাথের জন্যও বাসনা জাগিয়া উঠে। সে-সমস্ত পাওয়া গেলেও আবার নৃতন নৃতন স্থাথের জন্য বাসনা জাগে। ইহাতে বুঝা যায়, বাস্তবিক যে স্থাথের জন্য লোকের বাসনা, সেই স্থা লোক পাইতেছে না; হয়তো বা সেই স্থাথের স্বরূপও জানে না; তাই সেই স্থাথের জন্য চেষ্টাও করিতে পারে না। তবে ইহা বুঝা যায় যে, লোক চায় নিত্য নিরবচ্ছিয় এবং ছঃখ-লেশশূন্য প্রচুর স্থা।

শ্রুতি বলেন, এতাদৃশ স্থুখ জগতে তুর্ন্নভ, সীমাবদ্ধ বস্তুতে—যাহা দেশে সীমাবদ্ধ, কালেও সীমাবদ্ধ, তাহাতে—এই স্থুখ স্কুর্ন্নভ। "নাল্লে স্থুখনন্তি"; কেননা, স্থুখ হইতেছে ভূমা বস্তু, সর্বব্যাপক বস্তু। "ভূমৈব স্থুখন্।" ভূমাবস্তু হইতেছে একমাত্র ব্রহ্মবস্তু, আনন্দস্বরূপ-রসস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুই হইতেছেন একমাত্র স্থুখ এবং এই রসস্বরূপ ব্রহ্ম-বস্তুকে পাওয়া গেলেই স্থুখের জন্ম জীবের ছুটাছুটির চিরতরে অবসান হইতে পারে। "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" এই আনন্দস্বরূপ রস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুটীর সহিত জীবের অনাদি অবিচেছ্ছ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাহার প্রতি জীবের অনাদিসিদ্ধ চিরন্তন আকর্ষণ; এই স্থুখস্বরূপের জন্মই বাস্তবিক জীবের চিরন্তনী বাসনা। সংসারী জীব অনাদিকাল হইতে তাহাকে ভুলিয়া আছে বলিয়া তাহা জানিতে পারে না, স্থুখবাসনার তাড়নায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে। ইহকালের স্থুখ, পরকালের স্থ্যাদি-লোকের স্থুখের জন্ম চেফা করিয়া এবং সেই সেই স্থুখ লাভ করিয়াও চিরন্তনী স্থুখবাসনার তাড়না হইতে নিক্কৃতি পায় না।

তুঃখ নির্ত্তির জন্মই যদি জীবের একমাত্র ঐকান্তিকী বাসনা হইত, স্থাধের জন্ম যদি তাহার স্বরূপগত কোনও বাসনা না থাকিত, তাহা হইলে জীব কখনও তুঃখমিত্রিত স্থুখ চাহিত না। কিন্তু সংসারে দেখা যায়, প্রায় সমস্ত স্থুখকে তুঃখমিত্রিত জানিয়াও জীব তাহা চায় এবং তাহা আস্থাদনও করে। ইহাতেই বুঝা যায়—স্থুখই জীবের একমাত্র কাম্য, কেবল তুঃখ-নির্ত্তি তাহার কাম্য নহে। অবশ্য তুঃখ-নির্ত্তির জন্ম যে জীব চেফ্টা করে না, তাহা নহে। তুঃখ-নির্ত্তির জন্মও চেফ্টা করে। তাহার তুইটা হেতু। প্রথমতঃ, স্থুখই অভীফ্ট বলিয়া স্থাখের বিপরীত তুঃখ জীব চায় না; তাই তুঃখ-নির্ত্তির জন্ম চেফ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ, অনিচ্ছাসত্বেও তুঃখ যখন আসিয়া পড়ে এবং সেই তুঃখ যখন অসহ্য হইয়া পড়ে, তখন "স্থাখের চেয়ে সোয়ান্তি ভাল"—এই নীতি অনুসারে তুঃখ-নির্ত্তির জন্ম চেফ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু তুঃখ দূর করার চেফ্টার সময়েও

স্থাবাসনা থাকে এবং তৃঃখ দূরীভূত হইয়া যাওয়ার পরেও আবার স্থালাভের জন্য চেফা করিয়া থাকে।
ইহাতেও বুঝা যায়—কেবলমাত্র তৃঃখ-নিবৃত্তিই জীবের কাম্য নহে, স্থাই তাহার পরম কাম্য। আবার,
তৃঃখমিশ্রিত এবং অনিত্য স্থাও তাহার কাম্য নহে; তুঃখলেশ-সংস্পর্শশূল্য এবং নিত্য নিরবচ্ছিন্ন স্থাই জীবের
কাম্য। সংসারে অবশ্য তৃঃখ-স্পর্শশূল্য এবং নিত্য স্থা নাই; এমন কি স্বর্গাদি লোকেও নাই। স্বর্গাদি-লোক প্রাকৃত ব্রন্ধাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অনিত্য; স্থতরাং স্বর্গাদি-লোকের স্থাও অনিত্য। আবার,
স্বর্গস্থাও তৃঃখ-স্পর্শশূল্য নহে; কেননা, মহাপ্রলয়ে এবং মহাপ্রলয়ের পূর্বেবও ব্রন্ধার দৈনন্দিন প্রলয়ের
বহুবার স্বর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; স্বর্গে এই ধ্বংসের ভয় আছে; আবার অস্তরাদিকর্ত্তৃক আক্রমণের ভয়ও আছে।
স্বর্গের উদ্ধিভাগে জন-তপঃ-আদি লোকও মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হইয়া যায় এবং স্বর্গাদির দৈনন্দিন প্রলয়-কালে
স্বর্গপর্যান্ত সমস্ত লোক যখন দগ্ধাভূত হইয়া যায়, তখন তাহার প্রচণ্ড উত্তাপ পরবর্ত্তী লোকেও অনুভূত হয়।
এইরপে দেখা যায়, স্বর্গাদিলোকের স্থ্থেও তুঃখের মিশ্রণ আছে।

একমাত্র আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেই তুঃখলেশহীন স্থুখ সম্ভবপর এবং তুঃখের হেতুও ঐকান্তিকভাবে তিরোহিত হইয়া যাইতে পারে। শ্রুতিই একথা বলিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চনেতি—ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে কিছু হইতেই আর ভয়ের কারণ থাকে না"; "রসং হেতায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।—রসস্বরূপ ব্রহ্মকে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে।" এই আনন্দ আবার নিত্য; কেননা, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্য বস্তুঃ।

বেদান্ত-কথিত ব্রহ্ম যে কেবল আনন্দ-স্বরূপমাত্র, তাহাও নহে; তিনি আনন্দদাতাও। শ্রুতি বলেন—একমাত্র তিনিই আনন্দদাতা, আর কোনও আনন্দদাতা নাই। "এম হি এব আনন্দরাতি॥ তৈত্তিরীয়। ব্রহ্মবল্লী॥৭॥" তিনি যে আনন্দ দান করেন, পরিমাণেও তাহা অল্ল নহে; তাহা প্রচুর, অপর্য্যাপ্ত, অসীম; কেননা, এই আনন্দদাতা হইতেছেন ব্রহ্ম—সর্ববর্হত্তম, অসীম; তিনি যাহা দান করেন, তাহাও সর্বব্হত্তম, অসীম, অপর্য্যাপ্ত। রহৎ বা বহু করাই তাঁহার স্বভাব। রহংয়তি ইতি ব্রহ্ম। আবার, এই আনন্দ মায়িক আনন্দও নহে; কেননা, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শতি করিতে পারে না। "নাজানং মায়া স্পৃশতি॥ নৃসিংহপূর্ববিতাপনী॥ ১।৫॥" মায়িক নহে বলিয়া এই আনন্দ হইতেছে নিত্য।

এইরূপে দেখা গেল—বেদান্ত-দর্শনে এক নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন এবং মায়াস্পর্শ-বর্জ্জিত, তুঃখগন্ধলেশশূন্য, অপর্য্যাপ্ত আনন্দের কথা জানা যায় এবং এই আনন্দ যে জীব পাইতে পারে, তাহাও জানা যায়। ইহাই জীবের নিত্য-আকাজ্জিকত পরম-পুরুষার্থ।

এতাদৃশ পরম-পুরুষার্থের সংবাদ অন্য কোনও দর্শনে পাওয়া যায় না। জৈমিনির পূর্ববিমীমাংসায় স্বর্গাদি-লোকের স্থাখের কথা পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহা অনিত্য এবং তুঃখমিত্রিত বলিয়া পুরুষার্থ হইলেও পরম-পুরুষার্থ হইতে পারে না। মায়িক-দেহত্থখ-সর্ববন্ধ অজ্ঞ লোকই তাহাকে পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে। বাস্তবিক তাহা স্বরূপতঃ স্থাও নহে; কেননা, বাস্তব স্থা হইতেছে ভূমা বস্ত — "ভূমৈব স্থাম্" এবং এই ভূমা-স্থা দেশে এবং কালে সীমাবদ্ধ ব্রুষাণ্ডে এবং ব্রুষাণ্ডস্থিত স্বর্গাদিতে থাকিতে পারে না। শ্রুতিই বলেন—"নাল্লে স্থামস্তি।"

ইহা হইতেছে মায়িক সন্বগুণজাত চিত্ত-প্রসাদ। মায়িক সন্বের চিত্তপ্রসাদরূপ তথাকথিত স্থু জন্মাইবার সামর্থ্য আছে বলিয়াই তাহার শক্তিকে "হলাদকরী" বলা হয়। "হলাদতাপকরী-মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ বিষ্ণুপুরাণ॥ — (ভগবান্কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে) তুমি মায়িক-গুণবর্জ্জিত বলিয়া হলাদকরী সাদ্বিকী, তাপকরী তামসিকী এবং মিশ্রা রাজসিকী-শক্তি, অর্থাৎ মায়িক সন্ত, তমঃ ও রজঃ হইতে উদ্ভূত শক্তি, তোমাতে নাই।"

পূর্বমীমাংসা ব্যতীত অন্থান্য দর্শনে স্বর্গাদি-লোকের স্থাখের কথাও নাই, কেবলমাত্র আত্যন্তিকী ছঃখ-নির্ভির কথাই আছে। এই আত্যন্তিকী ছঃখনির্ত্তিতে স্থম্পার্শের লেশমাত্রও নাই। পূর্বেবই বলা হইয়াছে, স্থালেশম্পর্শ শূল্য কেবলমাত্র আত্যন্তিকী ছঃখনির্ত্তি জীবের কাম্য নহে; স্থতরাং ইহা জীবের পর্ম-পুরুষার্থও হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—পরম-পুরুষার্থবিষয়েও বেদান্ত-দর্শ নের একটা অসাধারণ এবং অপূর্বব বৈশিষ্ট্য বিভ্যমান।

(৬) ব্রহ্মের আনন্দের জন্য বাসনা বন্ধনের হেতু নহে

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—স্থ্যবাসনা তো বন্ধনের হেতু। স্থ্যবাসনার পরিপূর্ত্তির নিমিত্ত কশ্ম করিয়াই জীব সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হয়। যতদিন স্থ্যবাসনা থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই জীবের সংসার-বন্ধন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার মোক্ষ-প্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই। স্থতরাং মোক্ষে আবার কিরূপে পূর্ববক্ষিত পর্ম-পুরুষার্থরূপ স্থুথ থাকিতে পারে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। সংসারের অনিত্য মায়িক স্থখের বাসনাই হইতেছে বন্ধনের হেতু। পূর্বেব বলা হইয়াছে, সাংসারিক স্থখ হইতেছে মায়িক সন্ধ্রণজাত চিত্ত-প্রসাদ। মায়িক সন্ধ্রণণই মায়িক স্থখের জন্ম আসক্তি জন্মাইয়া বন্ধন ঘটায়। "তত্র সন্ধ্রং নির্মালন্বাৎ প্রকাশকমনাময়ন্। স্থসজেন বগ্গাতি জ্ঞানসঙ্গেন চান্য॥ গীতা॥ ১৪।৬॥ — প্রকৃতির সন্ধর্গুণ নিম্মাল বলিয়া প্রকাশক এবং অনাময় (অরোগ)। এই সন্ধর্গুণ স্থথের সঙ্গে এবং জ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ ঘটাইয়া জীবকে বন্ধ করে।"; "সন্ধ্রং স্থথে সঞ্জয়তি॥ গীতা॥ ১৪।৯॥— সন্ধর্গুণ স্থথে আসক্তি জন্মায়।" প্রকৃতিসম্ভব রজঃ ও তমঃ গুণের আয় সন্ধর্গণও জীবের বন্ধন জন্মাইয়া থাকে। "সন্ধ্রং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। নিবগ্গন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ন্॥ গীতা॥ ১৪।৫॥"

এইরূপে দেখা গেল—সম্বন্ধণজাত প্রাকৃত স্থখই এবং সেই স্থখের বাসনাই জীবের বন্ধনের হেতু । অপ্রাকৃত স্থখ এবং অপ্রাকৃত স্থখের বাসনা বন্ধনের হেতু হইতে পারে না। কেননা, বন্ধনের মূল হেতুই হইতেছে মায়িক গুণত্রয়। অপ্রাকৃত চিন্ময় স্থখস্বরূপ ব্রহ্মও মায়াতীত এবং ব্রহ্মের আনন্দও মায়াতীত। এজন্মই শ্রুতি বলিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিশ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥ তৈত্তিরীয়। ব্রহ্মবল্লী॥ ১।৪॥—ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে কোথা হইতেও আর ভয় থাকে না।" এই ভয় হইতেছে বন্ধনের ভয়, জন্ম-জরাদির ভয়। এই শ্রুতিবাক্য হইতেই জানা গেল—শ্রুতি যে বলিয়াছেন—"রুসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মবল্লী॥ ১।৭॥—রসম্বরূপ ব্রহ্মকে পাইলেই জীর আনন্দী হয়", এই আনন্দী হওয়াতে বন্ধনের ভয় নাই; এই আনন্দের জন্ম যে

বাসনা, তাহাও বন্ধনের হেতু নহে। কেননা, জীবের সহিত আনন্দ-স্বরূপ রসস্বরূপ ব্রন্ধের অনাদিসিদ্ধ নিত্য অবিচ্ছেত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রন্ধের দিকেই তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ; এই আকর্ষণই হইতেছে জীবের চিরন্তনী স্থুখবাসনা। এই বাসনার চরিতার্থতা হইতেছে স্থুখস্বরূপ রসস্বরূপ ব্রন্ধের প্রাপ্তিতে। এই স্থুখবাসনা আগন্তকী নহে, পরন্ত স্বাভাবিকী; তাই ইহা বন্ধনের হেতু নহে। এই চিরন্তনী স্থুখবাসনার লক্ষ্য যে স্থুখ, তাহার স্বরূপ না জানিয়া অনাদিবহির্দ্মখ জীব মায়ার প্রভাবে প্রাকৃত রূপ-রসাদির আস্বাদনজনিত স্থুখের দিকে ধাবিত হয় এবং বঞ্চিত হয়। মায়ার প্রভাব এবং তজ্জনিত প্রাকৃত স্থুখের দিকে আকর্ষণ—উভয়ই আগন্তক বলিয়া এবং জীবের স্বরূপবহিন্তৃত—স্বতরাং অস্বাভাবিক—বলিয়া প্রাকৃত স্থুখের বাসনা হয় বন্ধনের হেতু। কিন্তু আনন্দস্বরূপ ব্রন্ধের প্রতি যে আকর্ষণ, তাহা স্বাভাবিক এবং জীবের স্বরূপগত বলিয়া তাহা বন্ধনের হেতু হইতে পারে না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুত্শ্চনেতি"—শ্রুতিবাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।

খ। বেদান্ত-দশ নের সাধারণ পরিচয়

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বেদান্তদর্শন হইতেছে অপৌরুষেয় শ্রুতির উপরে এবং শ্রুতির অনুগত স্মৃতিশান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত-দর্শনের বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণও এজন্য শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াই সূত্রসমূহের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বেদান্তদর্শনে শ্রুতিক্থিত ব্রহ্মকেই মুখ্যতত্ত্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। মুখ্যতত্ত্ব কেন, ব্রহ্মকে একমাত্র তত্ত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা, জীবতত্ত্ব-স্পৃতিত্বাদি সমন্তই ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বা ব্রহ্মতত্ত্বের আনুষ্পিক। একথা বলার হেতু এই। বেদান্তদর্শনের সর্ববপ্রথম সূত্রই হইতেছে "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।" এই জিজ্ঞাসার উত্তরই হইতেছে সমগ্র বেদান্ত-দর্শন। ব্রহ্মের পরিচয় উপলক্ষ্যেই জীবতত্ত্ব, স্থেতিতত্ত্ব, মোক্ষতত্বাদি আসিয়া পড়িয়াছে।

বিভিন্ন ভায়কার তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা অনুসারে বেদান্ত-দর্শনের ভায়ে ব্রহ্মতত্ব, জীবতব্ব, স্থিতি-তত্ব, মোক্ষতব্ব এবং ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্ন মতের আলোচনা না করিলে বেদান্ত-দর্শনের বাস্তব তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কোনওরূপ ধারণা সম্ভবপর হইতে পারে না। এজন্য পরবর্ত্তী কয়েকটা অনুচ্ছেদে ব্রহ্মতব্বাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন ভায়কারের অভিমত অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে এবং প্রাসক্রনে বিভিন্ন মতের কিছু আলোচনাও করা হইতেছে।

১১। বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মতত্ত্ব

ক। প্রমাণসম্বন্ধে একটা কথা

বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনার পূর্বের প্রমাণসম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক। বেদ যে অপৌরুষেয়, সকল ভাষ্যকারই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অপৌরুষেয় বলিয়া বেদ হইতেছে ভ্রম-প্রমাদাদি-

^{*} জীবের স্থাবাদনা যে তাহার স্থারপাস্তা বা স্বাভাবিকী, মূলগ্রান্তর পঞ্চম পর্বে ১৮-অনুচ্ছেদে তাহা প্রদশিত ইইয়াছে।

দোষের অতীত; স্থতরাং বেদ হইতেছে স্বতঃপ্রমাণ, নিজেই নিজের প্রমাণ। স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া বেদবাক্যের ব্যাখ্যান-প্রসপ্তে যে যুক্তি-তর্কের অবকাশ নাই, তাহাও নহে। বেদের বিভিন্ন বাক্যের সমন্বয় স্থাপনের জন্ম যুক্তিতর্কের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সেই যুক্তিতর্ক হইবে বেদবাক্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। লোকিকী যুক্তিও গৃহীত হইতে পারে, যদি তাহা বেদবাক্যের অনুকূল হয়। বেদবাক্যের প্রতিকূল কোনও তর্ক বেদার্থ-প্রতিপাদক হইতে পারে না; স্থতরাং তাহা বেদের স্বতঃপ্রমাণতারও অনুকূল হইতে পারে না। অনুমানাদি প্রমাণ-সন্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। বেদ স্বতঃপ্রমাণ এবং প্রমাণ-শিরোমণি

মুখ্যাবৃত্তিতে বা অভিধাবৃত্তিতে অর্থ করিলেই বেদবাক্যের স্বতঃপ্রমাণতা রক্ষিত হইতে পারে। লক্ষণাবৃত্তিতে বা গোণীবৃত্তিতে অর্থ করিলে কিছু যুক্তির অপেক্ষা রাখিতে হয়; তাহাতে বেদের স্বতঃপ্রমাণতাও
থাকে না, শ্রুতিবাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্যও অবগত হওয়া যায় না। অবশ্য, যে স্থলে কোনও শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থ
(মুখ্যাবৃত্তির অর্থ) অস্থান্য শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, সে-স্থলে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় বিধানার্থ
লক্ষণা বা গোণীবৃত্তির আশ্রয় যে নেওয়া হয় না, তাহাও নহে। ইহাদ্বারা বেদের স্বতঃপ্রমাণতা ক্ষুণ্ণ হয় না।
(এই গ্রন্থের "অবতরণিকায়" এ-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে)।

এক্ষণে ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষ্মকারের অভিমত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

থ। ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষ্যকারের অভিমত

ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্য্যের অভিমত অতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমে আচার্য্যের নাম, তাহার পরে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করা হইতেছে।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য ?— ত্রন্ম সর্ববর্হত্তম তত্ত্ব; অবধিরহিত ও তারতম্যরহিত; স্বরূপতঃ অসীম এবং গুণতঃও অসীম; সর্বেধর, সর্ববশক্তিমান্; সর্ববিধ-হেয়গুণ-বিবর্জ্জিত, কিন্তু অনন্ত-কল্যাণগুণাকর; জ্ঞাংকর্ত্তা; সর্ববিজ্ঞ, সর্ববিহুও সাকার। বৈকুপ্তেশ্বর নারায়ণই পরব্রহ্ম।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য ?—স্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, সর্ববনিয়ামক; অচন্ত্য অনন্ত ঐশর্য্যময়, পরমস্বতন্ত্র; সর্ববজ্ঞ, সর্ববিং, সর্ববশক্তিমান্; অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট; সাকার; সর্বব্যাপক। বৈকুঠেশ্বর নারায়ণই পরব্রন্দ।

শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য : — সচিদানদ ; ব্রদ্মের অনন্তগুণ, অনন্তশক্তি ; গুণ ও শক্তি স্বাভাবিক ; অচিন্ত্যশক্তিসম্পন ; ব্রহ্ম স্বরূপে ও শক্ত্যাদিতে সর্ববৃহত্তম ; স্বভাবতঃ নিরস্ত-সমস্ত-দোষ ; অশেষ-কল্যাণ-গুণকরাশি : জগৎ-কারণ : রসস্বরূপ : সর্বব্যাপক, সাকার : শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম ।

শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী ঃ— (বিষ্ণুস্বামীর কোনও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্ম দৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এবং দর্ববদর্শন-সংগ্রহকার তাঁহাদের গ্রন্থে বিষ্ণুস্বামীর যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে) ঃ—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; দর্ববশক্তিমান্ অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট; ফ্লাদিনী-সংবিদাত্মিকা স্বরূপশক্তিদারা নিত্য আলিঙ্গিত; প্রাকৃত-গুণহীন; জগৎ-কর্ত্তা; সাকার; শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। রস্ত্বরূপ।

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য ?—সৎ, চিৎ ও আনন্দ—তিনই ত্রন্দোর স্বরূপ ও গুণ; সর্ববজ্ঞ, সর্ববিৎ; অনন্ত-শক্তি; জগং-কারণ; নিগুণ ও সগুণ—প্রাকৃত-গুণরহিত বলিয়া নিগুণ, অনন্ত-অপ্রাকৃত-কল্যাণগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া সগুণ; সমস্ত বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রেয়; সৎ ও সন্থাবান্; জ্ঞান ও জ্ঞানবান্; আনন্দ ও আনন্দময়; রসম্বরূপ, রসাত্মক; বেদান্তে যিনি ব্রহ্ম, স্মৃতিতে যিনি পর্মাত্মা, শ্রীভাগবতে তিনিই ভগবান্; সাকার; শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। রসম্বরূপ।

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ ?—সর্বব্যাপক তত্ত্ব; বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ; সর্ববজ্ঞ, সর্ববিৎ; অনন্ত অচিন্ত্যগুণ ও অচিন্ত্যশক্তির আধার; সর্বেশ্বর; জগৎকর্ত্তা; প্রাকৃত-গুণহীন, কিন্তু অনন্ত-অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট; সৎ ও সন্ত্বাবান্; জ্ঞান ও জ্ঞাতা; আনন্দ ও আনন্দময়; সাকার; শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। রসস্বরূপ।

শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য ?—ব্রক্ষের তুইটা রূপ—কারণরূপ ও কার্য্যরূপ। কারণরূপে ব্রহ্ম এক এবং অদিতীয়; কিন্তু কার্য্যরূপে তিনি বহু। তাঁহার কারণরূপ হইতেছে সত্য এবং স্বাভাবিক, আর কার্য্যরূপটা উপাধিক; তথাপি সত্য। কারণরূপ ব্রহ্ম নিম্প্রপঞ্চ (লোকাতীত), অনন্ত, অসীম। তিনি সল্লক্ষণ এবং বোধলক্ষণ। তাঁহার সন্থা, বোধ বা জ্ঞান এবং অনন্তন্ত্ব হইতেছে তাঁহার গুণ, তাঁহার সম্পে অবিচ্ছেগুভাবে সংযুক্ত। কেননা, ধর্মধর্ম্মিভেদে স্বরূপভেদ হয় না; গুণরহিত কোনও দ্রব্য নাই, দ্রব্যরহিত গুণও নাই। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। তিনি নিরংশ হইলেও স্বেচ্ছায় জীবজগৎ-রূপে পরিণত হয়েন; কিন্তু পরিণত হইয়াও তিনি স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। বাস্তবিক, তাঁহার ভোগ্যশক্তি জগত্মপে এবং ভোক্তৃশক্তি জীবরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ শৃক্ষরাচার্য্য ?—ব্রহ্ম নির্বিবশেষ, নিঃশক্তিক, সর্ববিধগুণবিবর্জিভ, নিরাকার। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা নহেন; আনন্দস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তিনি জগৎকর্ত্তা নহেন; যিনি জগৎকর্ত্তা, তিনি হইতেছেন সগুণ ব্রহ্ম বা প্রমেশ্বর; নিগুণ ব্রহ্মই মায়ার যোগে সগুণ ব্রহ্ম হয়েন।

ত্রক্ষের স্বরূপসম্বন্ধে এ-স্থলে যাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করা হইল, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ মধ্ব, শ্রীপাদ নিম্বার্ক, শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী, শ্রীপাদ বল্লভ এবং শ্রীপাদ বলদেব—ইঁহারা সকলেই ত্রক্ষের সবিশেষত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং ত্রক্ষের এই বিশেষত্ব যে স্বাভাবিক, পরস্তু উপাধিক বা আগস্তুক নহে, তাহাও তাঁহারা স্বীকার করেন। ত্রক্ষের সবিশেষত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ মতভেদ নাই।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত তাঁহাদের অভিমতের সম্পূর্ণ বিরোধী; তিনি ত্রন্ধোর বিশেষত্ব স্বীকার করেন না।

শ্রীপাদ ভাস্করের কারণরূপ ব্রহ্ম নিরকার হইলেও সবিশেষ ; কেননা, তাঁহার গুণ আছে, ইচ্ছা আছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—শ্রীপাদ শঙ্করের মতই শ্রুতি-স্মৃতিসন্মত, না কি শ্রীপাদ রামানুজাদির মতই শ্রুতি-স্মৃতিসন্মত ? অর্থাৎ শ্রুতি-অনুসারে ব্রহ্ম কি সবিশেষ, না কি নির্বিধশেষ ? ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায়ই বা কি ?

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গেই এক্ষণে এই সকল প্রশ্নের উত্তর নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইতেছে।

১২। শ্রীপাদ শঙ্কর ও ব্রহ্মতভূ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ববিধ-বিশেষস্বহীন সন্ধানাত্র। এ-সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের অভিপ্রায় কি, তাহা দেখা যাউক। এই প্রস্থে (প্রথম পর্বেবর দ্বিতীয়াংশে) এ-সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে; এ-স্থলে সেই আলোচনার মর্ম্মই অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হইতেছে।

ক। বিশেষত্ব-সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

বস্ততঃ শক্তিই হইতেছে শক্তিমদ্বস্তর বিশেষত্ব; শক্তির কার্য্যও তাহার বিশেষত্ব। গুণকার্য্যাদি সমস্তই শক্তির কার্য্য। বস্তর শক্তি যদি স্বাভাবিকী হয়, তাহা হইলে বস্তর গুণ-কার্য্যাদিও হইবে স্বাভাবিক, স্বরূপভূত। এক্ষণে দেখিতে হইবে—ব্রুক্ষের কোনও স্বাভাবিকী শক্তির উল্লেখ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় কিনা ?

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি হইতে জানা যায়—ব্রন্মের বিবিধ পরাশক্তি আছে এবং এই শক্তি হইতেছে স্বাভাবিকী; তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়াও আছে।

"পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬৮ ॥" ইহার ভাষ্টে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে, সা চ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ । জ্ঞানক্রিয়া চ বলক্রিয়া চ বলক্রিয়া সর্ববিষয়জ্ঞানপ্রবৃত্তিঃ, বলক্রিয়া স্বসন্নিধিমাত্রেণ সর্ববং বশীকৃত্য নিয়মনম্ ।" জ্ঞানক্রিয়া— স্ববিবিধয়ে জ্ঞানের প্রবৃত্তি । বলক্রিয়া—স্বীয় সানিধ্যমাত্রে সকলকে বশীভূত করিয়া নিয়মন, নিয়ন্ত্রণ ।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রন্মের স্বাভাবিকী পরাশক্তির কথা এবং জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ার কথা, অর্থাৎ সর্ববিজ্ঞাবের এবং সর্ববনিয়ন্ত,বের কথাও জানা গেল। এই বাক্যটী ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

"মারাস্ত প্রকৃতিং বিপ্তান্ মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ ॥ শেতাশ্বর ॥ ৪।১০ ॥"-এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রন্মের স্বাভাবিকী মায়াশক্তির কথাও জানা যায়। মায়া তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়াই ব্রহ্মকে "মায়ী" বলা হইয়াছে। এই বাক্যে ব্রহ্মকে পরিষ্কার ভাবে "মহেশর"ও বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মের মহা ঐশ্বর্য আছে। এই বাক্যাটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক। শেতাশ্বতর-শ্রুতিতে এবং অস্থান্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বসূচক বহুবাক্য দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের তুইটী শক্তির কথা জানা গেল—পরাশক্তি এবং নায়াশক্তি। মায়াশক্তি যে জড়রূপা, চিদ্বিরোধী, তাহা সর্ববজনবিদিত। পরাশক্তি হইতেছে শ্রেষ্ঠা শক্তি, মায়াশক্তি হইতে পরা বা শ্রেষ্ঠা; মায়ার সমজাতীয়া শক্তি নহে, অর্থাৎ পরাশক্তি জড়রূপা নহে। জড়রূপা না হইলেই তাহা হইবে জড়বিরোধী চিৎ। পরাশক্তি হইতেছে চিচ্ছক্তি; এই চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ-শক্তিও বলা হয়।

শক্তিই হইতেছে শক্তিমদ্বস্তুর বিশেষ ; শক্তির কার্যাও তাহার বিশেষ । ব্রন্ধের যথন জড়রপা এবং চিদ্রাপা—এই দ্বিবিধ-শক্তির কথা জানা গেল, তথন বুবিতে হইবে, ব্রন্ধেরও দ্বিবিধ বিশেষ থাকিতে পারে—চিদ্রাপা পরাশক্তি এবং পরাশক্তি হইতে জাত গুণাদিরপ বিশেষ , আর মায়াশক্তি এবং মায়াশক্তি হইতে জাত গুণাদিরপ বিশেষ , আর মায়াশক্তি এবং মায়াশক্তি হইতে জাত গুণাদিরপ বিশেষ , আর মায়াশক্তি এবং মায়াশক্তি হইতে জাত গুণাদিরপ বিশেষ । কিন্তু শুতি হইতে জানা যায়, মায়া ব্রন্ধাকে স্পর্শত করিতে পারে না, মায়া কেবল বহির্জাওকেই বেন্টন করিয়া রাখে। "মায়য়া বা এতৎসর্ববং বেন্টিতং ভবতি, নাত্মানং মায়া স্পৃশতি, তাম্মানায়য়া বহির্বেন্টিতং ভবতি॥ নৃসিংহপূর্ববিতাপনী॥ ১।৫॥" মায়া যখন ব্রন্ধাকে স্পর্শত করিতে পারে না, তথন মায়াসস্ভূত গুণও ব্রন্ধাকে স্পর্শ করিতে পারে না। হইতে বুখা গেল—ব্রন্ধা কোনওরপ মায়িক বিশেষ নাই। মায়া তাহার শক্তি বলিয়া তাহার বিশেষ বট ; কিন্তু এই বিশেষ হইতেছে তাহার স্বরূপ-বহির্ভূতি। আর, পরাশক্তি চিন্ময়ী বলিয়া সচিদানন্দ ব্রন্ধাও চিন্ময় বলিয়া, এই উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত কোনও বিরোধ নাই; স্থতরাং পরাশক্তি ব্রন্ধাকে স্পর্শ করিতে পারে এবং পরাশক্তিসস্ভূত গুণাদি-বিশেষ ও ব্রন্ধাকে স্পর্শ করিতে পারে, ব্রন্ধস্বরূপেও থাকিতে পারে। চিৎস্বরূপা পরাশক্তি হইতে সন্ভূত গুণাদি-বিশেষ হইতেছে চিন্ময় বিশেষ বা মায়িক বিশেষ । আর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা জড়রূপা মায়া হইতে সমুভূত বিশেষ হইতেছে প্রাকৃত বিশেষ বা মায়িক বিশেষ ।

এই আলোচনা হইতে জানা গোল, পরব্রক্ষের বিশেষত্ব দুই রকমের—অপ্রাকৃত বা চিন্ময় এবং প্রাকৃত বা নায়িক। অপ্রাকৃত বা চিন্ময় বিশেষত্ব ব্রক্ষের স্বরূপে থাকিতে পারে; কিন্তু প্রাকৃত বা নায়িক বিশেষত্ব, নায়িক সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়ও ব্রক্ষের স্বরূপে থাকিতে পারে না; প্রাকৃত বা নায়িক বিশেষত্ব থাকে ব্রক্ষের বাহিরে, অর্থাৎ ব্রক্ষের সহিত স্পর্শহীন ভাবে। ব্রক্ষ সর্ববগত বলিয়া ব্রক্ষের "বাহির" বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; তথাপি যে "বাহির" বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে—স্পর্শহীনতা। পূর্বেরাদ্ধত নুসিংহতাপনী-শ্রুতিবাক্যেও এই অর্থেই "বহিঃ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—"মায়য়া বহির্বের্মিত ভবতি।"

কিন্তু উল্লিখিত আলোচনায় কেবল শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিদ্বারাই জানা গেল যে, অপ্রাকৃত চিন্ময় বিশেষর ব্রন্ধের স্বরূপে থাকিতে পারে; প্রাকৃত বা মায়িক বিশেষর তাঁহার স্বরূপে থাকিতে পারে না; তাহা থাকিবে তাঁহার স্বরূপের বহির্ভাগে, অর্থাৎ স্বরূপের সহিত স্পর্শহীনভাবে। ইহার সমর্থক কোনও স্পর্য শ্রুতিবাক্য আছে কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে। যদি থাকে, তাহা হইলেই নিঃসন্দিগ্ধভাবে ইহা গ্রহণীয় হইতে পারে। এতাদৃশ শ্রুতিবাক্য যদি থাকেও, তাহা হইলেও দেখিতে হইবে—একজাতীয় গুণহীনম্বারা অপর-জাতীয়-গুণও নিষিদ্ধ হইয়াছে কিনা। কেননা, একজাতীয়-গুণহীনম্বারা অপর-জাতীয়গুণ নিষিদ্ধ হইলে সর্ববিধ-গুণহীনম্বই উপপন্ন হইবে। একজাতীয়-গুণের নিষেধের দ্বারা যদি অপর-জাতীয় গুণ নিষিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ব্রন্ধের সবিশেষহই স্বীকার করিতে হইবে; কেননা, কোর্মও বস্তুর যদি কেবলমাত্র একটী বিশেষহ বা একটীমাত্র গুণও থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে নির্বিশেষ বা নিগুণ বলা যায় না, তাহার সবিশেষহ স্বীকার করিতেই হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, ত্রন্ধার স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের সভিমত কি।

ভূমিকা

১৩। শ্রুতিপ্রস্থানে ব্রহ্মতত্ত্ব

ক। দিবিধ-বিশেষত্ব শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধ

পরব্রকোর যে দ্বিবিধ বিশেষত্ব আছে, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়।

"এতাবানস্থ মহিমা অতো জ্যায়াং*চ পুরুষঃ।
পাদোহস্থ বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্থামৃতং দিবি॥ ঋগ্বেদ॥ ১০১৯॥"
"তাবানস্থ মহিমা ততো জ্যায়াং*চ পুরুষঃ।
পাদোহস্থ বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্থামৃতং দিবি॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।১২।৬॥"

১):18৭-অনুচ্ছেদে এই তুইটা শ্রুতিবাক্য আলোচিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বাক্যদ্বয় হইতে জানা যায়—ত্রন্ধের এক পাদ ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অভিব্যক্ত এবং তিন পাদ ঐশব্যের বিকাশ হইতেছে মায়াতীত দিব্য অপ্রাকৃত লোকে !

শ্বতিও একথা বলেন—

"ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদম্। বিভূতির্মায়িকী সর্ববা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥

—লযুভাগবতামূত-ধূত-প্রমাণ ॥ ৫।২৮৬ ॥"

শ্রুতিপ্রাক্ত "বিশ্বভূতানি বা বিশ্বাভূতানি"-শব্দে সমগ্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকেই বুঝায়; স্থতরাং স্বর্গও এই "বিশ্বভূতানি"র অন্তর্গত। এই প্রকৃত ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে ব্রহ্মের এক পাদ বিভূতি। ত্রিপাদ বিভূতিকে "অমৃতম্—অনশ্বর, অপরিণামী" বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, ব্রহ্মাণ্ডস্থিত এক পাদ বিভূতি "অমৃত" নহে, তাহা "নশ্বর, পরিণামী।" এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের তুইরকম মহিমার বা ঐশ্বর্যের কথা জানা গেল।

ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত—প্রাকৃত বা মায়িক। প্রাকৃত বস্তুমাত্রই—উৎপত্তি-বিনাশশীল, পরিণামী, নশ্বর। যাহা প্রাকৃত নহে, তাহাই হইবে অপরিণামী, অনশ্বর—অমৃত। স্তুতরাং অপ্রাকৃত বস্তুই হইতেছে "অমৃত।" যে স্থানে এই অপ্রাকৃত বা অমৃত ঐশ্বর্য বিরাজিত, তাহাও হইবে অপ্রাকৃত, চিনায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—এই অমৃত বা অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য "দিবি" বিরাজিত। স্তুতরাং "দিবি"-শব্দে যে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, অপ্রাকৃত চিনায় ধানকে বুঝাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপ্রাকৃত চিনায় ধানের ঐশ্বর্যই হইতেছে "অমৃত—অপ্রাকৃত, চিনায়।"

ত্রন্দের এক পাদ বিভূতি যে মায়িকী, মায়াতীত ভগবদ্ধামের ত্রিপাদ্বিভূতি যে তদ্বিপরীত—মায়াতীত, অপ্রাকৃত, চিন্ময়—উপরে উদ্ধৃত স্মৃতি-প্রমাণ হইতেও তাহা জানা যায়।

এইরপে শ্রুতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল, ত্রেকের জুইরকম বিশেষর আছে—প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত।

ব্রক্ষের প্রাকৃত বিশেষত্ব প্রকৃতি বা মায়া হইতে জাত বলিয়া এবং মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না বলিয়া, তাহা যে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না—স্কুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না—তাহাও সহজেই বুঝা যায়। আর, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব ব্রেলের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া এবং চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি ত্রন্দোর স্বরূপেই অবস্থান করে বলিয়া, তাহা যে ত্রন্দোর স্বরূপেই অবস্থান করে, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

তাৎপর্য্য হইল এই যে —প্রাকৃত-বিশেষত্ব ব্রহ্মের স্বরূপে নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব ব্রহ্মের স্বরূপে আছে। স্কুতরাং অপ্রাকৃত বিশেষত্বে ব্রহ্ম সবিশেষ: কিন্তু প্রাকৃত বিশেষত্বে তিনি নির্বিশেষ।

খ। প্রাক্বত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাক্বত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই

১৷২৷২৬-অনুচ্ছেদ হইতে ১৷২৷৪০-অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত কয়েকটা অনুচ্ছেদে বিভিন্ন শ্রুতি হইতে ব্রহ্ম-বিষয়ক ছুইশত ছিয়াশী (কিঞ্চিন্ধান তিনশত) বাক্য উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে সর্বব্রই ব্রহ্মের সবিশেষত্বর কথাই বলা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে নির্বিশেষত্ব-সূচক বাক্যও অবশ্য আছে বটে; কিন্তু এই নির্বিশেষত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যগুলির মধ্যেও কতকগুলিতে সবিশেষত্বের উল্লেখও আছে; আবার, কতকগুলির পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বাক্যে, অথবা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বাক্যেও সবিশেষত্বের কথা আছে।

১৷২৷৪৬-অনুচ্ছেদে নির্বিশেষস্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যগুলি পৃথক্ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্ম অনুসারেই এই সকল শ্রুতিবাক্যে কেবল প্রাকৃত-বিশেষস্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৷২৷৪৭-অনুচ্ছেদে নির্বিশেষস্ব-সূচক শব্দগুলিকে আবার বিভিন্ন শ্রোণীতে বিভক্ত করিয়াও শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্মের আনুগত্যেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১।২।৪৮-অনুচ্ছেদে নির্বিশেষ শ্রুতিবাক্যগুলির পুনরায় আলোচনা করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রন্দের প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, বরং অপ্রাকৃত বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিতই হইয়াছে।

'নির্বিবশেষ' কহে তাঁরে যেই শ্রুতিগণ।

'প্রাকৃত' নিষেধি 'অপ্রাকৃত' করয়ে স্থাপন॥ শ্রীচৈ. চ. ২া৬া১৩৩॥

এইরূপে শ্রুতি হইতে জানা গেল—ব্রন্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে, স্তুতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ।

শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য তাঁহার শ্রুতিভায়্যে ব্রেক্ষের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতা দেখাইয়াই বলিয়াছেন—ব্রক্ষ হইতেছেন "সর্ববিশেষণ-রহিত।" "সর্ববিশেষণ-রহিতত্বাৎ অক্ষরম্ সত্যং পুরুষাখ্যম্॥ প্রশ্ন ॥ ৪।১০ ॥-ভাষ্য।" অন্যত্রও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

কিন্তু তাঁহার এই উক্তি বিচারসহ নহে। ব্রন্মের অপ্রাকৃত-বিশেষত্বও যখন শ্রুতি-সিদ্ধ এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বর নিষেধে যখন অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, তখন কেবল প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতাতেই ব্রন্মের "সর্ববিশেষণ্রাহিত্য" উপপন্ন হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শ্রুতিভাষ্যে কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের নির্বিশেষপর অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ১।২।৬০-৬১–অনুচ্ছেদে তাহাদের মধ্যে কয়েকটী শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাঁহার অর্থ বিচারসহ নহে।

১৪। স্মতি-প্রস্থানে ব্রহ্মতত্ত্ব

স্মৃতি-প্রস্থানের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেই সমস্ত ভাষ্যকার সমানভাবে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই।

মূলপ্রান্থের ১।২।৪৩-অনুচেছদে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শতাধিক ব্রহ্মবিষয়ক শ্লোক আলোচিত হইয়াছে। এ-স্থলে তাহাদের পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। এই আলোচনায় দেখা গিয়াছে, গীতার সর্ববত্রই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। সর্ববিধ-বিশেষত্বহীন "নির্বিশেষ ব্রহ্ম"ই যে পরতন্ত্ব-বস্তু, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে কোনও স্থলেই তাহা বলা হয় নাই।

মূলগ্রন্থের ১।২।৪৪-অনুচ্ছেদে পুরাণাদি হইতে ব্রহ্মবিষয়ক কয়েকটী শ্লোক আলোচিত হইয়াছে। তাহা হইতেও জানা যায় যে, পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—স্মৃতিপ্রস্থানও ত্রন্মের সবিশেষত্বের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

১৫। ন্যায়-প্রস্থানে ব্রহ্মতত্ত্ব

ব্রহ্মসূত্রই হইতেছে স্থায়-প্রস্থান। মূলগ্রন্থের ১।২।১-২৭ অনুচেছদে ব্রহ্মবিষয়ক বহুসূত্র আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের প্রণম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে অস্তান্ত মতের খণ্ডন করিয়া সূত্রকার ব্যাসদেব যে ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব—স্থতরাং সবিশেষত্ব—প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (১২২০ অনুচ্ছেদ দ্রেফীব্য)।

তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমেও শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অতঃপর (অর্থাৎ ব্রহ্মতন্ত্ব-নিরূপণের পর) ভোগোপকরণ-সমন্বিত জীবের সংসারগতির প্রণালী ও তাহার বিভিন্ন অবস্থাভেদ, ব্রহ্মসতন্ত্ব, বিছা ও অবিছার ভেদ, উপাসনা-বিশেষে উপাশ্ডগত গুণবিশেষের উপসংহার (গ্রহণ) ও অনুপসংহারের (অগ্রহণের) নিয়ম, সম্যক্দর্শনে পুরুষার্থসিদ্ধি, সম্যক্দর্শনের উপায়-বিশেষে বিধিপ্রভেদ ও মুক্তিফলের অনিয়ম—এই সকল বিষয় এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্থ বিষয়ও এখন তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।" তৃতীয় অধ্যায় হইতেছে মুখ্যতঃ সাধনবিষয়ক, ইহা মুখ্যতঃ ব্রহ্মতন্ত্ব-নিরূপক নহে।

চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমেও তিনি লিখিয়াছেন—"পরা ও অপরা—এই দ্বিধি-বিভার যে কিছু সাধন ও তদ্বিষয়ক যে কিছু বিচার, সে সকল প্রায় সমস্তই তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ে সে সকলের ফল ও তৎসম্বন্ধীয় বিচার আলোচিত হইবে এবং প্রসঙ্গত অন্য বিষয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।"

এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেই জানা গেল—প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েই ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং এই চুইটী অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব—অর্থাৎ সবিশেষত্বই—প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্দাসূত্রের সর্বপ্রথম সূত্রি হইতেছে—ব্লাজিজ্ঞাসা। দ্বিতীয় সূত্রেই এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। "জন্মাজস্ম যতঃ—এই বিশ্বের জন্মাদি—স্প্তি-স্থিতি-প্রালয়—যাঁহা হইতে, তিনিই ব্রহ্মা" এই উত্তরে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্ত্বের কথা বলিয়া—অর্থাৎ ব্রহ্মের সবিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াই—তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্যান্ম মতের খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মেরই জগৎ-কর্ত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। স্থতরাং ব্রহ্মের সবিশেষহেই যে ব্রহ্মসূত্রের অভিপ্রেত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব শ্রুতি ও শ্বৃতির বাক্যসমূহের সমন্বয়মূলক মীমাংসাই প্রক্ষাসূত্রে প্রথিত করিয়াছেন। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রুতি ও শ্বৃতি সর্বব্রই ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথা এবং অপ্রাকৃত-বিশেষত্বর কথাই বলিয়া গিয়াছেন। স্কুতরাং ব্রক্ষাসূত্রেও যে ব্রক্ষের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতা ও অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব স্থাপিত হইয়াছে, তাহা মনে করাই স্বাভাবিক। অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব থাকিলে প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধ-সত্বেও ব্রক্ষাকে স্বিশেষ্ট বলিতে হইবে। "জন্মান্তস্থ যতঃ॥ ১/১/২"-সূত্রে ব্যাসদেব তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রগুলির যে অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক। অবশ্য মধ্যে মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে তিনি তাঁহার নিজের কথাও বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহার সহিত প্রকরণেরও সঙ্গতি নাই, মূলসূত্রের তাৎপর্যোরও সঙ্গতি নাই। মূলসূত্রের অর্থে তিনি ব্রন্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় অধ্যায়ের একটী সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি ব্রন্দের নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। সূত্রটী এইঃ

ন স্থানতোহপি পরস্থোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি॥ ৩।২।১১॥

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ব্রক্ষবিষয়ক যে কয়টা সূত্র আছে, তাহাদের মধ্যে এই সূত্রটীই হইতেছে মুখ্যসূত্র। এই সূত্রে বাহা বলা হইয়াছে, পরবর্ত্তী কয়টা সূত্রে বিচারপূর্ববক এবং বিরুদ্ধপক্ষের নিরসনপূর্ববক তাহাই স্থপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই সূত্রটীর অর্থ সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর ও শ্রীপাদ রামানুজাদির মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই প্রন্থের ১৷২৷২৪-অনুচ্ছেদে এ-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য সম্বন্ধে সে-স্থলে যাহা বলা হইয়াছে, এ-স্থলে তাহার সার মর্ম্মাত্র ব্যক্ত করা হইতেছে।

পূর্ববর্ত্তী সূত্রগুলির সহিত ৩২।১১-সূত্রের যে সম্বন্ধের কথা শ্রীপাদ শঙ্কর সূত্রভায়্যোপক্রমে বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক; তাহাতে জুই ব্রন্ধোর প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে। ব্রন্ধা কখনও একাধিক হইতে পারেন না।

যাহা হউক, আলোচ্য সূত্রের তাৎপর্য্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ নহেন—"ন পরস্থা উভয়লিঙ্গম্।" উভয় লিঙ্গের তাৎপর্য্যে তিনি লিখিয়াছেন—সবিশেষত্ব এবং নির্বিশেষত্ব। ব্রহ্ম সবিশেষ এবং নির্বিশেষত্ব ইইতে পারেন না; কেননা, সবিশেষত্ব ও নির্বিশেষত্ব ইইতেছে পরস্পর-বিরোধী; স্কৃতরাং তাহাদের একত্রাবস্থান অসম্ভব। কাজেই ব্রহ্ম ইইবেন—এক-লিঙ্গ—হয় সবিশেষ, আর না হয় নির্বিশেষ। ব্রহ্ম সবিশেষ ইইতে পারেন না; স্কৃতরাং ব্রহ্ম নির্বিশেষ। কেননা, "সর্বত্র হি"—

সর্বত্র, সমস্ত শ্রুতিবাক্যেই ব্রন্ধের নিবিবশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। যথা "অশব্দমস্পার্শমর্জান"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রন্ধের সমস্ত বিশেষরাহিত্যের কথা বলিয়াছেন। ইহাই হইল শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্মের সাবমর্ম্ম।

বক্তব্য। "উভয়লিপ"-শব্দে সবিশেষ ও নির্বিশেষত্ব বুঝায়—শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। পূর্বের যদি সবিশেষত্ব ও নির্বিশেষত্বের কথা বলা হইত, তাহা হইলেই এ-স্থলে সিদ্ধান্তপক্ষে বলা যাইতে পারিত—ব্রহ্ম সবিশেষ এবং নির্বিশেষ—উভয়ই হইতে পারেন না। কিন্তু ব্রহ্মত্ব-নির্ণায়ক পূর্ববিত্তী সমস্ত সূত্রেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে; ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। নির্বিশেষত্বের কথা কোনও স্থলেই বলা হয় নাই। এই অবস্থায়, নির্বিশেষত্ব লিঙ্গের অনুমান কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে প

তিনি বলিয়াছেন—সবিশেষত্ব ও নির্নিবশেষত্ব পরস্পার-বিরোধী বলিয়া তাহাদের একত্রাবস্থিতি সম্ভবপর নহে। এই উক্তিও বিচারসহ নহে। একই বিশেষত্বের যুগপৎ অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব পরস্পার-বিরোধী বটে; কিন্তু এক রকম বিশেষত্বের অস্তিত্ব-সত্তেও অস্তারকম বিশেষত্বের অনস্তিত্ব অসম্ভব নহে। বধির ব্যক্তিরও দর্শন-শক্তি থাকিতে পারে। একার প্রাকৃত-বিশেষত্ব না থাকিলেও অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব থাকিতে পারে।

যুক্তির অন্ধুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, সবিশেষত্ব ও নির্বিশেষত্বের একতাবস্থিতি অসম্ভব, স্থতরাং ব্রহ্ম হয় সবিশেষ হইবেন, আর না হয় নির্বিশেষ হইবেন, তাহা হইলে—ব্রহ্ম কি সবিশেষই হইবেন, না কি নির্বিশেষই হইবেন, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

ব্রন্ধ বিষয়ক পূর্ববিত্তা সমস্ত সূত্রেই ব্রন্ধের সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; কোনও সূত্রেই নির্বিশেষত্বের কথা বলা হয় নাই। ব্রন্ধের সবিশেষত্ব যে পূর্ববপক্ষের উক্তি, তাহাও কোনও সূত্রে বলা হয় নাই, শ্রীপাদ শঙ্করের সূত্রভাষ্টেও তাহা তিনি বলেন নাই; এমন কি, আলোচ্য সূত্রের ভাষ্টোপক্রমেও তিনি তাহা বলেন নাই। এই অবস্থায় ব্রন্ধের সবিশেষত্বই যে আলোচ্য সূত্রের অভিপ্রেত, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রন্ধসূত্রের সিদ্ধান্তের প্রতি উপোক্ষা প্রদর্শনপূর্বেক বলিয়াছেন—ব্রন্ধ নির্বিশেষ রক্ষা যখন উভয়লিঙ্গ হইতে পারেন না, একলিঙ্গই যখন হইবেন, তখন তাঁহার নির্বিশেষত্ব-লিঙ্গই স্বীকার করিতে হইবে।

তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন—"সর্বত্র হি—শ্রুতির সর্বব্রেই ব্রহ্মের নির্বিশেষ হুখ্যাপিত হইয়াছে।"

এ-সম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ নহেন—স্কৃতরাং একলিঙ্গ, একথাই সূত্রে বলা হইয়াছে; সেই এক লিঙ্গ কি সবিশেষত্ব, না কি নির্বিবশেষত্ব—তাহাও আলোচ্যসূত্রে বলা হয় নাই। সেই একটী লিঙ্গ কি, তাহা স্থির করিতে হইবে—"সর্বত্র হি"-বাক্য দ্বারা। কিন্তু "সর্বব্র হি"-বাক্যে কি সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও সূত্র হইতে জানা যায় না। শ্রুতির "সর্বব্র" কি

ব্রন্দোর সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে, না কি নির্বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়াই "সর্বব্র ছি"-বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইবে।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—শ্রুতির "সর্বত্র" ব্রন্ধের নির্বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহার এই উক্তি বিচারসহ নহে। কেননা, শ্রুতির "সর্বত্র" ব্রন্ধের নির্বিশেষত্বের কথা বলা হয় নাই, বরং সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে প্রাকৃত-বিশেষত্বমাত্র নিষিদ্ধ হয় নাই; বরং প্রাকৃত-বিশেষত্ব করিয়া অপ্রাকৃত-বিশেষত্বই স্থাপিত হইয়াছে।

সমস্ত শ্রুতিবাক্যই যদি ব্রন্ধের নির্বিশেষত্ব-সূচক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রভাষ্টে সে সকল শ্রুতিবাক্যের সহায়তায় ব্রন্ধের সবিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলির কি অবস্থা হইবে ? আর "তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ১।১।৪ ॥"—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্টে শ্রীপাদ শঙ্করই যে লিখিয়াছেন—সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্যই ব্রন্ধের জগৎ-কারণত্ব (স্কুতরাং সবিশেষত্ব) প্রতিপাদিত করে—"তদ্ব্রহ্ম সর্বব্দক্তি জগত্বপত্তি-স্থিতি-লয়কারণং বেদান্ত-শাস্ত্রাদ্বগম্যতে । কথম ? সমন্বয়াৎ । সর্বেব্ বেদান্তেয়ু বাক্যানি তাৎপর্য্যেনৈতস্থার্থস্থ প্রতিপাদকত্বন সমন্ত্রগতানি"—এই বাক্যেরই বা কি গতি হইবে ? আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে "সর্বত্র হি"-বাক্যের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের পূর্বেবাক্তিরই বিরোধী ।

যাহা হউক, তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রুতিবাক্যাটা তাঁহার উক্তির সমর্থক নহে। প্রান্থমধ্যে ১৷২৷৪৮-খ (২)-অনুচেছদে এই কঠশ্রুতিবাক্যাটা আলোচিত হইয়াছে। সে-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্ম উদ্ধৃত করিয়াই দেখান হইয়াছে যে, তাঁহার ভাষ্মানুসারেই "অশব্দমস্পর্শম্"-ইত্যাদি বাক্যে ব্রেক্সের প্রাকৃত-বিশেষক্রমাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত-বিশেষকর নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষক নিষিদ্ধ হয় নাই। এই কঠশ্রুতিবাক্যের ভাষ্মে অক্যশ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইয়াছেন, "অশব্দমস্পর্শম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যান্থত "অনাদি"-শক্ষের প্রাকৃত-বিশেষক নিষিদ্ধ ইইয়াছে, সেই ব্রহ্মই "সর্ববিদারণ" এবং "সর্ববিদার্শী"। শ্রুতিবাক্যন্থিত "অনাদি"-শক্ষের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"অনাদি অবিভ্যমান আদিঃ কারণমস্থা, তদিদমনাদি। যচ্চ আদিমৎ, তৎ কার্য্যন্থাদনিত্যং কারণে প্রলীয়তে যথা পৃথিব্যাদি। ইদন্ত সর্ববিদারণান্থান্ অকার্য্যম্।" আবার "মহতঃ পরম্"-বাক্যের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"মহতো মহত্তবাদ্ পরং বিলক্ষণং নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বরূপাৎ; সর্বশক্তি হি সর্ববিভূতাত্মহাদ্ ব্রহ্ম। উক্তং হি 'এষ সব্বের্যু ভূতেযুঁ-ইত্যাদি"। স্বর্ব কারণত্ব এবং স্বর্ব সাক্ষিত্বও বিশেষণ । প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধ করিয়াও যথন স্বর্ব কারণত্ব ও স্বর্ব সাক্ষিত্ব—এই বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, তথন এই বিশেষত্ব যে অপ্রাকৃত, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এইরূপে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্ম হইতেই জানা যায়—তাঁহার উদ্ধৃত "অশক্ষমস্পর্শম্" ইত্যাদি ১।৩।১৫-কঠশ্রুতি-বাক্যটী ব্রন্মের সবর্ব বিধ-বিশেষস্থ-নিষেধক নহে—স্মৃত্রাং তাঁহার উক্তির সমর্থকও নহে।

এইরূপে দেখা গেল—যে শ্রুতিবাক্যকে অবলম্বন করিয়া আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্ট্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের

নির্বিবশেষত্ব প্রতিপাদনের চেফা করিয়াছেন, সেই শ্রুতিবাক্যই তাঁহার উক্তির সমর্থক নহে; স্থুতরাং তাঁহার চেষ্টাও যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণায়ক বহু সূত্র আছে: তন্মধ্যে এই একটী মাত্র সূত্রের শব্দসমূহের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার অভীষ্ট নির্বিবশেষত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, তাঁহার এই প্রয়াস সার্থক হয় নাই : এই আলোচ্য-সূত্রেও তিনি ব্রন্ধের নির্বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। এই সূত্রের শ্রুতি-শ্বৃতিসন্মত এবং ব্রহ্মতত্ত্ব-বাচক পূর্ববসূত্রসমূহের সহিত সঙ্গতিযুক্ত যে অর্থ, তাহারই সমর্থনে ব্যাসদেব ইহার পরেও কয়েকটা সূত্র সংযোজিত করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর সে-সমস্ত সূত্রেও তাঁহার অভীষ্ট নির্বিশেষত্বপর সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ীভূত করার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু মুখ্য সূত্রেই তাঁহার প্রয়াস যখন ব্যর্থ হইয়াছে, তখন সমর্থক সূত্রগুলিতে তাহা আর কিরূপে সার্থকতা লাভ করিবে ? (বিশেষ আলোচনা ১।২।২৪ অনুচেছদে দ্রফীব্য)।

উপক্রম-উপসংহারাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থপ্রতিপান্ত বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ের একটা সর্ববন্ধন-সম্মত প্রথা প্রচলিত আছে। সেই প্রথা অবলম্বন করিলেও জানা যায় যে, ব্রহ্মের সবিশ্বেষত্বই হইতেছে বেদান্তদর্শনের প্রতিপান্ত। "জন্মান্তস্ত যতঃ॥ ১।১।২॥"-ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহেদার সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। ইহা শ্রীপাদ শঙ্করেরও সম্মত। তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদেও "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত ॥"-ইত্যাদি সূত্রসমূহেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে ; শ্রীপাদ শঙ্করের সূত্রার্থ হইতেও তাহা জানা যায়। "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত"-ইত্যাদি সূত্রগুলির পরে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক আর কোনও সূত্র নাই: স্থতরাং এই গুলিকে ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে উপসংহার-সূত্রও বলা যায়। তাহারও পূর্বেব, তৃতীয় অধ্যায়ের দিতীয় পাদে "ফলমত উপপত্তেঃ॥ এ২।৩৮॥"-দূত্রে এবং পরবর্তী কয়েকটা দূত্রেও ব্রহ্মের ফলদাতৃত্ব—স্তুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—উপক্রমে (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে), উপসংহারে এবং মধ্যেও ব্রহ্মের সবিশেষস্বই বেদান্তদর্শনে খ্যাপিত হইয়াছে। অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ উক্তিও একটী লক্ষণ, যদ্মারা গ্রন্থপ্রতিপান্ত বিষয় নির্ণীত হইতে পারে। বেদাস্তদর্শনের বহু সূত্রে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্তুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষস্বই যে বেদান্তদর্শনের প্রতিপান্ত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করের নির্বিবশেষত্ব-পর সিদ্ধান্ত তাঁহারই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, ইহা বেদান্ত-সম্মত নয়।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার অভীষ্ট নির্বিশেষত্বের সমর্থনে ব্রহ্মসূত্রভায়্যে যে-সমস্ত শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে-সমস্ত যে ত্রন্সের প্রাকৃত-বিশেষয়-নিষেধক মাত্র, পরস্তু সর্বববিধ-বিশেষয়-নিষেধক নহে, ১৷২৷৫৬-৫৯ অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৬। গ্রীপাদ শঙ্করের সগুণ ব্রহ্ম ও সবিশেষত্র

শ্রীপাদ শঙ্কর এক "সগুণ" ত্রন্দোর কল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ত্রন্দা স্বরূপতঃ নিগুর্ণ, নির্বিবশেষ —সর্ববিধ-বিশেষত্বহীন আনন্দসত্ত্বা বা জ্ঞানসত্ত্বামাত্র। মায়ার উপাধির যোগে এই নির্বিবশেষ নিগুর্ণ ব্রহ্মই সগুণ সবিশেষ হয়েন। শ্রুতিতে যে বিশেষত্বের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে এই সগুণ ব্রহ্মের বিশেষত্ব।

কিন্তু মায়িক উপাধির যোগে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব বা সগুণত্ব যে শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা মূলগ্রন্থের ১৷২৷৬৬-অনুচেছদে শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রুতি বলেন, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। "নাত্মানং মায়া স্পৃশতি॥ নৃসিংহপূর্বতাপনী॥ ১া৫।১॥" স্থতরাং মায়িক উপাধির সহিত ব্রহ্মের সংযোগ হইতেই পারে না। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত মায়ার সংযোগ সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা হইলেও তদ্ধারা ব্রহ্মের সগুণত্ব বা সবিশেষত্ব প্রাপ্তি যে অসম্ভব, তাহাও পূর্বেবাল্লিখিত অনুচেছদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

মায়ার যোগে নির্বিশেষ-ত্রক্ষের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, ১৷২৷৬৭ অনুচ্ছেদে সে-সমস্তও আলোচিত হইয়াছে, এবং সেই আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ বিচারসহ নহে।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মায়িক উপাধির যোগেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষর লাভ করেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সেই সবিশেষরও হইবে মায়িক বিশেষরজাত—প্রাকৃত বিশেষর; কেননা, মায়িক-উপাধিজাত বিশেষরও মায়িক বা প্রাকৃতই হইবে। কিন্তু পূর্বববর্তী ১৩খ অনুচেছদের আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে,—ব্রহ্মের নির্বিশেষর-বাচক শ্রুতিবাক্যসমূহে কেবল প্রাকৃত-বিশেষরই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত-বিশেষর নিষিদ্ধ হয় নাই। কোনও শ্রুতিবাক্যে প্রাকৃত-বিশেষরের নিষেধ করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। এ-স্থলে দুষ্টান্তস্বরূপে একটী শ্রুতিবাক্য উল্লিখিত হইতেছে।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্ববসাক্ষী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ববভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণিশ্চ ॥ খেতাখতর ॥ ৬।১১ ॥

এ-স্থলে যাঁহাকে নিগুণ (নিগুণ । কলা হইয়াছে, তাঁহাকেই আবার "কর্মাধ্যক্ষ", "দাক্ষী", "চেতা" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। "কর্মাধ্যক্ষ, দাক্ষী, চেতা" প্রভৃতি শব্দ দবিশেষত্ব-বাচক; কিন্তু "নিগুণ" শব্দ নির্বিশেষত্ব-বাচক।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে "নিগুণঃ"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"নিগুণঃ সন্থাদি-গুণরহিতঃ— সন্থাদিগুণবর্জ্জিত।" আবার "কেবলঃ"-শব্দের অর্থেও তিনি লিখিয়াছেন—"কেবলঃ নিরুপাধিকঃ—কেবল-শব্দের অর্থ নিরুপাধিক।" শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল—ব্রহ্ম হইতেছেন সন্থাদিগুণরহিত (অর্থাৎ প্রাকৃতগুণহীন) এবং উপাধিবর্জ্জিত। আবার এই প্রাকৃতগুণহীন নিরুপাধিক ব্রহ্মকেই শ্রুতিবাকাটীতে "কর্ম্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইহাতে কি বুঝায় ? ইহাই বুঝাইতেছে যে, কর্ম্মাধ্যক্ষতাদি ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণ বা প্রাকৃত বিশেষত্ব নহে এবং এ-সমস্ত ব্রহ্মের আগন্তুক উপাধিও নহে। বিশেষত্ব কেবল ছুই রক্মের হইতে পারে (পূর্ববর্ত্ত্তী ১২ক-অনুচ্ছেদ দ্রুফীর্য)—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। স্কৃতরাং প্রাকৃত-বিশেষবের নিষেধ করিয়াও যে-বিশেষবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইবে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব এবং ব্রহ্মকে যখন "নিরুপাধিক" বলা হইয়াছে, তখন এই অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব তাহার উপাধিও নহে। উপাধি হইতেছে আগন্তুক বস্তু; যাঁহাতে কোনওরূপ আগন্তুক উপাধি নাই, তিনিই নিরুপাধিক। কর্ম্মাধ্যক্ষত্বাদি বিশেষত্ব যখন তাঁহার

"উপাধি" নহে, তথন বুঝিতে হইবে—এই বিশেষত্ব হইতেছে ব্রন্সের পক্ষে স্বাভাবিক, স্বরূপভূত—ইহা মায়িক উপাধিগত নহে। মায়িক গুণ যাহাতে নাই, তাঁহাতে মায়িক বা প্রাক্তত বিশেষত্বও থাকিতে পারে না. মায়িক উপাধিও থাকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে প্রাকুত-বিশেষত্বের নিষেধ করিয়াও যে-সকল বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সমস্ত হইতেছে অপ্রাকৃত এবং স্বরূপগত বিশেষত্ব।

একথা বলা চলিবেনা যে—শ্রুতিবাক্যস্থিত "কেবলঃ" এবং "নিগুণঃ"-শব্দে "নির্বিশেষ" ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে এবং "কর্মাধ্যক্ষঃ", "দাক্ষী"-ইত্যাদি শব্দে "মায়োপহিত সগুণ ব্রন্দোর" কথা বলা হইয়াছে। কেননা, শ্রুতিবাক্য হইতে এইরূপ উক্তির কোনও আভাসও পাওয়া যায় না। বরং "কেবলঃ নিগুণশ্চ"-বাক্যের অন্তর্গত "চ"-শব্দে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে যে, যিনি "কর্ত্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী, চেতা"-ইত্যাদি, তিনিই "কেবলঃ (নিরুপাধিক) এবং নিগুর্ণঃ (মায়িক গুণহীন)।"

মুণ্ডকোপনিষদের "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্" ইত্যাদি ১৷১৷৬-বাক্যেও "অদ্রেশ্যম্" ইত্যাদি শব্দে যাঁহার প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, "ভূতযোনিম্" শব্দে আবার তাঁহারই এক বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে; এই বিশেষত্বও অপ্রাকৃত বিশেষত্ব। যাঁহাকে প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই যে আবার (ভূত্যোনিস্বরূপ) অপ্রাকৃত-বিশেষস্ব-বিশিষ্ট বলা হইয়াছে, শ্রুতিবাক্যস্থিত "যৎ, "তৎ"-শব্দদ্বয় হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—মায়িক উপাধির যোগে নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ হয়েন—শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি বিচারসহ নহে, শ্রুতিসম্মতও নহে। ব্রাক্ষের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব হইতেছে তাঁহার স্বাভাবিক বিশেষত্ব, স্বরূপভূত-বিশেষত্ব: ইহা আগন্তুক বা ঔপাধিক নহে।

শক্তিই হইতেছে বিশেষত্ব, আবার শক্তি হইতেও অপর বিশেষত্বের উন্তব হয়। শক্তি যদি স্বাভাবিকী হয়, তাহা হইলে বিশেষরও হইবে স্বাভাবিক। ত্রন্সের শক্তি যে স্বাভাবিকী, তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়াও যে স্বাভাবিকী, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। "পরাস্য শক্তি র্বিবিবিধের শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।। শেতাশ্বর ॥"

"পরাস্ত শক্তির্বিববিধৈব শ্রুয়তে"-ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যে যে শক্তি ও জ্ঞানবলক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে. তাহা যে শ্রীপাদ শঙ্করের "মায়োপহিত সগুণ"-ত্রন্দের শক্তি এবং ক্রিয়া, তাহা বলাও সঙ্গত হইবে না। কেননা, যাহা মায়ার উপাধি হইতে জাত, তাহা হইবে আগন্তুক, তাহা কখনও স্বাভাবিক হইতে পারে না। মায়ার উপাধির সহিত সংযোগ জন্মে, তখনই তাহার উদ্ভব, তৎপূর্বের তাহার অস্তির থাকে না। কিন্তু শেতাশতর-শ্রুতিবাক্যে ব্রন্মের শক্তিকে এবং জ্ঞানবলক্রিয়াকে স্বাভাবিকী বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল— শ্রীপাদ শঙ্করের "সগুণ" ব্রহ্ম শ্রুতিসিদ্ধ নহে: এই "সগুণ" ব্রহ্ম হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করেরই স্বকপোল-কল্লিত।

প্রাকৃত-গুণহীন বলিয়াই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "নিগুণ" বলা হয়, "একোদেবঃ" ইত্যাদি ৬/১১-শ্রেতাশতর-

শ্রুতিবাক্য হইতেই এবং শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেও তাহা জানা যায়। ব্রহ্ম প্রাকৃত-গুণহীন বলিয়া "নিগুণ", কিন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ বা বিশেষত্ব আছে বলিয়া তিনি "সগুণ" বা সবিশেষ। প্রাকৃত গুণ এবং অপ্রাকৃত-গুণ ভিন্ন জাতীয় বলিয়া প্রাকৃত গুণের অনস্তিত্ব সমন্তব্য সাহত গুণের অনস্তিত্ব সমন্তব্য কলা হইয়াছে।

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"— এই শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াও শ্রীপাদ শঙ্কর মায়োপহিত ব্রহ্মের সগুণহ প্রতিপাদন করিতে চেফ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এ-স্থলে "মায়া"-শব্দের "শক্তি"-অর্থ ই যে শ্রুতিস্মৃতিসম্মত, "শক্তি"-অর্থ গ্রহণ না করিলে যে অস্থান্য শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়—স্কৃতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের কৃত অর্থ যে বিচারসহ নহে— মূলগ্রন্থের ১।২।৬৭গ অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৭। ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের অভ্যূপগম

শ্রীপাদ শঙ্কর প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, ব্রহ্ম নির্বিবশেষ। তিনি বলেন—সমস্ত-বিশেষত্ব-রহিত নির্বিবক্স ব্রহ্মই প্রতিপান্ত, সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপান্ত নহেন। "সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিবক্সমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তিদিপরীতন্॥ ৩।২।১১-ব্রহ্মসূত্রভাল্যে শ্রীপাদ শঙ্কর। শ্রীযুত মহেশচন্দ্র পাল-প্রকাশিত সংস্করণ।" তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে সে-স্থলেই তিনি বলিয়াছেন—"সবর্ব হি ব্রহ্মস্বর্র্রপ-প্রতিপাদনপরেষু বাক্যেয়ু 'অশব্দমস্পর্শমরূপ-মন্যয়ন্'-ইত্যেবমাদিয়ু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে। —ব্রহ্মের স্বর্র্রপ-প্রতিপাদক যে-সমস্ত বেদান্তবাক্য আছে, সেই সমস্ত বাক্যে সর্ববহিং 'অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়'-ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মের সর্ববিশেষত্ব হীনতার কথাই বলা হইয়াছে।"

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "অশব্দমস্পর্শন্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহই হইতেছে ব্রন্ধের স্বরূপ-প্রতিপাদক; "যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্ববিৎ"-ইত্যাদি, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ ব্রন্ধের স্বরূপ-প্রতিপাদক নহে। কিন্তু শ্রুতি বা ব্রহ্মসূত্র কোনও স্থলেই এইরূপ কোনও কথা বলেন নাই। বরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তরে "জন্মাগ্রস্থ যতঃ"-সূত্রে সবিশেষত্ব দারাই ব্রন্ধের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যে ব্রন্ধের স্বরূপ-প্রতিপাদক নহে—ইহা বেদান্ত-দর্শনের কথা নহে, পরন্ত শ্রীপাদ শঙ্করেরই কথা এবং তাঁহার এই উক্তির পশ্চাতে বেদান্ত-দর্শনের সমর্থনও নাই।

ব্রন্ধের সর্ববিধ-বিশেষত্ব-হীনতার সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর "অশব্দমস্পর্শম্"-ইত্যাদি যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্যে, তাঁহার ভাষ্য অনুসারেই যে কেবলমাত্র প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেবলমাত্র প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতা দেখাইয়াই সর্ববিধ-বিশেষত্ব-হীনতার কথা প্রচার করা সঙ্গত হয় না। ইহাও শ্রীপাদ শঙ্করের অভ্যুপগমেরই ফল। তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন — ব্রন্ধ হইতেছেন সর্ববিধ-বিশেষত্বহীন। ব্রন্ধ হইতেছেন প্রকৃতির অতীত বস্তু; স্থতরাং তাঁহার স্বীকৃতি অনুসারে প্রকৃতির অতীতে কোনও বিশেষত্বই থাকিতে পারে না; যাহা কিছু বিশেষত্ব, কেবল প্রাকৃত ব্রন্ধাণ্ডেই। এজন্ম তিনি প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতা প্রদর্শন করিয়াই বলিয়াছেন—ব্রন্ধ সর্ববিধ-বিশেষত্বহীন।

ব্রক্ষের স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁহার অভ্যুপগম শ্রুতিসম্বত কিনা, তিনি তাহা বিচার করেন নাই। এই বিষয়ে তিনি শ্রুতির অনুসরণ করেন নাই; বরং শ্রুতিবাক্যকেই নিজের আনুগত্য স্বীকার করাইবার জন্ম চেষ্টা করিয়াছেন। তাই, "অশক্ষমস্পর্শম"-ইত্যাদি প্রাকৃত-বিশেষত্ব-নিষেধক শ্রুতিবাক্যদ্বারা তিনি বলাইতে চাহিয়াছেন—ব্রহ্ম সর্ববিধ-বিশেষত্বহীন। আবার, "যঃ সর্ববিজঃ সর্ববিং", "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথাও নাই বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—এই সকল শ্রুতিবাক্য ব্রুক্তের স্বরূপ-প্রতিপাদক নহে। পরিকার ভাবে সবিশেষত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যগুলির পারমার্থিক মূল্য তিনি স্বীকার করেন নাই; যেহেতু, এই সমস্ত তাঁহার অভ্যুপগমের অনুকূল নহে। "অশক্ষমস্পর্শম্"-ইত্যাদি যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের পারমার্থিক মূল্য আছে বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীকার করেন, সে-সমস্তও বাস্তবিক তাঁহার অভ্যুপগমের অনুকূল নহে; তথাপি সে-সমস্ত বাক্যে প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথা আছে বলিয়া এবং তাঁহার অভ্যুপগম অনুসারে প্রাকৃত-বিশেষত্ব ব্যুতিত অন্য কোনওরূপ বিশেষত্ব নাই বলিয়াই তিনি সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্যের পারমার্থিক মূল্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি শ্রুতিবাক্য পারমার্থিক, কতকগুলি পারমার্থিক নয়—এইরূপ কোনও উক্তি কোনও শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয় না।

যাহাইউক, ব্রক্ষের সবিশেষত্ব-বাচক যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের পারমার্থিক মূল্য তিনি স্বীকার করেন না—
(অর্থাৎ করিতে পারেন না, কেননা তাহাদের পারমার্থিক মূল্য স্বীকার করিলে তাঁহার অভ্যুগমই ভূমিসাৎ
হইয়া যায়), সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সার্থিকতা দেখাইবার জন্মই শ্রীপাদ শঙ্কর এক মায়োপহিত "সগুণ" ব্রক্ষের
কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কল্পিত "সগুণ"-ব্রক্ষার অন্তিত্ব যে শাল্তসন্মত নহে, যুক্তিসঙ্গতও নহে, তাহা
পূর্বেবই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার এই "সগুণ"-ব্রক্ষা প্রতিপাদনের প্রয়াসও হইতেছে শ্রুতিকে তাঁহার
আমুগতাস্বীকার করাইবার প্রয়াসেরই একটা ভঙ্গী।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে একস্থলে বলিয়াছেন—নেদবাক্য সমূহের মধ্যে কোনওটী অর্থবান্, কোনওটী তাহা নহে, ইহা বলা সঙ্গত নহে; কেননা, প্রমাণত্ব-বিষয়ে তাহাদের বিশেষত্ব নাই—(অর্থাৎ কোনও বাক্য প্রামাণ্য নহে, কিন্তা কোনও বাক্য অধিকতর প্রামাণ্য—এইরপ নহে)। "নহি বেদবাক্যানাং কন্সচিদর্থবন্ধ কন্ত মুক্তং প্রতিপত্ত প্রমাণত্বাবিশেষাৎ ॥ তাহা>৫-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্কর ।" কিন্তু কার্য্যকালে ইহা স্বীকার করিতে গেলে তাঁহার অভ্যুপগমই দাঁড়াইতে পারেনা। তাই তাঁহাকে সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির পারমার্থিকতা—অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণায়করূপে প্রামাণ্যত্ব—অস্মীকার করিতে হইয়াছে। আবার কথনও বা "জক্ষন্ ক্রীড়ন্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগুলিকে প্রকারান্তরে উন্মত্তের প্রলাপরূপে অভিহিত করিতেও সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। "ননু বচনেনাপি অগ্রেঃ শৈত্যম্, উদকস্থ চৌফং ন ক্রিয়ত এব, জ্ঞাপকত্বাৎ বচনানাম্। ন চ দেশান্তরে অগ্রিঃ শীতঃ ইতি শক্যতে এব জ্ঞাপয়িতুম্, অগম্য বা দেশান্তর উষ্ণমুদকমিতি। বৃহদারণ্যক ॥ তা৯৷২৮-বাক্যের শঙ্কর-ভাষ্যে ॥—ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বচন থাকিলেই কি হয় ? বচন ত নিশ্চয়ই অগ্রির শীতলতা, কিন্তা জলের উষ্ণতা জন্মাইতে পারে না। কারণ, বচন (শব্দপ্রমাণ) কেবল বস্তুর স্বভাব জ্ঞাপন করে মাত্র। কিন্তা জলের উষ্ণতা জন্মাইতে পারে না। কারণ, বচন (শব্দপ্রমাণ) কেবল বস্তুর স্বভাব জ্ঞাপন করে মাত্র। কিন্তা অন্যদেশে অগ্নি শীতল, অথবা অগম্য কোনও স্থানে জল স্বভাবতঃ উষ্ণ-

উহা জ্ঞাপন করিতে পারে না, (জ্ঞাপন করিলেও দে বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্ম হয় না)।—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থকৃত অনুবাদ।"

উন্মন্তব্যতীত অপর কেহ অগ্রির শীতলত্বের কথা বলিতে পারে না।

যাহা সূৰ্ববিধ-বিশেষত্ব বিজ্ঞাত, তাহা কখনও শব্দবাচাও হইতে পাৱে না। কেননা, বিশেষত্বকৈ উপলক্ষ্য করিয়াই শব্দের প্রয়োগ। স্তুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের "নির্বিবশেষ ব্রহ্ম"ও শব্দবাচ্য হইতে পারেন না। তিনি তাহা স্বীকার করেন এবং তাঁহার অভিমতের সমর্থনে তিনি "ততো বাচো নির্ববন্ততে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—এই শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করেন। কিন্তু এই শ্রুতিবাক্যটী ত্রন্সের সর্ববিষয়ে অপরিসীমন্বই সূচনা করে, শব্দাবাচ্যন্ব সূচনা করে না। ব্রন্ম যদি শব্দের অবাচ্যই হয়েন, তাহা হইলে বেদ-বেদান্ত তাঁহার বিষয়ে কিছুই বলিতে পারেন না—স্রুতরাং তাঁহাকে বেদান্ত-বেগ্রও বলা যায় না। অথচ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে— "বেদৈশ্চ সর্বৈব্রহ্মেন বেছা।" "শাস্ত্রযোনি হাৎ॥"—সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও বলিয়া গিয়াছেন— একমাত্র বেদ হইতেই ব্রুগাতত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা তিনি ব্রন্ধোর শব্দবাচ্যত্বই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তগাপি কিন্তু স্বীয় অভ্যাপগত নির্বিবশেষ ত্রহ্ম প্রতিপন্ন করার সময়ে তিনি বলেন—ত্রহ্ম শক্ষের অবাচা ।

যদি বলা যায়—"সগুণ" ব্রহ্মই বেদান্ত-বেজ : জগৎকর্ত্তা "সগুণ" ব্রহ্মের কথাই বেদান্তে বলা হইয়াছে। "নিগুণ"-ব্রক্ষোর কথা বেদান্ত বলিতে পারেন না : কেননা "নিগুণ" ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য নহেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্ত এই যে—তাঁহার "নিগুণ বা নির্বিশেষ" ব্রহ্ম শ্রীপাদ পাইলেন কোণায় ? তাঁহার অভ্যুপগত নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে বেদান্তবেগু নহে, প্রকারান্তবে শ্রীপাদ শঙ্কর কি তাহাই স্বীকার করিলেন না ?

যদি বলা যায়—শ্রুতিবাক্যের কেবল অক্ষরের দ্বারাই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নয়, তাৎপর্যাদারাই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—তাৎপর্য্যেরও তো একটা ভিত্তি থাকা আবশ্যক। সেই ভিত্তি যদি কেবল অনুমান বা কল্পনা হয়, তাহা হইলে কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের কোনও মূল্য থাকিতে পারে না এবং তাহাকে শান্ত্রসম্মত সিদ্ধান্তও বলা যায় না।

আবার যদি বলা যায় —নির্বিশেষব্রহ্মপর সিদ্ধান্ত কেবল কল্পনাপ্রসূত নহে। "অশক্দমস্পর্শন্"-ইত্যাদি, "নেতি নেতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যোর উপরেই ইহা প্রতিষ্ঠিত।

উত্তরে বক্তব্য এই যে —ইহা তো সেই পুরাতন কাহিনীই। "অশব্দমস্পর্শন্"-ইত্যাদি, "নেতি নেতি"-ইত্যাদি, শ্রুতিবাক্যে ব্রুগ্নের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, সর্ববিধ-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই : বরং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধ করিয়া এই সকল শ্রুতিবাক্য সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত-বিশেষত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্তুতরাং এই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য যে নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক, তাহা বলা যায় না ; তাহা বলিতে গেলে কেবল কষ্ট-কল্পনারই প্রশ্রেষ দিতে হয়।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্মেও "ন স্থানতোহপি প্রস্থোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি॥ ৩।২।১১॥"—সূত্রটী ব্যতীত অহ্য কোনও সূত্রেই তিনি স্বীয় মত অভিব্যক্ত করার স্থ্যোগ পায়েন নাই। এ২।১১-সূত্রটীতে তিনি যে ভাবে নিজের অভ্যুপগমকে প্রতিষ্ঠিত করার চেফী করিয়াছেন, তাহা যে বিচারসহ নহে, তাহা পূবের ই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর অহা১১-ব্রহ্মসূত্রকে নিজের আনুগত্য স্বীকার করাইবার জন্মই বার্থ প্রয়াস পাইয়াছেন।

১৮। বেদান্ত দর্শনে জীব হত্ত্ব

জীবতত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ নিম্বার্ক, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য এবং শ্রীপাদ বলদেবাদি আচার্য্যবর্গ বলেন—জীব স্বরূপতঃ অণু, পরিমাণগত-ভাবেই অণু; মুক্তজীবেরও পৃথক্ অস্তিত্ব পাকে। জীব সংখ্যায় অনন্ত।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—জীব স্বরূপতঃ বিভু, অণু নহে। কেননা, মায়িকী অবিছায় উপোহিত ব্রহ্মই সংসারী জীব নামে অভিহিত হয়েন; জীব একটি পৃথক্ তত্ত্ব নহে। ছুপ্তের্য্য্য্য্বশতঃই জীবকে অণু বলা হয়, জীব পরিমাণে অণু নহে। ব্রহ্মই যখন অবিছ্যোপহিত অবস্থায় জীবরূপে পরিচিত হয়েন, তখন জীব সংখ্যাতেও বহু নহে; ব্রহ্ম যখন এক, জীবও তেমনি একই।

শ্রীপাদ ভাস্করও বলেন—স্বরূপে জীব হইতেছে ব্রহ্ম—স্কৃতরাং বিভু; তবে সংসার-দশায় জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ, তাহার ভোক্তৃশক্তিও অণু। অণু হইতেছে জীবের উপাধিক পরিমাণ। জীবের ভোক্তৃত্ব এবং বহুত্বও উপাধিক।

এইরপে দেখা গেল—জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে শঙ্কর ও ভাস্করের মতে পার্থক্য নাই; উভয়ের মতেই জীব স্বরূপতঃ ব্রন্ধ—স্মৃতরাং বিভূ।

এক্ষণে জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে শাঙ্কর মতের আলোচনা করা হইতেছে 1

১৯। এপিদ শঙ্কর ও জীবতত্ত্ব

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন জীব—বিভু। কিন্তু ইহা প্রস্থানত্রয়ের সম্মত নহে। প্রস্থানত্রয় জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। মূলগ্রন্থের ১৷২৷১২ হইতে ১৷২৷২৩ অনুচেছদ-সমূহে এ-সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এ-স্থলে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

শ্রুতিও জীবের অণুত্বের কথা বলেন। যথা,

"বালাগ্রশতভাগস্থা শতধা কপ্লিতস্থা চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ শেতাশতর॥ ৫।৯॥"

এ-স্থলে বলা হইয়াছে —কেশের অগ্রভাগের শতাংশের যে একাংশ, তাহারও শতাংশ হইতেছে জীব। কেশের শত-শতাংশে পরিমাণই বুঝায়।

"সারাগ্রমাত্রোহ্ববরোহপি দৃষ্টঃ॥ শেতাশতর॥ ৫৮॥"

এ-স্থলেও বলা হইয়াছে—আরার (চর্দ্মভেদকারী লোহ-শলাকার বা সূচির) অগ্রভাগের যে মাত্রা বা পরিমাণ, তাহাই জীবের মাত্রা বা পরিমাণ। "অণুপ্রমাণাৎ॥ কঠ॥ ১।২।৮॥"

এ-স্থলেও বলা হইয়াছে—জীবের প্রমাণ বা পরিমাণ হইতেছে অণু।

স্মৃতিও শ্রুতির অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। যথা,

"मरेमवार्रमा जीवरलार्क जीवजृज्ञ मनाजनः ॥ भीजा ॥ ১৫।१"

এ-স্থলে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—জীব হইতেছে তাঁহার সনাতন সংশ। জীব যে বিভু নহে, ইহাদ্বারা তাহাই বুঝা যায়।

"মহতাঞ্চ মহানহম্। সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ॥ শ্রীভা. ১১।১৬।১১"

এ-স্থলে "মহান্" বলিতে মহত্ত্বকে বুঝায়; মহত্ত্ব পরিমাণেই বৃহৎ। এই শ্লোকে "মহতান্"-শব্দের প্রতিযোগী হইতেছে "জীব"। পরিমাণের প্রতিযোগীও পরিমাণই হইবে। স্থতরাং এ-স্থলেও জীবের পরিমাণগত সূক্ষাত্বের কথাই বলা হইয়াছে। ১৷২৷১৯-অনুচেছদে এই শ্লোকের আলোচনা দ্রুফীব্য।

ব্রহ্মসূত্রেও জীবের অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের ২০০১৯ হইতে ২০০৩২ পর্যান্ত কয়টী সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব জীবের অণুথের কথা বলিয়াছেন এবং বিরুদ্ধপক্ষকর্ত্ত্বক উত্থাপিত বিভুত্বের খণ্ডন করিয়াছেন। ১০২১৮ অনুচ্ছেদে এই সূত্রগুলি আলোচিত হইয়াছে। এই অণুহ যে পরিমাণগত, "স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২০০২২॥"-সূত্রে বাাসদেব তাহাও পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন (১০২১৮ঘ-অনুচ্ছেদ)। ১০০১৯-অনুচ্ছেদে এই সূত্রের আলোচনা করা হইয়াছে।

"ন অণুঃ অতচ্ছু,তেঃ ইতি চেৎ ন ইতরাধিকারাৎ। ২।৩।২১।"-সূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—শ্রুতিতে যে-স্থলে "আত্মা"কে বিভূ বলা হইয়াছে, সে-স্থলে জীবাত্মার কথা বলা হয় নাই, পরমাত্মা বা ত্রক্ষের কথাই বলা হইয়াছে। পরমাত্মাই বিভূ; জীবাত্মা বিভূ নহে, জীবাত্মা অণু (১।২।১৮ গ অনুচ্ছেদ)।

"উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্॥ ২০০১৯॥" হইতে আরম্ভ করিয়া "পৃথক্ উপদেশাৎ ॥২০০২৮॥"—সূত্র পর্যান্ত সমস্ত সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও জীবের অণুত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আবার, "উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্॥ ২০০১৯॥"-সূত্রের ভাষ্যে তিনিই জীবের বিভুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন এবং "এবঞ্চ আত্মা অকার্ৎ স্মেম্॥ ২০০৪॥," "ন চ পর্য্যায়াদপি অবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ॥ ২০২০৫॥" এবং "অন্ত্যাবন্থিতেশ্চ উভয়নিত্যয়াদ-বিশেষঃ॥ ২০০৬॥"-সূত্রের ভাষ্যে জীবের মধ্যমাকারত্ব খণ্ডন করিয়া তিনিই জীবেব অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। (১০২০৮ অনুচেছদ দ্রফীবা)।

কিন্তু "তদ্গুণসারহাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২।৩।২৯॥"-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—পূর্ববর্তী সূত্রসমূহে যে অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে পূর্ববপক্ষের উক্তি; "তদ্গুণসারহাৎ"-সূত্রে পূর্ববপক্ষ খণ্ডনপূর্ববক জীবের বিভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ২।৩।২৯-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, পরবর্তী ২।৩।৩০-২।৩।৩২ সূত্র্রয়ের ভাষ্যে তিনি তাহারই সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন।

মূলগ্রন্থের ১৷২৷৩৬-অনুচেছদে "তদ্গুণসারহাৎ"-ইত্যাদি সূত্রের শঙ্করভাষ্য আলোচিত হইয়াছে।

সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদের একটীও বিচারসহ নহে, এবং সূত্রভাষ্যেও তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বিচারসহ নহে।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—জীব যদি অণু হয়, তাহা হইলে সমগ্র শরীরে বেদনার উপলব্ধি সঙ্গত হয় না যদি বলা যায়, ত্বকের সম্বন্ধবশতঃ তাহা হইতে পারে ? না, তাহা হয় না। কেননা, ত্বক তো সমগ্র শরীর ব্যাপিয়াই বর্ত্তমান। স্কুতরাং পদে কণ্টক বিদ্ধা হইলে সমগ্রশরীরেই বেদনা অনুভূত হইত; কিন্তু তাহা হয় না।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। সূত্রকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন—অণুপ্রমিত জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত হইলেও এবং হৃদয়স্থ অণুপ্রিমিত স্থানের বাহিরে তাহার ব্যাপ্তি না থাকিলেও, ক্ষুদ্রপ্রদীপের আলোকের ন্যায়, চন্দন-বিন্দুর শীতলত্বের ন্যায়, হৃদয়ের বাহিরেও—সমগ্রদেহেই— তাহার চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তি আছে। তাহার ফলে সমগ্রদেহেই অনুভূতির যোগ্যতা জন্মে। তাহার প্রমাণ এই যে, শরীরের যে কোনও স্থানে কণ্টক বিদ্ধ হইলেই বেদনার অনুভূতি জন্ম। ইহাতেই বুঝা যায়, দেহের যে কোনও স্থানেই বেদনা উপলব্ধির যোগ্যতা আছে— স্থতরাং চৈতন্যের ব্যাপ্তি আছে। পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে, সমগ্র দেহে ত্বক্ ব্যাপ্ত আছে বলিয়া যে সমগ্র দেহেই বেদনার অনুভূতি জন্মিরে, তাহা নয়। কেননা, ত্বকের মধ্যে যে শিরা, উপশিরাদি আছে, তাহারাই বেদনাকে বহন করিয়া নেয়; যতদূর পর্যান্ত শিরাদি বেদনাকে বহন করিয়া নিতে পারে, ততদূর পর্যান্তই বেদনা অনুভূত হইতে পারে, সমগ্র দেহে অনুভূত না হইতেও পারে। যে শিরা বা উপশিরাটী কণ্টক বিদ্ধ হয়, তাহার ব্যাপ্তি সমগ্র দেহে না থাকিতেও পারে। স্থতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত যুক্তির সার্থকতা কিছু দৃষ্ট হয় না।

"এষ প্রবাত্মা", "হৃদি হি এষ আত্মা", "স বা এষ আত্মা হৃদি"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি পরিষ্ণারভাবে বলিয়া গিয়াছেন—অণুপরিমিত জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে। আবার "আলোমেভ্য আনখেভ্যঃ"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি বলিয়াছেন—অণুপরিমিত আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করিলেও সমগ্র দেহে তাহার চৈত্যগুণ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। "তথা চ দর্শয়তি॥ ২।০।২৭॥"—এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "হৃদয়াতনত্বমণুপরিমাণর্প্ণ আত্মনোহভিধায় তিস্তাব 'আলোমেভ্য আনখেভ্যঃ' ইতি চৈত্যগুন গুণেন সমস্ত-শরীরব্যাপিত্বং দর্শয়তি।" ইহা শ্রুতির বাক্য, স্মৃতরাং স্বীকার্য্য। "শ্রুতেন্তু শক্ষমূল্য়াছ।"

অণুপরিমাণ জীবাত্মা অণুপরিমাণ হৃদয়ে থাকিয়া কিরপে সমগ্র দেহে তাহার চৈত্সগুণকে ব্যাপ্ত করিতে পারে, তাহা সাধারণ লোককে বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই ব্যাসদেব "অবিরোধঃ চন্দনবৎ ॥২।৩)২৩ ॥", "গুণাৎ বা আলোকবৎ ॥ ২।৩)২৫ ॥", "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥ ২।৩)২৬ ॥"-ইত্যাদি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । তিনি যদি এই কয়টী সূত্রের অবতারণা করিয়া সাধারণ লোককে বিষয়টী বুঝাইবার চেফা না করিতেন, তাহা হইলেও জীবাত্মার অণুপরিমিত্ব এবং সমগ্র দেহে তাহার চৈত্সগুণ-ব্যাপ্তিব সম্বন্ধে শাস্ত্রবিশাসী লোকের কোনও সন্দেহ থাকিত না; কেননা, শ্রুতিই জীবাত্মার অণুপরিমাণত্বের এবং সমগ্র দেহে তাহার চৈত্সগুণ-ব্যাপ্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর-ব্যাসদেবের উল্লিখিতরূপ উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—হৈতন্ম আত্মার গুণ নহে,

আত্মার স্বরূপ; আলোকও প্রদীপশিখার গুণ নহে, স্বরূপ; গন্ধও গন্ধদ্রব্যের গুণ নহে, স্বরূপ। স্বতরাং সমগ্র দেহে চৈত্তাের ব্যাপ্তিই সমগ্র দেহে আত্মার ব্যাপ্তি স্চিত করিতেছে। অতএব আত্মা অণু নহে, বিভু। আর, চৈতন্য যদি আত্মার গুণই হয়, তাহা হইলেও সমগ্র দেহে চৈতন্যের ব্যাপ্তিতে সমগ্র দেহে আত্মার ব্যাপ্তি, অর্থাৎ আত্মার অনণুত্ব বা বিভুত্বই সূচিত হইয়া থাকে ; কেননা, গুণ কখনও গুণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। গুণ-গুণি-বিভাগ নাই।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। চৈত্রভাষে আত্মার স্বরূপ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তদ্রূপ, উষ্ণতা যে অগ্নির স্বরূপ, গন্ধ যে গন্ধদ্রব্যের স্বরূপ, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। আবার, উঞ্চতাদি যে অগ্নি-আদির ধর্মা, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। উঞ্চতা হইতেছে অগ্নির স্বরূপগত ধর্মা, সর্ববদাই অগ্নিতে বিষ্ঠমান। কিন্তু অগ্নির বহির্দেশেও উষ্ণতার ব্যাপ্তি আছে। যে স্থানে অগ্নির ব্যাপ্তি নাই, সে স্থানেও উষ্ণতা অনুভূত হয়। যদি বলা যায়—এই উষ্ণতা হইতেছে তরল অগ্নি, আর অগ্নি হইতেছে ঘনীভূত উষ্ণয়। স্থ্য ঘনীভূত তেজঃ, আর তাহার কিরণ তরল তেজঃ। উভয়ে স্বরূপতঃ একই বস্তু। ইহার উত্তরে বলা যায়—শ্বরূপতঃ এক হুইলেও তাহাদের অবস্থাগত ভেদ—ঘনঃ এবং তরলঃ—স্বীকৃতই হুইতেছে। তরল অবস্থাটীকে যদি গুণ বলা যায়, তাহাতে ক্ষতি কি ? বস্তুর যে শক্তি বা প্রভাব, তাহার নামই গুণ। তেজোঘন সূর্য্যের তরল তেজাময় কিরণই তাহার প্রভাব বা গুণ। সূর্য্যের স্পর্শ কাহারও হয় ন। ; কিন্তু তাহার কিরণের স্পর্শ সকলেরই হয়। পৃথিবী হইতে সূর্য্য থাকে বহু দূরে: তথাপি পৃথিবীতে সূর্য্যের কিরণ ব্যাপ্ত হয়, অনুভূতও হয়। কিরণকে সূর্য্যের স্বন্ধপই বলা হউক, কিম্বা প্রভাব বা গুণই বলা হউক, যাহাই বলা হউক না কেন, সুর্য্যের বহির্দ্ধেশেও যে কিরণের ব্যাপ্তি আছে, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ—স্কুতরাং অনস্বীকার্য্য। অগ্নির বহির্দ্ধেশে তাহার উষ্ণতার, গদ্দদ্রের বহির্দ্দেশে তাহার গন্ধের ব্যাপ্তিও তদ্রূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ—স্কুতরাং অনস্বীকার্য্য। তদ্রুপ, চৈতন্ত জীবাত্মার গুণই হউক, বা স্বরূপই হউক, জীবাত্মার বাহিরে তাহার ব্যাপ্তি অস্বীকার্য্য কেন হইবে ?

২৷৩৷২৫-সত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন--প্রদীপ হইতেছে ঘনত্ব-প্রাপ্ত তেজঃ, আর প্রভা হইতেছে তরল তেজঃ। "নিবিড়াবয়বং তেজোদ্রব্যং প্রদীপঃ, প্রবিরলয়াবয়ববস্তু তেজোদ্রব্যমেব প্রভেতি।" এই দৃষ্টান্তের অনুসরণে আত্মাকে ঘনত্ব-প্রাপ্ত চৈতত্ত বলা যায়। প্রদীপ ও তাহার প্রভা স্বরূপতঃ একই তেজোদ্রব্য হইলেও ঘনরপ্রাপ্ত-তেজ্যস্বরূপ প্রদীপের বাহিরেও যেমন তরলতেজ্যস্বরূপা তাহার প্রভা বিস্তারিত হয়, তদ্ধপ ঘনত্ব-প্রাপ্ত-চৈতত্যস্বরূপ আত্মার বহির্দেশে তাহার তরলচৈতত্যও বিস্তারিত হইতে পারে। স্থতরাং শ্রুতি যে বলিয়াছেন—অণুপরিমাণ জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত হইলেও সমগ্র দেহে তাহার চৈত্যু গুণ (তরল চৈতন্য) বিস্তার করিয়া থাকে, তাহা যুক্তিসিদ্ধও হয়। এই যুক্তিসিদ্ধতা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব "অবিরোধঃ চন্দনবং", "গুণাৎ বা আলোকবং", "ব্যতিরেকো গদ্ধবং"-ইত্যাদি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"গন্ধোহপি গুণশ্বাভ্যুপগদাৎ দাশ্রয় এব দঞ্চরিতুমর্হতি, অন্যথা গুণ হহানি প্রসঙ্গাৎ--- গন্ধদ্রবাটী গুণ বলিয়া গন্ধের আশ্রেয় গুণীর সহিতই সঞ্চারিত হয়; তাহা স্বীকার না করিলে গন্ধের গুণহুহানি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।"

এই উক্তির সমর্থনে তিনি ব্যাসদেবের একটী উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, 'উপলভ্যাপ্স্ত চেদ্গন্ধং কেচিদ্ব্রয়ুরনৈপুণাঃ।
পৃথিব্যামেব তং বিছাদপো বায়ুঞ্চ সংশ্রিতম্॥

— জলে গন্ধ অনুভব করিয়া যদি কোনও অনিপুণ (অজ্ঞ) ব্যক্তি বলে যে, জলের গন্ধ আছে, তবে সেই গন্ধ পৃথিবীর গন্ধ বলিয়াই জানিবে। পৃথিবীর গন্ধই জলকে ও বায়ুকে আশ্রয় করে।"

ব্যাসদেবের বাক্যটী কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির সমর্থন করিতেছে না। কেননা, এই বাক্যে বলা হইয়াছে, পৃথিবীর গন্ধ জল ও বায়ুকে আশ্রয় করে। জল ও বায়ু থাকে পৃথিবীর বাহিরে; পৃথিবীর গন্ধ যদি জল ও বায়ুকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—পৃথিবীর বাহিরেও পৃথিবীর গন্ধের ব্যাপ্তি আছে। যদি বলা যায়—পৃথিবীর এই গন্ধও পৃথিবীর স্বন্ধপ, তরল বা সূক্ষ্ম পৃথিবীই গন্ধ। ইহা স্মীকার করিলেও অণুপরিমাণ চৈত্তগ্রঘন জীবাত্মার তরল-চৈত্ত্য হৃদয়ের বাহিরে সমগ্র দেহেও যে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে, তাহা অস্বীকার করিবার হেতু কি থাকিতে পারে হ

এইরূপে দেখা গেল—জীবাত্মার অণুত্ব-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্যাসদেবের সূত্রগুলির যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা দ্বারা সূত্রোক্তি খণ্ডিত হয় নাই। বিশেষতঃ, "এষ অণুরাত্মা", "আলোমেত্য আনখাগ্রেভ্যঃ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরই বা কি গতি হইবে ? ব্যাসদেবের কথিত চন্দন, আলোক বা গঙ্কের দৃষ্টান্তের অসঙ্গতি যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও শ্রুতিবাক্য খণ্ডিত হইতে পারে না। কাহারও আঙ্গুল অত্যধিকরূপে স্ফীত হইয়া গেলে, তাহা দেখিয়া যদি অপর কেহ বলেন যে—"লোকটীর আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া গিয়াছে", তাহা হইলে, আঙ্গুলের এবং কলাগাছের স্বরূপ বিবেচনা করিয়া অপর এক ব্যক্তি যদি বলেন যে—"আঙ্গুল ফুলিয়া কখনও কলাগাছ হইতে পারে না," তাহা হইলে কি অঙ্গুলির স্ফীতিটা মিখ্যা হইয়া যাইবে ?

জীব যে বিভু নয়, তাহা দেখাইবার জন্ম ব্যাসদেব একটা সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন—
"উৎক্রান্তিগতাগতীনান্॥ ২।০।১৯॥" এই সূত্রে তিনি বলিয়াছেন—জীবের যখন দেহ হইতে উৎক্রমণ আছে, লোকান্তরে গমন আছে, আবার লোকান্তর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আছে, তখন জীব বিভু হইতে পারে না। কেননা, বিভু বস্তুর উৎক্রমণাদি অসম্ভব। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিরা জীবের উৎক্রমণ, গতি ও আগতি দেখাইয়াছেন। কিন্তু "তদ্গুণসারত্বাৎ"-ইত্যাদি সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ; শঙ্কর বলিতেছেন—
"উৎক্রান্তিগত্যাগতীনান্"-সূত্রে যে উৎক্রমণাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহা জীবাত্মার উৎক্রমণাদি নহে, বুদ্ধির উৎক্রমণাদির কথাই বলা হইয়াছে। অথচ নিজের উল্কির সমর্থনে তিনি একটা শ্রুতিবাকোরও উল্লেখ করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার নিজস্ব অনুমানমাত্র।

এই প্রদক্তে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির ন্যায় উক্তির আশঙ্কা করিয়াই ব্যাদদেব সন্যবহিত পরবর্তী সূত্রে বিলিয়াছেন—"সাত্মনা চ উত্তরয়োঃ॥ ২।৩।২০॥"—পূর্ববসূত্রে যে গতি ও আগতির কথা বলা হইয়াছে, সেই গতি ও আগতি জীবাত্মারে নিজেরই, অপর কোনও বস্তুর গতি ও আগতি জীবাত্মাতে উপচারিত হয় নাই।

শ্রুতিবাক্যের উল্লেখপূর্বক শ্রীপাদ শঙ্করও ভাষ্যে তাহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলি এই। "চক্ষুফৌ বা মূর্মে। বাহয়েভোগ বা শরীরদেশেভাঃ ইতি— হয় চক্ষুঃ হইতে, না হয় মস্তক হইতে, অথবা অন্ত অন্ত হইতে উৎক্রান্ত হয়, ইত্যাদি", " স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়্মেনায়ের ক্রামতি, শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থানন্ইতি — জীব তেজোমাত্রাকে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে) গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে গমন করে এবং শুক্রকে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে) গ্রহণ করিয়া পুনর্বার স্বস্থানে আগমন করে।" এই সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন — এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গোল, দেহমধ্যেও জীবাত্মার একস্থান হইতে অন্ত স্থানে গতাগতি আছে। স্তেরাং পূর্ববসূত্রে 'গতি'ও 'আগতি' বা 'উৎক্রান্তি' গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, মুখ্য অর্থেই প্রযুক্ত হয়রাছে, অর্থাৎ জীবাত্মা নিজেই (স্বাত্মনা) দেহ হইতে গমন করে, আবার দেহান্তরে আগমন করে। ইহা দ্বারা জীবের অণুত্বই সিদ্ধ হইতেছে। "অন্তরেহিপি শরীরে শারীরস্থ গতাগতী ভবতঃ, তত্মাদিপি অস্থ অণুত্বসিদ্ধিঃ।"

যদি বলা যায়--এ-সমস্ত কেবল পূর্ববপক্ষের কথা; পূর্ববপক্ষের অভিপ্রায়ই শ্রীপাদ শঙ্কর ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা সিদ্ধান্ত নহে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। শ্রুতিও কি পূর্বপক্ষের কথা বলিয়াছেন ? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পূর্বপক্ষের উক্তিই (জীবের অণু এই) শ্রুতিসম্মত বলিয়া গ্রহণীয়। বৃদ্ধিই যে গমনাগমন করেন, কোনও শ্রুতিবাক্যই তো তাহা বলেন নাই; স্তরাং বৃদ্ধির গতাগতির অনুমান শ্রুতিসমর্থিত নহে—স্তরাং সিদ্ধান্তরূপে আদরণীয়ও হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—-অবিভোপহিত ব্রক্ষই জীব, বুদ্ধিরূপ দর্পণে ব্রক্ষের প্রতিবিশ্বই জীব, বুদ্ধিয়ার। পরিচ্ছিন্ন ব্রক্ষাই জীব।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমতঃ, "অবিত্যোপহিত ব্রহ্মাই জীব"— এই বাক্য। অবিত্যা হইতেছে মায়ারই একটা বৃত্তি। শ্রুতি বলেন, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শপ্ত করিতে পারে না, ব্রহ্মের উপর কোনও প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না। স্কৃতরাং ব্রহ্মের অবিত্যোপহিত্র শ্রুতি-বিরুদ্ধ। এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার উক্তির সমর্থক কোনও শ্রুতিবাক্যই উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই।

দিতীয়তঃ, "বুদ্ধিরূপ দর্পণে ব্রেক্ষার প্রতিবিশ্বই জীব"—এই বাক্য। প্রতিবিশ্বের উৎপত্তির জন্ম বিশ্ব ও দর্পণের মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন। সর্বব্যাপক সর্বব্যত ব্রেক্ষার পক্ষে কোনও বস্তু হইতে ব্যবহিত থাকা সম্ভব নয়; স্কুতরাং ব্রেক্ষার প্রতিবিশ্বও অসম্ভব।

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্মের প্রতিবিদ্ধ সম্ভব, তাহা হইলেও জীবের বিভুত্ব উপপন্ন হয় না। কেননা, যে দর্পণে প্রতিবিদ্ধ দৃষ্ট হয়, প্রতিবিদ্ধের আয়তন সেই দর্পণের আয়তন অপেক্ষা বড় হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করই বলেন —বুদ্ধি হইতেছে অণুপরিমিত। অণুপরিমাণ বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রক্ষা-প্রতিবিদ্ধও হইবে অণুপরিমাণই, তাহা কখনও বিভু হইতে পারে না।

প্রতিবিশ্ববাদে চৈততাস্বরূপত্বও সিদ্ধ হয় না। প্রতিবিদ্ধ সকল স্থানেই অচেতন, চেতন পুরুষের প্রতিবিদ্ধ ও কাতিন। স্থতরাং ব্রহ্ম-প্রতিবিদ্ধ জীব কখনও চৈততাস্বরূপ হইতে পারে না। অথচ, জীব যে চৈততাস্বরূপ, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করেরও স্বীকৃত।

"জ্ঞঃ অতএব ॥ ২।৩)১৮"-সূত্রে ব্যাসদেব জীবের জ্ঞাতৃত্বের কথা এবং "কণ্ডা শাস্ত্রার্থবিদ্ধাৎ ॥ ২।৩)০০ ॥" সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটী সূত্রে তিনি জীবের কর্ভূত্বের কণাও বলিয়া গিয়াছেন। জীব যদি ব্রহ্ম প্রতিবিশ্বই হয়—স্তব্যাং অচেতনই হয়—তাহা হইলে জীবের জ্ঞাতৃত্ব-ভোক্তৃত্ব কিরণে সিদ্ধ হইতে পারে ?

অবশ্য শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের কর্ত্তৃহ-ভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন--জীব স্বরূপতঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বহীন, সংসারী জীবেরই কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব। বুদ্ধির গুণ (ইচ্ছা-দ্বেয়াদি) ব্যতীত আত্মার সংসারিত্ব হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে—বুদ্ধির কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বেই আত্মার কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। বুদ্ধি হইতেছে স্ফ জড়বস্তু। জড়বস্তুর ইচ্ছাদি বা কর্ত্ব্বাদি থাকিতে পারে না। "ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেৎ"-ইত্যাদি হাএ০৬-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "যথা চ তক্ষোভ্য়থা॥ হাএ৪০॥"-সূত্র পর্যন্ত কয়টী সূত্রে স্বয়ং বাাসদেবই বুদ্ধির কর্ত্ত্ব খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন (১৷২৷২৫ঘ-জ অনুচেছদ দ্রুষ্টব্য)। যুক্তির অনুরোধে বুদ্ধির কর্ত্ত্বাদি স্বীকার করিলেও তন্ধারা ব্রহ্মপ্রতিবিদ্ধরূপ জীবের কর্ত্ত্বাদি জন্মিতে পারে না। কেননা, প্রতিবিদ্ধ হইতেছে মিগা বস্তু; পুরুষ সত্য হইলেও তাহার প্রতিবিদ্ধ সত্য হইতে পারে না। মিথা বস্ততে—যাহার বাস্তব অস্তিত্বই নাই, তাহাতে—অপরের কর্ত্ত্বাদি সঞ্চারিত হইতে পারে না। যদি বলা যায়—বৃদ্ধির কর্ত্ত্বাদি প্রতিবিদ্ধে সঞ্চারিত হয় না, প্রতিবিদ্ধে অধ্যস্ত হয় মাত্র। ভাহা হইলে জিজ্ঞাস্থ এই যে, এই অধ্যাদের কর্ত্তা কে ? বৃদ্ধির কর্ত্ত্বাদিকে ব্রহ্ম-প্রতিবিদ্ধরূপ জীবের কর্ত্ত্বাদি বলিয়া কে মনে করে ? যদি বলা যায়—জীবই তাহা মনে করে, তাহাও সম্ভবপর নয়। কেননা, মিগাভূত অচেতন প্রতিবিদ্ধের মনন-শক্তি থাকিতে পারে না।

জীবকে স্বরূপতঃ নির্ণিবশেষ—শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষায় "নিগুন"—ত্রন্ধ মনে করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর বিলয়াছেন—স্বরূপতঃ জীবের কর্ভ্তৃৰ-ভোর্ভৃত্বাদি নাই। বুদ্ধিরূপ দর্পণে ত্রহ্ম-প্রতিবিদ্ধরূপ জীব কি "নিগুন" ত্রহ্মেরই প্রতিবিদ্ধ ? সবিশেষ বস্তরই প্রতিবিদ্ধ সম্ভব, নির্বিশেষ বস্তর কোনওরূপ প্রতিবিদ্ধই সম্ভব নহে। নির্বিশেষ ত্রহ্মের প্রতিবিদ্ধ ইইতেছে জীব—ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা নহে।

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে—নির্বিশেষ ব্রেক্ষার প্রতিবিদ্ধ সম্ভবপর, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—নির্বিশেষ ব্রক্ষার প্রতিবিদ্ধই যদি জীব হয়, তাহা হইলে জীব স্বরূপতঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোর্ভৃত্বাদিহীন নির্বিশেষ ব্রক্ষা কিরূপে হইতে পারে ? বিদ্ধ এবং প্রতিবিদ্ধ কখনও এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না। পুরুষ-প্রতিবিদ্ধ কখনও পুরুষ নহে।

অণুপরিমাণ বুদ্ধিতে ব্রহ্ম-প্রতিবিদ্ধ জীব যে অণু, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করেন। তিনি বলেন, বুদ্ধির অণুষ্বশতঃই জীবকে অণু বলা হয়। ব্রহ্ম-প্রতিবিদ্ধের সংজ্ঞাই যদি জীব হয়, ব্রহ্মরূপ বিভু বলিয়া ব্রহ্ম-প্রতিবিদ্ধ জীবকে কথনও বিভু বলা যাইতে পারে না। ইহার হেতু পূর্বেবই বলা হইয়াছে—বিদ্ধ ও প্রতিবিদ্ধ এক নহে। এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের প্রতিবিশ্ববাদে তাঁহার কল্লিত জীবের বিভুত্ব উপপন্ন হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, "বৃদ্ধি দারা পরিচ্ছিন ব্রহ্মই জীব"-বাক্য। সর্ববগত সর্বব্যাপক ব্রহ্মের পরিচ্ছেদও সম্ভব নয়। পরিচ্ছেদ স্বীকার করিতে গোলে ব্রহ্মের সর্ববগতত্বই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে।

এইরূপে দেখা গোল--- প্রতিবিম্ববাদ বা পরিচেছদবাদ কেবল যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহাই নহে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধও।

যুক্তির অনুরোধে প্রতিবিশ্বনাদ না পরিচ্ছেদনাদ স্বাকার করিলেও জীবের বিভুত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। কেননা, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে অণুপরিমাণ বুদ্ধিতে যে ব্রহ্মপ্রতিবিদ্ধ, বা অণুপরিমাণবুদ্ধিদারা পরিচ্ছিন্ন যে ব্রহ্মাংশ, তাহাই জীবনামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মপ্রতিবিদ্ধ না পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মও অণুই, বিভূ নহে; যেহেভূ, দর্পণরূপেই হউক, সার পরিচ্ছেদক ঘটরূপেই হউক, বুদ্ধি হইতেছে অণুপরিমাণ।

জীবের বিভুত্ব যে শ্রুতিসন্মত, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্কর শ্রেতাশতর-শ্রুতির এই বাকাটীর উল্লেখ করিয়াছেন :---

> "বালাগ্রশতভাগস্থ শত্পা কল্পিতস্থ চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৫।৯॥"

এই বাকাটী উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"ইতাণুহং জীবস্যোক্ত্যা তস্তৈব পুনরানন্ত্যমাহ। তসৈতব-নেব সমঞ্জসং স্থাৎ, যগৌপচারিকমণুহং জীবস্থ ভবেৎ, পারমার্থিকঞ্চ আনন্ত্যম্। ন হুডেয়ং মুখ্যমবকল্পয়েত। ন চ আনন্তামৌপচারিকমিতি শক্যং বিজ্ঞাতুম্, সর্বোপনিষৎস্থ ব্রহ্মাত্মভাবস্থা প্রতিপিপাদয়িষতহাৎ। —এই শ্রুতি-বাক্যে জীবের অণুহের কণা বলিয়া পুনরায় তাহার আনন্ত্যের কথা বলা হইয়াছে। ইহার সামঞ্জন্থ এইরূপ। জীবের অণুহ হইতেছে ওপচারিক, আর আনন্ত্য পারমার্থিক। অণুহ ও আনন্ত্য—এই উভয়ের মুখার্থ কল্লিত হইতে পারে না। আনন্তাকেও ওপচারিক বলা যায় না; কেননা, সমস্ত উপনিষদেই জীবের ব্রহ্মাত্মভাব প্রতি-পাদিত হইয়াছে।" শ্রীপাদ এ-স্থলে "আনন্ত্য"-শন্দের অর্থ ধরিয়াছেন "বিভুত্ব।"

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"সমস্ত উপনিষদেই জীবের ব্রহ্মাজভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে।" তাঁহার এই উক্তি হইতেছে ভিত্তিহীন; উপনিষৎসমূহ জীবের অণুব্বের কথাই বলিয়াছেন; এজন্মই ব্রহ্মাত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিহের কথা বলিয়া গিয়াছেন (১।২।৪০-৪০ অনুচছেদ দ্রফব্য)। পৃথক্ অস্তিহে অণুক্ই সূচিত হয়, কখনও বিভুত্ব বা ব্রহ্মাক্য সূচিত হয় না।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের প্রথমাংশে জীবের পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের (অর্থাৎ অণুব্রের) কথাই অতি পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। কেননা, কেশাগ্রের শতভাগের একভাগে পরিমাণই বুঝায়। ইহার সহিত অস্থাস্থ শ্রুতিবাক্যের এবং বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদে কথিত মুক্তিজীবের পৃথক্ অস্তিধের সহিত্ত সঙ্গতি আছে এবং স্মৃতিবাক্যেরও সঙ্গতি আছে [১৷২৷৩৬(৩) অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য]; স্কুতরাং শ্রুতিকথিত এই সূক্ষ্মস্বকে উপচারিক মনে করা সঙ্গত হয় না। ইহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই "আনন্ত্য"-শব্দের অর্থ করিতে হইবে। "আনন্ত্য"-শব্দ "অনন্ত"-শব্দ হইতে নিপার। "অনন্ত"-শব্দের তিনটী অর্থ হইতে পারে—অঙ্গীম বা বিভু, অবিনাশী বা নিত্য এবং অসংখ্য। স্কুতরাং "আনন্ত্য"-শব্দেরও তিনটী অর্থ হইতে পারে—বিভুত্ব, নিত্যন্ত ও অসংখ্যত্ব এবং এই তিনটী অর্থ ই মুখা, কোনওটীই ঔপচারিক বা গৌণ নহে। ইহাদের মধ্যে "বিভুত্ব"-অর্থের সঙ্গতি থাকিতে পারে না; কেননা, একই বাক্যে এক নিখাসে শ্রুতি জীবকে পরিমাণগত অণু এবং পরিমাণগত বিভু বলিতে পারেন না। শ্রুতিবাক্য উন্মন্তের প্রলাপ নহে। অপর ছুইটী অর্থের—নিত্যত্ব ও অসংখ্যত্বের—সঙ্গতি আছে। কেননা, যাহা পরিমাণে সূক্ষ্ম বা অণু, তাহা নিত্যও হইতে পারে এবং সংখ্যায়ও বহু হইতে পারে। এইরূপে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এই—জীব পরিমাণে অতিসূক্ষ্ম, জীব নিত্য এবং সংখ্যায় বহু (অসংখ্য)। এইরূপে অর্থ প্রস্থানত্রেরে সহিতও সঙ্গতি থাকে, কোনও শব্দের ঔপচারিক বা গৌণ অর্থও গ্রহণ করিতে হয় না। মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলে গৌণার্থ গ্রহণ অসঙ্গত। [১২।৩৬ (৩)-অনুচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা দ্রেষ্টব্য]।

ভূমিকা

এইরূপে দেখা গেল, উল্লিখিত শেতাশতর-বাক্যটা শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির সমর্থক নহে; ইহা জীবের পরিমাণগত অণুতেরই সমূর্থক।

জীব-ত্রন্মের সর্ববতোভাবে একতৃ প্রতিপাদন-বিষয়ে "তত্ত্বমসি"-বাক্যই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের সর্বব-প্রধান অবলম্বন। তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ম তিনি "তত্ত্বমসি"-বাক্যের যে ভাবে অর্থ করিয়াছেন, তাহা কৌতুকা-বহ। মূলগ্রন্থের ১৷২৷৫১-অমুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলা হইতেছে।

"তত্ত্বমসি"-বাকাটী যে সামানাধিকরণ্যের বাক্য, ইহা সর্ববসন্মত। শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (তত্ত্বোপদেশঃ। ২৬)। সামানাধিকরণ্যে এই বাকাটীর অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি সামানাধিকরণ্যের একটী নৃতন লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন। সামানাধিকরণ্যের অতিপ্রসিদ্ধ এবং সর্বজনসন্মত লক্ষণ হইতেছে—"ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিন্তানাং শব্দানামেকস্মিন্ বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্—ভিন্নার্থবাধক শব্দসমূহের বৃত্তি যদি একই বস্তুতে হয়, তাহা হইলে সামানাধিকরণ্য হইয়া থাকে।" শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার নির্ণীত লক্ষণে এই অর্থ টীও গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার সঙ্গে একটী "ঐক্য"-শব্দের যোগ করিয়া বলিয়াছেন—

"ভিন্নপ্রবৃত্তিহেতুত্বে পদয়োরেকবস্তুনি। বৃত্তিবৃং যত্তথৈবৈক্যং বিভক্ত্যন্তকয়োস্তয়োঃ॥ সামানাধিকরণ্যং তৎ সম্প্রাদায়িভিন্নীরিতম্। তথা পদার্থয়োরেব বিশেষণ-বিশেষ্যতা॥ তত্ত্বোপদেশঃ॥ ২৭॥"

অর্থাৎ ভিন্নার্থ-বোধক পদদ্বয়ের বৃত্তি যদি একই বস্তুতে হয় এবং তাহাদের যদি "ঐক্য" হয়, তাহা হইলে সামানাধিকরণা হইবে। তাঁহার মতে "ঐক্য" হইতেছে সর্বব্যোভাবে "একত্ব"। যে তুইটা পদ্ব সম্যক্রপে একত্ব-বোধক, তাহারা কখনও ভিন্নার্থ-বোধক হইতে পারে না; ভিন্নার্থ-বোধক না হইলেও সামানাধিকরণা হইতে পারে না। যে পদগুলি ভিন্নার্থ-বোধক, তাহাদের মুখ্যার্থের ভিন্নার্থ-বোধক অংশ

পরিত্যাগ করিয়া কেবল একার্থ-বােধক অংশমাত্র গ্রহণ করিলে অবশ্য তাহাদের সম্যক্ একত্ব সিদ্ধ হইতেও পারে; কিন্তু এইরূপ করার বিধান সামানাধিকরণ্যের সর্ববসম্মত লক্ষণে নাই, থাকিতেও পারে না। কেননা, পদগুলিকে একার্থবােধকত্বে পরিণত করিলে তাহারা আর ভিন্নার্থবােধক থাকে না এবং ভিন্নার্থ-বােধক না থাকিলে সামানাধিকরণ্যও হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্কর যে লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা সামানাধিকরণ্যের লক্ষণই হইতে পারে না। "তৎ" ও "তুম্" পদদ্বয়ের "ঐক্য"-স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে এই নূতন লক্ষণের কল্পনা করিতে হইয়াছে। কেননা, সামানাধিকরণ্যের অতিপ্রসিদ্ধ লক্ষণ গ্রহণ করিলে "তৎ" ও "তুম্" পদ্বয়ের "ঐক্য"-স্থাপন করা যায় না। তাঁহার কথিত লক্ষণ যে তিনি তাঁহার সম্প্রাদায় হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"সম্প্রাদায়িভিরীরিতম্"।

"তত্ত্বমিস"-বাক্যের অর্থ-করণের উপক্রমে তাঁহার তত্ত্বোপদেশের ১-২৫-শ্লোকে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে পরিক্ষার ভাবেই বুঝা যায়—জীব-ত্রন্ধের একত্ব প্রতিপাদনই হইতেছে তাঁহার উদ্দেশ্য (১।২।৫১ ক অনুচেছদে দ্রফব্য)। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্মই তাঁহাকে সামানাধিকরণ্যের এক অভিনব লক্ষণের কল্পনা করিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, সামানাধিকরণ্যের উল্লিখিতরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর "তৎ" ও "তুম্" পদন্বয়ের "ঐক্য"-স্থাপনের উপায়ের কথা বিবেচনা করিয়াছেন। "তৎ" ও "তুম্"-পদন্বয়ের মুখ্যার্থে তাহাদের "ঐক্য"-স্থাপন করা যায় না। কেননা, "তং"-পদের মুখ্যার্থ হইতেছে—সর্বস্ত সর্ববশক্তিমান্ শুদ্ধ চিৎ (ব্রহ্ম); আর "তুম্"-পদের মুখ্যার্থ হইতেছে—অল্পজ্ঞ অল্লশক্তিমান্ শুদ্ধ চিৎ (জীব)। এই চুই কখনও এক হইতে পারে না। সর্ববজ্ঞতাতে এবং অল্পজ্ঞতাতে বিরোধ আছে; আবার, সর্ববশক্তিমন্ধাতে এবং অল্পজ্ঞতাতে বিরোধ আছে; আবার, সর্ববশক্তিমন্ধাতে এবং অল্পজ্ঞতাতে বিরোধ বাছে। স্থতরাং এই বিরোধের পরিহার করা আবশ্যক। কিরূপে তাহা করা যায় ?

বিরোধ-পরিহারের জন্য লক্ষণার আশ্রায় নিতে হইবে। তিনি তিন প্রকার লক্ষণার উল্লেখ করিয়াছেন— জহতী, অজহতী এবং ভাগলক্ষণা (বা জহদজহৎস্বার্থালক্ষণা)।

জহতী-লক্ষণায় মুখ্যার্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হয়; তাহা তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না; কেননা, তাহা সম্প্রাদায়বিরুদ্ধ। "জহতী সম্ভবেরের সম্প্রাদায়-বিরোধতঃ॥ তথ্বোপদেশঃ॥ ৩৪॥" অজহতীতে মুখ্যার্থকে ত্যাগ না করিয়া অন্তার্থ গ্রহণ করিতে হয়; ইহাও তাঁহার উদ্দেশ্যের অন্তর্কূল নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে—"তৎ"-পদের মুখ্যার্থের অন্তর্গত "সর্বজ্ঞ সর্ববশক্তিমান্"-অংশকে বাদ দিয়া কেবল "শুদ্ধ চৈতন্ত"—অংশকে রাখা এবং "তুন্"-পদের মুখ্যার্থের অন্তর্গত "অল্লজ্ঞ অল্লশক্তিমান্"-অংশকে বাদ দিয়া কেবল "শুদ্ধ চৈতন্ত"—অংশকে রাখা। তৃতীয় প্রকার "ভাগলক্ষণাতে"ই তাহা সম্ভব। তাই তিনি "ভাগলক্ষণার" আশ্রয়ে "তহ্মসি"-বাক্যের অর্থ করিয়াছেন। ভাগলক্ষণার সহায়তায় "তং"-পদের অনভীষ্ট অংশ বাদ দিলে থাকে কেবল "শুদ্ধ চৈতন্ত"। ব্রহ্মবাটী "তং"-পদের অর্থও দাঁড়াইল—"শুদ্ধ চৈতন্য" এবং জীববাচী "হুন্"-পদের অর্থও দাঁড়াইল—"শুদ্ধ চৈতন্ত"। জীবও "শুদ্ধ চৈতন্য"; স্মৃতরাং জীব-ব্রেমার একতু প্রতিষ্ঠিত হইল।

এক্ষণে বক্তব্য এই। জীব-ব্রক্ষের ঐক্যই যে শ্রীপাদ শঙ্করের সম্প্রদায়ের অভিমত, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল পন্থাই তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তাঁহার তত্ত্বোপদেশঃ-নামক গ্রন্থের ১-২৫ শ্লোকে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও তাঁহার এই-সঙ্কল্পের কথা বুঝা যায়। সে-স্থানে তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন---"তৎ"-শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ সর্ববজ্ঞ সর্ববশক্তিমান্ শুদ্ধচৈতন্য হইলেও লক্ষ্যার্থ হইতেছে কিন্তু "শুদ্ধটিততা।" আর "অম"-শব্দের বাচ্যার্থ অল্লজ্ঞ অল্লশক্তিমান শুদ্ধটৈততা হইলেও লক্ষ্যার্থ হইতেছে "শুদ্ধটিততা।" ইহা হইতেই বুঝা যায়—"তৎ" ও "ত্বম্"-এই পদন্ধয়ের একই "শুদ্ধটৈততা" অর্থে উপনীত হওয়াই তাঁহার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। বিশেষণগুলিকে অপসারিত করিতে না পারিলে তাঁহার এই লক্ষ্যার্থে উপনীত হওয়া যায় না: তাই বিশেষণগুলিকে অপসারিত করাও তাঁহার উদ্দেশ্য। বিশেষণগুলির অপসারণকে তিনি "শোধন" বলিয়াছেন। ভাগলক্ষণার আশ্রয় ব্যতীত বিশেষণগুলিকে অপসারিত করা যায় না। এজগু শেষ কালে তিনি ভাগলক্ষণাই গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক ভাগলক্ষণাবৃত্তিতে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা সামানাধিকরণ্যেরই বাক্য বলিয়া সোজাসোজি ভাগলক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ অশোভন হইবে বলিয়া মনে করিয়াই আরত্তে তিনি সামানাধিকরণ্যের কথা বলিয়াছেন: দেখাইয়াছেন—তিনি যেন সামানাধি-করণ্যের আশ্রয়েই বাক্যটার অর্থ করিতেছেন। তিনি জানেন, সামানাধিকরণ্যে অর্থ করিলে তাঁহার অভীষ্ট "একা" পাওয়া যাইবে না। তাই তিনি সামানাধিকরণ্যের এক অভিনব লক্ষণের কল্পনা কবিয়াছেন এবং তদ্বারা ভাগলক্ষণায় প্রবেশের দ্বারই উন্মুক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে যে লক্ষণার আশ্রয় নেওয়া অবৈধ, তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। এজন্ম তিনি-"তৎ" ও "ন্বন্" পদন্বয়েব মুখ্যার্থের অসঙ্গতির কথা বলিয়াছেন; ইহাও তাঁহার লক্ষণায় প্রবেশ করার অপর একটা কোশলমাত্র। বস্তুতঃ "তৎ" ও "ত্বন্" পদন্বয়ের মুখ্যার্থের যে সঙ্গতি আছে, এই মুখ্যার্থ যে প্রকরণ-সঙ্গত এবং প্রকরণবহিভূতি শ্রুতিবাক্যের সহিতও যে মুখ্যার্থের সঙ্গতি আছে, তাহা ১।২।৫১-অনুচেছদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

মুখ্যার্থের অসঙ্গতি-প্রদর্শনের জন্ম তিনি বলিয়াছেন—সর্ববজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ পরস্পর-বিরোধী এবং সর্বব-শক্তিমান্ ও অল্পশক্তিমান্ও পরস্পর-বিরোধী; স্থতরাং মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিতে পারে না। কিন্তু "সর্ববজ্ঞ ও সর্ববশক্তিমান্" হইতেছে "তৎ"-পদের বিশেষণ এবং "অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিমান্" হইতেছে "ত্বন্"-পদের বিশেষণ । তাঁহার কথিত পরস্পর-বিরেগ্ধী বলা যায় না। অল্পজ্ঞ ও সর্ববজ্ঞ যদি একই পদের বিশেষণ হইত, তাহা হইলেই তাহারা পরস্পর-বিরোধী হইত; কেননা, একই অভিন্ন বস্তু যুগপৎ সর্ববজ্ঞ এবং অল্পজ্ঞ, সর্ববশক্তিমান্ এবং অল্পজ্ঞান্ হইতে পারে না। এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর ত্বন্-পদবাচ্য জীবের এবং তৎ-পদবাচ্য ব্রন্ধের ঐক্য ধরিয়া লইয়াই বিশেষণগুলিকে পরস্পর-বিরোধী বলিয়াছেন। যাহা প্রতিপাদয়িতব্য, তাহাকেই প্রতিপাদিত ধরিয়া লইয়া তিনি বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। ইহা যুক্তি নহে, যুক্তির আভাস।

যাহাছক, ভাগলক্ষণার লক্ষণে তিনিই বলিয়াছেন—মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে ভাগলক্ষণায় মুখ্যার্থের "অবিনাভূত" বস্তু হে গ্রহণ করিতে হয়। যাহা না থাকিলে যাহা থাকিতে পারে না—তাহাই "অবিনাভূত" বস্তু । বে-স্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থ অসঙ্গত হয়, সে-স্থলে "গঙ্গাতীর" অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। "গঙ্গাতীর" হইতেছে "গঙ্গার" অবিনাভূত বস্তু; কেননা, গঙ্গা না থাকিলে গঙ্গাতীর থাকিতে পারে না। গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থের অসঙ্গতি থাকিলে গঙ্গা হইতে শতক্রোশ দূরে অবস্থিত কোনও স্থানকে গ্রহণ করা যায় না; কেননা, শতক্রোশদূরবর্ত্তী স্থান গঙ্গা না থাকিলেও থাকিতে পারে; স্কুতরাং তাহা গঙ্গার "অবিনাভূত" বস্তু নহে। কিন্তু ভাগলক্ষণায় "তং"-শব্দের মুখ্যার্থের অবিনাভূত বস্তুরুরুরে মতে "সগুণ ক্রমা "অবিনাভূত" বস্তু নহে। কিন্তু ভাগলক্ষণায় "তং"-শব্দের মুখ্যার্থের অবিনাভূত বস্তুরুরুরের মতে "সগুণ ক্রমা") বুঝায়; আর "শুদ্ধতৈত্তত্ত"-শব্দে নির্বিশেষ (শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "নিগুণ ব্রহ্ম") বুঝায়। তং-শব্দের মুখ্যার্থে "সগুণ" ব্রহ্ম হইলে, তাহার মতে "সগুণ ব্রহ্মের" অবিনাভূত বস্তু হইয়া পড়িল "নিগুণ ব্রহ্ম।" অর্থাং "সগুণ" ব্রহ্ম হলৈ, তাহার মতে "সগুণ ব্রহ্মের" অবিনাভূত কল্পনা। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "নিগুণ" ব্রহ্ম বিশ্বণ" হয়েন,—স্কুরাং "সগুণ" ব্রহ্ম হলৈ "নিগুণ" ব্রহ্ম বে অক্ষা রাখেন। কিন্তু "নিগুণ" ব্রহ্ম হলি করিতে হয়। কিন্তু হয়, তাহা হইলে "নিগুণ" ব্রহ্ম যে "সগুণ" ব্রহ্মের করিবেন না। "নিগুণ ব্রহ্ম" যদি কাহারও অপেক্ষাই রাখেন, তাহা হইলে তাহাকৈ "নিগুণ" বা সর্বব্রোভাবে "নিবিব্রেশেষই" বলা যায় না।

এইরপে দেখা গেল—নানা কৌশলে অবৈধভাবে ভাগলক্ষণার আশ্রায়ে শ্রীপাদ শঙ্কর "তত্ত্বমদি-" বাক্যের যে অর্থে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও বাস্তবিক ভাগলক্ষণালক্ষ অর্থ নহে; কেননা, "নিগুণ ব্রহ্ম" কখনও "সগুণ ব্রহ্মের" অবিনাভূত বস্তু হইতে পারে না।

আবার, লক্ষণা হইতেছে শব্দের শক্তিবিশেষ। মুখ্যার্থ শব্দবাচ্য, লক্ষণার্থও শব্দবাচ্য। গঙ্গা ও গঙ্গাতীর—উভয়েই শব্দবাচ্য। শব্দবাচ্য বস্তুতেই লক্ষণার প্রয়োগ সম্ভব; শব্দের অবাচ্য বস্তুতে লক্ষণার প্রয়োগ হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে শুদ্ধচৈতন্য নির্বিশেষ ব্রক্ষ হইতেছেন শব্দের অবাচ্য। স্থৃতরাং সর্ববশব্দাবাচ্য ব্রহ্মে লক্ষণার প্রয়োগ হইতেই পারে না।

শ্রীপাদ বলদেব বিস্থাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্বেও একথা লিখিয়াছেন। "ন চ বিজ্ঞানত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টাভিধায়ি-ভির্বিজ্ঞানাদিশবৈদ্বিশিষ্টমভিধেয়ং শুদ্ধমখণ্ডস্ত লক্ষ্যমিতি বাচ্যন্। সর্বশাদানভিধেয়ন্ত তম্ভ লক্ষ্যমিতাগাং॥ সিদ্ধান্তরত্বন্য ॥ ১।২০॥—বিজ্ঞানত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর বাচক বিজ্ঞানাদি শক্ষারা তাদৃশ বস্তুই বোধিত হইবে; কিন্তু শুদ্ধ অখণ্ড চৈতত্য বস্তু বোধিত হইবে না; যেহেতু, শুদ্ধ অখণ্ড বস্তু ঐ সকল শব্দের লক্ষ্য মাত্র, অভিধেয় নহে, এরূপও বলা যায় না। কারণ অবৈত্বাদীরা শুদ্ধ অখণ্ড বস্তুকে সকল শব্দেরই অবাচ্য বলিয়া থাকেন। যাহা সকল শব্দের অবাচ্য, তাহাতে লক্ষণাও সম্ভব হয় না। —প্রভূপাদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুবাদ।"

বিত্তাভূষণপাদ আরও বলিয়াছেন—"সর্বশন্দাবাচ্যে লক্ষণা তু ন সম্ভবতীত্যুদিতং প্রাক্।

চিন্মাত্রাদিশব্দস্ত পুনর্লক্ষণয়া লক্ষ্যস্থাচৈতত্তত্বং ভাগত্যাগলক্ষণা তৃত্র ন সম্ভবেদ্ বিরুদ্ধভাগাসম্ভবাদিতি তুচ্ছমেতং ॥ সিদ্ধান্তরত্বম্ ॥ ৪।৯ ॥ — সকল শব্দের অবাচ্য ব্রহ্মে লক্ষণাও সম্ভব হয় না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। লক্ষণাধারা চিন্মাত্র-প্রভৃতি শব্দের লক্ষ্য বস্তুর অচৈতনতৃই ঘটিলে। তঙ্জ্বত্য ভাগলক্ষণা স্বীকারও অসম্ভব হয়; যেহেতু, বিরুদ্ধভাগই সম্ভব হয় না। — প্রভুপাদ শ্রামলালগোস্থামিকৃত অনুবাদ।"

এইরূপে দেখা গেল—"তত্ত্বসি"-বাক্যের অর্থ-নির্নয়ের ব্যাপারে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণও শ্রীপাদ শঙ্করের পক্ষে অবৈধ হইয়াছে; কেননা, "তৎ" ও "তৃম্"-পদদ্বয়ের মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই। আবার, ভাগলক্ষণার আশ্রয়ে তিনি যে অর্থ নিন্ধাশিত করিয়াছেন, ভাগলক্ষণায় সেই অর্থও বস্তুতঃ পাওয়া যাইতে পারে না। "তত্ত্বমি"-বাক্যটীকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর কেবল তাঁহার নিজের—অথবা তাঁহার সম্প্রদায়ের—অভিমতই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; সেই অভিমত কিন্তু "তত্ত্বমি"-বাক্যদ্বারা সমর্থিত নয়। "তত্ত্বমি"-বাক্যদারা তিনি জীব-ব্রহ্মের একতৃ—স্কৃতরাং জীবের বিভুতৃ—প্রতিপাদিত করিতে পারেন নাই।

জীব-ব্রাক্ষের সর্বতোভাবে একত্ব শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ; বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদে কথিত মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বমূলক সিদ্ধান্তেরও বিরুদ্ধ। ইহা শ্রীপাদ শঙ্করের নিজের উক্তিরও বিরোধী। কেননা, তিনি বলেন—বুদ্ধিরূপ দর্পণে ব্রক্ষের প্রতিবিশ্বই জীব। আবার, "তত্ত্মসি"-বাক্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন—জীব এবং ব্রন্দ সর্বতোভাবে অভিন্ন। প্রতিবিশ্ব এবং বিদ্ব যে কখনও সর্বতোভাবে অভিন্ন হইতে পারে না, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে।

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", "ব্রহ্মেব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি", "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-ব্রম্মের একত্ব প্রতিপাদনের চেন্টা করিয়াছেন। এ-সকল বাক্যে তিনি "এব"-শব্দের "অবধারণ" অর্থ গ্রহণ করিলে প্রস্থানত্রয়ের সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়। "এব"-শব্দের "ঔপম্যার্থ" বা "তুল্যার্থ" গ্রহণ করিলে যে প্রস্থানত্রয়ের সহিত সঙ্গতি থাকে, মূলগ্রন্থের ১।২।৪৬-৪৮, ১।২।৫২-৫৪ অন্ত্র্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মক্য এ-সকল বাক্যের তাৎপর্য্য নহে, ব্রহ্ম-সাধর্ম্য্য-প্রাপ্তিই প্রকৃত তাৎপর্য্য।

এইরপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনের জন্ম চেফী করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার চেফী সার্থিকতা লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার এই চেফীতেও তিনি শ্রুতির আনুগত্য গ্রহণ করেন নাই; বরং শ্রুতিকেই নিজের আনুগত্য স্বীকার করাইবার জন্ম চেফী করিয়াছেন। তাঁহার এই চেফীও ব্যর্পতায় পর্যাবদিত হইয়াছে।

২০। বেদান্ত-দর্শনে স্থষ্টিতত্ত্ব

বেদান্ত-দর্শনের বা প্রস্থানত্রয়ের মতে জগতের একমাত্র কারণ হইতেছেন ত্রন্ধা— নিমিত্ত-কারণও ত্রন্ধা এবং উপাদান-কারণও ত্রন্ধা (তৃতীয় পর্বের ৩।৫-১১-অমুচ্ছেদ দ্রফীর্য)।

"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥১।৪।২৬॥", "যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥১।৪।২৭॥"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে এবং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দ ॥ ৭।১॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে এই জগৎ-রূপে পরিণত করিয়াছেন এবং জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি॥ ২।১।২৮॥ ব্রহ্মসূত্র" তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির কথা ধলিয়া গিয়াছেন।

ইহাকেই স্থান্তিসম্বন্ধে পরিণাম-বাদ বলা হয়। শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্য্যবর্গের সকলেই পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা স্বীকার করেন নাই। শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

স্ফ ব্রহ্মাণ্ডে বহু জীব আছে; জীব হইতেছে ব্রহ্মার চিদ্রপা জীবশক্তির অংশ। জীবের দেহ এবং জীবের ভোগ্যবস্ত-আদিও স্ফ ব্রহ্মাণ্ডে দৃফ হয়। এ-সমস্ত হইতেছে জড়, অচেতন। জড় অচেতন বস্ত হইতেছে মূলতঃ একটী—ব্রহ্মার বহিরঙ্গাশক্তি মায়া। এইরূপে দেখা যায়—স্প্তির সহিত ব্রহ্মার জীবশক্তির এবং মায়াশক্তিরও সম্বন্ধ আছে। বিচার করিলে দেখা যায়—স্পতিব্যাপারে ব্রহ্মার চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তিরও সম্বন্ধ আছে (৩০১২-অনুচ্ছেদ দ্রেফীব্য)।

মায়া বা প্রাকৃতি ব্রক্ষের শক্তি হইলেও জড় অচেতন বলিয়া তাহার কার্য্যসামর্থ্য নাই। চেতন বস্তুরই কার্য্যসামর্থ্য থাকিতে পারে, অচেতন বস্তুর কোনওরূপ কার্য্যসামর্থ্য থাকিতে পারে না।

স্পৃতির পূর্বেব, মহাপ্রলয়ে, ত্রিগুণাত্মিকা অচেতনা মায়া বা প্রকৃতির তিনটী গুণ থাকে সাম্যাবস্থায়। "স ঐক্ষত, বহু স্থাং প্রজায়েয়"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, স্পৃতির পূর্বেব, মহাপ্রলয়ে, পরব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন, সঙ্কল্ল করিলেন—তিনি বহু হইবেন, অর্থাৎ স্বস্থি করিবেন। তাঁহার এই ঈক্ষণ এবং সঙ্কল্ল হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরই কার্য্য।

দৃষ্ঠিদারা তিনি সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার করিলেন, তাহাতেই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নম্ট হইল, প্রকৃতি বিক্ষুক্রা হইল, ক্রমশঃ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদির উদ্ভব হইল। প্রকৃতিতে তিনি যে শক্তি সঞ্চারিত করিলেন, তাহাও তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি; তাহা মায়াশক্তি নহে; কেননা, মায়া তখন সাম্যাবস্থায়। যে শক্তিদ্বারা মায়ার সাম্যাবস্থা বিনম্ট হয়, তাহা মায়াশক্তি হইতে পারে না। তাহা যে জীবশক্তি নহে, তাহাও শ্রুতি হইতে জানা যায়।

ছান্দ্যোগ্য-শ্রুতির ৬।২।০-৪ বাক্য হইতে জানা যায়—স্প্তির সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্ম যথাক্রমে তেজঃ, জল ও পৃথিবীর স্থান্তি করিলেন এবং "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমান্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মানানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।৩।২ ॥"-বাক্য হইতে জানা যায়, উল্লিখিত তিনটা বস্তুর (দেবতার) স্থান্ত করিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন—জীবাত্মারূপে এই তিন দেবতাতে প্রবেশ করিয়া তিনি নাম-রূপের অভিব্যক্তি করিবেন । পরবর্ত্তী "তাসাং ত্রিরত ত্রেরতমেকৈকাং করবাণীতি; সেয়ং দেবতেমান্তিস্রো দেবতা অনেনেব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।৩।৩ ॥"-বাক্য হইতে জানা যায়—তেজঃ জল ও পৃথিবী (অর্থাৎ ক্রিক্), অপ্, তেজঃ) এই তিনটা পদার্থকে ত্রির্থ তিরি্থ করিয়া তাহাদের মধ্যে জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া তিনি লাম-রূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ নাম-রূপে অভিব্যক্ত জগতের স্থিষ্টি করিয়াছেন।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে জানা গোল—প্রথমে তিনি তেজ-আদি তিনটা বস্তুর স্থাষ্টি করিলেন, তাহার পরে জীবাত্মারূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তেজ-আদি তিনটা দ্রব্যের স্থাষ্টি হইয়াছে বিক্ষুরা প্রকৃতি হইতে—তাহাদের স্থান্টির পূর্বের প্রকৃতির বিক্ষোভ এবং তাহাদের স্থান্টির পরে তাহাদের মধ্যে জীবাত্মার (জীব-শক্তির) প্রবেশ। স্থতরাং পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—জীবশক্তিদ্বারা তিনি প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নম্ট করিয়া তাহাকে বিক্ষুর্ক করেন নাই।

তাহার প্রধান শক্তি তিনটা—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। প্রাকৃতি-ক্ষোভের কারণ যখন মায়া-শক্তিও হইতে পারে না, জীবশক্তিও হইতে পারে না, তখন নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই জানা যায় যে, তাঁহার চিচ্ছক্তিই হইতেছে প্রকৃতি-ক্ষোভের হেতু, তিনি সাম্যাবস্থাপনা প্রকৃতিতে চিচ্ছক্তিকেই সঞ্চারিত করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—স্প্রিব্যাপারের সহিত ত্রন্মের চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি—এই তিনটী শক্তিরই সম্বন্ধ আছে।

শ্রীমন্ভগবদ্গীতা হইতেও জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি বা মায়া এই জগতের স্প্তি করিয়া থাকে। "মরাধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্॥" তাঁহার অধ্যক্ষতায়—অর্থাৎ তাঁহার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া। এই গীতাবাক্যে মায়ার বা প্রকৃতির কর্ত্তবে বা নিমিত্ত-কারণতার কথা জানা গেল।

আবার "মায়াস্ত প্রকৃতিং বিভান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ ॥" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-বাক্য হইতে মায়ার প্রকৃতিত্ব বা উপাদান-কারণত্বের কথাও জানা যায়।

এইরপে, শ্রুতি-বাক্য হইতে জানা গেল—মায়া জগতের নিমিত্ত কারণও এবং উপাদান-কারণও। কিন্তু পূর্বেব বলা হইয়াছে, ব্রহ্মই হইতেছেন জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। এই বিরোধের সমাধান কি ?

এই বিরোধের সমাধান-কল্লে গোড়ীয়-বৈঞ্বাচার্য্যগণ বলেন—ত্রন্ধার জগৎ-কারণত্ব এবং মায়ার জগৎ-কারণত্ব উভয়েই যথন শ্রুতি-ক্যুতি-কথিত, তখন উভয়ই সত্য। ত্রন্ধা হইতেছেন জগতের মুখ্য-কারণ এবং মায়া হইতেছে গোণ কারণ।

মায়ার তুইটী বৃত্তি—জীবমায়া ও গুণমায়া। ত্রন্ধের চিচ্ছক্তির প্রভাবে শক্তিমতী হইয়া (অর্থাৎ কার্য্যসামর্থ্য লাভ করিয়া) মায়া তাহার জীবমায়া-অংশে জগতের গৌণ-নিমিন্ত-কারণ হয় এবং গুণমায়া-অংশে গৌণ-উপাদান-কারণ হয়। ত্রন্ধের শক্তিব্যতীত মায়া কারণত্ব লাভ করিতে পারে না বলিয়া ত্রন্ধেরই মুখ্যত্ব এবং মায়ার গৌণত্ব। বিশেষ আলোচনা ৩/১৩ অনুচেছদে দ্রুষ্টব্য।

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি—এই তিনই ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া এই তিন শক্তির সহায়তায় জগৎতর স্পষ্টি করিলেও একমাত্র ব্রহ্মেরই জগৎ-কারণত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। কেননা, শক্তিরূপে এই সমস্ত সহায়ক দ্রব্য হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমৎ আনন্দ একবস্তু। বিশেষতঃ, স্বীয় শক্তির সহায়তা-গ্রহণে কাহারও স্বাতদ্ব্যের হানি হয় না।

উল্লিখিত তিনটী শক্তির সহায়তা-গ্রহণের প্রয়োজনও আছে। বিচার করিলে দেখা যায়—পরব্রহ্ম

লীলাবশতঃ জগতের স্থান্ট করিয়া থাকিলেও এই স্থিনিরা জীবের কর্মফল ভোগ হইয়া যায়, জীব সাধন-ভজনের উপযোগী দেহ পায় এবং সাধন-ভজন করিয়া মোক্ষলাভের স্থযোগ পায়। (৩১৩-অনুচেছদ দ্রুটব্য)। স্ফারক্র্যাণ্ডে জীবেরই মুখাতৃ; এজন্ম কর্মফলয়ুক্ত জীবকে স্ফারক্র্যাণ্ডে পাঠাইবার প্রয়োজন। আবার জীবের দেহ এবং কর্মফল অনুসারে তাহার বিভিন্ন ভোগ্য বস্তুও জড়; এজন্ম জড়রূপা মায়ার (গুণমায়ার) প্রয়োজন। জীবকে কর্মফল ভোগ করাইবার জন্ম তাহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জাগাইবারও প্রয়োজন আছে। ইহা জীবমায়ার কায়্য। এইরূপে দেখা যায়, স্প্রেটব্যাপারে জীবসম্বন্ধীয় পূর্ববিক্থিত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ম জীবমায়া ও গুণমায়া এতহভয়েরই প্রয়োজন। আবার, ব্রক্ষের চিচ্ছক্তির সহায়তা ব্যতীত প্রকৃতির বিক্ষোভও জিমিতে পারে না এবং বিক্ষ্না প্রকৃতি মহত্তত্বাদিরূপে পরিণতি লাভ করিয়া যেমন ব্রক্ষাগুস্থ বিভিন্ন বস্তুর উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে না, তেমনি আবার জীবমায়ারূপেও জীবের মুগ্ধতা জন্মাইতে পারে না। স্থতরাং চিচ্ছক্তির সহায়তাও অপরিহার্য। এই তিনটী শক্তি (অর্থাৎ চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি) ব্রক্ষ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব নহে বলিয়া ইহাদের সহায়তা-গ্রহণে যে ব্রক্ষের জগদেককারণত্বও ক্ষুব্ধ হয় না, তাহা প্রবেহি বলা হইয়াছে।

আরও একটা কথা। জগতে আমরা যে সকল বস্তুকে জড় বলিয়া থাকি, তাহারা কিন্তু বাস্তবিক শুদ্ধ জড় নহে, তাহাদের সহিত চিৎও মিপ্রিত আছে। মহাপ্রলয়ের সাম্যাবস্থাপনা প্রকৃতিই হইতেছে চিদ্বিরহিতা শুদ্ধজড়রপা। ব্রহ্মকর্ত্ত্বক প্রেরিতা যে চিচ্ছক্তির প্রভাবে প্রকৃতি বিক্ষুক্রা হইয়া মহতবাদি নানাবিধ বিকারে পরিণত হয়, যতকাল পর্যান্ত স্থিব্যাপার চলিতে থাকে, ততকাল পর্যান্তই তাহা প্রকৃতির সঙ্গে বিগুমান থাকিবে; তাহার উপসংহারেই পুনরায় সাম্যাবস্থা, প্রলয়। স্তরাং প্রকৃতি-বিকার স্থেটজগৎ যে চিচ্জড়মিপ্রিত, তাহাই বুঝা যায়। অভাতাবে বিবেচনা করিলেও তাহা বুঝা যায়। এই জগতে অনন্ত প্রকারের বস্তু দৃষ্ট হয়; দৃশ্যমান্ভাবে তাহাদের উপাদানও অনন্ত প্রকারের। মূল উপাদান কিন্তু মাত্র তিনটী—জড়রপা ব্রিগুণাত্মিকা মায়ায় তিনটী গুণ—সন্ত, রজঃ ও তমঃ। এই তিনটী গুণ বিভিন্ন পরিমাণে, বিভিন্ন সংস্থানে এবং বিভিন্নভাবে অবস্থান লাভ করিয়াই অনন্ত বস্তুর অনন্ত-বিধ উপাদানরূপে পরিচিত হয়। কিন্তু গুণত্রয় জড়—স্তুরয়ং কার্য্যসামর্থ্যহীন—বলিয়া আপনা-আপনি তাহারা উল্লিখিতরূপে সামিলিত হইতে পারে না। স্থিরির প্রারম্ভে ব্র্ম্মকর্ত্ত্বক প্রকৃতিতে সঞ্চারিত চিচ্ছক্তিই সর্ববদা তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া গুণত্রয়কে উল্লিখিত অবস্থা দান করে। এইরূপে দেখা গেল, যাহাকে আমরা জড় মনে করি, তাহা বস্তুতঃ কেবল জড় নহে, তাহার সঙ্গেও চিৎ আছে। সমস্তই চিচ্ছড় বা চিদচিৎ মিশ্রিত। তবে এ-স্থলে চিৎ থাকে দৃশ্যমান্ভাবে অস্ফুট বা অনভিব্যক্তপ্রায়।

আধুনিক জড়বিজ্ঞান পরনাণু-আদি জড় পদার্থের গতি স্বীকার করে এবং এই গতিকে জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিবা মনে হয় না। কেননা, গতি হইতেছে চেতনের ধর্ম, ইহা অচেতনের ধর্ম হইতে পারে না। জড়ের সঙ্গে যে চেতন মিশ্রিত আছে, এই গতি হইতেছে তাহারই ধর্ম। বৈজ্ঞানিকের জড়যন্ত্রের বা জড় ইন্দ্রিয়ের নিকটে চিৎ ধরা পড়ে না বলিয়াই বৈজ্ঞানিক বলেন—এই গতি হইতেছে জড়েরই ধর্ম। চিদ্বস্ত্র চিদ্বিরোধী জড় বস্তুর গোচরীভূত হইতে পারে না বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকটে চিৎ ধরা

পড়ে না। অণুবীক্ষণাদির সাহায্যে চিদ্রূপ জীবাত্মা দৃষ্ট হয় না বলিয়া, কিম্বা দেহব্যবচ্ছেদে জীবাত্মা পাওয়া যায় না বলিয়া, মনে করা সঙ্গত নয় যে, জীবাত্মা বলিয়া কোনও বস্তু নাই।

২১। পরিণামবাদ ও গৌডীয় বৈশ্ববাচার্য্যগণ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্থামী পরিণামবাদ স্বীকার করেন। তিনি বলেন—ব্রহ্ম নিজে জগদ্রপে পরিণত হয়েন না, তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই ত্রন্ধোর চিদ্রপা শক্তিতে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। মায়া ত্রন্দেরই স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া ত্রন্ম হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহে। এজন্ম মায়ার পরিণামকেই ত্রন্দের পরিণাম বলা যায়। ব্রহ্মপরিণাম-বাদ এবং ব্রহ্মশক্তি-মায়াপরিণাম-বাদ অভিন্ন (৩২৬-অনুচেছদ দ্রষ্টব্য)।

পরিণামসম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—"তম্বতোহন্যথাভাবঃ পরিণামঃ-ইত্যেবলক্ষণম, ন ত্ তত্ত্বস্থেতি ॥ সর্ববদম্বাদিনী ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ ॥ ১৪৩ পৃষ্ঠা ॥—মূলবস্ত (তত্ত্ব) হইতে অন্যথা ভাবই পরিণামের লক্ষণ, তত্ত্বের (মূলবস্তুর) অন্সরূপ নহে।"

আভিধানিকগণ চুই রকম পরিণামের কথা বলেন—"প্রকৃতেরশ্রথা ভাবঃ। যথা—মুখস্ত বিকারঃ ক্রোধ-রক্ততা।" এবং "প্রকৃতিধ্বংসজন্মবিকারঃ। যথা—কাষ্ঠস্ম বিকারো ভন্ম, মুৎপিওস্থা ঘট ইতি। ইতামরভরতো ॥" এ-স্থলে দ্বিতীয়-প্রকার বিকারে মূলবস্ত (প্রকৃতি) ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াই মূলবস্ত হইতে অন্ত এক প্রকার বস্তুতে পরিণত হয়। যেমন, অগ্নিযোগে কাষ্ঠ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ভস্মে পরিণত হয়। এইরূপ বিকার বা পরিণান ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে: কেননা, তিনি বলেন—ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়াই জগদ্ধপে পরিণত হয়েন। ব্যাস-সম্মত পরিণামবাদে ত্রন্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েন না। প্রথম প্রকারের বিকারে মূলবস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, যেমন আছে, তেমনিই থাকে, তবে অশুভাব ধারণ করে। যেমন, মুখের বিকার ক্রোধরক্ততা (ক্রোধবশতঃ মুখের রক্তবর্ণতা): ক্রোধের সহায়তায় মুখে রক্তিমা সঞ্চারিত হয় মাত্র। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই দ্বিতীয় রকমের পরিণাম গ্রহণ করিয়াই ব্যাসসম্মত পরিণামবাদের আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রুতিকথিত উর্ণনাভির দৃষ্টান্তও প্রথম প্রকার পরিণামের অনুরূপ। উর্ণনাভি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই স্ব-সম্বন্ধি রস-আদি বস্তুর সহায়তায় সূত্রজাল বিস্তার করে। এই সূত্রজাল হইতেছে উর্ণনাভির পরিণাম বা বিকার। তদ্রপ পরব্রমাও স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই স্ব-সম্বন্ধি বস্তু—স্বীয় বহিরঙ্গা-শক্তি মায়া—দ্বারা জগৎ বিস্তার করেন। এই জগৎ ব্রন্ধেরই পরিণাম।

ব্রহ্ম স্বরূপে অবিকারী: স্কুতরাং তাঁহার স্বরূপের বিকার অসম্ভব। কিন্তু মায়া জডরূপা বলিয়া তাহার বিকারযোগ্যতা আছে: ইহা মায়ার স্বভাব। এজন্ম ত্রান্ধের চিচ্ছক্তির প্রভাবে মায়া বিকার প্রাপ্ত হইতে পারে এবং বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগত্রপে পরিণত হইতে পারে। বিশেষ আলোচনা ৩২৬-অনুচেছদে দ্রফীব্য:

২২। শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্গুবাদ

শ্রীপাদ শঙ্কর ব্যাসদেব-সম্মত পরিণাম-বাদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—পরিণাম-বাদ স্বীকার করিলে অবিকারী ত্রন্সের বিকারিত স্বীকার করিতে হয়। ত্রন্স স্বরূপতঃ অবিকারী, তাঁহাতে কোনওরূপ বিকার সম্ভবপর নহে ; স্থতরাং পরিণাম-বাদ স্বীকার করা যায় না।

তিনি বলেন—এই জগৎ ব্রাহ্মের পরিণাম নহে, ব্রাহ্মের বিবর্ত্ত। শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রম হয়, রজ্বতে যেমন সর্পের ভ্রম হয়, তদ্রুপ ব্রহ্মেও জগতের ভ্রম হইয়া থাকে। শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে যেমন রজতের বাস্তবিক কোনও অস্তিত নাই, অস্তিত্ব আছে কেবল শুক্তির এবং রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তে যেমন সপের বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নাই, অস্তিত্ব আছে কেবল রজ্জুর, তদ্রূপ দৃশ্যমান্ জগতেরও বাস্তবিক কোনও অস্তিহ নাই, অস্তিত্ আছে কেবল ব্ৰহ্মের। অজ্ঞানবশতঃ যেমন লোক শুক্তিস্থলে রজত, বা রজ্জু-স্থলে দর্প দেখে, জ্ঞানের আবির্ভাবে যেমন আবার শুক্তি বা রজ্জুই দেখিতে পায়, রজত বা দর্প দেখিতে পায় না, তদ্রূপ অবিগ্রাজনিত অজ্ঞানবশতঃ জীবও ব্রহ্ম-স্থলে জগৎ দেখে, অবিগ্রা তিরোহিত হইলেই জ্ঞাৎ আর দেখিবে না, দেখিবে কেবল এক্ষ। ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ। বিবর্ত্ত হইতেছে ভ্রম: যে বস্তু যাহা নহে, সেই বস্তুকে তাহা বলিয়া মনে করা রূপ ভ্রম।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিতে যাইয়া "আত্মকুতেঃ পরিণামাৎ", "শ্রুণতেস্ত শব্দমূলস্বাৎ", ''আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের প্রতি এবং ''তদাত্মানং স্বয়মকুরুত''-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে কিরূপে জগতের উৎপত্তি হয়, তাহা দেখাইতে যাইয়া শ্রুতি যে উর্ণনাভির দুষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দুষ্টান্তের প্রতিও তিনি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতবাদ স্থাপনের জন্ম তিনি শুক্তি-রজতের এবং রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত অবতারিত করিয়াছেন। কিন্তু স্বষ্টিব্যাপার-প্রদক্ষে শ্রুতি কোনও স্থলেই শুক্তি-রজতের বা রজ্জ্ব-সর্পের দৃষ্টান্তের কথা বলেন নাই।

জগৎ যে ব্রহ্মার বিবর্ত্ত, একথাও শ্রুতি কোনও স্থলেই বলেন নাই ৷ শ্রুতি জগৎকে ব্রহ্মার বিকারই বলিয়াছেন: বিকার এবং পরিণাম একার্থক। "পরিণামঃ (পরি + নম্ + খঞ, ভাবে) (পুং) বিকারঃ॥ শব্দকল্পজ্ঞম॥" বিকার এবং বিবর্ত্ত এক জিনিস নহে (৩।৪১খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বিবর্ত্ত মিথ্যা: বিকার কিন্তু মিথ্যা নহে। শুক্তির বিবর্ত্ত রজতের বাস্তবিকই কোনও অস্তিত্ব নাই; শুক্তি-স্থলে সকলে রজত দেখে না, কেহ কেহ দেখে; যাহার। শুক্তি-স্থলে রজত দেখে, তাহারাও সকল সময়ে তাহা দেখে না। আবার. কেহ কেহ শুক্তি-শুলে রজত না দেখিয়া লবণপিও বা তদমুরূপ কোনও বস্তু দেখে; কিস্তু তাহাও সকল সময়ে নয়। কেহ কেহ আবার শুক্তি-স্থলে শুক্তিই দেখে, অন্ম কিছু দেখে না। ইহাই শুক্তির বিবর্ত্ত রজত্বের মিথ্যাে । কিন্তু মূৎপিণ্ডের বিকার ঘটকে সকল সময়ে সকলেই ঘটরাপেই দেখে, কেহ কখনও মুৎপিগুরুপে, বা অন্ত কোনও রূপে, দেখে না। ইহাই মৃদ্বিকার ঘটের সত্যত্বের প্রমাণ।

বিকারই যে বিবর্ত্ত, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্কর "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"-এই শ্রুতিবাক্যের আশ্রুষ গ্রহণ করিয়াছেন। বিকার এবং বিবর্ত্ত যে এক এবং অভিন, তাহা দেখাইতে হইলে মৃদ্বিকার ঘটাদির বাস্তব অস্তিত্বহীনতা দেখাইতে হয় এবং মৃত্তিকারই সত্যতা দেখাইতে হয়; তাহা হইলেই শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের সহিত সামঞ্জস্ম স্থাপন সম্ভবপর হইতে পারে। ইহা দেখাইতে যাইয়া "বাচারম্ভণম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ-করণ প্রদঙ্গে তিনি যে অন্তত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, ৩।৪০-৪১-অনুচেছদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি "মাত্রম্" এবং "এব" এই চুইটা শব্দের অধ্যাহার করিয়াছেন এবং এবং শ্রুতিবাক্যন্থিত "ইতি"-শব্দটীর বর্জন করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার অভীষ্ট অর্থ টী পরিস্ফুট হইতেছে না দেখিয়া এই শ্রুতিবাক্যের আপ্রয়ে নিজের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্কর যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত মূল শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্যের সহিতই সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। যে প্রসঙ্গে "বাচারন্তণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যাদি বাক্যটী কথিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইলেই বুঝা যাইবে যে, শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ টী নিতান্ত অসঙ্গত। প্রসঙ্গটী এই :—

ঋষি উদ্দালক তাঁহার পুত্র শেতকেতুর নিকটে "এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের" প্রসঙ্গ বর্ণন করিতেছিলেন। "এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জানা হইয়া যায়"—ইহাই হইতেছে "এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান"। শ্রুতির তাৎপর্য্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মসূত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ। স্থতরাং ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জগতের সমস্ত বস্তুকে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর উপাদানকে, জানা যায়। ইহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে উদ্দালক মৃত্তিকা ও মৃণায় দ্রব্যের দৃষ্টান্ত অবতারিত করিয়াছেন। এক মৃৎপিণ্ডকে জানিলে যেমন সমস্ত মৃণায় দ্রব্যকে (মৃণায় দ্রব্যের উপাদানকে) জানা যায়, তক্রপ এক ব্রহ্মকে জানিলেই ব্রহ্মোপাদানক এই সমস্ত জগৎকে জানা যায়।

"যথা সোম্যৈকেন মুৎপিণ্ডেন সর্ববং মুগ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্থাৎ বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং মুত্তিকেত্যেব সত্যম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।১।৪॥"

এই বাক্যটীর প্রথমাংশের—"যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ববং মৃথ্যায়ং বিজ্ঞাতং স্থাৎ"-এই অংশের—তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঃ—(উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন) হে সোম্য, একটা মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হইলেই যেমন সমস্ত মৃথ্যায় দ্রব্য (অর্থাৎ মৃত্তিকাজাত ঘট-শরাবাদি সমস্ত বস্তুই) জ্ঞাত হয় (তদ্ধ্রপ এক ব্রহ্ম যদি বিজ্ঞাত হয়েন, তাহা হইলে ব্রহ্মা হাহতে উৎপন্ন এই সমস্ত জগৎই বিজ্ঞাত হইয়া যায়)।

এই কথা শুনিয়া শেতকেতুর মনে একটা জিজ্ঞাসা জাগিতে পারে। এক মৃৎপিগু জানিলে কিরূপে মৃত্তিকার বিকার ঘট-শরাবাদি সমস্ত জানা যাইতে পারে? মৃৎপিগু হইতেছে কারণ এবং ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকার হইতেছে তাহার কার্য্য; কারণ হইতেছে কার্য্য হইতে ভিন্ন। মৃৎপিগুর আকারাদি মৃত্তিকার কার্য্য ঘট-শরাবাদির আকারাদি হইতে ভিন্ন; তাহাদের ব্যবহার-যোগ্যতাও ভিন্ন; ঘট-শরাবাদিদ্বারা যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, মৃৎপিগুরে দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না। এই অবস্থায় মৃৎপিগুরূপ কারণের জ্ঞানে কিরূপে তাহার কার্য্য বা বিকার ঘট-শরাবাদির জ্ঞান লাভ হইতে পারে? ইহাই শেতকেতুর সম্ভাবিত জিজ্ঞাসা। শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের ভায়্যে তাহা বলিয়াছেন।

"কথং মৃৎপিণ্ডে কারণে বিজ্ঞাতে কার্য্যম্ অন্যথ বিজ্ঞাতং স্থাৎ ?" ইহা বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন —"নৈষ দোষঃ, কারণেন অনন্যথাৎ কার্য্যন্থ । যথ মন্যাসে অন্যম্মিন্ বিজ্ঞাতে অন্যথ ন জ্ঞায়তে ইতি, সত্যমেবং স্থাৎ, যাত্মন্থ কারণাৎ কার্য্যং স্থাৎ, নতু এবমন্ত কারণাৎ কার্য্যম্ । —না, ইহা দোয়াবহ হয় না, যেহেতু কার্য্যবস্থুটী কারণ হইতে অন্য বা ভিন্ন নহে । তুমি যে মনে করিতেছ, এক বস্তু জানিলেই অন্য বস্তু জানা যায় না, ইহা সত্যই হইত—যদি কার্য্যবস্তুটী কারণ হইতে অন্য বা ভিন্ন বস্তু হইত । কিন্তু ইহা নহে, কারণ হইতে কার্য্য অন্য বা ভিন্ন নহে ।"

কারণরূপ মূৎপিও হইতে তাহার কার্য্য বা বিকাররূপ মূণ্মুয়দ্রব্য ঘট-শরাবাদি যে ভিন্ন নহে, তাহা জানাইবার জন্মই উদ্দালক বলিয়াছেন—

"বাচারন্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্।"

এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য অবগত হইতে হইলে তুইটী শব্দের অর্থ জানা দরকার—"বাচারন্তণ্ন্" এবং "নামধেয়ম্।"

"বাচারন্তণম্"-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর করিয়াছেন—"বাচারন্তণং বাগারন্তণং বাগালম্বনমিত্যেতং।" মহামহোপাধ্যায় তুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় বঙ্গান্ত্বাদে লিখিয়াছেন—"বাচারন্তণ অর্থাৎ বাক্যাশ্রিত।" শ্রীপাদ রামানুজাদি অর্থ করিয়াছেন—বাচারন্তণম্—বাক্যের দ্বারা যাহার আরম্ভ হয়, বাক্যারন্ধ। "জল আনমনের জন্ম ঘট প্রস্তুত কর বা করি"-ইত্যাদি বাক্য পূর্ববক যাহার আরম্ভ হয়, এতাদৃশ বাক্যারন্ধ বিকার।

উভয় প্রকারের অর্থে ই "বাচারস্ত্রণম"-শন্দটী হইতেছে "বিকারঃ"-শন্দের বিশেষণ-স্থানীয়।

আর, "নামধেয়ন্"-শব্দের অর্থ "নাম।" নাম-শব্দের উত্তর স্বার্থে ধেয়ট্ প্রত্যয়। শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা বলিয়াছেন। "নামধেয়ন্ নামৈব নামধেয়ন্, স্বার্থে ধেয়ট্প্রত্যয়ঃ।" "নামধেয়ন্" না বলিয়া শুধু "নাম" বলিলেও তাৎপর্য্য একই থাকিত। "স্বার্থে ধেয়ট্" বলিয়া "ধেয়ট্"-প্রত্যয়যোগে শব্দের নিজের অর্থ ই থাকিয়া যায়।

এইরূপে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ন্"-ইত্যাদি বাক্যটার সহজ অর্থ এই:—"বাক্যারব্ধ (বা বাক্যা-শ্রেত) বিকার-নামক (বস্তু) মৃত্তিকা—ইহাই (ইতি এব) সত্য।"

উদ্দালক এই বাক্যেই মৃৎপিগুরূপ কারণ হইতে মৃদ্বিকাররূপ কার্য্যের অনগ্যন্থ বা অভিন্নন্থ দেখাইয়াছেন। মৃৎপিগু যেমন মৃত্তিকা, তাহার বিকারও তেমনি মৃত্তিকা—ইহাই সত্য। উপাদানাংশে উভয়ই মৃত্তিকা বলিয়া তাহারা অভিন্ন। এজগ্যই মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানেই মৃদ্বিকারের জ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে। এই উদাহরণের দ্বারাই উদ্দালক জানাইলেন—উপাদানাংশে মৃৎপিণ্ড ও মৃদ্বিকার অভিন্ন বলিয়া যেমন এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানেই সমস্ত মৃণায়বস্তার (উপাদানের) জ্ঞান জন্মিতে পারে, তদ্ধপ ব্রহ্মাই সমস্ত জগতের উপাদান বলিয়া—স্কৃতরাং উপাদানাংশে ব্রহ্মা ও জগৎ অভিন্ন বলিয়া—এক ব্রহ্মার জ্ঞানেই সমস্ত জগতের জ্ঞান জন্মিতে পারে।

কিন্ত শ্রীপাদ শঙ্কর অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বাচারম্ভণং বাগারম্ভণং বাগালম্বন-মিত্যেতৎ। কোহসৌ ? বিকারঃ নামধেয়ম্ নামৈব নামধেয়ং স্বার্থে ধেয়ট্প্রত্যয়ঃ। বাগালম্বনমাত্রং নামেব কেবলং ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি, পরমার্থতো মৃত্তিকৈব তু সত্যং বস্তু অস্তি।"

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর "বাচারস্ত্রণম্"-শব্দের অর্থ করিলেন—"বাগালম্বনম্—বাক্যাপ্রায়"; তাহার পরে একটা "মাত্রম্"-শব্দের অধ্যাহার করিয়া "বাগালম্বন"কে করিলেন—"বাগালম্বনমাত্রম্"—তাৎপর্য্য—বিকার হইতেছে—বাক্যাপ্রায় মাত্র, বাক্যই হইতেছে বিকারের একমাত্র আলম্বন বা আপ্রায়, ইহার আর অন্য কোনও আলম্বন বা আপ্রায় নাই। ইহাই পরিস্ফুট করার জন্য তিনি "এব" এবং "কেবলম্" শব্দম্যের অধ্যাহার

করিয়া বলিয়াছেন—"বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলম্—(বিকার) বাক্যাপ্রয়মাত্র, নামই কেবল" অর্থাৎ নাম-ব্যতীত বিকারের আপ্রয় আর কিছুই নাই, ইহা কেবল নামই, আর কিছুই নয়। ইহাতেও সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া নিজের মনের কথা তিনি খুলিয়াই বলিয়া ফেলিলেন—"ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি—বিকার-নামে কোনও বস্তু নাই, (বিকারের কেবল নামই আছে, তাহাতে বস্তু কিছু নাই)।"

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে জানাইতে চাহিয়াছেন যে—মৃত্তিকার বিকার যে ঘট-শরাবাদি, "কেবলমাত্র ঘট-শরাবাদি নামই তাহাদের একমাত্র আলম্বন বা আশ্রয়, কোনও বস্তু তাহাদের আলম্বন বা আশ্রয় নয়, কোনও বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহারা অস্তিত্ব রক্ষা করে না। তাহাদের কেবল নামই আছে, তাহারা বস্তু নয়, তাহাদের মধ্যে কোনও বস্তু নাই; বস্তু নাই বলিয়া তাহাদের বাস্তবিক কোনও অস্তিত্বই নাই।" তাৎপর্য্য এই যে—শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজত বলিয়া বাস্তবিক কোনও বস্তু যেমন নাই, আছে কেবল রজত-নাম, রজতের যেমন বাস্তবিক কোনও অস্তিত্বই নাই, অস্তিত্ব আছে কেবল শুক্তির, তদ্রুপ মৃত্তিকার বিকার ঘট-শরাবাদিরও কেবল ঘট-শরাবাদি নামই আছে, ঘট-শরাবাদি বলিয়া কোনও বস্তু নাই, ঘট-শরাবাদির বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নাই, অস্তিত্ব আছে কেবল মৃত্তিকার।

শ্রুতিবাক্যের "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-অংশের উল্লিখিতরূপ অর্থ করাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, "বাচারম্ভণং *** নামধেয়ম্"-অংশকে তিনি একটা পৃথক এবং সম্পূর্ণ বাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে এক সমস্তা দাঁড়াইয়াছে শ্রুতিবাক্যের শেষাংশ লইয়া—"মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্"—বাক্য লইয়া। এ-স্থলে "মৃত্তিকা"-শব্দটীকে যদি "বাচারম্ভণম্"-ইত্যাদি বাক্যাংশের সহিত অন্বিত করা যায়, তাহা হইলেই "ইতি"-শব্দের সার্থকতা থাকিতে পারে—বাক্যশেষে "ইতি" এবং তাহাতে সমগ্র বাক্যটী দাঁড়ায় এইরূপঃ—

"বাচারস্ত্রণং বিকারো নামধেয়ম্ মৃত্তিকা ইতি (এব সত্যম্)।" ইহার অর্থ হইবে—বাচারস্ত্রণ-বিকার-নামক বস্তু মৃত্তিকা—ইহাই (সত্য)।

কিন্তু এই অর্থ শ্রীপাদের অভিপ্রেত নয়; কেননা, এইরূপ অর্থে বিকারকেও মৃত্তিকা বলা হয়; বিকার যে বস্তু এবং বস্তু বলিয়া যে বিকারের বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। তাহা স্বীকার করিলে বিকারের বাস্তব অস্তিত্বহীনতা তিনি দেখাইতে পারেন না।

"ইতি"-শব্দটীই এই গোলমাল বাধাইতেছে; "ইতি"-শব্দ না থাকিলে এরপ হান্পামার অবকাশ থাকে না। এজন্ম শ্রীপাদ শঙ্কর "ইতি"-শব্দটীকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। "ইতি"-শব্দটীকে বর্জ্জন করিয়া তিনি "মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্"-স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র "মৃত্তিকা এব সত্যম্।" অর্থাৎ, বিকারের যখন কোনও অস্তিত্বই নাই, তখন বিকার সত্য নহে, কেবলমাত্র মৃত্তিকাই সত্য।

এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর মৃত্তিকা ও মৃদ্বিকারের দৃষ্টান্তকে রজ্জু-সর্পের বা শুক্তি-রঙ্গতের দৃষ্টান্তে পর্য্যবসিত করার এবং ততুপলক্ষ্যে বিকারকে বিবর্ত্তে পর্য্যবসিত করার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার এই প্রয়াস তাঁহার নিজের স্বীকৃতিরই বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "বাচারস্তণম্"-ইত্যাদি

শ্রুতিবাক্যটীর ভাষ্মের উপক্রমেই তিনি বলিয়াছেন —কারণ হইতে কার্য্য অনন্য, অভিন্ন; এজন্যই কারণের জ্ঞানে কার্য্যের জ্ঞান হইতে পারে। "নৈষ দোষঃ, কারণেন অনন্যবাৎ কার্য্যয়। যৎ মন্যসে অন্যস্থিন্ বিজ্ঞাতে অন্যৎ ন জ্ঞায়তে ইতি, সত্যমেব স্থাৎ, যগুন্তুৎ কারণাৎ কার্য্যং স্থাৎ, নতু এবমন্যৎ কারণাৎ কার্য্যম্।" কিন্তু তাঁহার ভাষ্যে তিনি বলিলেন—কারণরূপ মৃত্তিকাই সত্য, বাস্তব অস্তিত্ব-বিশিষ্ট; তাহার কার্য্যরূপ (বিকাররূপ) ঘট-শরাবাদি বাস্তব-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট নহে, সত্য নহে। বাস্তব-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে বাস্তব-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট মৃত্তিকারূপ কার্য্য অনন্য বা অভিন্ন হইতে পারে না। সত্য এবং মিথ্যা, অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব কখনও অভিন্ন হইতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—তাঁহার কৃত অর্থ তাঁহার নিজেরই স্বীকৃতির বিরোধী।

শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্যেরও বিরোধী। এক-বিজ্ঞানে কিরূপে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্তই ঋষি উদ্ধালক মৃৎপিশু ও মৃদ্বিকারের দৃষ্টান্ত অবতারিত করিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন—মৃৎপিশু যেমন মৃত্তিকা, মৃদ্বিকারও তেমনি মৃত্তিকা; উভয়েই অনশ্র বা অভিন্ন। এজন্ম মৃৎপিশুের জ্ঞানে মৃদ্বিকারের জ্ঞান সম্ভব। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মৃত্তিকাই সত্য, মৃদ্বিকার সত্য নহে; মৃত্তিকারই অস্তিত্ব আছে, মৃদ্বিকারের কোনও অস্তিত্ব নাই। অর্থাৎ মৃদ্বিকার হইতেছে মৃত্তিকার বিবর্ত্ত, শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজত যেমন শুক্তির বিবর্ত্ত, তদ্রপ। ইহাতে এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না; কেননা, শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তির জ্ঞানে রজতের জ্ঞান জন্মিতে পারে না; যেহেতু, শুক্তি ও রজত অনশ্য বা অভিন্ন নহে। এইরূপে দেখা গেল, শ্রীপাদ শঙ্করের কল্লিত অর্থ মূল শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্যের এবং উদ্দেশ্যেরই বিরোধী।

বস্তুতঃ স্বীয় সম্প্রদায় হইতে লব্ধ সিদ্ধান্তের খ্যাপনের উদ্দেশ্যে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থকরণ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর যেমন এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, "বাচারস্তুণম্"-ইত্যাদি বাক্যের অর্থ-করণ-প্রসঙ্গেও তিনি আর এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই কৌশলের আশ্রয়ে তিনি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার সম্প্রদায় হইতেই লব্ধ।

বাচারস্ত্রণাদি শ্রুতিবাক্যটীর প্রকৃত অর্থে যে বিকারের বিবর্ত্তর বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয় না, বিকারের সত্যত্ব বা বাস্তবিক অস্তিত্বই যে খ্যাপিত হইয়াছে, শ্রীপাদ রামানুজাদির ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া মূলগ্রন্থের ৩৩৭-৩৯ অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অর্থের সহিত কোনও শ্রুতিবাক্যের বিরোধ নাই, উদ্দালকের উদ্দেশ্যের সহিতও বিরোধ নাই, অর্থাৎ একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানও সিদ্ধ হয় এবং কোনও নূতন শব্দের অধ্যাহারও করা হয় নাই, শ্রুতিকথিত কোনও শব্দের বর্জ্জনও করা হয় নাই।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ যে শ্রুতিবাক্যটীর প্রাকৃত অর্থ নহে, পূর্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইবে : তাঁহার অর্থ হইতেছে শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্যের বিরুদ্ধ।

তথাপি, যে-খানে যে-খানে শ্রীপাদ শঙ্কর জগতের মিথ্যাত্ব-প্রচারে প্রয়াসী হইয়াছেন, সে-খানে সে-খানেই তিনি তাঁহার উক্তির সমর্থনে "বাচারস্তণা"দি বাক্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন। জগতের মিথ্যাত্ব-খ্যাপনের প্রয়াসে এই শ্রুতিবাক্যটীই—অর্থাৎ এই শ্রুতিবাক্যটীর আশ্রয়ে তিনি তাঁহার কল্লিত যে অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অর্থ ই—হইতেছে তাঁহার প্রধান এবং একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার মূল অবলম্বনটীই যখন শ্রুতিবিরুদ্ধ, তখন এই অবলম্বনের সহায়তায় তিনি যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তাহাও যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা বলাই বাহুলা।

পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াই ব্যাসদেব "তদনস্ত্রমারস্ত্রণ-শব্দাদিভ্যা । ২।১।১৪॥"-ব্রহ্মসূত্র গ্রথিত করিয়াছেন। সত্য কারণের পরিণাম বা বিকারও সত্য বলিয়া কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভিনত্ব প্রাদর্শনিই এই সূত্রের উদ্দেশ্য। "বাচারস্ত্রণং বিকারো নামধেয়ম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই যে কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভিনত্ব খ্যাপন করে, "আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যং"-বাক্যে ব্যাসদেব তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

সূত্রস্থ "তদনন্তরম্"-শব্দের অর্থ হইতেছে "তয়োঃ (কার্য্যকারণয়োঃ) অনন্তরম্—কার্য্য-কারণের অভিনন্ন।" এই সূত্রের ভাষ্যারস্তে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "তস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োরনন্তরমবগায়তে।" কিন্তু কার্য্যকালে তিনি "তদনন্তরম্" শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন—"তস্ত (ব্রহ্মণঃ) অনন্তরম্ (বিতীয়বস্তর্থীনন্তম্)—তাঁহার (ব্রহ্মের) অনন্তর (বিতীয়বস্তর্থীনন্তম্)"; অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, জগদাদি ব্রহ্মকার্য্য সত্য নহে, তাহারা মিখ্যা, তাহাদের বাস্তব অস্তির নাই; জগদাদি ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র; রক্ষত যেমন শুক্তির বিবর্ত্ত, তত্মপ। ব্যাসদেব "বাচারস্ত্রণাদি"-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন; শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন "বাচারস্ত্রণাদি"-শুক্তির সমর্থনে "বাচারস্ত্রণাদি"-শুক্তিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন—কিন্তু তাহা করিয়াছেন তিনি তাঁহার পূর্বেবাল্লিখিত স্বকল্লিত অর্থে, শ্রুতিবাক্যাটীর স্বাভাবিক প্রকৃত অর্থে নহে। এইরূপে "তদনন্তর্থমিত্যাদি" ব্রহ্মসূত্রেও তিনি বির্ব্তবাদ দেখাইবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন (৩৪৩-অনুছেদ দ্রন্থীব্য)।

"তদনভাৰ্মাদি"-সূত্ৰের পরে এই সূত্ৰেরই সমর্থক বা পরিপোষক "ভাবেচোপলব্রেঃ ॥ ২।১।১৫ ॥", "সর্বাচ্চাবরস্থা ॥ ২।১।১৬ ॥", "অসন্বাপদেশাৎ-ইত্যাদি ॥ ২।১।১৭ ॥", "যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ২।১।১৮ ॥", "পটবচ্চ ॥ ২।১।১৯ ॥" এবং "যথা চ প্রাণাদি ॥ ২।১।২০ ॥"—এই ছয়টা সূত্রেরও অবভারণা ব্যাসদেব করিয়াছেন । শ্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রগুলির যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে কোনও স্থলেই বিবর্ত্তবাদের বা জগতের মিথাবের অনুকূল কোনও কথাই তিনি বলেন নাই, বা বলিবার স্থযোগ পায়েন নাই । তাঁহার ভাষ্য সর্বব্রেই পরিণাম-বাদের—জগতের সভ্যত্বের—অনুকূল হইয়াছে (৩।৪৪-৪৯ অনুচ্ছেদ দ্রফীব্য) । এমন কি, "সর্বাচ্চাবরস্থা ॥ ২।১।১৬ ॥"-সূত্রভাষ্যের উপসংহারে তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলিয়া গিয়াছেন —কারণ ব্রহ্ম বেমন ত্রিকাল সত্য, তাঁহার কার্য্য জগওও তেমনি ত্রিকাল সত্য; ব্রহ্মের সন্থা যেমন ত্রিকালে কথনও ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না । "যথা চ কারণং ব্রহ্ম না, ব্রহ্মকার্য্য জগতের সন্থাও তেমনি ত্রিকালে কথনও ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না । "যথা চ কারণং ব্রহ্ম তির্মু কালেরু সন্ত্বং ন ব্যভিচরতি । একঞ্চ পুনঃ সন্তম্ । অতাহিপি অনভান্থং কারণাৎ কার্য্যস্থা" সন্ধা একই ; এজন্যই কার্য্য ও কারণের অনভান্থ ।

উল্লিখিত ছয়টী ব্রহ্মসূত্র যখন "তদনন্মন্বমিত্যাদি"-সূত্রেরই পোষক বা সমর্থক, এবং এই ছয়টী সূত্রে যখন শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অনুসারেই জগতের সত্যত্বের (অর্থাৎ পরিণাম-বাদের) কথাই বলা হইয়াছে, তখন

"তদনশ্বস্থারম্ভণ-শব্দাদিভাঃ॥ ২।১।১৪॥"—সূত্রটীতেও যে জগতের সত্যত্বের (অর্থাৎ পরিণাম-বাদের) কথাই বলা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। "তদনশ্বস্থম"-শব্দের প্রকরণ-বহিভূতি অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর সর্বপ্রথমে (২।১।১৪)-সূত্রে যে জগতের মিথ্যাব্বের (অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদের) কথা বলিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী ছয়টী সূত্রে তিনি তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহাতেই পরিক্ষার ভাবে বুঝা যায়, "তদনশ্বস্থমিত্যাদি"-সূত্রের তিনি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সূত্রটীর বাস্তব অর্থ নহে। জগতের মিথ্যাত্ব-খ্যাপন এই সূত্রের তাৎপর্য্য নহে, সত্যত্ব-খ্যাপনই তাৎপর্য্য। কারণরূপ ব্রক্ষের শ্রায় ব্রক্ষ-কার্য্যরূপ জগৎ সত্য হইলেই উভয়ের অভিয়ত্ব সম্ভব হইতে পারে, অশ্রথা নহে। বিবর্ত্তবাদ ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে, পরিণামবাদই তাঁহার অভিপ্রেত।

প্রাকৃতিতাবত্বং হি প্রতিষেধতি ততে। ব্রবীতি চ ভূরঃ॥ ৩২।২২॥-এই ব্রহ্মসূত্রটীর ভাষ্মেও শ্রীপাদ শঙ্কর জগতের মিথ্যাত্ব (তাঁহার বিবর্ত্তবাদ) স্থাপনের চেফী করিয়াছেল (৩।৪২-অনুচেছদ দ্রফীব্য)।

এই সূত্রসম্বন্ধীয় বিবরণটা হইতেছে এই। শুতিতে বলা হইয়াছে—ব্রেক্ষর তুইটা রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্তরপ হইতেছে ক্ষিতি, অপ্ এবং তেজঃ; এবং অমূর্ত্তরপ হইতেছে মরুৎ এবং ব্যোম। পঞ্চভূতকে, অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক জগৎকেই ব্রেক্ষের রূপ বলা হইয়াছে। তাহাতে সন্দেহ জাগিতে পারে এই যে—এই জগৎ যখন ব্রেক্ষের রূপ, তখন এই জগতেই ব্রক্ষ সামাবদ্ধ, না কি জগতের অতিরিক্তও ব্রক্ষ আছেন ? উল্লিখিত সূত্রে এই সন্দেহেরই নিরসন করা হইয়াছে—শুতিকথিত "নেতি নেতি"-বাক্যের উপরই এই সূত্রটা প্রতিষ্ঠিত।

সূত্রে বলা হইয়াছে—"নেতি নেতি"-বাক্যে প্রস্তাবিত **এত|বত্তই** নিষিদ্ধ হইয়াছে (প্রকৃতৈতাবন্ধং হি প্রতিষেধতি)। ১৷২৷১৭-অনুচ্ছেদে এই সূত্রের আলোচনা ক্রম্টব্য।

কিন্ত "এতাবদ্ব" বলিতে কি বুঝায় ? "এতং"-শব্দের উত্তর পরিমাণ-অর্থে "বতুপ্"-প্রত্যয় করিয়া "এতাবং"-শব্দ নিপ্পন্ন হইয়াছে—অর্থ, "এতং পরিমাণম্ অন্ত—ইহাই ইহার পরিমাণ।" "এতাবং"-এর ভাব হইল "এতাবদ্ধ—এতাদৃশ-পরিমাণত্ব।" স্কৃতরাং "এতাবন্ধং হি প্রতিষেধতি"-বাক্যের অর্থ যে "এতাদৃশ-পরিমাণত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে", তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাতে বুঝা যায়—জগংপ্রপঞ্চের যে "পরিমাণ", ব্রশাসম্বন্ধে সেই "পরিমাণই" নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—"ব্রহ্মণো রূপ-প্রপঞ্চং প্রতিষেধতি, পরিশিনপ্তি চ ব্রহ্ম ইত্যবগন্তব্যম্।—ব্রহ্মের রূপপ্রপঞ্চই নিষিদ্ধ হইয়াছে; রূপপ্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মকে পরিশেষিত করা হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই, ইহাই বলা হইয়াছে। (পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহোদয়ের অনুবাদের অনুসরণে)।"

শ্রীপাদ রামানুজাদি সূত্রটীর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে "এতাবত্ত্বম্"-শব্দের অর্থ হইয়াছে—এতৎ-পরিমাণত্ব, প্রকৃত (প্রস্তাবিত)-রূপপ্রপঞ্জের পরিমাণত্ব; সূত্রে তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থে—"এতাবন্ত্বম্"-শব্দের অর্থ হইতেছে প্রকৃত-রূপপ্রপঞ্চ, প্রকৃত-রূপপ্রপঞ্চের পরিমাণত্ব শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত নহে। ইহাতে বুঝা যায়—"এতং"কেই—শ্রীপাদ শঙ্কর "এতাবন্ত্বম্"-শব্দের তাৎপর্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি "বতুপ্"প্রত্যয়কে বর্জ্জন করিয়া সূত্রের অর্থ করিয়াছেন। কিন্ত "এতং" এবং "এতাবন্ধন্" একার্থক নহে; "এতং"-শব্দে বুঝায় "ইহা", আর "এতাবন্ধন্"-শব্দে বুঝায় "ইহার পরিমাণত্ব।" বস্তু এবং বস্তুর পরিমাণত্ব এক কথা নহে। জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের আগ্রহাতিশয্যবশতঃ শ্রীপাদ "এতাবন্ধন"-শব্দের "এতং" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা, সূত্রকথিত "এতাবন্ধন্"-শব্দটী রক্ষা করিলে জগৎ-প্রপঞ্চের পরিমাণত্ব-মাত্রের নিষেধ স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে জগৎ-প্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হয় না। জগৎ-প্রপঞ্চের নিষেধই শ্রীপাদ শঙ্করের অভীষ্ট বলিয়া—জগৎ-প্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হইলেই জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব বা সত্যত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া—তিনি তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ম সূত্রকথিত "এতাবন্ধন্"-শব্দের "বতুপ্"-প্রত্যয়টী বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র "এতৎ"-শব্দটী রাখিয়াছেন এবং এই "এতৎ"-শব্দ ধরিয়াই তিনি সূত্রটীর অর্থ করিয়াছেন।

জগৎ-প্রপঞ্চের নিষেধই যদি ব্যাসদেবের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি "প্রকৃতৈতৎ হি প্রতিষেধতি"ই বলিতেন, "প্রকৃতিতাবন্ধ হি প্রতিষেধতি" বলিতেন না। ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে—অর্থাৎ জগৎ-প্রপঞ্চের বাস্তব অস্তিত্ব-হীনতার কথা বলা ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু সূত্রের বা শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা নির্ণয় করার প্রয়াস শ্রীপাদ শঙ্কর অধিকাংশ-স্থলেই করেন নাই; সূত্রনারা বা শ্রুতিবাক্যানা নিজের অভীষ্ট অর্থ প্রকাশ করাইবার চেষ্টাই প্রায় সর্বত্রে তিনি করিয়াছেন। এজন্ম তাঁহাকে নিজের স্থবিধার জন্য কোনও স্থলে নূতন শব্দের অধ্যাহার করিতে হইয়াছে, কোনও স্থলে বা সূত্রকথিত বা শ্রুতিকথিত তাঁহার অনভিপ্রেত শব্দের বর্জ্জন করিতে হইয়াছে। আলোচ্য সূত্রেও তিনি সেই ভাবেই "বতুপ্"-প্রতায়টী বাদ দিয়াছেন।

আলোচ্য সূত্রের ভাষ্মেও শ্রীপাদ শঙ্কর রজ্জ্-সর্পের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। "কিঞ্চিন্ধি পরমার্থ-মালদ্ব্যাপরমার্থ্য প্রতিষিধ্যতে, যথা রজ্জ্বাদিয়ু সর্পাদয়ঃ।—যদ্রপ রজ্জ্-প্রভৃতিতে সর্পাদির নিষেধ, সেইরূপ, কোন এক পরমার্থসৎ আধার অবলম্বন করিয়া তাহাতে অপরমার্থের (মিথার) নিষেধ হইয়া থাকে।" তাঁহার মতে, রজ্জ্ হইতেছে পরমার্থ সৎ এবং রজ্জ্তে যে সর্পের ভ্রম হয়, সেই সর্প হইতেছে অপরামার্থ বা মিথা। তদ্রপ, ব্রহ্মই পরমার্থ সৎ এবং জগৎ হইতেছে (ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া—রজ্জ্র বিবর্ত্ত সর্পের ন্যায়) অপরমার্থ বা মিথা। ইহার প্রতিপাদনের নিমিত্তই, অর্থাৎ আলোচ্য সূত্র হইতে তাঁহার অভীষ্ট বিবর্ত্তবাদ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই, শ্রীপাদ শঙ্করকে "এতাবত্ত্বম্"-শব্দের "বতুপ্"-প্রত্যয়কে বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র "এতৎ"-শব্দ বাহির করিতে হইয়াছে।

অন্যান্য স্থলের ন্যায় এ-স্থলেও কোশল-বিশেষের অবলম্বনে আলোচ্য সূত্র হইতে তাঁহার অভীষ্ট বিবর্ত্তবাদ স্থাপনের নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্কর প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অর্থ যে ব্যাসদেবের সূত্রের তাৎপর্য্যের অনুকূল নহে—স্থতরাং বেদান্ত-বিশ্বাসীদিগের গ্রহণীয় হইতে পারে না—উল্লিখিত আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যায়।

মূলকথা এই যে, শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ প্রস্থানত্রয়-সম্মত নহে; ইহা তাঁহার বা তাঁহার সম্প্রদায়ের কল্লিত সিন্ধান্ত, বেদান্ত-বিরোধী বলিয়া অবৈদিক। বিবর্ত্তবাদ যে শ্রুতিসিদ্ধ নয়, তাহা প্রদর্শিত হইল। ইহা যে যুক্তিসিদ্ধও নয়, তাহা মূলগ্রান্থের ৩৫২ অনুচেছদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তি-স্থলে বাস্তব রজতের অস্তিত্ব না থাকিলেও অন্যত্র রজতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা স্বীকার না করিলে রজত-সম্বন্ধে কাহারও কোনওরূপ সংস্কারও জন্মিতে পারে না, স্থতরাং শুক্তি-স্থলে রজতের ভ্রমও জন্মিতে পারে না। কেননা, পূর্ববদর্শনাদিজনিত সংস্কারকে আগ্রায় করিয়াই শুক্তি-আদি স্থলে রজতাদির ভ্রম জন্মে (৩৫২ খ অনুচ্ছেদ)। স্থতরাং বিবর্ত্তবাদেও জগতের বাস্তব অস্তিত্ব অন্সীকার্যা।

আবার, নির্বিশেষ প্রক্ষে সবিশেষ জগতের ভ্রমও অসম্ভব। শুক্তি সবিশেষ, রজতও সবিশেষ। শেতত্ব-রূপ বিশেষর শুক্তি ও রজতে সমভাবে বিগুমান্ থাকে বলিয়াই শুক্তিতে রজতের ভ্রম সম্ভব হয়। নির্বিশেষ ব্রেক্ষে জগতের দৃশ্যমান্ কোনও বিশেষত্বই থাকিতে পারে না বলিয়া জগতের ভ্রমও অসম্ভব হইয়া পড়ে (৩৫২গ অমুচেছদ)।

অনাদি-ভ্রমপরম্পরা-নিয়মও পরম্পরাশ্রায়-দোষদৃষ্ট (৩। ৫২ ঙ অনুচ্ছেদ)।

আবার, স্বপ্নদৃষ্টবস্তুর ন্যায় জগতের মিথ্যাত্বও যুক্তিসিদ্ধ নহে (৩।৫৩-অনুচ্ছেন দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ শাস্ত্রসিদ্ধণ্ড নহে, যুক্তিসিদ্ধণ্ড নহে। পরিণাম-বাদই ব্যাসদেবের সন্মত; পরিণাম-বাদ স্বীকার করিলেই এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে, বিবর্ত্তবাদে তাহা হয় না।

পরিণাম-বাদই—স্থতরাং জগতের সত্যত্বই—যে শ্রুতির অভিপ্রায়, তাহা শ্রুতি হইতেই পরিকার ভাবে বুঝা যায়। শ্রুতিতে যে কেবল মুৎপিও এবং মুগ্ময় বিকারের দৃষ্টান্তই অবতারিত হইয়াছে, তাহা নহে; ছান্দোগ্যশ্রুতি ৬।১।৪-বাক্যে মুৎপিও ও মুগ্ময় দ্রব্যের উদাহরণ দিয়া তৎপরবর্ত্তী ৬।১।৫-বাক্যে স্থবর্ণপিও এবং স্থবর্ণালঙ্কারের এবং ৬।১।৬-বাক্যে লোহ এবং লোহনির্মিত দ্রব্যের উদাহরণ দিয়াও এক-বিজ্ঞানে সর্ব্যবিজ্ঞান-সিদ্ধির কথা জানাইয়াছেন। তিনটা দৃষ্টান্তই একজাতীয়—সত্যবস্ত্র ও তাহার সত্য বিকার-সম্বন্ধীয়। মুদাদি বস্তুর স্থায় মুদাদির বিকার মুগ্ময়-ঘটাদিও যে সত্য, এই তিনটা দৃষ্টান্তে শ্রুতি তাহা জানাইয়া প্রকাশ করিলেন যে—সংব্রেশের স্থায় ব্রহ্ম-বিকার জগৎও সত্য। বিকারের—অর্থাৎ জগতের—মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্মেরই সত্যত্ব খ্যাপনই যদি শ্রুতির অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে শুক্তি-রঙ্গতের এবং রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তই অবতারিত হইত; কিন্তু শ্রুতি তাহা করেন নাই।

জগতের সত্যত্ব

যাহা হউক, উল্লিখিত দৃষ্টান্তত্রয়ে বিকারের সত্যত্বের কথা বলিয়া, ত্রহ্ম-বিকার জগৎও যে সত্য— অস্তিত্ববিশিষ্ট—পরবর্ত্তী বাক্যব্বয়ে শ্রুতি তাহাও স্পাষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসাদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥ ৬২।১॥" স্প্রির পূর্বেও যে এই জগৎ (ইদম্) সং-স্বরূপ (অস্তিত্ববিশিষ্ট—নামরূপে অন্তিব্যক্ত —অথচ অস্তিত্ববিশিষ্ট) ছিল, এই বাক্যে তাহাই বলা হইল। এই অস্তিত্ব ছিল অবশ্য সং-ব্রহ্মের মধ্যে; স্প্রতির পূর্বের অনভিব্যক্ত জগৎ সং-ব্রক্ষেই অবস্থান করে। (কিন্তু রজত যখন দৃষ্ট হয়, তাহার পূর্বের তাহা শুক্তির মধ্যে থাকে না: স্থতরাং উক্ত শ্রুতিবাকাটী বিবর্ত্তবাদের প্রতিকৃল)।

ইহার পরে, সেই শ্রুতিবাক্যেরই শেষাংশে বলা হইয়াছে—"তদ্ধৈক আহুরসদেব ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।২।১ ॥—কেহ কেহ বলেন, স্বস্থীর পূর্বেব এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎই ছিল, সেই অসৎ হইতে সৎ (অর্থাৎ এই জগৎ) উৎপন্ন হইয়াছে।" এ-স্থলেও স্বাস্থীর পরে দৃশ্যমান্ এই জগৎকে "সৎ" বা অস্তিত্ববিশিষ্ট বলা হইয়াছে।

অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—অসৎ হইতে কিরূপে সং-এর উৎপত্তি হইতে পারে ? স্থাপ্তি পূর্বের এক এবং অদ্বিতীয় সংই ছিল। "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্থাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সঙ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৬৷২৷২॥" এ-স্থলেও স্থাপ্তির পরবর্ত্তী এই দৃশ্যমান্ জগৎকে (ইদম্কে) "সং—অস্তিত্ববিশিষ্ট" বলা হইয়াছে।

কিরূপে সং-ব্রহ্ম হইতে সং-জগতের উৎপত্তি হইল, পরবর্তী বাক্যসমূহে শ্রুতি তাহাও বলিয়াছেন। সং-ব্রহ্ম স্থান্তির সঙ্কল্প করিয়া প্রথমে তেজের স্থান্তি করিলেন এবং তাহার পরে অপু বা জলের স্থান্তি করিলেন (৬।২।৩), তাহার পরে অন্নের (পৃথিবীর—ক্ষিতির) স্থান্তি করিলেন (৬।২।৪); তাহার পরে সং-ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন—তিনি ঐ তিনটী বস্তুতে (তেজঃ, জল ও পৃথিবীতে) জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া নাম-রূপের অভিব্যক্তি করিবেন (৬।৩)২); তাহার পরে তিনি ঐ তিনটী বস্তুকে ত্রির্থ করিয়া জীবাত্মারূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নাম-রূপের অভিব্যক্তি করিলেন (৬।৩)৩)।

এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সং-ব্রহ্ম সঙ্কল্পপূর্ববক্ষ স্পষ্টিকার্য্য নির্বাহ করিয়াছেন। যাহা সঙ্কল্পপূর্ববক্ষ স্থান্টিকার্য্য নির্বাহ করিয়াছেন। যাহা সঙ্কল্পপূর্ববক্ষ স্থান্টিকার কথনও মিথ্যা হইতে পারে না। যাহা মিথ্যা, তাহার আবার তেজ-আদি বিভিন্ন নামই বা কিরূপে থাকিতে পারে ? তাহার আবার তির্ৎ-করণেরই বা সার্থকতা কি থাকিতে পারে ? জীবাত্মারূপে আবার তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মের প্রবেশই বা কিরূপে হইতে পারে ?

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "আনন্দান্ধ্যেবাতানি ভূতানি জায়ন্তে", "তজ্জলান্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও সত্য স্থান্তির কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এতজ্জাতীয় শ্রুতিবাক্যকে অবলম্বন করিয়াই ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্ত্বত্ত মিথ্যা হইয়া পড়ে। মিথ্যাবস্তুর আবার স্থান্ত কি ? একমাত্র সত্য বস্তুরই স্থান্তি সম্ভবপর হইতে পারে।

কেহ কেহ শুক্তি-স্থলে যে রজত দেখেন, তাহা কাহারও স্থাট নহে; শুক্তিও রজতের স্থাঠি করে না, দ্রুফীও করে না। ইহা হইতেছে দ্রুফীর পূর্বসংস্কার হইতে উদ্ভূত একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। শুক্তি দৃষ্ট হইলে রজত আর দৃষ্ট হয় না, ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হয়। যদি বলা যায়—ব্রহ্ম-দর্শন হইলেও এই জগৎ আর দৃষ্ট হইবে না।

কিন্তু ব্রহ্মদর্শন হইলে যে এই জগৎ আর দৃষ্ট হইবে না, তাহার প্রমাণ কোথায় ? "যত্র নাশ্যৎ পশ্যতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। না—তাহা নয়। ব্রহ্মদর্শন হইলে এই জগৎ যে দৃষ্ট হয় না, তাহা এই শ্রুতিবান্যের তাৎপর্য্য নহে। এই শ্রুতিবান্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই :—"এতদাত্ম্যামিদং সর্ববম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবান্যে বলা হইয়াছে—এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মেই অবস্থিত এবং প্রলয়ে ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হয়। "সন্মূলাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ," "তজ্জলান্"-ইত্যাদি। স্কুরাং জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত একটা দিতীয় তব নহে। কিন্তু যতদিন ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, ততদিন মায়ামুগ্ধ জীব ইহা বুনিতে পারে না, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে "অহ্ম বা ভিন্ন" একটা পদার্থ বলিয়াই মনে করে। কিন্তু যথন ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়, তথনই ব্রহ্মের তব্ব অবগত হইতে পারে বলিয়া বুনিতে পারে—এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে "অহ্ম বা ভিন্ন" নহে, জগৎ ব্রহ্মাত্মকই। ইহাই "যত্র নাহ্মৎ পশ্যতি"—শ্রুতিবান্যের তাৎপর্য্য এবং এই তাৎপর্য্যই "ঐতদাত্মামিদং সর্বর্ম্য"-ইত্যাদি বান্যের সহিত্ত সঙ্গতিপূর্ণ। মৃত্তিকা ও মৃণ্যয় দ্রব্যের দৃষ্টান্তের সহিত্ত ইহারই সঙ্গতি আছে। মৃৎপিণ্ড দৃষ্ট হইলেও তাহার পাশ্ববর্ত্তী মৃদ্বিকার ঘট-শরাবাদি দৃষ্ট হয়। মৃদ্বিকারের সহিত মৃৎপিণ্ডের যেরূপে সন্বন্ধ, জগতের সহিত্ত ব্রহ্মের সেইরূপ সন্বন্ধের কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজতের সহিত গুক্তির যে সন্বন্ধ, জগতের সহিত যে ব্রহ্মের সহিত যে ব্রহ্মের সম্বন্ধ ক্রাতের সহিত তাহা বেনন নাই।

শ্রুতি হইতে এইরূপে জানা গেল—পরিণাম-বাদই শাস্ত্রসম্মত, বিবর্ত্তবাদ নহে; জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ মত্য, বাস্তব অস্তিত্ব-বিশিষ্টা, এই অস্তিত্ব অবশ্য অনিত্য।

"জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বমাত্র হয়॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৫৭॥"

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত মহামান্ত স্থার সর্ববপল্লী রাধাকৃষ্ণনও বলিয়াছেন—জগতের মিথ্যাত্ব বেদে দৃষ্ট হয় না, পরিণামবাদই বেদের অভিপ্রেত। (³)

২৩। বেদান্তে মোক্ষতত্ত্ব

মায়ামুগ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে তাহার কর্ম্মফল অনুসারে নানাবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই সংসারে বিচরণ করিতেছে। মহাপ্রলয়ে তাহার দেহ না থাকিলেও তাহার দঙ্গে কর্ম্মফল থাকে; এই কর্ম্মফল-জড়িত রূপও তাহার একটী রূপ, স্বরূপ হইতে ভিন্ন একটী রূপ। এই সমস্ত অহাবিধ রূপ পরিত্যাগ করিয়া জীব যথন স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তথনই বলা হয়, তাহার মোক্ষ বা মুক্তিলাভ হইয়াছে।

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥ শ্রীভা. ২।১০।৬॥

তাহা হইলে, মোক্ষের স্বরূপ জানিতে হইলে জীবের স্বরূপ কি, তাহা জানা দরকার।

জীবতত্ত্ব-প্রদক্ষে বলা হইয়াছে, প্রস্থানত্রয়-মতে জীব হইতেছে স্বরূপতঃ চিদ্রূপ—স্কুতরাং নিত্য এবং জীবের

⁽⁵⁾ We see clearly that there is no basis for any conception of the unreality of the world in the hymns of the Rg. Veda. The world is not a purposeless phantasm, but is just the evolution of God.—Indian Philosophy Vol I, P- 103-4; by Sir Radhakrishnan.

There is hardly any suggesion in the Upanisads that the entire universe of changes, is a baseless fabric of fancy, a mere phenominal show, or a world of shadows.—Ibid, P. 186.

পরিমাণ হইতেছে স্বরূপতঃ অণু; জীব হইতেছে ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ। জীবের পরিমাণগত অণুত্ব তাহার স্বরূপগত বলিয়া অণুত্বও নিত্য এবং অণুত্ব নিত্য বলিয়া মোক্ষাবস্থাতেও তাহার অণুত্ব থাকিবে। মোক্ষাবস্থাতেও জীবের অণুত্ব থাকে বলিয়া মুক্তজীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে।

সূত্রকার ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে কয়েকটা সূত্রে মুক্তজীবের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। সর্বব্রই তিনি দেখাইয়াছেন, মুক্তজীব ভ্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবেই অবস্থান করে। ১।২।৪০- অনুচেছদ দ্রফীব্য।

শ্রুতি-স্মত্ত সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মৃক্তির মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিতে জীব ব্রন্ধের মধ্যে প্রবেশ করে বটে; কিন্তু সে-স্থলেও জীব অণুরূপে স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্ব রক্ষা করে। সালোক্যাদি চতুর্বিবধা মুক্তিতে জীব পৃথক্ দেহ লাভ করে; কিন্তু এই পৃথক্ দেহও চিনায়, অপ্রাকৃত; ইহা প্রাকৃত জড়দেহ নহে। পৃথক্ দেহ প্রাপ্তি, বা অণুস্বরূপে দেহহীনতা, জীবের ইচ্ছামুসারে হইয়া থাকে। যাঁহারা পরব্রন্ধ ভগবানের সেবাপ্রার্থী, তাঁহারা সেবার উপযোগী পৃথক্ দেহই কামনা করেন এবং তাহা পাইয়াও থাকেন। এই সেবোপযোগী দেহ অপ্রাকৃত চিনায় বলিয়া, কর্মাফলজাত নহে বলিয়া, বন্ধনের পরিচায়ক নহে। সচ্চিদানন্দ ব্রন্ধের সেবাবাসনাও বন্ধনের হেতু বা বন্ধনের পরিচায়ক নহে। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনাই মায়াবন্ধনের হেতু। ভগবৎ-সেবাবাসনায় স্বস্থখ-বাসনা থাকে না, থাকে কেবল ভগবৎ-প্রীতি-বাসনা; এজন্য ইহা দূষণীয় নয়। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ইতি"-বাক্যে রহদারণ্যক-শ্রুতিও প্রিয়র্রূপে পরব্রন্ধের উপাসনার কথা বলিয়া গিয়াছেন। প্রিয়ের প্রীতিবিধানই হইতেছে প্রিয়ের উপাসনা।

শ্রুতি-স্মৃতি হইতেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা যায় (১।২।৪১-৪৩-অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)।

প্রশ্ন হইতে পারে, মুক্তাবস্থায় যদি জীবের পৃথক্ অস্তিত্বই থাকে, তাহা হইলে "প্রদা বেদ প্রকাষে ভবতি", "প্রকাষে সন্ প্রদাপ্যেতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কিরূপে সঙ্গতি থাকিতে পারে ?

উত্তরে বক্তব্য এই। প্রস্থানত্রয়ের মতে জীব যথন স্বরূপে অণুপরিমিত এবং ব্রহ্ম যখন স্বরূপে বিভু-পরিমিত, তখন জীব কোন অবস্থাতেই বিভু হইতে পারে না। কোনও বস্তুই কখনও তাহার হরপে হইতে বিচ্যুত হয় না, বা হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনের জন্ম প্রাণপণ চেফা করিয়াছেন; কিন্তু তাহার প্রয়াস যে সার্থকতা লাভ করে নাই, জীবের বিভুত্ব যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা পূর্বেবই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শাস্ত্রানুসারে জীব যথন স্বরূপে অণুপরিমিত, স্থতরাং মোক্ষাবস্থাতেও যে তাহার অণুত্ব অক্ষুপ্ত থাকিবে, স্থতরাং পৃথক্ অস্তিত্বই থাকিবে, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে এবং ব্যাসদেবও যে তাঁহার প্রদাসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও পূর্বেব বলা হইয়াছে।

স্ত্রাং শ্রুতি-সম্মত ব্যাসদেবের সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই "ব্রহ্ম বেদ ব্রক্ষাব ভবতি"-প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

"এব"-শব্দের তুইটী অর্থ হইতে পারে—অবধারণে এবং ঔপম্যে বা সাদৃশ্যে। অবধারণ-অর্থ গ্রহণ করিলে

"ব্রক্ষাব ভবতি"-বাক্যের কর্থ হয়—"ব্রক্ষাই হয়।" কিন্তু ইহা প্রস্থানত্রয়ের বিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। দ্বিতীয় "উপম্য বা সাদৃশ্য"-কর্থ গ্রহণ করিলে "ব্রক্ষাব ভবতি"-বাক্যের কর্থ হয়— "ব্রক্ষাতৃল্য হয়।" অপহত-পাপা্রাদি গুণে মুক্ত জীব ব্রক্ষাতৃল্য হয়েন; অবশ্য স্প্তি-আদির ক্ষমতা মুক্ত জীব পাইতে পারেন না, "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রাকরণাদসন্নিহিত্বাচ্চ॥ ৪।৪।১৭॥"-ব্রক্ষাসূত্রে ব্যাসদেব তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। ভোগ-বিষয়েও মুক্তজীবের ব্রক্ষাসাম্য জন্মে, "ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাচ্চ॥ ৪।৪।২১॥"-সূত্রে ব্যাসদেব তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

মুক্তজীব যে ব্রন্সের সমান ধর্ম লাভ করেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। পরব্রন্স শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনের নিকট বলিয়াছেন—

> "ইদং জ্ঞানমূপাঞ্জিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ১৪।২ ॥"

এ-স্থলে "মম সাধর্ম্মানাগতাঃ—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়েন"—এই বাক্যের টীকায় শ্রীপাদ রামাত্মজ লিখিয়াছেন—"মৎসাম্যং প্রাপ্তাঃ—আমার সাম্য প্রাপ্ত হয়েন"; শ্রীপাদ বলদেব বিছাভূষণ লিখিয়াছেন—"সর্বেবশস্তা মম নিত্যাবিভূতিগুণাফকস্তা সাধর্ম্ম্যং সাধনাবিভাবিতেন তদফকেন সাম্যান্যতাঃ।" তাৎপর্য্য—অপহতপাপ্যুরাদি আটটী গুণে সাম্য—ইহাই সাধর্ম্ম্য।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ন তু সমানধর্ম্মতাং সাধর্ম্ম্যং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ভেদানুভ্যুপগমাৎ।—সাধর্ম্ম্য অর্থ মৎস্বরূপতা। আমার (শ্রীকৃষ্ণের) স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ। কিন্তু সাধর্ম্ম্য অর্থ সমানধর্ম্মতা নহে; কেননা, জীব ও ব্রক্ষাের ভেদ স্বীকৃত নহে।"

এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার পুরাতন কাহিনীই কীর্ত্তন করিয়াছেন। "তত্ত্বমিস"-বাক্যের অর্থ-করণ-প্রাপ্তে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, জীব-ব্রন্মের ঐক্যই তাঁহার সম্প্রদায়ের অভিমত। তাই বেদান্তের মত যাহাই হউক না কেন, এবং জীব-ব্রন্মের অভিমত্ব প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হইলেও, যে-খানেই স্থানাগ পাইয়াছেন, সে-খানেই তিনি জীব-ব্রন্মের অভিমত্বের কথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এ-স্থলেও তিনি বলিয়াছেন—"ক্ষেত্রক্ষেত্রভ্জয়োর্ভেদামুভ্যুপগমাৎ—জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকৃত হয় না বলিয়া।" কিন্তু "সাধর্ম্ম্য"-শন্দের স্বাভাবিক অর্থ ই হইতেছে "সমানধর্ম্মতা"; এই অর্থ স্বীকার করিলে জীব-ব্রন্মের ভেদ স্বীকার করিতে হয়। সাম্প্রাদায়িকভাবে আবিষ্ট আচার্য্যপাদ তাহা স্বীকার করিতে পারেন না বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—"সাধর্ম্ম্য"-শন্দের অর্থ "সমানধর্ম্মতা" নহে, ইহার অর্থ হইবে—"মৎস্বরূপতা—ব্রক্ষস্বরূপতা।" তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে "মৎস্বরূপতা" না বলিয়া "মম সাধর্ম্মাং" বলা হইল কেন ? তবে কি গীতাতে ভুল বলা হইয়াছে ? ভুল হইলে এই ভুল কাহার ? শ্রীকৃষ্ণের ? না কি ব্যাসদেবের ?

যাহা হউক, এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর গীতাবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন নাই, বরং গীতাবাক্যের অর্থবিপর্য্যয় ঘটাইয়া তাহা হইতে নিজের অভীফ্ট অর্থ নিষ্কাশিত করারই প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার এই অর্থ বিচারসহ হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কোনও স্থলেই জীব-ব্রন্ধের অভেদের কথা বলা হয় নাই।

যাহা হউক, "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মের ভবতি"—প্রভৃতি বাক্যে "এব"-শব্দটীর "ঔপম্য" অর্থ গ্রহণ করিলেই প্রস্থানত্রয়ের সহিত সঙ্গতি থাকিতে পারে; "অবধারণ"-অর্থ প্রহণ করিলে প্রস্থান-ত্রয়ের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় (২।৪৭-৫৩-অনুচ্ছেদ দ্রফীব্য)।

"তত্ত্বমসি"-বাক্যে যে জীব-ব্রহ্মের একত্ব বুঝায় না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—প্রস্থানত্রয়ের মতে মোক্ষাবস্থাতেও ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

শ্রুতি-শ্বৃতিকথিত মুক্তির পাঁচটী প্রকার থাকিলেও মুক্তজীবের অবস্থানভেদেই মুক্তির প্রকারভেদ। মুক্তত্বের ভেদ নাই, থাকিতেও পারে না [১।৩।৬৮ ক (১) অমুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য]। কেহ ব্রহ্মের মধ্যে থাকেন, কেহ সেবোপযোগী পৃথক্ দেহে বিভিন্ন রূপ দেবার ব্যপদেশে বিভিন্ন ভাবে থাকেন—ইহাই হইতেছে মুক্তজীবের অবস্থান-ভেদ।

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু শ্রুতি-ক্ষতি মুক্তির আত্যন্তিকত্ব স্বীকার করেন না; কেননা, এইরূপ মুক্তিতে ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। তাঁহার মতে জীব যখন ব্রহ্ম হইয়া যায়, তখনই তাহার মুক্তি; যতক্ষণ জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিবে, ততক্ষণ তাহাকে মুক্ত বলা যায় না; কেননা, ততক্ষণ জীব তাহার স্বরূপে অবস্থিত থাকে না। তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্ম সর্বব্যোভাবে অভিন্ন বলিয়া জীব যখন ব্রহ্ম হইয়া যায়, তখনই তাহার মোক্ষ হইয়াছে বলা যায়।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার সাম্প্রদায়িক মতের আমুগত্যে জীবব্রন্মের একত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই, শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রের সহায়তায় জীবব্রন্মের অভিনত্ব প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হইয়াও তাঁহার সাম্প্রদায়িক মতই সর্বব্র খ্যাপন করিয়াছেন। এজন্য ব্রশ্নের সহিত একত্ব-প্রাপ্তিকেই তিনি মোক্ষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্তা মুক্তিকে আত্যন্তিকী বা পারমার্থিকী মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছেন না। বলাবাহুল্য মোক্ষ-সম্বন্ধে তাঁহার এই অভিমত বেদান্ত-বিরুদ্ধ। বিশেষ আলোচনা সহাত্তিদ ক, খ-অনুচেছদে ক্রম্বর।

২৪। বেদান্তে সাধনতত্ত্ব

অনাদি-বহিন্ম্খতাবশতঃ জীব অনাদি-কাল হইতেই পরব্রহ্ম ভগবান্কে ভুলিয়া আছে; তাহার ফলেই জীব মায়ার কবলে পতিত হইয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-আদি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অনাদি কাল হইতে ভগবৎ-বিশ্বৃতি, ভগবৎ-সম্বন্ধে অজ্ঞতাই যখন এ-সমস্ত হুঃখদৈন্তের হেতু, তখন এই হেতুর অপসারণেই হুঃখদিন্তের অবসান হইতে পারে; ইহার আর অন্ত পন্থা নাই। শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন।

"তমেব বিদিয়া অতিমৃত্যুমেতি স্থাস্থঃ পন্থা বিদ্বতে অয়নায়।

—তাঁহাকেই (পরব্রন্ধ ভগবান্কেই) জানিতে পারিলে মৃত্যুর (স্কুতরাং জন্মের এবং জন্ম মৃত্যুর মধ্য-বর্ত্তীকালের জরা-ব্যাধি-আদি ত্রঃখদৈন্মের) অতীত হওয়া যায়; ইহার আর অন্য কোনও পন্থা নাই।"

অনাদিকাল হইতে ব্রহ্মদম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ জীবের মায়াবন্ধন এবং মায়াবন্ধন হইতে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রাভৃতি। যতদিন মায়ার বন্ধন থাকিবে, ততদিন জীবের জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতিও থাকিবে। মায়াবন্ধনকে, অর্থাৎ মায়াকে, অপসারিত করিতে পারিলেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, মোক্ষ লাভ হইতে পারে। মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি-লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে পরব্রহ্মকে জানা। ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই। আলোকের আনয়ন ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই যেমন অন্ধকারকে দুরীভূত করা যায় না, তদ্রপ।

জীব নিজের শক্তিতে কি মায়াকে দূরীভূত করিতে পারে না ? সর্ব্বোপনিষৎ-সার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়—জীবের পক্ষে মায়া তুরতিক্রমণীয়া; কেননা, ত্রিগুণময়ী মায়া হইতেছে ঈশ্বরের শক্তি। যাঁহারা ঈশ্বর-ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, কেবল তাঁহারাই মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না।

দৈবী হেঘা গুণময়ী মম মায়া ত্ব্রত্যয়া। মামেব যে প্রপন্তন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ — গীতা॥ ৭।১৪॥ অর্জ্জ্বনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার গীতাভায়ে, উল্লিখিত শ্লোক-প্রদঙ্গে অর্জ্জুনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একটা প্রশ্ন করাইয়াছেন। "তোমার শরণাপন্ন না হইলে যদি মায়া হইতে অব্যাহতি পাওয়া না-ই যায়, তাহা হইলে সকলে তোমার ভজন করে না কেন ?" এই প্রশ্নের উত্তরেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যাহারা মূঢ়, নরাধম, তুক্কতকারী, মায়াদ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহত হইয়াছে এবং যাহারা অস্তর-স্থলভ স্বভাবকে আত্রয় করিয়াছে, তাহারাই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভজন করে না (স্ততরাং মায়া হইতে নিকৃতি, অর্থাৎ মোক্ষও লাভ করিতে পারে না)।

ন মাং তুক্তিনো মূঢ়াঃ প্রপন্তত্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহুতজ্ঞানা আফুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ গীতা॥ ৭।১৫॥

ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জ্নকে বলিয়াছেন—(যাঁহারা উল্লিখিতরূপ চুক্কৃতকারী, তাঁহারাই আমার শরণ গ্রহণ করে না, আমার ভজন করে না; কিন্তু) যাঁহারা স্তৃক্তি, তাঁহারা আমার ভজন করেন। হে অর্জ্জ্ন। হে ভরতর্বভ! যাঁহারা আমার ভজন করেন, সেই স্তৃক্তি লোকগণ স্ব-স্ব-অভিপ্রায় অনুসারে চারি রকমের— আর্ত্ত (রোগাদি হইতে অব্যাহতিকামী), অর্থার্থী (পরকালের স্বর্গাদি-লোকের স্থতভোগকামী), জিজ্ঞাস্থ (ভগবতত্ত্ব-জ্ঞানকামী) এবং জ্ঞানী (জ্ঞানমার্গের সাধনে মোক্ষকামী)।

চতুর্বিবধা ভঙ্গন্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোহর্জ্জুন। আর্ব্রো জিজ্ঞাস্থরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্বভ ॥ গীতা ॥ ৭।১৬ ॥

এই প্রদঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—

"যেষাং স্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্। তে দ্বন্ধমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥
জরামরণমোক্ষায় মামান্রিত্য যতন্তি যে। তে ব্রন্ধ তদ্বিত্বঃ কৃৎস্মমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাথিলম্॥
গীতা ৭।২৮-২৯॥

—যে সকল পুণ্যকর্ম্মকারীদের পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, (শিতোঞ্চাদি) দ্বন্দ্বনিমিত্তক মোহ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সে সকল ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার ভজন করেন। জরা ও মরণ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত বাঁহারা আমার আশ্রেয় গ্রহণ করিয়া যত্ন (সাধন) করেন, ভাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, সমস্ত আল্লেছ্র এবং অথিল কর্মকেও অবগত হইয়া থাকেন।"

এই সমস্ত গীতোক্তি হইতে জানা গোল — যাঁহারা ইহকালের বা পারকালের স্বর্গাদিলোকের স্থ্য চাহেন, তাঁহাদিগকেও পারবৃদ্ধ শীক্ষের ভজন করিতে হয়; কেননা, একমাত্র তিনিই ফলদাতা। "ফলমত উপপত্তেঃ॥ বৃদ্ধান্ত ॥"; আর যাঁহারা মোক্ষকামী, তাঁহাদিগকেও তাঁহারই ভজন করিতে হয়। অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির বা মোক্ষপ্রাপ্তির অন্য কোনও উপায় নাই।

উল্লিখিত ৭।২৯-গীতা-শ্লোক হইতে ইহাও জানা গোল -পারব্রন্দ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলেই ব্রন্ধাকেও (শ্রীকৃষ্ণকেও) জানা যায়। গীতার অন্মত্রও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

> "ভক্তা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চান্মি তত্বতঃ। ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ গীতা॥ ১৮।৫৫॥

—আমি পরিমাণে যতথানি (সর্ববিয়াপী) এবং স্বরূপতঃ যাহা, ভক্তিদারা তাহা সমাক্রপে জানা যায়। আমাকে যথার্পরূপে জানিয়া অনন্তর (জানার অব্যবহিত পরেই) আমাতে প্রবেশ করিতে (অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিতে) পারা যায়।"

এই উক্তি হইতে জানা গোল—ভক্তিৰাৱাই তাঁহাকে জানা যায়।

পূর্বেবাল্লিখিত "তমেব বিদিয়া"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে পরব্রহ্মকে জানার কথা বলা হইয়াছে, সেই জানার উপায় কি ? শ্রীনদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা গেল—ভক্তিশ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। "যক্ত দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তক্তৈতে কণিতা হুর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"-এই শ্রেতাশ্বর-শ্রুতিবাক্য এবং "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি"-ইত্যাদি মাঠর-শ্রুতিবাক্যও তাহাই বলিয়াছেন—ভক্তিশ্বারাই পরব্রহ্মকে জানা যায়।

শ্রুতি বলিয়াছেন, লক্ষকে জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, অর্থাৎ আর পুনর্জনা হয় না।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—"মামুপেত্য পুনর্জনা ছঃখালয়মশাশতম্। নাপুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং
পরমাং গতাঃ॥ ৮।১৫॥ মামুপেত্য তু কৌন্তের পুনর্জনা ন বিশ্বতে॥ ৮।১৬॥"—তাঁহাকে পাইলেই আর
পুনর্জনা হয় না। ইহা হইতে বুঝা গোল—ল্রক্ষকে পাওয়া এরং ল্রক্ষকে জানা একই কথা। "পরা য়য়া
তদক্ষরমিধিগমাতে॥ মৃগুক॥ ১।৫॥"-এই শ্রুতিবাক্য হইতে পরাবিল্লা দ্বারা অক্ষর-ল্রক্ষের প্রাপ্তির কথা জানা
যায়। "অধিগমাতে— প্রাপাতে॥ শ্রীপাদ শঙ্কর॥" "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত১১।১৪।২১-বাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়। পরাবিল্লাই ভক্তি (৫।৪৮ গ অনুচ্ছেদ দ্রুফব্য)।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ভক্তিদ্বারাই পরব্রক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়, জানা যায়। তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই—মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, ইহার আর অন্ত পদ্ধা নাই; "মামেব যে প্রপাতন্তে"—এই গীতাবাক্যের "এব"-শব্দ হইতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। শরণাপত্তি-সিদ্ধির জন্মই তাঁহার ভজনের প্রয়োজন। ইহাই হইল শ্রুতি-ম্যুতিবিহিত সাধন।

উল্লিখিত শ্রুতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল, মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্ম ভক্তি (সাধনভক্তি) অপরিহার্য্যা। "মামেব যে প্রপাছতে মায়ামেতাং তরন্তি তে"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। মোক্ষ-প্রাপক যত রকম সাধন-পন্থা শাল্রে বিহিত হইয়াছে, এই গীতাবাকাটী হইতেছে, তাহাদের সাধারণ ভূমিকা। এজন্ম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্ববত্রই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির কণা বলিয়া গিয়াছেন। যথা,

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যাযোগ-কথন-প্রসঙ্গে "তানি সর্ববাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপ রঃ ॥২।৬১ ॥"-শ্লোকে "মৎপরঃ"-শব্দে: তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ-প্রসঙ্গে "ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংস্থা-ধ্যাত্মচেতসা।। ৩০।।"-বাক্যে: চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ-কথন-প্রসঙ্গে "বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাঞ্জিতাঃ।। ৪।১০॥"-বাক্যে; পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মন্যাস্যোগ-কথম-প্রসঙ্গে "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি"-ইত্যাদি॥ ৫।১০॥, এবং "তবু দ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ॥৫।১৭ ॥"-বাক্যে : যষ্ঠ অধ্যায়ে অভ্যাস্যোগ-কথন-প্রাসঙ্গে "মনঃ সংযম্য মিচিতো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ৬।১৪॥", "সর্ববভূতস্থিতং যো মাং ভদ্ধত্যেকত্বমান্থিতঃ॥ ৬।১৩১॥", এবং "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং দ মে" ইত্যাদি ৮।৪৭॥"-বাক্যে: সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ-কথন-প্রসঙ্গে "ময়্যাসক্তমনাঃ পার্থ"-ইত্যাদি ৭।১॥-বাক্যে, "মামেব যে প্রপশুন্তে মায়ামেতাম্"-ইত্যাদি ৭।১৪॥-বাক্যে, "চতুর্বিধা ভক্তে মাং জনাঃ স্তুকৃতিনোহর্জ্জন"-ইত্যাদি ৭।১৬॥-বাক্যে, এবং "জরামরণমোক্ষায় মামাপ্রিত্য যতন্তি যে"-ইত্যাদি ৭।২৯॥-বাক্যে: অন্টম অধ্যায়ে সক্ষরব্রহ্মাযোগ-কথন-প্রসঙ্গে "তস্মাৎ সর্বেবযু কালেণু মামমুশ্মর"-ইত্যাদি ৮।৭ ॥-বাক্যে, "অন্যচেতাঃ সততং যো মাং শ্মরতি নিত্যশঃ-ইত্যাদি" ৮।১৪ ॥-বাক্যে এবং "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যন্থনম্ময়া। ৮।২২।।"-বাক্যে; নবম অধ্যায়ে রাজবিছারাজগুছাযোগ-প্রসঙ্গে ''মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্তানঅমনসঃ॥'' ইত্যাদি ৯।১৩ ॥-বাক্যে, ''মততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্ত*চ"-ইত্যাদি ৯।১৪॥-বাক্যে, "অনন্তাশিচন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ প্রযুপাসতে"-ইত্যাদি ৯৷২২॥-বাক্যে, ''যৎ করোষি যদশাদি"-ইত্যাদি ৯।২৭॥-বাক্যে, ''যে ভজস্কি তু মাং ভক্তা।"-ইত্যাদি ৯।২৯॥-বাক্যে এবং ''মন্মনা ভব মদ্ভক্তো"-ইত্যাদি ৯।৩৪॥-বাক্যে: দশম অধ্যায়ে বিভৃতিযোগ-প্রাসঙ্গে ''মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পারম্। কণয়ন্ত*চ মাং নিত্যং"-ইত্যাদি ১০।৯॥-বাক্যে: একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনযোগ-প্রসঙ্গে "ভক্ত্যা স্বন্যয়া শক্য" ইত্যাদি ১১।৫৪॥-বাক্যে এবং ''মৎকর্মাকুনাৎপর্মো মদ্ভক্তঃ''-ইত্যাদি ১১।৫৫॥-বাক্যে ; দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ-প্রসঙ্গে "ময়্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে॥" ইত্যাদি ২২।২॥-বাক্যে এবং "অভ্যাদেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্ম্মপর্মোভব। মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্"-ইত্যাদি ১২।১০॥-বাক্যে; ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগপ্রসঙ্গে "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী"-ইত্যাদি ১৬৷১১ ৷৷-বাক্যে এবং "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায়"-ইত্যাদি ১৩৷১৯ ৷৷-বাক্যে : চতুৰ্দ্দশ অধ্যায়ে গুণত্ৰয়বিভাগ্যোগ-যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে॥"-ইত্যাদি ১৪।২৬॥-বাকো: পঞ্জদশ পুরুষোত্তমযোগ-প্রাসক্তে "স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত।"-ইত্যাদি ১৫।১৯।।-বাক্যে, ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাস্থরসম্পদ্বিভাগযোগ-প্রসঙ্গে "মামপ্রাপ্যৈর কৌন্তেয়"-ইত্যাদি ১৬।২০ ॥-বাকো : সপ্তদশ অধ্যায়ে এদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ-প্রসঙ্গে ১৭৷২৩-শ্লোকে "ওঁ, তৎ, সৎ"-ঈপরের এই ত্রিবিধ-নামের উল্লেখপূর্বরক পরবর্তী ১৭৷২৪-২৭শ্লোকচতুন্টরে যজ্ঞ-দান-তপ্য-ক্রিয়াদিতে উল্লিখিত নামত্ররের উল্লেখের উপদেশে এবং অস্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগ-প্রদঙ্গে "ভক্তা। নামভিজানাতি"-ইত্যাদি ১৮।৫৫-৫৮॥-শ্লোকসমূহে কথিত বাক্যে এবং সর্বশেষে "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী।"-ইত্যাদি ১৮।৬৫-৬৬॥-শ্লোকদ্বয়ে কথিত বাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জ্নকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের প্রতি ভক্তিরই (সাধনভক্তিরই) উপদেশ করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—গীতার অন্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায় ব্যতীত অন্য প্রত্যেক অধ্যায়েই বিভিন্ন সাধনপন্থার প্রত্যেকটীর সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। (প্রথম অধ্যায় হইতেছে অর্জ্জুনবিষাদযোগ; ইহাতে কোনও সাধনপন্থার কথা বলা হয় নাই)। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—ইন্দ্রিয়ভোগ্য কাম্য কর্ম্মলাভের জন্মই হউক, কি মাক্ষ-লাভের জন্মই হউক, ভক্তি-সাধন অপরিহার্য্য।

মোক্ষাকাজ্ঞ্যীর পক্ষে ভক্তির অপরিহার্য্যতার হেতুও আছে। মোক্ষের তাৎপর্য্যই হইতেছে মায়ার এবং মায়ার প্রভাবের সম্যক্রপে অপসারণ। কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি (যাহার অপর নাম স্বরূপ-শক্তি) ব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে বা মায়ার প্রভাবকে অপসারিত করিতে পারে না (১)১২৩-অনুচ্ছেদ দ্রন্টব্য)। স্কুতরাং মোক্ষপ্রাপ্তির জন্ম সাধকের চিত্তে স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। সাধনভক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি (৫।৫৪-অনুচ্ছেদ দ্রুটব্য)। এই সানভক্তিকে আগ্রয় করিয়াই স্বরূপ-শক্তি সাধকের চিত্তে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ মায়ার গুণত্রয়কে অপসারিত করিয়া থাকে। এজন্ম মোক্ষ-প্রাপক সাধনে ভক্তির সাহচর্য্য অপরিহার্য্য।

উল্লিখিত গীতাবাক্যসমূহে অন্নয়ীমুখেই ভক্তির অপরিহার্য্যতার কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যতিরেকী মুখেও সে-কথা জানা যায়।

> "শ্ৰেষঃস্থৃতিং ভক্তিমুদস্থ তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলন্ধয়ে। তেহামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নাম্মদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ শ্ৰীভা. ১০।১৪।৪॥

— (ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন) হে বিভো! শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায় যে ভক্তি, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্ম যাঁহারা সাধনের ক্লেশ স্বীকার করেন, সেই ক্লেশই তাঁহাদের অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সাধন সেই ক্লেশ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়), অন্ম কিছু না। অন্তঃসারহীন স্থূল তুষের উপরে যাঁহারা আঘাত করেন, আঘাতের ক্লেশব্যতীত অপর কিছুই যেমন তাঁহারা লাভ করিতে পারেন না, তত্রপ।"

এইরূপে দেখা গেল—বেদ এবং বেদামুগত স্থৃতিশাস্ত্র অন্বয়ীমুখে এবং ব্যতিরেকীমুখেও সাধন-ভক্তির সাহচর্য্যের অপরিহার্য্যতার কথা বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি যেই পন্থাবলম্বীই হউন না কেন, সেই পন্থার জন্ম বিহিত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভক্তির সাধন করিলেই তিনি তাঁহার অভীষ্ট শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবেন, ভক্তিকে বাদ দিলে অভীষ্ট লাভ হইবে না। ইহাই হইতেছে বেদবিহিত সাধন-পন্থার মর্ম্ম কথা।

শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন না। তিনি পরব্রক্ষের কোনওরূপ শক্তিই যখন

স্বীকার করেন না, তখন তাঁহার পক্ষে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তির উপাদেয়তা স্বীকার সম্ভবপর হইতে পারে না।

তাঁহার মতে তাঁহার কল্লিত অর্থানুসারে "তত্ত্বসি"-বাক্যের অর্থালোচনা—চিন্তাই—মোক্ষ-লাভের একমাত্র উপায়; অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম —সোহহং" অনবরত এইরূপ চিন্তা করিলেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে (তাঁহার মতে মোক্ষ হইতেছে—ব্রক্ষ হইয়া যাওয়া)।

উল্লিখিতরপে "তত্ত্বমিস"-বাক্যের চিন্তাতেই যদি মোক্ষ লাভ, অর্থাৎ মায়ার সমাক্ অপসারণ, সন্তবপর হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়, সাধক কেবল নিজের সামর্থাই মায়াকে অপসারিত করিতে পারেন। তাহা হইলে "দৈবী ছেষা গুণময়ী মম মায়া তুরতায়া। মামেব যে প্রপাছন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"—এই গীতাবাকাই মিথা। হইয়া পড়ে এবং "যতা দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তত্তিতে কথিতা হুর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনং"—এই শ্রুতিবাকাও মিথা। ইইয়া পড়ে।

অবশ্য গীতার বাক্যকে নিজের মতের অনুবর্ত্তন করাইবার জন্ম তিনি চেফা করিয়াছেন। গীতা ৮।২২-শ্লোকের "ভক্তা লভান্তনম্মা"-বাকোর অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"স ভক্তা লভান্ত জ্ঞানলক্ষণয়াংনম্মা আত্ম-বিষয়য়া": গীতা ১৮/৫৫-শ্লোকের "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"-বাক্যের অর্থেও তিনি লিখিয়াছেন"—জ্ঞানলক্ষণয়া ভক্ত্যা মামভিজানাতি": গীতা ১৮া৫৪-শ্লোকের "মদ্ভক্তিং লভতে পরান্"-বাক্যের মর্থে তিনি লিখিয়াছেন---"এবস্তুতো জ্ঞাননিষ্ঠো মদ্ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরমামূত্যাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে চতুর্বিধা ভল্নতে মামিত্যক্তম।" এই সকল স্থলে তিনি "ভক্তি"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"জ্ঞান"। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "জ্ঞান"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে "জীব-ব্রহেন্সর ঐক্যজ্ঞান"; তাহাকেই তিনি "ভক্তি" বলিয়াছেন। "ভক্তি"-শব্দের মুখ্যার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, শ্রীপাদ শঙ্করের ইহা একটী অদ্ভত "ভজ্"-ধাতু হইতে "ভক্তি"-শব্দ নিষ্পান্ন; ভজ্-ধাতুর অর্থ সেবা; ভক্তি-শব্দের অর্থও সেবা। যেখানে "সেবা", সেখানেই সেব্য এবং সেবকের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে; নচেৎ কে কাহাকে সেবা করিবে ? ব্রহ্ম বা ভগবান্ সেব্যু, সাধক তাঁহার সেবক: ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে যে অমুষ্ঠান, তাহাই সেবা, তাহাই ভজন বা ভক্তি। গোপালতাপনী শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ভক্তিরস্ম ভজনমিহামুত্রাচ্যুপাধিনৈরস্মেন অমুস্মিন্ মনঃকল্পনম্।" কিন্তু জীব-ত্রন্সের ঐক্যজ্ঞানে সেব্যসেবক-ভাবেরই অভাব : ইহা কিরূপে ভক্তি হইতে পারে ? যাহা হউক, গীতোক্ত ভক্তি-শক্তের এইরূপ অর্থ করিয়াই তিনি সেন্য-সেবক-ভাবামুগতা "ভক্তি"কে উড়াইয়া দিয়া তৎ-স্থলে জীব-ব্রন্ধের ঐক্যভাবনারূপ "জ্ঞান"কে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—জীব-ব্রেক্সের ঐক্যজ্ঞানে, স্কুতরাং তাঁহার কল্লিত অর্থামুসারে "তত্ত্বমিদি"-বাকোর অর্থচিন্তাতেই, মোক্ষ লাভ হইতে পারে।

শ্রীপাদ শঙ্করের এতাদৃশ অভিমত তাঁহার নিজেরই কল্পিত, ইহা শ্রুতিশ্বতি বিরুদ্ধ।

বস্তুতঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব-ত্রন্ধোর ঐক্যজ্ঞানের প্রাসঙ্গ গীতায় নাই ি গীতায় যে জ্ঞানের কথা আছে, তাহা হইতেছে প্রত্রন্ধা ভগবানের তত্ত্ব-জ্ঞান—তিনি তত্ত্বতঃ যাহা, যৎপ্রিমাণক, তাহার জ্ঞান, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যণ্চাম্মি তর্জঃ ॥ ১৮।৫৫ ॥"; তিনি যে সর্বভূত-মহেশ্বর, তাহার জ্ঞান—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাপ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯।১১ ॥"; তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম যে দিবা, তৎ সম্বন্ধে তর্জ্ঞান—"জন্ম কর্ম্ম মে দিবামেবং যো বেত্তি তর্জ্ঞঃ । তাজুলা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৪।৯ ॥" এইরূপই হইতেছে গীতোক্ত জ্ঞান; ইহা জীব-ব্রামের ঐক্যজ্ঞান নহে । (')

গীতাতে মোক্ষলাভের যে-সমস্ত উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই গীতার প্রতিপাত্ত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকৈ অবলম্বন করিয়াই অনুষ্ঠিত হওয়ার উপদেশ। গীতার প্রতিপাত্ত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সবিশেষ; তিনি শঙ্করকথিত নির্বিশেষ-সন্থানাত্র নহেন। (²) এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাতেই যে মোক্ষ-প্রাপ্তি সম্ভব, গীতায় তাহাই বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে মায়াময় এবং তাঁহার নিজস্ব-ভাষায় "সগুণ" ব্রহ্ম বা "ঈশ্বর" বলেন। শ্রীপাদ শঙ্কর ছান্দ্যোগ্যশ্রুতির অষ্টম-প্রপাঠকের ভাষ্যোপক্রমে এবং "বিকারাবর্ত্তি চ॥ ৪।৪।১৯"-ব্রক্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়া গিয়াছেন, সগুণ ব্রক্ষের উপাসনায় মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে না; কেবল নিম্ন অধিকারীদের সৎপথবর্ত্তী হওয়ার জন্মই সন্তণ ব্রক্ষের উপাসনায় উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (১।২।৬৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ উক্তিও শ্রুতি-বিরুদ্ধ।

এইরূপে দেখা গেল—সাধন-তত্ত্ব-সন্থদ্ধেও শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত হইতেছে বেদবিরুদ্ধ।

২৫। জীপাদ শঙ্কর ও মায়া

শ্রীপাদ শঙ্কর যে মায়ার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সহিত বৈদিকী মায়ার সঙ্গতি নাই। বৈদিকী মায়া পরব্রন্ধের শক্তি, শঙ্করের মায়া ব্রন্ধের শক্তি নহে। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া কেবল মিথ্যাস্মন্তিকারিণী, বৈদিকী মায়া তাহা নহে। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া সদসন্তিরনির্ববাচ্যা, বৈদিকী মায়া সদসন্তিরনির্ববাচ্যা নহে। শ্রীপাদ শঙ্করের

এই মত সম্পূর্ণরূপে শহর-মতবিরোধী বলে, শহর তাঁর অতুলনীয় ধীশক্তিও তর্ককুশলতার সাহায্যেও তাঁর গাঁত'— ভাষ্যে অবৈত্বাদ স্থাপনে সমর্থ হন নি।" ঐ ঐ ৮১ প্রাটি।

⁽১) "সাধনাবলীর দিক্ থেকেও শহরের শুদ্ধজানবাদের কোনো প্রমাণ গীতার নেই।"—প্রাচ্যবাণী-মন্দির হইতে ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত শ্রীমন্ভগবদ্গীতার ভূমিকার ডক্টর শ্রীমা চৌধুরী লিখিত "গীতার অন্ধৈতবাদ"-প্রবন্ধ, ৭৭ পৃষ্ঠা। "শুদ্ধজ্ঞানবাদী শহরকে সেজ্যু তাঁর গীতাভাগ্যে বহুস্থলেই কইকল্লনা, অহৈতুকী শক্ষোজনা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে।" ঐ ঐ, ৭৮ পৃষ্ঠা।

⁽২) "গীতার 'পুরুষোত্তম' অবৈত-বেদান্ত-মতানুসারী, গুরুজানলভ্য, নিগুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা Absolute নন; বৈক্ষব-বেদান্ত-মতানুসারী কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিলভ্য, সগুণ, স্বিশেষ ঈশ্বর, ভগবান্ বা Personal God—গাঁর স্থান কৃটস্থ নিত্য ব্যহ্মেরও উপরে। প্রীঅর্বিদ তাঁর স্থাবিখ্যাত 'Essays on Gita'তে স্তাই বলেছেন

^{&#}x27;But the Gita is going to represent Iswara, the Puroshottama, as higher even than still and immutable Brahma and the loss of the ego in the Impersonal comes only as a great and initial step toward Union with Puroshottama. This is the supreme, divine God, who possesses both the infinite and the finite, and in whom the personal and the impersonal, the one self and the many existences are united'.

মায়া মিগ্যা, বৈদিকী মায়া মিগ্যা নহে। এই জাতীয় অনেক বিষয়ে বৈদিকীমায়া হইতে শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় (১।২।৬৯-অনুচেছদে বিশেষ আলোচনা দ্রুষ্টব্য)।

অথচ, শ্রুতি স্থৃতি-বাক্যে যে-খানেই "মায়া"-শব্দ আছে, সেখানেই শ্রীপাদ শদ্ধর ভাঁহার স্বীকৃত মায়ার অর্থ গ্রহণ করিয়াই শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিয়াছেন; তিনি কোনও স্থলেই বৈদিকী মায়ার অর্থ গ্রহণ করেন নাই। এজন্মই তাঁহার অর্থে শ্রুতি-স্থৃতিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বেদবাক্যে যে-স্থলে "মায়া"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, বৈদিকী মায়ার অর্থেই তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে; সে-স্থলে অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করিলে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য পাওয়া যাইতে পারে না।

জীব-জগতের মিথ্যার, প্রাক্কত-বিশেষস্থান অপ্রাক্তবিশেষসময় শ্রুতিকথিত সবিশেষ ব্রন্ধের "সগুণয়—মায়োপহিত্ব" এবং এই জাতীয় তাঁহার স্বীকৃত অভান্ত তত্ত্বের প্রতিপাদন-ব্যাপারে শ্রীপাদ শঙ্কর একান্তভাবে তাঁহার কল্লিত অবৈদিকী মায়ারই আপ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্ত তাঁহার ভান্তকে মায়াবাদ-ভান্ত বলা হয়।

পূর্ববর্তী কয়েক অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে জানা গোল—শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত, প্রশাতর, জীবতর, স্প্রতির, মোক্ষতর এবং সাধনতর—ইহাদের একটাও বেদান্ত-সন্মত নহে।

২৩। প্রচ্ছন নৌদ্ধমত

ক। ইতিহাসের পুনরাবর্তন

লোকের দৃষ্ট-শ্রুত ব্যাপারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এইরূপ একটা প্রবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে যে, "ইতিহাস নিজেকে পুনরাবর্ত্তিত করে"—"History repeats itself." একই ঘটনা পরম্পরা যেন চক্রাকারে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়। বেদান্তও ইহা সীকার করেন। স্থপ্তির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার স্থিতি, আবার প্রলয় —ইত্যাদি রূপে প্রবাহাকারে অনাদিকাল হইতেই স্থিতি-প্রলয় চলিয়া আসিতেছে। স্থিতি এবং প্রলয়ের মধ্যেও আবার সত্যা-ত্যেতা-দ্বাপর-কলি—এই যুগ্-চতুষ্ট্য পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। প্রতি কল্লের স্থিতি আবার পূর্বকল্লানুরূপই হইতেছে, বেদোপনিষ্টাদি তাহাও বলিয়া গিয়াছে (অবত্রনিকা। ৬-অনুচ্ছেদ, ১২ পৃষ্ঠা-দ্রষ্টবা)। ইহাও এক জাতীয় ঘটনা-পরম্পরার পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনই। যাহা হউক, প্রতি কল্লেই যথন সাধারণভাবে এক রক্ষের স্থিতিই হয়, তথন প্রতিকল্লেই যে বিভিন্ন ভাববিশিষ্ট—দৈব-স্বভাবাপন্ন, আস্তর-স্বভাবাপন্ন, ইত্যাদি—লোক থাকিতে পারেন, প্রতি কল্লেই যে বেদ্যতাবলম্বী এবং বেদবিরুদ্ধবাদী লোকও থাকিতে পারেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। স্ত্রোং বেদ্যতাবলম্বী, চার্ববাক-মতাবলম্বী, জৈন-মতাবলম্বী, বৌদ্ধমতাবলম্বী, শহরের মায়াবাদ-মতের অনুরূপ মতাবলম্বী লোকও সকল কল্লেই থাকিতে পারেন।

খ। পদ্মপ্রাণের উক্তি ও তাৎপর্য্য

সকল কল্পেই শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হইয়াছে। পুরাণ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "সায়াবাদমসচ্ছান্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলো আক্ষণমূর্তিনা ॥ পদ্মপুরাণ উত্তর থগু ॥ ২৫।৭ ॥

— (মহাদেব পার্ববতীর নিকটে বলিয়াছেন) হে দেবি ! কলিযুগে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আর্মিই মায়াবাদরূপ অসৎ-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছি। এই অসৎ-শাস্ত্রকে প্রচছন-বৌদ্ধশাস্ত্র বলা হয়।"

পূর্বব পূর্বব কলিতেও যে মায়াবাদ প্রচলিত ছিল এবং পূর্বব পূর্বব কলিতেও যে এই মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হইত, শ্লোকস্থ "বিহিতং"-এই অতীতকালবাচী ক্রিয়াপদ হইতেই তাহা বুঝা যায়। ইহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলার তাৎপর্য্য এই যে—ইহা বাস্তবিক বৌদ্ধমতই, কেবল বেদবাক্যের বহিরাবরণে ইহাকে প্রচ্ছন্ন বা আচ্ছাদিত করা হইয়াছে, ইহাই বিশেষত্ব। শর্করাবৃত তিক্ত (শর্করার মিন্টাফের বিরোধী তিক্ত) ঔষধের স্থায় ইহাও বেদবাক্যেদারা আরত বেদবিরোধী মত।

কিন্তু মঙ্গলময় মহাদেব কেন এইরূপ করিলেন ? এই প্রাণের উত্তরও সেই পদ্মপুরাণ হইতেই জানা যায়।

"স্বাগমৈঃ কল্লিতৈস্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।

মাঞ্চ গোপয় যেন স্থাৎ স্বস্থিরেয়োত্তরোত্তরা ॥ পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ॥ ৬২।৩১ ॥

—(শ্রীভগবান্ মহাদেবকে বলিয়াছেন) হে শিব! তুমি স্বকল্লিত আগম-শান্ত্রদারা লোকসকলকে আমা হইতে বিমুখ (আমার ভজনে পরাশ্বুখ) কর এবং আমাকেও গোপন কর— নেন এই স্বস্থি উত্তরেত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে।"

ইহাতে বুঝা যায়—উল্লিখিত কল্লিত (অর্থাৎ বেদবহিভূতি) আগম-শাস্ত্র পাঠ করিলে লোক ভগবত্তবাদি কিছু জানিতে পারে না, ভগবন্ভজনেও উন্মুখ হইতে পারে না, বিষয়স্থাখে মত্ত হইয়া প্রজাবৃদ্ধির জন্মই চেষ্টিত হয়।

কিন্তু পরম-করুণ ভগবান্, লোক-নিস্তারই যাঁহার স্বভাব (লোক নিস্তারিব এই ঈশর স্বভাব ॥ শ্রীচৈ. চ. ৩২।৫), সেই ভগবান্ কেন মহাদেবকে এইরূপ আদেশ করিলেন ?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায় হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়। যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়।
সে-স্থলে ভগবান্ চুই রকম ভূত-স্পত্তির কথা বলিয়াছেন—দৈব এবং আস্তর (১৬৬)। গীতার ১৬১১-৩-শ্লোকে
দৈবীসম্পদ্যুক্ত লোকদের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহারা দম্ভাহন্ধার-খলতাদি বিবর্জিত, অহিংসা—সত্যাদি-দয়ামার্দ্দবাদি গুণযুক্ত। তাঁহারা মোক্ষ-সাধনার অধিকারী (১৬৫)। আর, গাঁহারা দম্ভ, দর্প, সভিমান, ক্রোধ,
নির্চ্ রহ, অবিবেকাদি বিশিষ্ট (১৬৫), ধর্মাবিষয়ে প্রবৃত্তি, অধর্মা হইতে নিবৃত্তি, প্রভৃতি কিছুই জানেন না,
যাঁহাদের শৌচ নাই, আচার নাই (১৬৭), যাঁহারা জগৎকে অসত্য ও অপ্রতিষ্ঠ, ঈশ্বরশূল্য মনে করেন,
(১৬৮), নাস্তিকাবৃদ্ধিবশতঃ যাঁহারা মলিনচিত্ত, অল্লবৃদ্ধি, হিংপ্রকর্মা, অহিতকারী (১৬৯), ইন্দ্রিয়ভোগাবস্ত
লাভের জন্য সর্বদা যত্নপরায়ণ (১৬১০)১৩), এতাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই আস্তর-স্বৃত্তি। এই
আস্তর-ভাবাপন্ধ লোকগণ ভগ্যবানের ভজন করেন না (৭০১৫)। ইকাদের সম্বন্ধেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"তানহং বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেয়ু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাস্করীম্বের যোনিয়ু॥

সাস্থ্রীং গোনিমাপরা মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্তার কোন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্। ১৬।১৯ ২০॥

—আমি - আমার প্রতি দ্বেষপরায়ণ, ক্রুরবুদ্ধি, অশুভকারী সেই নরাধমদিগকে সংসারে আস্তর-যোনিমধ্যে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয় ! জন্মে জন্মে আস্তরী যোনি প্রাপ্ত সেই সকল মূচগণ আমাকে না পাইয়াই তাহা হইতেও (অর্পাৎ পূর্বনজন্মাপেক্ষাও) অধােগতি প্রাপ্ত হয়।"

পদাপুরাণও বলিয়াছেন,

"বে) ভূতসর্গে । লোকেংস্থান দৈব আস্তর এব চ।

বিষ্ণুভক্তঃ স্মতো দৈব আস্তরস্তদবিপর্যায়ঃ॥ শ্রী চৈ. চ. ১।৩. অধ্যায়পুত-বচন॥

— এই জগতে ছুই রকমের স্থান্তি — দৈব ও আফুর। বাঁহারা বিষ্ণুভক্ত (অর্থাৎ ভগবানে ও ভগবদ্ভক্তে গ্রিভিযুক্ত), তাঁহারা দৈব-স্থান্তি ; আর বাঁহারা তাহার বিপরীত (অর্থাৎ ভগবদ্বিশ্বেষী ও ভক্তবিশ্বেষী), তাঁহারা আফুর-স্থান্তি।"

বস্তুতঃ অস্ত্র-স্বভাব লোকগণ তাঁহাদের কর্মানলেই পর-পর-জন্মেও আস্তরী যোনি প্রাপ্ত হয়েন; তাহাতে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব বা অকারণ্য কিছু নাই। "বৈষমানৈর্ঘণা ন সাপেক্ষরাত্তথা হি দর্শয়তি॥ ২।১।৩৪॥ ব্রহ্মসূত্র॥—বিষম-সৃষ্ঠি-দর্শনে ঈশ্বরে বৈষম্য বা, নৈর্ঘণ্য দোষের আরোপ করা যায় না; কেননা, এ-সমস্ত বৈষম্য নিমিতান্তরের দ্বারা উদ্ভত হইয়া থাকে: শ্রুতিও এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন।"

যাহা হউক, উল্লিখিত গীতাবাক্য হইতে জানা গোল—অন্তর-স্বভাব, শান্ত্রবিদ্বেষী, ভগবদ্বিদ্বেষী, তৃদ্ধতকারীদের কর্মফল ভোগ করাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বাবস্থার কথা বলিয়াছেন, সেই ব্যবস্থাকে কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই তিনি মহাদেবকে স্বকল্লিত বেদবহিভূতি আগম এবং মায়াবাদ-শান্ত্র প্রচারের জন্য আদেশ করিয়াছেন এবং তদমুসারে মহাদেব স্বকল্লিত আগমও প্রচার করিয়া থাকেন এবং প্রতি কলিতে আস্বান্তরপে মায়াবাদরূপ অসং-শান্ত্রও প্রচার করিয়া থাকেন। যাঁহারা দৈব-স্থান্তি, তাঁহাদের চিত্ত এই সকল শান্তে আকৃষ্ট হয় না; আন্তর-স্থান্তির মধ্যেও মহং-সঙ্গাদির অচিন্ত্য-প্রভাবে যাঁহাদের আন্তর-ভাবের পরিবর্ত্তন হাদের চিত্তও তদ্ধারা আকৃষ্ট হয় না।

গ। মায়াবাদ বাস্তবিকই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত কিনা

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে —মায়াবাদ বাস্তবিকই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত কিনা ?

"গায়াবাদ শ্রীব্রক্ষা, শ্রীনারদ, শ্রীশস্তু, শ্রীচতুঃসন, শ্রীদেবকৃতি-নন্দন শ্রীকপিল, শ্রীমন্ম, শ্রীপ্রহলাদ, শ্রীজনক, শ্রীভীল্প, শ্রীবলি, শ্রীশুকদেব ও শ্রীষমরাজ প্রমুখ ভাগবতধর্দ্মবেতা মহাভাগবতগণ, তথা শ্রীপরাশর, শ্রীশাণ্ডিলাপ্রমুখ আচার্য্যগণ, দিব্যসূরি আলবরগণ, আশারখ্য, উড়ুলোমি, বাদরিপ্রমুখ প্রাচীন বেদান্তচার্য্যগণ, শ্রীবোধায়নাদি প্রাচীনতম বেদান্তভাশ্যকারগণ এবং বেদবিভাগকর্তা ও ব্রক্ষসূত্রকার স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব কাহারো সমুমোদিত নহে বলিয়া শ্রীবংসাক্ষমিশ্র, শ্রীনাথমুনি, শ্রীষমুনাচার্য্য প্রমুখ ভাগবতাচার্য্যগণ, এমন কি উপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্বরাচার্য্য, শোববিশিক্টাবৈত্রাদী শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর, শৈব-প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনাচার্য্য অভিনব গুপ্ত, বাচম্পতিমিশ্র (২য়), বিজ্ঞান-ভিক্ষু, শৈব নীলকণ্ঠ প্রমুখ আচার্য্যগণ সকলেই শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের প্রতিবাদ করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বলিতে কি, একমাত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার অনুগত শিস্থানুশিয়্যগণ ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যবৃদ্দ এবং সর্ববাদেষে সর্ববাচার্য্য-শিরোমণি কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব তাঁহার সমসাময়িক তুইজন গৃহস্থ ও সন্মাসী প্রসিদ্ধ শঙ্কর-বৈদান্তিক আচার্য্যের নিকট মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপান্থ প্রকৃত দার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রীব্যাসকৃত স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন।" *

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য পরিষ্কার ভাবেই শ্রীপাদ শঙ্করের মতকে বৌদ্ধমত বলিয়া গিয়াছেন। (১) শ্রীপাদ শঙ্করের অনুগত আচার্য্যগণব্যতীত অপরাপর আচার্য্যগণের অভিপ্রায়ও তদ্রপই।

আধুনিক কালের বিশ্ববিশ্রাত ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর সর্ববপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ এবং ডক্টর স্বেক্দনাথ দাশগুপ্ত—উভয়েই পূর্বেবাল্লিখিত পদ্মপুরাণের শ্লোকটার উল্লেখ করিয়া, এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু গোড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—শ্রীপাদ শঙ্করের অদৈতবাদের মূলতবণ্ডিল গোড়পাদের কারিকাতে দৃষ্ট হয়। ডক্টর দাশগুপ্ত বলিয়াছেন—অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, অসঙ্গ, বস্তুবন্ধু প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্যাণের পরেই গোড়পাদের আবির্ভাব। তাঁহার কারিকাতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া বায় যে, গৌড়পাদ সম্ভবতঃ নিজেই বৌদ্ধ ছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধদেনের উপদেশের সঙ্গে উপনিষদের উপদেশের মিল আছে। (২) ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—যখন বৌদ্ধধর্ণের প্রভাব ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল, তখনই গৌড়পাদ জীবিত ছিলেন; স্বভাবতঃই তিনি বৌদ্ধমতের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং যখন তাঁহার অবৈতমতের সহিত বৌদ্ধমতের বিরোধ দেখেন নাই, তখন তিনি বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়াছেন। (৩)

যাহা হউক, গৌড়পাদ বৌদ্ধই থাকুন, বা বৌদ্ধভাবাপন্নই থাকুন, ভাঁহার কারিকাতে যে তিনি বৌদ্ধমতই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ পোষণ করার কোনও হেতু নাই। উল্লিখিত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত্বয় গৌড়পাদের কারিকার আলোচনা করিয়া তাহাই দেখাইয়াছেন।

ডক্টর রাধাক্নগুন্ বলেন—গৌড়পাদের কারিকার ভাষা এবং ভাবের সঙ্গে বৌদ্ধনাধ্যনিক-এম্থের ভাষা

^{(*) &}quot;গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর", ১৩৬০ বঙ্গান্দে প্রকাশিত, শ্রীমৎ স্থলরানন্দ বিত্তাবিনোদ বিরচিত, ২৫৩ পৃষ্ঠা।

⁽১) ১।৪।২৫-ব্রহ্মস্ত্রের ভাস্কর-ভাষ্য।

^(*) Goudapada thus flourished (about 788 A.D.) after all the great Buddhist teachers Asvaghosha, Nagarjuna, Asanga and Vasubhandhu; and I believe that there is sufficient evidence in his Karikas for thinking that he was possibly himself a Buddhist, and considered that the teachings of the Upanisada tallied with those of Buddha.—A History of Indian Philosophy, by Dr. S. N. Dasgupta, vol. I, 2nd impression, 1932, Cambridge, P. 423.

⁽c) Goudapada lived at a time when Buddhism was widely prevalent. Naturally he was familiar with Buddhistic doctrines, which he accepted when they were not in conflict with his own Advaita. —Indian Philosophy by. S. Radhakrishnan, vol II, 1941, P. 453.

ও ভাবের একটা অতুত সাদৃশ্য আছে এবং মাধ্যমিক গ্রন্থের সনেক উদাহরণও গৌড়পাদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধ যোগাচার-মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং ছয় স্থলে বৃদ্ধদেবের নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধদেবের দাসগুপ্তও দেখাইয়াছেন, গৌড়পাদ বৃদ্ধদেবের নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং কারিকার উপসংহারেও খুব সম্ভব তিনি বৃদ্ধদেবের স্তব করিয়াছেন। স্বশ্য শ্রিপাদ শঙ্কর তাঁহার কারিকা-ভাস্থে, শেস্থলে স্বতি পরিষ্কার ভাবেই বৃদ্ধদেবের এবং বৌদ্ধমতের উল্লেখ সাহে, সে-স্থলেও স্ব্যুক্তর ব্যাখ্যা করার জন্য প্রাণপণে চেম্টা করিয়াছেন। (৩)

গোড়পাদ তাঁহার কারিকায় যাহা সংক্ষেপে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্কর উপনিষদের এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্ম করিয়া তাহারই বিস্তার করিয়াছেন এবং তাঁহার অদৈত-তত্ত্বই যে উপনিষদের এবং ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাছ, তাহা দেখাইতে চেফা করিয়াছেন। (৬)

গৌড়পাদের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিয়া থাকিলেও শঙ্কর তাঁহার বিচার-প্রণালী গ্রহণ করেন নাই; গৌড়পাদের বিচার-প্রণালীতে পরিষ্কার ভাবেই বৌদ্ধভাব দৃষ্ট হয়; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর উপনিষদ্বাক্যের সহায়তাতেই তাঁহার অভিমত স্থাপনের জন্ম এবং বৌদ্ধভাব পরিহারের জন্মও যথাসাধ্য চেম্টা করিয়াছেন। ইহাই হইতেছে গৌড়পাদ এবং শঙ্করের মধ্যে প্রধান পার্থক্য। (৭)

কিন্তু যুক্তির বা বিচার-প্রণালীর পার্থকাটীই বিচার্য্য বিষয় নহে; সিদ্ধান্তই হইতেছে মুখ্য সমুসন্ধেয় বস্তু। বিভিন্ন বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়াও বিভিন্ন ব্যক্তি যদি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাঁহাদের সকলকেই একমতাবলম্বী বলিতে হইবে। গৌড়পাদের মত যখন বৌদ্ধমত, তাঁহার মতের অমুগামী শহ্মরের

⁽a) Indeed, in language and thought, The Karika of Goudapada bears a striking resemblance to the Madhyamika writings and contains many illustrations used in them (c. p. specially II. 32; IV. 59. See J. R. A. S. 1910, pp 136 ff). It refers to the Yogachara views, and mentions the name of Buddha half a dozen times.—Indian Philosophy, by S. Radha Krishnan, vol. II, P. 453.

⁽c) He (Goudapāda) closes the Kārikās, with an adoration which in all probability also refers to Buddha. [Foot Note: Goudapādas Karika, IV, 100. In my translation I have not followed Sankara, for he has, I think, tried his level best to explain away even the most obvious references to Buddha and Buddhism in Goudapādas Karika]—A History of Indian Philosophy, by S. N. Dasgupta, vol I, 1932, P. 424.

⁽a) Sankara carried on the work of his teacher Goudapāda and by writing commentaries on the ten Upanisads and the Brahma Sutras, tried to prove, that the absolutist creed was the one which was intended to be preached in the Upanisads and the Brahmasutras, Ibid. P. 432.

⁽⁹⁾ The main difference between the Vedanta as expounded by Goudapada and as explained by Sankara consists in this, that Sankara tried as best as he could to dissociate the distinctive Buddhist traits found in the expositions of the former and to formulate the philosophy as a direct interpretation of the older Upanisad texts.—Ibid, p. 437.

মতও হইবে বৌদ্ধমত। গৌড়পাদের ভায় বৌদ্ধ-বিচার-প্রণালী গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার সিদ্ধান্তকে শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্ম শঙ্করের চেন্টা হইতেছে—বৌদ্ধমতকে শ্রুতির আবরণে প্রচছন করার প্রয়াসমাত্র।

ডক্টর রাধাকৃপ্যন্ বলেন —শঙ্কর-প্রচারিত মত বৌদ্ধ-মাধ্যমিক মতবাদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। গৌড়পাদের কারিকার চতুর্থ কারিকা "অলাত-শান্তি" মাধ্যমিক-তত্ত্বে পরিপূর্ণ। শঙ্করের "ব্যবহারিক" এবং "পারমার্থিক" এই চুইরকম ভেদও মাধ্যমিকদের "সমৃতি" ও "পারমার্থের" তুলাই। শঙ্করের "নিগুণ ব্রহ্ম" এবং নাগার্জ্জনের "শূন্য" -এই চু'য়ের মধ্যেও বিশেষ সাম্য বিগুমান। নাগার্জ্জনের "নেতি"-বাদই শঙ্করের অবৈত্ববাদের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছে। (৮)

ডক্টর রাধাক্কন্ আরও বলেন —প্রাচীন বৌদ্ধগণ মনে করিতেন, এই দৃশ্যমান্ জগতের পশ্চাতে কিছুই নাই; কিন্তু শঙ্কর মনে করেন—সমস্তের পশ্চাতে একটা সত্য কিছু অবশ্যই আছে। তথাপি কিন্তু শঙ্করের কল্লিত "মেক্ষে"-র সহিত বৌদ্ধদের "নির্বাণের" পার্থকা বিশেষ নাই। শঙ্কর বলেন—"আমি ব্রহ্ম", আর মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলেন—"আমি শৃহ্য।" পার্থকা হইতেছে কেবল একই বস্তুর ভিন্ন ভালে। প্রাচীন বৌদ্ধমতের মধ্যে (শৃহ্য স্থলে) যদি এক নির্বিশেষ ব্রেক্সের সভাতা বসান যায়, তাহা হইলেই শঙ্করের অবৈত্ত বেদান্ত পাওয়া যায়। ডক্টর দাসগুপ্তোর উক্তির মর্ম্মও এইরূপ। (১)

তাৎপর্যা হইতেছে এই যে—বৌদ্ধমতে এবং শঙ্কর-মতে পার্থক্য হইতেছে কেবল "শূর্ন্ত" এবং "নির্বিশেষ ব্রহ্মে"; আর সমস্ত বিষয়েই সমান। বৌদ্ধমতেও জগৎ মিথ্যা, শঙ্কর-মতেও জগৎ মিথ্যা; বৌদ্ধমতেও জীব কোনও তত্ত্ব নহে, শঙ্কর-মতেও জীব কোনও তত্ত্ব নহে; বৌদ্ধমতেও জীব শূন্তই, শঙ্কর-মতেও জীব বৃদ্ধামন্ জগতের সভাত্ব কেবল ব্যবহারিক, প্রমাথিক নহে; শঙ্করের মতও তাহাই। জন্ম, মৃত্যু, তৃঃখ-কৃষ্ট্, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, স্ক্ট্নি-প্রলায়-আদি উভয়ুমতেই সমান মিথ্যা।

ডক্টর দাসগুপ্ত বলিয়াছেন—"গোড়পাদের (স্ত্তরাং শঙ্করেরও) সির্নান্তগুলি যে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জনের মাধ্যমিক-কারিকা এবং বৌদ্ধগ্রন্থ লঙ্কাবতারের বিজ্ঞানবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা অতি স্তম্পেষ্ট। (১০) তিনি আরও বলিয়াছেন—বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদের নিকটে শঙ্করের ঋণের আধিক্য সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক না

⁽b) We need not say that the Advaita Vedanta philosophy has been very much influenced by the Mādhyamika doctrine. The Alātasānti of Goudapāda's Karikas is full of Mādhyamika tenets. The Advaitic distinction of vyavahāra, or experience, and paramārtha, or reality, correspond to the Samviti and the paramārtha of the Madhyamikas. The Nirguņa Brahman of Sankara and Nagarjun's Sunya have much in common, ** By his (Nagarjun's) negative logic, which reduces experiences to a phenomenon, he prepares the ground for the Advaita philosophy—Indian Philosophy, by S. Radhakrishnan, vol I, p. 668.

⁽⁵⁾ Indian Philosophy, vol. II by S. Radhakrishnan, pp. 472-73. A history of Indian Philosophy, by S. N. Dasgupta, vol. I, 2nd impression, pp. 425-26.

^{(&}gt;) A history of Indian Philosophy by S. N. Dasgupta, vol. I, p. 429.

কেন, তাহা অতিশয়োক্তি হইবে না। বিজ্ঞানভিক্ষু এবং অন্যেরা যে শঙ্করকে প্রচন্ধে বৌদ্ধ বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক সত্য আছে বলিয়াই মনে হয়। শঙ্করের দর্শন হইতেছে প্রধানতঃ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ এবং শূন্যবাদের মিশ্রণ, তাহার মধ্যে শঙ্কর কেবল আত্মার নিত্যতা সংযোজিত করিয়াছেন মৃত্রে।" (১১)

ডক্টর রাধাকৃষ্ণন যে বলিয়াছেন – "শঙ্করের 'নিগুণ ব্রহ্ম' এবং নাগাহন্তনের 'শুন্ত'-এই চু'য়ের মধ্যেও বিশেষ সাম্য বিজ্ঞমান," তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। "শৃত্য" হইতেছে "কিছু না": আর, শঙ্করের "নিগুণ ব্রহ্ম" হইতেছে "কিছ": কিন্তু এই "কিছ" কি ? "অস্তিত্ব বা সন্ধা"-মাত্র। ছান্দোগ্যশ্রুতির "স্বেব সোম্যোদ্মগ্র আসীং। ৬।২।১॥"-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর "সং"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন---"সদেব—সদিতি অস্তিতামাত্রং বস্তু স্থক্ষাং নির্বিশেষং সর্ব্বগতম্ একং নিরঞ্জনং নির্বয়বং বিজ্ঞানম্।—'সদেব'— 'সং' অর্থ অস্তিহ্বমাত্র (বিশ্বমানতা বা সন্তামাত্র), নির্বিশেষ, সর্ববগত, এক, নিরঞ্জন (নির্দ্ধোষ) ও নিরবয়ব বিজ্ঞানস্বরূপ সূক্ষ্ম বস্তু। — তুর্গাচরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থের অনুবাদ।" শ্রীপাদ শঙ্করের মতে শ্রুতি-কথিত ''সং"-শব্দের অর্থ হইতেছে—কেবল "সন্ধা, অস্তিঃ" মাত্র, সন্ধাবিশিষ্ট বস্তু নহে। শ্রুতি কিন্তু "সং"ই বলিয়াছেন. "সত্তা বা অস্তিত্ব" বলেন নাই। যাহার "সত্তা" আছে, তাহাই "সৎ"; "সত্তা" হইতেছে "সৎ"-এর ভাব। "সং" না থাকিলে "সং"-এর ভাব "সত্ত্বা বা অস্তিত্ব" কিরূপে থাকিতে পারে গ অবলম্বন করিয়াই "সত্ত্বা বা অস্তিত্ব" থাকে, বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই বস্তুর ভাব থাকে। "সং"-ব্যতীত কেবল "সরা" কল্পনাতীত বস্ত্র। তথাপি শ্রীপাদ "সং"-শব্দের সর্থ লিখিয়াছেন—"সস্তিতা—সর।"। "সং" স্বীকার করিলে বিশেষত্বের প্রদঙ্গ আদিয়া পড়িতে পারে বলিয়াই তাঁহার এইরূপ অর্থ-কৌশল বলিয়া মনে হয়। হউক. "সং"-বাতীত কেবল "সত্ত্বা বা অস্তিত্ব" যখন গাকিতে পারে না, এবং এই "অস্তিত্ব"-মাত্রকেই যখন শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার "নির্বিশেষ নিগুণ একা" বলিয়াছেন, তখন পরিকারভাবেই বুঝা যায়, তাঁহার "নিগুণ একাও" "কিছু না"-তোতক "শৃত্য"-তেই পর্য্যবদিত হইতেছে। স্কুতরাং তাঁহার "সহামাত্র নিগুণাব্রদা" ও নাগার্জ্নের "শূন্য"—তুলাই। এইরূপে দেখা যায়, শ্রীপাদ শঙ্কর কার্য্যতঃ বৌদ্ধ নাগার্জ্জনের মতবাদ প্রায় অবিকৃতভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন: অস্তিত্ব-মাত্রস্বরূপ নি গুণ ব্রহ্ম কেবল বাক্চাতুর্য্যমাত্র।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিক্ষারভাবেই বুঝা গেল যে, শঙ্করের মায়াবাদকে পদ্মপুরাণ এবং অন্যান্য আচার্য্যগণও যে "প্রচছন্ন বৌদ্ধমত" বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে অতিশয়োক্তি কিছু নাই।

গ। শ্রীপাদ শঙ্কর ও বৌদ্ধধর্গা

অনেকে মনে করেন, শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ডক্টর দাসগুপ্ত বলেন—শঙ্কর স্বীয় দার্শনিক যুক্তিশ্বারা বৌদ্ধদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন, ইহা বলিলে ভুল করা হইবে; বরং তিনি যে ভাবে স্বীয় মতবাদের দার্শনিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কোনও কোনও স্থলে যে তিনি নিজেই বৌদ্ধ-যুক্তিশ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, তাহাই মনে হয়। (১২)

^{(&}gt;>) Ibid, pp. 493-94.

^{(&}gt; ?) The Cultural Heritage of India, 2nd edition, 1953, Introduction p. 6.

শঙ্করাচার্য্য যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ববর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্য অসঙ্গ এবং বস্থবন্ধু (বিশেষতঃ, বস্থবন্ধু তাঁহার বিজ্ঞপ্রিমাত্রতাসিদ্ধি-নামক গ্রন্থে) পূর্বেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধাচার্য্য দিঙনাগের মতবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করেন নাই। ১০০

একভাবে বিবেচনা করিলে মনে হয়, শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদ ভারত্বর্মে অবিকৃত বৌদ্ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বেদের প্রতি ভারত্বাদীর শ্রদ্ধা মন্ডাগত। ডক্টর দাসগুপ্তের একটা উক্তি হইতেও তাহা বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—খুষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাক্ষীর কাছাকাছি কোনও সময়ে বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, উপনিষদের অগাধ জ্ঞান ছিল, তাঁহারা, বৌদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ভাবে বৌদ্ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের ব্যাখ্যা হইতে তাহা কিন্তু পৃথক্ রক্মের ছিল, উপনিষদের সহিত্ই তাঁহাদের ব্যাখ্যার অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। (১৪) বেদের প্রতি মন্ড্ডাগত প্রদ্ধাই ইহার হেতু বলিয়া মনে হয়। শ্রীল গৌড়পাদ, শুরুরও উল্লিখিত ব্যাহ্মণান ভাবধারার অমুসরণকারী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধনতকে বেদান্তের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া যখন উপস্থাপিত করিলেন, তখন বেদবিশ্বাসী ভারত্বাসীর নিকটে তাহাই অনাবৃত বৌদ্ধদর্মা অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্মক হইয়া পড়িল। সম্ভবতঃ এইরূপেই ভারতে অনাবৃত বৌদ্ধনতের প্রচার শৈথিল্য লাভ করিয়াছে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের একটী উক্তি হইতেও তাহাই বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন——"কথিত হয়, ভ্রাতৃত্বের আলিসনেই ব্রাহ্মণাধর্ম্ম বৌদ্ধর্ম্মকে ধ্বংস করিয়াছে; এই উক্তির মধ্যে সত্য যে নাই, তাহা নহে। পূর্বেই প্রদর্শিত হুয়াছে যে, ব্রাক্ষণাধর্ম নিঃশব্দে বহু বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান স্বীয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে।" (১৫)

এইরূপে বুঝা যায়, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত প্রচার করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর ভারতে অপ্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত প্রসারের বিশ্ব উৎপাদন করিয়াছেন।

ঘ। শঙ্কর-দর্শনের মূল্য

বেদবিশ্বাসী পরমার্থকামী লোকদিগের নিকটে শঙ্করের দর্শন চিন্তাকর্মক না হইলেও ইহার যে কোনও মূল্যই নাই, তাহা নহে। যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জৈনদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, কোনও কোনও পাশ্চাত্য দর্শনাদির স্থায়, যুক্তিবাদীদের নিকটে শঙ্কর-দর্শনেরও বিশেষ মূল্য আছে। শঙ্কর-দর্শন ও মুখ্যতঃ যুক্তির (বেদামুগত-যুক্তির নহে) উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এজন্য মুখ্যতঃ যুক্তিবাদীদের নিকটে ইহা বিশেষরূপে আদরণীয়।

শঙ্কর-দর্শনকে অনেকে শঙ্কর-বেদান্ত বলিয়া থাকেন; ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; কেননা, পূর্বেইই প্রদর্শিত হইয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত ব্রহ্মাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, স্থান্তিত্ত্ব, মোক্ষতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব, ইহাদের কোন ওটাই বেদান্ত-সন্মত নহে।

⁽³⁰⁾ Ibid, p. 7.

^{(&}gt;8) Ibid, p. 10.

⁽ be) Indian Philosophy, by S. Radhakrishnan, vol. 11, 1941, p. 470,

ঙ। শঙ্করপদ্বীদের দারা শঙ্কর-ভায্যের বিচার

যাঁহারা গতানুগতিক ভাবে শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত পন্থায় প্রবেশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অনুসন্ধিৎস্থ এবং সকপট মোক্ষাকাঞ্জনী, বেদান্ত-বাকোর শঙ্কর-কণিত অর্থের সহিত মূলের সম্বন্ধ এবং সঙ্গতি আছে কিনা, তাহা তাঁহারা অনুসন্ধান করেন এবং যথন দেখেন যে সঙ্গতি নাই, (১৬) তথন সম্প্রাদায়াচায়োর প্রতি মর্গ্যাদাবশতঃ কিছুকাল সেই পন্তায় গাকিলেও তাঁহাদের মনের দ্বন্দ্ব থাকিয়া যায়; পরে হয়তো মোক্ষবাসনার তীব্রতা জাগিয়া উঠিলে কেহ কেহ তাহা পরিত্যাগও করেন। শ্রীপাদ বাস্ত্র্দেব সার্শ্বভৌম, শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মায়াবাদাচার্য্যগতি তাহার সাক্ষ্য দিয়া থাকেন:

প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসীদিগের নিকটে শ্রীপাদ শঙ্করের প্রহ্মসূত্র-ভাষ্মের খণ্ডন করিয়া শ্রীমন্-মহাপ্রভু যথন সূত্রের মুখ্যার্থ প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহারা মহাপ্রভুকে-বলিয়াছিলেন,

ে শুনহ শ্রীপাদ। তুমি শে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ॥
আচার্যাকল্পিত (-৭) অর্থ—ইহা সভে জানি। সম্প্রাদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি॥
শ্রীটেচ. চ. ১।৭।১২৮-৯॥

ইহার পরে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দেরই তুল্য পণ্ডিত তাঁহারই এক শিশু বলিয়াছিলেন.

শ্রীকৃষ্ণটৈততা হয় 'সাক্ষাং নারায়ণ'। ব্যাসসূত্রের অর্থ করে অতি মনোরম।
উপনিষ্কদের করে মুখার্থি ব্যাখ্যান। শুনি পণ্ডিতলোকের জুড়ায় মন কাণ।
সূত্র-উপনিষ্কদের মুখার্থি ছাড়িয়া। আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া।
আচার্য্যকল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে। মুখে 'হয় হয়' করে হৃদয়ে না মানে।

ब्रीटेंह. ह. श्रश्र ७-२७॥

এই ত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়। 'শাস্ত্র' ছাড়ি কুকল্পনা 'পাষও' বুঝায়॥ পরমার্থ বিচার গেল, করি মাত্র বাদ। কাহাঁ মুক্তি পাব, কাহাঁ কুন্ধের প্রসাদ॥ ব্যাসদত্রের অর্থ আচাগা করে আচছাদন। এই সতা হয় শ্রীক্লফটেতভ্য-বচন॥

औरेंह. इ. २।२०।७९-७७॥

⁽১৬) সাধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ্ড অনেকস্থা সঙ্গতির অভাব মনে করেন। "The application of the modern critical apparatus raises considerable doubts whether the monistic interpretation of the Brahma-Sutra by Sankaracharya is always loyal and faithful to the views preached in the text itself.—The Cultural Heritage of India, vol. III, second edition, 1953. Introduction by Dr. S. N. Dasgupta, p. 7.

^() ৭) সাচার্য্য - শঙ্করাচার্য্য ।

ইহা শুনিয়া স্বয়ং প্রকাশানন্দও বলিয়াছিলেন,

আচার্যোর আগ্রহ—'অবৈতবাদ' স্থাপিতে। তাতে সূত্রব্যাখ্যা করে অগ্রনীতে। 'ভগবতা' মানিলে—'অবৈত' না যায় স্থাপন। অতএব সব শাস্ত্র করয়ে থণ্ডন। যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে সমত স্থাপিতে। সহজ শাগ্রের অর্থ না হয় তাহা হৈতে।

ब्रीरेंड ह रार्वाच्य-85 ॥

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় বহু মায়াবাদী পণ্ডিত মায়াবাদ-ভাষ্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়। তাহা তাগ করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহাদের মধ্যে একজন; এইরূপে একটা সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল; এই সম্প্রদায়ের অনুরোধেই যে শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগনতের "ভাবার্থ দীপিকা"-টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই টীকা-প্রারম্ভে বলিয়া গিয়াছেন।

সম্প্রাদায়ানুরোধেন পৌর্বাপর্য্যানুসারতঃ। শ্রীভাগবতভাবার্থ-দীপিকেয়ং প্রতন্মতে॥

চ। গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও গ্রীপাদ শঙ্কর

পূর্ব্বোদ্ধত "স্বাগনৈঃ কল্পিতিস্বঞ্চ"-ইত্যাদি এবং "মায়াবাদমসচছান্তং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে"-ইত্যাদি পদ্মপুরাণ-প্রমাণ অনুসারে গৌড়ীয় বৈফব-সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, ভগবানের আদেশে স্বয়ং মহাদেনই কলিমুগে শঙ্করাচার্য্য-রূপে মায়াবাদ প্রচার করিয়। থাকেন। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদ-ভাস্থ্যের প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধত্ব— স্থতরাং অবৈদিকত্ব—প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীপাদ সার্ব্রভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছিলেন,

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক। বেদান্রায়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধেতে অধিক॥ শ্রী হৈচ. চ. ২।৬।১৫২॥ আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল। অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥ শ্রী হৈচ. চ. ২।৬।১৬৪॥

শ্রীমন্ভাগবতেও শ্রীস্ত্রোস্থামীর উক্তি হইতে জানা যায়—বৈক্ষণগণের মধ্যে শভু (মহাদেব) হইতেছেন স্ববিশ্রস্ত ।

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্ছতো যথা। বৈশ্ববানাং যথা শস্তুঃ পুরাণানামিদং তথা॥ শ্রীভা, ১২।১৩।১৬॥

— নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা (শ্রেষ্ঠ), দেবসমূহের মধ্যে যেমন অচ্যুত (শ্রেষ্ঠ), বৈক্ষর-সমূহের মধ্যে যেমন শস্তু (শ্রেষ্ঠ), তেমনি পুরাণ-সমূহের মধ্যেও ইহা (এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ)।"

মহাদেব বৈশ্বব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার উক্তির সহিত কখনও বেদবাকোর বিরোধ থাকিতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যোর উক্তিতে যে-সকল বেদবিরুদ্ধ বাক্য দেখা যায়, সে-সমস্ত হইতেছে ঈশরের আদেশ অনুযায়ী বাকা; আর, বেদসম্মত যে-সমস্ত বাকা দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত হইতেছে তাঁহার মহাদেব স্বরূপের উক্তি। বস্তুতঃ, পদ্মপুরাণের বাক্য স্মরণে রাখিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যোর ভাষ্যাদিতে উভয় প্রকারের উক্তিই স্থাপ্পষ্ট। কয়েকটী দফীন্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

বেদাসূত্রের আনন্দনয়াধিকরণের সূত্রগুলির ছই রকম ভাল্ম শ্রীপাদ শঙ্কর প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি যে ভাল্ম করিয়াছেন, তাহার সহিত বেদবাকাের বিরোধ নাই; তাহা হইতেছে তাঁহার মহাদেব-স্বরূপের উক্তি। কিন্তু পরে তিনি যে ভাল্ম করিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার প্রথম ভাল্মের এবং শ্রুতিবাকাের সহিতও বিরোধ বিশ্রমান; ইহা হইতেছে ঈশরাদেশের অনুবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্যের উক্তি। বেদান্তসূত্রের বহুসূত্রের শঙ্করভাল্মই সূত্রের অনুষায়ী; এই ভাল্ম হইতেছে তাঁহার মহাদেব-স্বরূপের উক্তি। কেন্দুরের বহুসূত্রের শঙ্করভাল্মই স্ত্রের অনুষায়ী ভাল্ম করিয়া তিনি আবার অপ্রাসন্ধিক ভাবেও তাঁহার নিজের উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার সহিত সূত্রের, বা প্রকরণের, বা শ্রুতিবাকােরই সঙ্গতি নাই; এই উক্তি হইতেছে তাঁহার ঈশরাদেশের অনুবর্ত্তিতার পরিচায়ক।

শ্রীসন্ভগবদ্গীতাদির ভাষ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মায়াময় বলিয়াছেন, সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন; শ্রুতি-আদির ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—সগুণব্রহ্মের উপাসনায় মোক্ষ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার দ্রোব্রাষ্টকাদিতে অফ্যরপ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার "কৃষ্ণাস্টক"-নামক গ্রন্থে তিনি "জগতের স্থি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা", "ব্রজশিশু-বয়স্থ", "অর্জ্বনস্থ", "ব্রজপতি", "অস্ত্রহন্তা", "হিরক্চি", "বিমল-বনমালী", "লোকেশ" শ্রীকৃষ্ণকে "বেদবিষয়—বেদের প্রতিপাত্ত", "শুদ্ধ, অমল—মায়াস্পর্শহীন", "ম্বচ্ছ —সর্ববিকারশৃত্ত", "মুনি-স্থর-নরসমূহের মোক্ষদ" বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন—"সেই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান না করিলে লোকসকল শৃক্রাদি-পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, তাঁহার জ্ঞানবাতীত লোকসকল জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া পাকে, তাঁহার স্মারণ না করিলে প্রাণিগণ শতশত জন্ম কৃমিযোনিপ্রাপ্ত হয়, তিনি সকলের শরণা, বিভু; সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়ন-গোচর হউন।"

বিনা যন্ত ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং শূক্রমুখাং বিনা যন্ত জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং যাতি জনতা। বিনা যন্ত স্থাতা ক্মিশতজনিং যাতি স বিভুঃ শরণো লোকেশো মম ভবত ক্ষেণ্ডিকিবিষয়ঃ॥ ৬॥"

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার "গোবিন্দাফকৈ" ও—"যশোদাতাড়ন-শৈশব-সন্ত্রাস", "ব্যাদিত-বক্তালোকিত-লোকা-লোক-চতুর্দ্দশ-লোকালি", "লোকত্রয়-পুর-মূলস্তম্ভ", "নবনীতাহার", "গোপীখেলন", "গোবর্দ্ধন-ধৃতি", "লীলা-লালিত-গোপাল", "চিন্তামণি-মহিম", "প্রাদ্ধা-ভক্তি-গৃহীতানন্দ", "স্নানব্যাকুল-ঘোষিদ্বস্তহরণকারী", "কালিন্দাগত-কালিয় শিরঃ-নর্ত্নকারী", "কালাতীত", "কলিদোষত্ব", "বৃন্দাবনবিহারী" গোবিন্দকে "সতাং জ্ঞানম্ অনন্তম্" বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে "ভবরোগত্ব —মুক্তিদাতা"ও বলিয়াছেন।

তাঁহার "ক্ষণ্ডোত্রেও" তিনি "ব্রজৈকমণ্ডন", "সমস্ত-পাপথণ্ডন", "শ্বভক্তচিত্ত-রঞ্জন", "স্থপিচ্ছণ্ডচ্ছ-মস্তক", "স্থনাদ-বেণুহস্তক", "অনঙ্গ-রঙ্গসাগর", "করারবিন্দ-ভূধর", "মহেন্দ্রমান-দারণ", "ব্রজাঙ্গনৈক-বল্লভ", "সমস্ত-গোপ-মানস", "গশোমতী-কিশোরক", "ত্র্মচোরক", "দৃগন্ত-কান্তি-ভঙ্গিম", "নবীন-গোপনাগর", "নবীন-কেলিলম্পট", "মেঘস্তন্দর", "তড়িংপ্রভালসংপট", "রসাল-বেণুগায়ক", "কুঞ্জমধাগ", "বিদয়গোপিকা-

মনোমনোজ্ঞ-তল্পশায়ী", "ভবান্ধি-কর্ণধারক", "নন্দনন্দনের" চরণে প্রণিপাত জানাইয়া, যাহাতে তিনি যে কোনও সময়ে যে-কোনও প্রকারে সর্বদা কুম্ঞ-সৎকথা কীর্ত্তন করিতে পারেন, তদকুকল কুপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

যদা তদা যথা তথৈব কৃষ্ণ-সৎকথা।

ময়া সদৈব গীয়তাং তথা কৃপা বিধীয়তাম্॥১৬॥

তাঁহার "চর্প টপঞ্জরিকা"তে তিনি পুনঃ পুনঃ গোবিন্দ-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূচমতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে ন হি ন হি রক্ষতি ভুকুঞ্ করণে॥"

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার "আর্ত্ত্রাণ-নারায়ণান্টাদশক-স্তোত্রে" অজামিলের নামোল্লেখপূর্ববিক ভগবন্ধামের মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন এবং ভগবান্ নারায়ণই যে তাঁহার একমাত্র গতি, তাহাও বলিয়াছেন। তাঁহার "নারায়ণ-নীতি-স্তোত্রে" তিনি "অঘ–বক-বৃষ-কংসারি", "রাধাধর-মধু-রিসক", "গোবর্দ্ধনগিরিরমণ", "যমুনাতীর-বিহারী", "নারায়ণ-গোবিন্দ-গোপালের" জয় কীর্ত্ত ন করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য বহু স্তোত্রে বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপের এবং গঙ্গাযমুনাদির মাহাত্ম্যও কীর্ত্তিত ইইয়াছে।

এই সমস্ত তাঁহার মহাদেব-স্বরূপেরই উক্তি, ঈশ্বরাদেশানুবর্ত্তী ভাষ্যকার শঙ্করের উক্তি হইতে পারে না। বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্ট্যের বহু উক্তিও মহাদেব-স্বরূপেরই উক্তি। "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ।"

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার "ষট্পদীস্তোত্তেও" সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার লাভের জন্ম এবং অবিনয় দূর করার জন্ম সচ্চিদানন্দ শ্রীবিষ্ণুর রুপা প্রার্থনা করিয়া বন্দনা করিয়াছেন; গোবর্দ্ধনধারী এবং মৎস্থাকুর্ম্মাদি অবতাররূপে জগতের পালনকর্ত্তা গুণমন্দির দামোদরের এবং ফুন্দর-বদনারবিন্দ গোবিন্দের চরণে পরম-ভয় দূর করার জন্ম প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এ-সমস্ত স্তব-স্তৃতি এবং প্রার্থনাদি তাঁহার মহাদেব-স্বরূপেরই উক্তি।

"ঘট্পদীস্তোত্রে" শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলিয়াছেন,

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনন্তম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ৰুচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ ৩॥

—হে নাথ! জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও, (আমি জানি) আমি তোমারই (অর্থাৎ আমি তোমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি তোমারই অধীন), কিন্তু তুমি আমার নহ (তুমি আমার নিকট হইতে উৎপন্ন হও নাই, তুমি আমার অধীন নহ)। (তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পার পার্থক্য না থাকিলেও) তরঙ্গই সমুদ্রের, কিন্তু সমুদ্র কথনও তরঙ্গের নহে।"

শ্রীল রন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতগুভাগতে (অন্ত্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে) এই শ্লোকের নিম্নলিখিতরূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"যত্তপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাঞি। সর্ববিময়— পরিপূর্ণ আছে সর্ববিঠাঞি॥ তভো তোমা' হইতে সে হইয়াছি আমি। আমা' হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥ যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বোলে। 'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন কালে॥ অতএব জগত তোমার, তুমি পিতা। ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা॥ যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন। তারে যে না ভজে বর্জ্জ্য হয় সেই জন॥ এই শঙ্করের শ্লোক—এই অভিপ্রায়। ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়॥"

বাস্তবিক উল্লিখিত শ্লোকের উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্যের সহিতই "ঘট্পদীস্তোত্রের" সঙ্গতি। সমুদ্রে ও তরঙ্গে জলস্বাংশে অভিন্ন হইলেও তরঙ্গ কিন্তু সমুদ্রের অংশই; সমুদ্র ও তরঙ্গ সর্ববৈতোভাবে অভিন্ন নহে। তদ্রুপ, চিন্ময়স্বাংশে পরব্রহ্মে এবং জীবে অভিন্ন হইলেও জীব ও ব্রহ্ম সর্ববেতোভাবে অভিন্ন নহে; জীব ব্রহ্মের অংশই; শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥ ১৫।৭॥"-বাক্যে তাহাই বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ও ব্রহ্মে কোনওরূপ ভেদই নাই; স্কুতরাং উল্লিখিতরূপ শ্লোকোক্তি তাঁহার মহাদেব-স্বরূপেরই উক্তি।

নানাস্থানে তিনি যে ভগবদ্বিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা বা পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাও মহাদেব-স্বরূপেরই কার্য্য।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের সকলের আদরণীয়ত্ব প্রদর্শন পূর্ববক লিথিয়াছেন.

"অথ যদেব কৈবল্যমপ্যতিক্রম্য ভক্তিস্থখব্যবহারাদিলিঙ্গেন নিজমতস্থাপ্যুপরি বিরাজমানার্থং মন্থা যদপৌরুষেরং বেদান্তব্যাখ্যানং ভয়াদচালয়তৈব শঙ্করাবতারতয়া প্রসিদ্ধেন বক্ষ্যমাণস্বগোপনাদিহেতুক-ভগবদাজ্ঞা-প্রবর্ত্তিতাদ্বয়বাদেনাপি তন্মাত্রবর্ণিত-বিশ্বরূপদর্শন-কৃতত্রজেশ্বরীবিস্ময়-শ্রীব্রজকুমারী-বসনচৌর্য্যাদিকং গোবিন্দাউকাদৌ বর্ণয়তা তটস্থীভূয় নিজবচঃসাকল্যায় স্পৃষ্টমিতি ॥২৩॥"

তাৎপর্য্যানুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবত সকলকর্তৃক আদরণীয় হইলেও যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, এবম্প্রকার শ্রীভাগবতকে শ্রীশঙ্করাচার্য্য গ্রহণ করিলেন না কেন ? তত্ত্তরে যুক্তি দেখা যায় যে, শ্রীশঙ্করের অবতার বলিয়া প্রদিদ্ধ শ্রীশঙ্করাচার্য্য, কৈবল্য অতিক্রম করত ভক্তিস্থখ-প্রকাশাদি চিহ্নদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতকে নিজমতেরও উপরে বিরাজমান জানিয়া, বেদান্তের অপৌরুষেয় ভায়স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে বিধিভঙ্গ-ভয়েই গ্রহণ করেন নাই। * কারণ, তিনি ভগবানের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন এবং ভগবদাজ্ঞা-ক্রমেই ভগবতত্ত্ব গোপন করতঃ মায়াবাদ অবলম্বনে উপনিষদাদির ব্যাখ্যায় অবৈত্বদাদ স্থাপন করিয়া তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় শ্রীমদ্ভাগবতকে চালিত করিলে পাছে শ্রীভগবান্ কুপিত হয়েন, এজন্ম উহা চালিত না করিয়া, বরং উহার গ্রহণব্যতিরেকে নিজের জ্ঞান ও স্থখ-সম্পদ লাভ হয় না দেখিয়া, কেবল শ্রীমদ্ভাগবতমাত্রে বর্ণনভ্বারা, বিপরপদর্শন, ব্রজেশরীবিশ্বয়, ব্রজকুমারীদিগের বসন-চোর্য্যাদি লীলা স্বরচিত শ্রীগোবিন্দফ্টকাদি গ্রন্থে বর্ণনদ্বারা,

^{*} শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার "সর্বাসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ"-গ্রন্থের অন্তর্ভু তি "বেদান্তপক্ষ প্রকরণে" শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। "কামক্রোধৌ লোভভয়ে মোহো ব্যোমগুণান্তথা। উল্লেখ্বধূত্মার্গন্ত ক্ষেনেবাদ্ধবং প্রতি॥ শ্রীভাগবত-সংস্তে তু পুরাণে দৃশুতে হি স:॥ ১৮-১৯॥"

তিনি যে তটস্থ হইয়া, নিজবাক্যের সাফল্য-বিধান-মানসে ঐ শ্রীমদ্ভাগবতকে নীরবে স্পর্শ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।—প্রভূপাদ সত্যানন্দগোস্বামীর অনুবাদ।

এইরূপ দেখা গেল —শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বৈঞ্চবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের অবতাররূপেই গৌড়ীয় বৈঞ্চব-সম্প্রাদায়ের নিকটে মাননীয়।

২৭। গৌড়ীয়-মতে ব্রহ্মতত্ত্ব

ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজাদি বেদানুগত আচার্য্যদের সহিত গৌড়ীয় বৈঞ্চবাচার্য্যদের পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। ইহাদের সকলের মতেই ব্রহ্ম সবিশেষ, সশক্তিক, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনন্ত-অচিস্ত্য-শক্তিসম্পন্ন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রদায়ের কর্ত্তা, অনন্ত-কল্যাণগুণালয়, কিন্তু প্রাকৃত-গুণবর্জ্জিত, লীলাবিলাসী।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণ শান্ত্রান্থগত্যে পরব্রক্ষের শক্তিসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ব্রক্ষের প্রধানতঃ তিনটী শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। এই তিনটী শক্তির অনন্ত বৈচিত্রীই হইতেছে পরব্রক্ষের অনন্ত শক্তি। এই তিনটী শক্তিই ব্রক্ষের পক্ষে স্থাভাবিকী।

এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে চিচ্ছক্তিই সর্ববর্ত্তোষ্ঠা বলিয়া পরাশক্তি নামে অভিহিত হয়; এই চিচ্ছক্তি ব্রক্ষারে স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া তাহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলা হয়। এই চিচ্ছক্তির সহায়তাতেই পরব্রক্ষা তাঁহার অন্তরন্তা লীলা করেন বলিয়া ইহাকে অন্তরন্তা শক্তিও বলা হয়। জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি ব্রক্ষার স্বরূপে অবস্থান করে না।

স্বরূপ-শক্তির তিনটা বৃত্তি—সন্ধিনা, সন্ধিৎ এবং হলাদিনা। সন্ধিনা হইতেছে সচ্চিদানন্দ পরপ্রক্ষের "সৎ"-অংশের শক্তি, সন্ধাসম্বন্ধিনা শক্তি বা আধার শক্তি; ইহা দ্বারা তিনি নিজের এবং অপরের সন্ধা রক্ষা করেন। সন্ধিৎ-শক্তি হইতেছে "চিং"-অংশের শক্তি, জ্ঞানসম্বন্ধিনা শক্তি; ইহা দ্বারা তিনি জানেন এবং জানান। আর, হলাদিনা হইতেছে "আনন্দ"-অংশের শক্তি, আনন্দদায়িনা শক্তি; ইহা দ্বারা তিনি আনন্দ অনুভব করেন এবং করান। স্বরূপশক্তির এই তিনটা বৃত্তিকে পরস্পার হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; তবে তাহাদের পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে। স্বরূপ-শক্তিতে যখন হলাদিনার প্রাধান্য থাকে, তখন তাহাকে হলাদিনা-প্রধানা স্বরূপ-শক্তি—সাধারণতঃ হ্লাদিনা—বলা হয়। সন্ধিনা-সন্ধিৎ সম্বন্ধেও তদ্ধপ।

জীবশক্তির অংশই অনন্তকোটি জীব। মায়াশক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না; সর্ববদা ব্রহ্ম হইতে বাহিরে (অর্থাৎ অস্পৃষ্টভাবে) অবস্থান করে বলিয়া ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়। প্রাকৃত-ব্রহ্মাগুই হইতেছে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির স্থান।

পরব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ, রসস্বরূপ। আনন্দ নিজেই পরম আস্বান্ত; এই আনন্দ যখন অনির্বিচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তখনই তাহাকে রস বলা হয়। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসোরসঃ।" পরব্রহ্ম নিতাই অনির্বিচনীয় আন্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দ বলিয়া তাঁহাকে রসস্বরূপ বলা হয়।

রসশব্দের চুইটা মুখ্য অর্থ—চমৎকারিত্বময় আস্বাভ্য বস্তু এবং চমৎকারিত্বময় রসের আস্বাদক বা রসিক।

রসধরপ পরব্রন্ধ অসমোর্দ্ধ-চমৎকারিঃময় আস্বান্থ বস্তুও এবং অসাম্যাতিশয় রস-আস্বাদকও, রসিকেন্দ্র-শিরোমণিও। তিনি আস্বাদন করেন—স্বীয় স্বরূপানন্দ এবং স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ।

তিনি লীলাময়। স্থান্তিও তাঁহার এক লীলা; কিন্তু ইহা হইতেছে বহিরঙ্গা মায়ার যোগে তাঁহার বহিরঙ্গা লীলা। তাঁহার অন্তরঙ্গা লীলাও আছে। লীলার জন্ম প্রয়োজন—লীলার স্থান বা ধাম এবং লীলা-পরিকর।

তাঁহার স্বরূপ-শক্তিই লীলা-পরিকররূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত এবং সেই স্বরূপ-শক্তিই, অর্থাৎ সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিই, তাঁহার ধামরূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। তাঁহার অনাদিসিদ্ধ পরিকরগণ জীবত্ব নহেন, তাঁহারা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহার ধামও অপ্রাকৃত, চিন্ময়, নিত্য। বহিরঙ্গা মায়া তাঁহার ধামকে বা ধামস্থিত কোনও বস্তুকেও স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। ভগবদ্ধামে মায়িক কিছু নাই। প্রাকৃত ব্রুগাণ্ডে যে সমস্ত বস্তু দৃষ্ট হয়, ভগবদ্ধামেও প্রায় তৎসমস্তই আছে; কিন্তু তৎসমস্তই অপ্রাকৃত, চিন্ময়; তাহারাও লীলার আমুকুল্য করিয়া থাকে।

পরব্রদ্ধ এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও অনাদিকাল হইতে অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। "একোহিপি সন্ বহুধা যো বিভাতি॥ গোপাল-তাপনী-শ্রুতি।" বাস্থদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, সদাশিবাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ তাঁহারই বিভিন্ন প্রকাশ। ইহারা প্রত্যেকেই স্বরূপে তাঁহা হইতে অভিন্ন—পূর্ণ, নিত্য, শাশত; স্বরূপে প্রত্যেকেই সর্ব্ব্যাপক ব্রদ্ধ; স্চিদানন্দ। শক্তিবিকাশের তারতম্যেই তাঁহাদের পার্থক্য। পরব্রশোই সর্ব্বশক্তির এবং রসত্বের পূর্ণতম বিকাশ; অভাভ স্বরূপে শক্তির এবং রসত্বের বিকাশ ন্যুন; এই ন্যুনতারও আবার অনন্ত বৈচিত্র্য; এজভ অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য বিভ্যান্।

শ্রুতি-প্রসিদ্ধ নির্বিশেষ-ব্রহ্মও (ইনি শ্রীপাদ শঙ্কর-কল্লিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন) প্রব্রহ্মের এক প্রকাশ। এই প্রকাশেও স্বরূপ-শক্তি আছে; যেহেতু, স্বরূপ-শক্তি হইতেছে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী অনপায়িনী শক্তি; স্থতরাং প্রত্যেক প্রকাশেই তাহা থাকিবে। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মে স্বরূপ-শক্তি থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি হইতেছে ন্যুনতম। যত্টুকু অভিব্যক্তি লাভ করিলে এই নির্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও স্বরূপ (আনন্দস্বরূপত্ব) রক্ষিত হইতে পারে, এই প্রকাশে স্বরূপশক্তির তত্টুকু মাত্রই বিকাশ, তদতিরিক্ত নহে। এজন্ম এই প্রকাশে দৃশ্যমান্ কোনও বিশেষত্ব থাকিতে পারে না, এবং এই অর্থেই ইহাকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়। স্বরূপ-শক্তির এবং তাহার কার্য্যের সম্যক্ প্রকাশ নাই বলিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মকে অসম্যক্-প্রকাশও বলা হয়। "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্"-গীতাবাক্যে এই নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথাই বলা হয়।ছ যাছে।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মাতে শক্তির অধিক বিকাশ; তাহার ফলে পরমাত্মা মূর্ত্ত। শ্রুতি পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে পরমাত্মা প্রাদেশ-প্রমাণ, চতুভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পল্মধারী। কিন্তু পরমাত্মাতে ঐশ্র্য্যের বা ভগবত্তার বিকাশ নাই।

ব্যাপক অর্থে "ব্রহ্ম" ও "পরমাত্মা"-এই শব্দম্বয় পরব্রহ্মকে বুঝাইলেও রুঢ়ি-অর্থে নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং জীবান্তর্য্যামীকেই বুঝায়। যাহা হউক, জীবান্তর্য্যামী পরমান্মা হইতেও শক্তির অধিক বিকাশে ঐশর্য্য বা ভগবত্বা অভিব্যক্ত হয়। পর-ব্রহ্মের যে-সমস্ত প্রকাশে এই ভগবত্বা বিরাজিত, তাঁহাদিগকে "ভগবান্" বলা হয়। ভগবত্বা-বিকাশেরও অনন্ত-বৈচিত্রী; তাই ভগবৎ-দ্বরূপও অনন্ত। পরব্রহ্ম হইতেছেন স্বয়ংভগবান্; তাঁহাতে ভগবত্বার পূর্ণতম বিকাশ।

শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে "রুসো বৈ দঃ—রুসস্বরূপ" যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি আবার "সর্বরুদঃ"ও বলা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়—পরব্রহ্মে কেবল একটামাত্র রদ নহে, অনন্তরুদ-বৈচিত্রী বিরাজিত, তিনি অশেষ-রুসবৈচিত্রীর সমবায়। সকল রুসবৈচিত্রী সর্ববতোভাবে একরূপ হইলে শ্রুতিপ্রোক্ত "সর্বরুদঃ"-শব্দেরই সার্থকতা থাকে না। পূর্বের যে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের কথা বলা হইতেছে, তাঁহারা বস্তুতঃ পরব্রহ্মের অনন্ত-রুসবৈচিত্রীরই মূর্তরূপ। রুসস্বরূপত্ব পরব্রহ্মের স্বরূপগত বলিয়া তাঁহার প্রত্যেক প্রকাশেষ ব্রহ্মেও, রুসহ থাকিবে; অবশ্য বিভিন্ন প্রকাশে যখন শক্তিবিকাশের তারতম্য আছে, তখন রুসত্বেরও তারতম্য আছে। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে রুসস্বরূপ পরব্রহ্ম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার অনন্ত-রুসবৈচিত্রীরই আস্বাদন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই ধান আছে, লীলা-পরিকর আছেন, লীলাও আছে। যিনি যে রুসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ, তিনি তাঁহাতে বিক্শিত সেই রুসত্বের অনুরূপভাবে স্বরূপানন্দও উপভোগ করেন এবং তাঁহার পরিকর্দের সহিত লীলাতে উৎসারিত শক্ত্যানন্দও উপভোগ করেন। স্বরূপ-শক্তির একটা বিলাদ হইতেছে ভগবদ্বিষয়ক প্রেম; পরিকর-ভক্তগণই তাহার আপ্রায়। এই প্রেমেরও গাঢ়তা অনুসারে অনন্ত-বৈচিত্রী। লীলাব্যপদেশে পরিকর-ভক্তের চিত্ত হইতে এই প্রেমর্বের নির্য্যাদ উৎসারিত হয়; তাহার আস্বাদনে যে আনন্দ, তাহাই শক্ত্যানন্দ।

স্বয়ংভগবান্ পরব্রন্ধের ধামের নাম গোলোক বা ব্রজ। বাস্ক্রদেবের ধাম—দারকা-মথুরা। নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদির ধাম-সমূহের সমবেত নাম পরব্যোম বা মহাবৈকুণ্ঠ। পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে নারায়ণেই শক্তির সর্ববিধিক বিকাশ; এজন্ম শ্রীনারায়ণকে পরব্যোমাধিপতি বলা হয়; ইনি চতুর্জুজ।

প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই স্বীয় ধামে স্বীয় পরিকরদের সহিত লীলা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ একই পরব্রন্দার বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া ভাঁহাদের লীলাও স্বরূপতঃ পরব্রদ্দারই লীলা; বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে তিনিই বিভিন্ন-লীলারসবৈচিত্রী বা শক্ত্যানন্দবৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং স্বরূপানন্দ-বৈচিত্রীও আস্বাদন করিয়া থাকেন।

এইরপে দেখা গেল পরব্রন্ম রসস্বরূপ বলিয়াই অনাদিকাল হইতে অনস্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে তাঁহার আত্মপ্রকটন। সমবেতভাবে সমগ্র রসবৈচিত্রীর আস্বাদন এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর আস্বাদনেই রস-স্বরূপত্বের সম্যুক্ত সিদ্ধি।

লীলাবিলাসী পরব্রক্ষের ছুই রকমের লীলা—প্রকট ও অপ্রকট। যথন তিনি তাঁহার লীলাকে ব্রক্ষাণ্ডে প্রকটিত করিয়া লোকনয়নের গোচরীভূত করেন, তখন তাহাকে বলে প্রকট-লীলা। যাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত নহে, তাহা অপ্রকট-লীলা। প্রকট-লীলাতে তাঁহার ধামও ব্রক্ষাণ্ডে প্রকটিত হয়। স্বীয় পরিকরবৃন্দকে লইয়াই তিনি ব্রক্ষাণ্ডে আত্মপ্রকট করেন। তখন, তিনি এবং তাঁহার পরিকরবৃন্দের প্রত্যেকেই একস্বরূপে অপ্রকট-লীলায় এবং অন্য এক স্বরূপে প্রকট-লীলায় বিহার করেন।

স্বয়ংভগবান্ রসস্বরূপ পরব্রন্মের শাস্ত্রবিহিত একটা অতি লোভনীয় গুণের কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অতি উজ্জ্বলভাবে জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। এই গুণটা হইতেছে ভগবানের করুণা। ভগবানের অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে করুণাই হইতেছে তাঁহার সর্ব্বপ্রেষ্ঠ গুণ। এই গুণটার অভাব হইলে জীবের পক্ষে ভগবৎ-প্রাপ্তি বা ভগবত্বপলির্দ্ধিই অসম্ভব হইয়া পড়িত; কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন, তাঁহার কুপা হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, অহ্য কোনও উপায়ে নহে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ রুণুতে তেনৈষ লভ্যস্তবৈশ্বষ আত্মা বিরুণুতে তনুং স্বাম্॥

ভগবান্ এতই করুণ যে, তিনি যাহা কিছু করেন, তৎসমস্তই কেবল ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্ত ; তাঁহার নিজের জন্ত তিনি কিছু করেন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥" ভক্ত যেম্ন চাহেন একমাত্র ভগবানের প্রীতি, তেমনি ভগবান্ও চাহেন একমাত্র ভক্তের প্রীতি। এই প্রীতি পারম্পরিকী। নিজের জন্ত ভক্তও কিছু চাহেন না, ভগবান্ও কিছু চাহেন না। ভগবান্ আপ্তকাম; তাঁহার কোনও অভাব তো নাই যে, তিনি কিছু চাহিবেন। তিনি যে ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন, তাহাও ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্ত ; ভক্তের প্রীতিময়ী সেবা গ্রহণ না করিলে ভক্তের মনে তুঃখ হইবে। এই সেবাও তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিতই গ্রহণ করেন; সেবাগ্রহণে আগ্রহ না থাকিলেও ভক্তের চিত্তে তুঃখ জাগিবে।

তাঁহার করুণাবশতঃই "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ শ্রীটেচ. চ. ৩।২।৫॥" এই করুণাবশতঃই তিনি অনাদিকাল হইতে বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিয়া বহির্দ্মুখ জীবের উদ্ধারের উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং যুগে যুগে মন্বন্তরে মন্বন্তরে যুগাবতার-মন্বন্তরাবতাররূপে, কখনও বা লীলাবতাররূপে এবং কোনও কোনও সময়ে স্বয়ংরূপেও অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পাওয়ার উপায়ের কথা জীবকে জানাইয়া থাকেন । জীবের নিকটে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার জন্মই যেন তিনি ব্যাকুল । তাই অর্চ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো"-ইত্যাদি বাক্যে নিজেকে নিতান্ত আপন করিয়া পাওয়াইবার উপায়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং প্রীতির সহিত এক পত্র তুলসী বা এক গণ্ডুষ জলও যিনি তাঁহাকে নিবেদন করেন, তাঁহার নিকটেও তিনি আত্মবিক্রয় করেন । "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্থ চুলুকেন বা ৷ বিক্রিণীতে স্বমাহানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥" তাঁহার এই অসাধারণ করুণস্ববশতঃই "রুষ্ণ প্রাপ্য সন্বন্ধ" হইয়াছেন ৷ যাঁহারা প্রীতির সহিত তাঁহার ভজন করেন, এতাদৃশী করুণার ফলেই তিনি বলিয়াছেন —"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপ্যান্তি তে ॥ গীতা ॥ ১০।১০ ॥" এবং "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগমেক্ষমং বহাম্যহম্ ॥ গীতা ॥ ৯।২২ ॥"

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরব্রহ্ম। তিনি দ্বিভুজ, গোপবেশ, বেণুকর। তাঁহার নর-অভিমান, তিনি নরলীলা। নর-অভিমান হইলেও তিনি কিন্তু নর নহেন। তাঁহাতে সমস্ত শক্তির, সমস্ত সৌন্দর্য্যের, সমস্ত মাধুর্য্যের, সমগ্র ঐশ্বর্যােরও পূর্ণতম বিকাশ। ব্রজের কেবলা প্রীতির রস-নির্যাস আস্বাদনের জন্মই তাঁহার নর-অভিমান। বিশেষতঃ, নর-অভিমান না হইলে বাৎসল্যরসের আসাদন

ইইতে পারে না। কেননা, বাৎসল্যরসের আশ্রেয় ইইতেছেন পিতা-মাতা। পরব্রদ্ধের বাস্তবিক কোনও পিতামাতা নাই, থাকিতেও পারে না; কেননা, তিনি অজ অনাদি, অথচ সকলের আদি। ব্রজে নন্দ-যশোদা তাঁহার পিতামাতা; কিন্তু বাস্তবিক পিতামাতা বা জনক-জননী নহেন। তাঁহারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ; গাঢ় বাৎসল্যপ্রেমের আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণের পরিকর। গাঢ় বাৎসল্যের প্রভাবে তাঁহারা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের পূল, তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মনেও অমুরূপ ভাবের আবির্ভাব—তিনি মনে করেন—"আমি এই পিতামাতার সন্তান।" তাঁহাদের এই সম্বন্ধ কেবল অভিমানজাত—দ্চপ্রতীতিজাত, জন্মজাত নহে। অবশ্য প্রকটলীলাতে নিত্যসিদ্ধ পরিকর নন্দ-যশোদাকে পূর্বেব আবির্ভাবিত করাইয়া তাহার পরে তাঁহাদের যোগে তিনি আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার এতাদৃশ জন্ম প্রাকৃত লোকের জন্ম নহে, প্রাকৃত লোকের জন্মের অমুকরণমাত্র। তাঁহার জন্ম যে "দিব্য", গীতায় তিনি তাহা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার পিতামাতা আছে বলিয়া প্রতীতি, তিনি নিজেকে পরব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারেন না, দ্বিভূজ বলিয়া তিনি নিজেকে "নর" বলিয়া মনে করেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের "নর-অভিমানের" রহস্ত।

এতাদৃশ নর-অভিমানে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চারি ভাবের পরিকরদের সহিত লীলা করেন—দাস্তা, সথ্য, বাৎসল্য ও মধুর (বা কান্তাভাব)। দাস্ত অপেক্ষা সখ্যের, সথ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর-রসের উৎকর্ষ।

ব্রজের দাস্থ-সখ্যাদির মধ্যে শান্তভাবের গুণ "কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা" এবং তজ্জন্ম "কৃষণবিনা তৃষণত্যাগ" আছে বটে; কিন্তু কেবল শান্তরস ব্রজের বস্তু নহে; শান্তভাবে পরিকরদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐপর্যাজ্ঞান থাকে। বৈকুঠেই এইরূপ ভাব। স্থতরাং শান্তরসের স্থান হইতেছে বৈকুঠ। বৈকুঠে চতুর্ভুজ নারারয়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত। সেই ধামে তাঁহার নিজেরও ঈশ্বরত্বের জ্ঞান সম্যক্রপে অভিব্যক্ত; এজন্ম বৈকুঠে তাঁহার পরিকরদের মধ্যে পিতামাতা নাই; স্থতরাং সেই ধামে বাৎসল্যরুমও নাই।

স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্মের স্বয়ংভগবান্ রূপেই তুই রকমের প্রকাশ—শ্রামকৃষ্ণ এবং গৌরকৃষণ। শ্রামকৃষ্ণ হইতেছেন—ব্রজেন্দ্রনদন; আর গৌরকৃষ্ণ হইতেছেন—প্রীশ্রীগৌরস্থন্দর (১।১।১৯-অধ্যায় দ্রুষ্টব্য)। উভয় স্বরূপেরই প্রকট এবং অপ্রকট—এই তুই রকমের লীলা আছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের ত্যায় শ্রীপাদ নিম্বার্ক, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য এবং শ্রীপাদ বলদেব বিত্তাভূষণও ব্রজ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণকেই পর ব্রহ্ম বলেন। কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণই হইতেছেন পরব্রহ্ম।

পরব্রেশের স্বরূপ-সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈঞ্বচার্য্যদের সহিত শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতভেদ থাকিলেও ইহাকে আত্যন্তিক বিরোধ বলা যায় না; কেননা, তত্ত্বের বিচারে শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে ভেদ কিছু নাই। শ্রীনারায়ণও শ্রীকৃষ্ণেরই এক প্রকাশ, পারিভাষিক-ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ (১৷১৷১৭০-৮০ অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)।

শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে যে নারায়ণ বলা হইয়াছে, তাহা সত্য। শ্রীকৃষ্ণকেও নারায়ণ বলা হয়, চতু ভূ জ

বৈকুঠেশরকেও নারায়ণ বলা হয়। আবার কারণার্গবিশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ফ্টারোদশায়ীকেও নারায়ণ বলা হয়। কিন্তু যিনি পরব্রহ্ম নারায়ণ, তিনি কে ? অথবিশির-উপনিষদে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। বিভিন্ন বেদ-বাক্যের উল্লেখ করিয়া এই শ্রুতি উপসংহারে বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম নারায়ণ হইতেছেন "ব্রহ্মণ্যো দেবকী-পুল্রা ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।" "দেবকীপুল্র" হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণই, চতুর্ভু বিকুঠেশ্বর নহেন। কৃষ্ণোপনিষৎ, গোপাল-তাপনী-শ্রুতি-আদিও শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। সর্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। গীতায় বৈকুঠেশ্বর চতুর্ভু জ নারায়ণের কোনও প্রসঙ্গই দৃষ্ট হয় না। স্থতরাং শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই (১৷১৷১৭৭-অনুচ্ছেদ)। অভ্যাভ্য ভগবৎ-স্বরূপের ভায়ে বৈকুঠেশ্বরও যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত, তাহারও শান্তীয় প্রমাণ বিভ্যমান (১৷১৷১৮০-অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টবা)। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানেই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত থাকেন (১৷১৷১৭২-অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টবা।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যান্ত যে সকল স্বরূপের কথা পূর্বের বলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই গুণাতীত; মায়ার বা মায়িক গুণের সহিত তাঁহাদের কাহারওই কোনও সম্বন্ধ নাই। তদ্যতীত আরও ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, যাঁহাদের সহিত মায়ার বা মায়িক গুণের সম্বন্ধ আছে। ব্রহ্মাণ্ডের স্প্তি-আদির সহিত অব্যবহিত ভাবে তাঁহাদের সম্বন্ধ; মায়াকে লইয়াই স্প্তি; এজন্ম মায়ার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ। তাঁহারা হইতেছেন—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং তিন গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব। রজোগুণের সহায়তায় ব্রহ্মা ব্যপ্তিজীবের স্প্তি করেন, সম্বগুণের সহায়তায় গুণাবতার বিষ্ণু জগতের পালন করেন এবং তমোগুণের সহায়তায় শিব বিশ্বের সংহার করেন। ইঁহারা গুণময়। গুণময় হইলেও সংসারী জীবের স্থায় গুণময়ী মায়াদ্বারা কবলিত নহেন; তাঁহারা গুণের বা গুণময়ী মায়ার নিয়ন্তা। জগতের স্ফ্যাদিকর্জ্ব পরব্রন্ধের হইলেও, তিনি সাক্ষাদ্ভাবে স্ফ্যাদিকার্য্য করেন না, তাঁহার অংশাংশরূপ উল্লিখিত ভগবৎ-স্বন্ধপাণের ঘারাই তাহা করাইয়া থাকেন।

২৮। গৌড়ীয় মতে জীবতত্ত্ব

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যাদির স্থায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতেও জীব স্বরূপে অণু , চিৎকণ, নিত্য ; মোক্ষাবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

গৌড়ীয় মতে জীবস্বরূপ হইতেছে পরব্রন্মের জীবশক্তির (বা তটস্থাশক্তির) অংশ, চিদ্রূপ (২।৭, ৯ অনুচেছদ); জীবশক্তি চিদ্রূপা হইলেও ইহা পূর্বেবাল্লিখিত চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি নহে (২।১০-অনুচেছদ); জীব-স্বরূপে স্বরূপ-শক্তি থাকেও না (২।৮ অনু)। জীব ভগবান্ পরব্রন্মের চিৎকণ অংশ (২।১২ অনুচেছদ), জীবশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশ (২।১৪-অনুচেছদ), কিন্তু টক্ষচ্ছিন্ন প্রস্তর-খণ্ডবৎ অংশ নহে (২।১৩-অনুচেছদ), শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ (২।১৫-অনু); জীব সংখ্যায় অনন্ত (২।২৩-অনু); জীব ভ্রানস্বরূপ এবং ভ্রাতা (২।২৪-অনু), কর্ত্তা ((২।২৫-অনু); কিন্তু জীবের কর্তৃত্ব পর্যোশ্বরাধীন (২।২৬-২৭-অনু); জীব ব্রন্মের ভেদাভেদ-প্রকাশ (২।২৮-অনু), স্বরূপে নিত্য কৃষ্ণদাস (২।২৯-অনু)।

অনাদি বহিম্ম্ থতাই জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু (২।৩)-অমু); ভগবদ্ভজনেই জীব সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিজের স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করিতে পারে।

২৯। গৌড়ীয় মতে স্মষ্টিতজ্ঞ

শ্রীপাদ রামনুজাচার্য্যাদির স্থায় গৌড়ীয় বৈঞ্বাচার্য্যদের মতেও পরব্রহ্মই বিশ্বের স্থাষ্টি, স্থিতি ও প্রশায়ের হেতু। জগৎ মিখ্যা নহে, মত্য, তবে অনিত্য। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান কারণ (৩৮-১০-অনু)।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণ ব্যাসদেবের পরিণামবাদ স্বীকার করেন। ব্রহ্ম জগদ্রপে পরিণত হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে নিজে অবিকৃত থাকেন। গৌড়ীয় আচার্য্যগণ বলেন, ব্রন্সের বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই পরিণতি প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ম পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন না। মায়া ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ মায়ার পরিণাম এবং ব্রহ্মের পরিণাম অভিন্ন (৩)২৬ অনু)।

৩। ব্রমোর সহিত জীব-জগদাদির সমন্ত্র। অচিন্তা-ভেদাভেদ বাদ

ত্রকোর সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। বিভিন্ন দার্শনিক আচার্য্য স্ব-স্থ-দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এ-বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। মূল প্রস্তের চতুর্থ পর্বেব তাঁহাদের মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে। এ-স্থলে সংক্ষেপে সেই আলোচনার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-জগতের বাস্তব অস্তিশ্বই স্বীকার করেন না; স্থতরাং তাঁহার পক্ষে ব্রেক্সের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিচারের প্রশ্নাও উঠিতে পারে না। অস্তিশ্বহীন বস্তব সঙ্গের অস্তিশ্ব-বিশিষ্ট বস্তব কোনও সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্কর কেবলাভেদ-বাদী। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার এই অভেদবাদের খণ্ডন করিয়াছেন (৪।১৪-১৬ অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)।

আবার শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য হইতেছেন কেবল-ভেদবাদী। তাঁহার মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের আত্যন্তিক ভেদ বিপ্তমান (৪।৭-অনুচ্ছেদ দ্রন্টব্য)। কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের শ্রুতি-প্রসিদ্ধ অন্বয়ন্ত্র বিশ্বত হইতে পারে না; স্কুতরাং এই মতবাদ গ্রহণীয় হইতে পারে না (৪।১৯-অনুচ্ছেদ)।

শ্রীপাদ রামানুজ বিশিষ্টাবৈতবাদী; তাঁহার মতে জীব-জগং হইতেছে ব্রাক্ষের শরীর, ব্রহ্ম হইতেছেন শরীরী। জীব-জগতের সহিত ব্রাক্ষের সম্বন্ধ হইতেছে শরীর-শরীরী-সম্বন্ধ। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে গোলে ব্রাক্ষে দেহ-দেহী ভেদ স্বীকার করিতে হয়, স্বগত-ভেদ স্বীকার করিতে হয় এবং ব্রাক্ষের সচিচদানন্দ-বিগ্রহত্বও রক্ষিত হয় না (৪৬,৪।২০ এবং ৪।২৪ অনুচেছদ দ্রুষ্টব্য)।

শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য উপচারিক ভেদাভেদ-বাদ স্বীকার করেন (৪৮-অনুচেছদ); কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মে উপাধির সংযোগ স্বীকার করিতে হয়; তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ। তাহাতে আবার জীব-জগদৃগত দোধাদিরও ব্রহেদ্দ সংক্রমণ স্বীকার করিতে হয়; তাহাও শ্রুতিবিরুদ্ধ (৪।১৭-অনুচেছদ)।

শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী (৪।৯-অনুচ্ছেদ)। কিন্তু স্বাভাবিক ভেদাভেদ-বাদেও

ব্রুক্সের স্বতঃই জীবভাব স্বীকৃত হয় এবং তাহাতে গুণবৎ জীবের দোষগুলিও ব্রুক্সের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ (৪।১৮-অমুচ্ছেদ) ; স্বতরাং স্বাভাবিক-ভেদাভেদ-বাদও স্বীকৃত হইতে পারে না।

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য শুদ্ধাদৈতবাদী (৪।১০-অনুচেছদ)। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীপাদ বল্লভের শুদ্ধাদৈত-বাদ সম্বন্ধে কোনওরপ আলোচনা করেন নাই। তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, শ্রীপাদ জীবের সময়ে বল্লভাচার্য্যের মতবাদ বোধ হয় স্থ্রপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাহা হউক, শ্রীপাদ বল্লভের মতবাদও যে সর্বব্যোভাবে শ্রুতিসিদ্ধ, তাহা বলা যায় না (৪।১০-গ অনুচেছদ দ্রুফীরা)।

স্থাসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর স্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন—পরিণামবাদ এবং ভেদাভেদবাদ পুরাণ-সম্মত, বাদরায়ণেরও সম্মত এবং শঙ্কর-পূর্ববর্ত্তী আচার্য্যগণেরও সম্মত (৪।২৭-অনুচ্ছেদ দ্রুইব্য়)। কোনও এক রকমের ভেদাভেদ-বাদই তাঁহাদের স্বীকৃত; কিন্তু ডক্টর দাসগুপ্ত বলেন, সেই ভেদাভেদ-বাদের স্বর্ন্ধাটী নির্গ্য করা সহজ নহে।

ভাঙ্গরাচার্য্য ঔপচারিক ভেদাভেদ-নাদের কথা এবং নিম্বার্ক স্বাভাবিক ভেদাভেদ-নাদের কথা বলিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী—উভয়েই এই চুই রক্সের ভেদাভেদ-নাদের দোষ দেখাইয়াছেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই প্রস্থানত্রয়ের অভিপ্রেত। শ্রীজীবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই প্রস্থানত্রয়ের অভিপ্রেত। শ্রীজীবের অচিন্ত্যভিদাভেদ-বাদ অত্যন্ত ব্যাপক। অন্যান্ত আচার্যাগণ ব্রন্মের সহিত কেবল জীব-জগতের কথাই কলেন নাই; তিনি ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ধামন্থিত দ্রব্যনিচয়, ভগবৎ-পরিকর, ভগবৎ-স্বর্নপগণাদি সমস্তের কথাই বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—ব্রন্মের সহিত এই সমস্তেরই সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

শ্রীপাদ জীব বলেন—শক্তিমানের সহিত শক্তির যে সম্বন্ধ, ত্রান্ধের সহিত জীব-জগদাদিরও সেই সম্বন্ধ।
কেননা, জীব-জগদাদি সমস্তই হইতেছে স্বরূপতঃ ত্রান্ধের শক্তি।

জীব হইতেছে ব্রন্ধের জীব-শক্তির সংশ—স্থতরাং ব্রন্ধের শক্তি। জগং হইতেছে ব্রন্ধের মায়াশক্তির পরিণাম—স্থতরাং স্বরূপতঃ ব্রন্ধের শক্তি। ভগবদ্ধামসমূহ ব্রন্ধের চিচ্ছক্তিরই বিলাস; ভগবং-পরিকরগণ ব্রন্ধের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। এইরূপে সমস্তই স্বরূপতঃ ব্রন্ধের শক্তি বলিয়া তাহাদের সহিত ব্রন্ধের সম্বন্ধ ও হইবে শক্তি ও শক্তিমানের সহিত সম্বন্ধই।

কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধটি কিরপে ? শান্ত্র-প্রমাণের সহায়তায় বিচার করিয়া শ্রীপাদ জীব দেখাইয়াছেন—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবল ভেদ স্বীকার করিলেও অসমাধেয় সমস্থার উন্তব হয়, আবার কেবল অভেদ স্বীকার করিলেও অসমাধেয় সমস্থার উন্তব হয় (৪।২৬-অনুচেছদ দ্রুফীরা)। অথচ ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ বিগ্রমান, ইহা অস্বীকার করা যায় না। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তির মধ্যে ভেদ নাই; যেখানে অগ্নি, সেখানেই তাহার দাহিকা শক্তি—ইহা অস্বীকার করা যায় না। আবার, অগ্নির বহির্দেশেও তাহার দাহিকা-শক্তি বা উত্তাপ অনুভূত হয়, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এই ভেদ ও অভেদ অস্বীকার করা যায় না, অগচ, তাহার হেতুও নির্গয় করা যায় না। যাহা অস্বীকার করা যায় না, অগচ যাহার হেতুও নির্গয় করা হায় না,

তাহাকেই অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর বস্তু বলা হয়। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—সমস্ত ভাববস্তুর শক্তিই হইতেছে অচিন্তা-জ্ঞানগোচর। "শক্তমঃ সর্বভাবানামচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ ॥" শ্রুলগাণিন্তি-ন্তায়ের সহায়তায় শ্রীক্ষীবপাদ দেখাইয়াছেন—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ যে অনস্বীকার্যা ভেদ ও অভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহারই কোনও এক অচিন্ত্য-শক্তির, বা অচিন্ত্য-প্রভাবের, ফলেই তাহাদের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ বিগ্রমান থাকে। "স্বন্ধপাদভিন্নত্বন চিন্তায়িতুমশক্যরান্তেদঃ, ভিন্নত্বেন চিন্তায়িতুমশুক্যরাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেরাঙ্গীকৃতী, তৌ চ অচিন্তো ইতি। সর্ববসম্বাদিনী ॥ বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ ॥ ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা। স্বমতে তু অচিন্তা-ভেদাভেদো এব অচিন্ত্য-শক্তিময়ারাদিতি ॥ সর্ববসম্বাদিনী ॥ ১৪৯ পৃষ্ঠা ॥" (৪।২৬-অমুচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা দ্রন্টব্য)।

ইহাই হইতেছে গৌড়ীয়-বৈশুবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। কোনও শ্রুতিবাক্যের সহিত, কিম্বা সূত্রকার ব্যাসদেবের কোনও সিদ্ধান্তের সহিত ইহার কোনওরূপ বিরোধ নাই। ইহাতে কোনও শ্রুতিবাক্যের, বা কোনও ব্রহ্মসূত্রের কফীকল্পিত করা হয় নাই, কোনও শাস্ত্রবাক্যের প্রতি উপেক্ষাও প্রদর্শিত হয় নাই। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদে সমস্ত শ্রুতি-বাক্যেরই সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে। আবার, পূর্বেই বলা হইয়াছে—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের ব্যাপকত্বও সর্ববাতিশায়ী।

ত্রেক্সের সহিত জীব জগদাদির সম্বন্ধ যে অচিন্তা, ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ও তাহা স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন—দর্শনশাস্ত্র যদি সাহসী এবং অকপট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিবে যে, এই সম্বন্ধের কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। (:)

ডক্টর দাসগুপ্ত বলিয়াছেন—কোনও এক রকমের ভেদাভেদ-বাদই শঙ্কর-পূর্ববর্তী আচার্য্যগণের, পুরাণের এবং স্বয়ং ব্যাসদেবেরও সম্মত। এ-পর্যান্ত তিনটা ভেদাভেদবাদই প্রকটিত হইয়াছে— উপচারিক ভেদাভেদ-বাদ, স্বাভাবিক-ভেদাভেদ-বাদ এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ। প্রথম ছুইটা শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং শেষোক্তটা — অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ—শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত, শ্রুতার্থাপত্তি-ভায়-লক। চতুর্থ রক্মের কোনও ভেদাভেদ-বাদের কথা এ-পর্যান্ত কোনও আচার্য্য বলেন নাই। স্কুতরাং অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই যে নির্দ্দোষ, শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ক। আধুনিক বিজ্ঞান ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

বস্তু ও তাহার শক্তি সন্থন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান যে তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অচিন্ত্যান্ত ভেদাভেদবাদ বিজ্ঞান-সন্মতও। বিজ্ঞান বলে—শক্তি ও পদার্থ, এই ছুইটীর স্বাতন্ত্র্য নাই; পদার্থের স্থায় শক্তিরও ভর (mass) আছে, ওজন আছে, জাড্যও আছে। পদার্থের স্থায় শক্তিও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের স্থান। পদার্থ হইতেছে শক্তির সংহতিমাত্র। (২)

⁽⁵⁾ If Philosophy is bold and sincere, it must say that the relation cannot be explained.—
Indian Philosophy by S. Radhakrishnan, vol. I, Indian edition, 1941, P. 186

⁽২) অন্যাপক সমর গুহু প্রাকৃতি প্রদার্থের সামপ", ১৭৫৬ সাল, ১৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা; 10 it i in i decineriami na.

ইহাতে বুঝা গোল—বস্তু ও তাহার শক্তি হইতেছে অভিন্ন। ঘনীভূত শক্তিই হইতেছে বস্তু। একই জিনিসের তরল অবস্থার নাম শক্তি, ঘনীভূত অবস্থার নাম বস্তু বা পদার্থ। কস্তুরী ও কস্তুরীর গন্ধ—ঘনীভূত গন্ধ কস্তুরী, আর তরল কস্তুরী গন্ধ। কস্তুরী হইতে গন্ধ বাহির হইয়া গোলে কস্তুরীর ওজন কমিয়া ঘায়; অবশ্য কস্তুরীর ওজনের এই ক্ষয় সাধারণতঃ অনুভবযোগ্য নহে; কিন্তু বিজ্ঞান বলে—অতি সামান্য হইলেও ওজন কমে। ইহা দ্বারা শক্তি ও শক্তিমানের অভেদের কথা জানা গেল।

কিন্তু বস্তু হইতে তাহার শক্তি বাহিরে বিস্তারিত হইয়া থাকে। সূর্য্য হইতে সূর্য্যের কিরণ, কস্তুরী হইতে তাহার গন্ধ, বিস্তারিত হয়। সূর্য্যের কিরণ যখন সূর্য্য হইতে বাহিরে আদে, কস্তুরী হইতে তাহার গন্ধ যখন বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন পদার্থের বাহিরেও যে তাহার শক্তি থাকিতে পারে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এইরূপে বহির্দেশে অবস্থিতিবশতঃ শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; ভিন্ন না হইলে বাহিরে আদিবে কিরুপে ? আমাদের এই পৃথিবীটীও নাকি পূর্বের জ্যোতির্ম্যয় সূর্য্যের জ্যোতির্ম্যয় অংশই ছিল। জ্যোতিরূপে শক্তি বিকীরণ করিতে করিতে এক্ষণে জ্যোতিহীন হইয়া পড়িয়াছে; সেই জ্যোতিরূপ শক্তিও ছিল তখন পৃথিবী হইতে অভিন্ন। ইহাতে বুঝা যায়—পদার্থ হইতে শক্তি বহির্গত হইতে ছইতে এক সময়ে পদার্থ দেই শক্তি হারাইয়া ফেলিতে পারে, কস্তুরীও স্বীয় গন্ধ বিতরণ করিতে করিতে এক সময়ে গন্ধহীন হইয়া পড়িতে পারে, অথবা তখন কস্তুরীতে গন্ধ থাকিলেও তাহা অমুভবযোগ্যরূপে থাকিবে না। ইহাতে মনে হইতে পারে—পদার্থ টীর যে অংশ তাহার শক্তিরূপে পরিণত হয়, তাহার যেন একটা নির্দ্ধিট পরিমাণ আছে। ইহা দারাও শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, ঘনত্ব-তরলত্বের ভেদ হইলেও ইহা ভেদই। এইরূপ ভেদও অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ভেদ আছে মনে করিলেও সমস্থা দেখা দেয় — বস্তুগত অভেদ সম্প্রে। আবার অভেদ স্বীকার করিলেও পূর্বেবাল্লিখিত ভেদ সম্বন্ধে সমস্থা দেয়। অথচ, ভেদ এবং অভেদ—কোনটাকেই অস্বীকার করা যায় না।

আবার সমস্যা জাগে এই যে—একই জিনিস কেন এবং কিরুপেই বা কিছু অংশে ঘনঃ এবং কিছু অংশে তরলয় – অর্থাৎ পদার্থয় এবং শক্তিয়—প্রাপ্ত হয় ? ইহার কোনও উত্তর নির্ণয় করা যায় না। ইহাই অচিন্তা। ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ-সম্বন্ধে ডক্টর রাধাকৃক্ষন বলিয়াছেন—"একই (এক ব্রহ্মই) 'কোনও রকমে' তুই (ব্রহ্ম এবং জীবজগৎ) হয়েন।" এ-স্থলে "কোনও রকমে" বাক্টেই "অচিন্তায়" সূচিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য মনীয়া ব্রেড্লীর অভিমতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। বেড্লী বলেন—ইহা অনির্ণেয়; ইহা বুঝিতে পারা, আমাদের এবং আমাদের জ্ঞানের অতীত।" **

^{*} The one some how becomes two. This seems to be the most logical view in the circumstances. "The immanance of the absolute infinite centres and of finite centres in the absolute I have always set down as inexplicable...to comprehend it is beyond us and even beyond all intelligence (Bradley: Mind, No. 74, P. 154)"—Indian Philosophy by S. Radhakrishnan, Vol. I, Indian edition, 1941, P- 186. (আব্যাহিণ্ডা প্রস্কার পাদ্টীকার অভব্য)

শীজীবগোস্বামীর অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের মূল বিষয়টা হইতেছে—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ। অভিন্ন হইয়াও যে শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্নরূপে অবস্থান করে, তাহাও অস্বাকার করা যায় না। এই উভয়টীই বিজ্ঞানও স্বীকার করে। কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভবপর হয়, তাহা বিজ্ঞানও বলিতে পারে না। ইহাই অচিন্তার। এইরূপে দেখা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত্ত গোড়ীয় বৈঞ্বাচার্য্যদের অচিন্তা-ভেদাভেদবাদের সঙ্গতি আছে।

এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বাঙ্গালার—তথা বাঙ্গালীর—এক অপূর্ব্ব গোরবের বস্তু। বাঙ্গালীদারাই ইহার প্রকটন।

খ। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ ও অদয়তত্ত্ব

অচিন্তা-ভেদাভেদ-বাদে দৃশ্যমান্ জীব-জগদাদির সত্যন্ন স্থীকার করিয়াও কিরূপে এক্সের অন্বয়ন্ন রক্ষিত হইতে পারে, তাহাও শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন। "একমেবাদ্বিতীয়ন্" বলিরাও শ্রুতি যখন "সর্ববং খল্লিদং ব্রহ্ম" বলিয়াছেন, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—জীব-জগতের পৃথক্ সত্য অস্তিত্ব স্থীকার করিয়াই শ্রুতি প্রক্ষের অন্বয়ন্থের কথা বলিয়াছেন। একেই বহু (diversity in unity) এবং বহুতে এক (unity in diversity)—ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

কিন্তু তাহা কিন্তুপে সম্ভব ? ভেদে অভেদ, আবার অভেদে ভেদ কিন্তুপে সম্ভবপর হইতে পারে ?
কিন্তুপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা বুঝিতে হইলে "ভেদ" কাহাকে বলে, তাহা বিবেচনা করা দরকার।
শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—ছুইটা বস্তুর মধ্যে প্রত্যেকটাই যদি স্বরংসিদ্ধ হয়, কোনওটাই যদি কোনও
বিষয়ে অপরটার কোনও অপেকা না রাখে, প্রত্যেকটাই যদি স্বর্বতোভাবে অন্সনিরপেক হয়, তাহা হইলেই
তাহাদিগকে পরম্পরের ভেদ বলা সঙ্গত হয় (৪।৩-অনুচেছদে দ্রুষ্টব্য)।

ভেদ তিন রকমের—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত (৪।৪-অনুচ্ছেদ দ্রস্টব্য)।

শ্রীজীব বলেন—পরব্রহ্ম হইতেছেন এই ত্রিবিধ-ভেদহীন তর। তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় ভেদও নাই, স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদও নাই এবং স্বয়ংসিদ্ধ স্বগত-ভেদও নাই। স্থতরাং পরব্রহ্ম হইতেছেন অবয়-তর।

ব্রহ্ম চিদ্ বস্তু, জীবও চিদ্ বস্তু; স্থতরাং জীবকে ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নয়; কেননা, জীব স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নহে; জীব হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি—স্থতরাং ব্রহ্মাপেক্ষ।

মায়া এবং মায়া হইতে উদ্ভূত জগৎ চিদ্বিরোধী জড় বস্তু। আর, ব্রহ্ম হইতেছেন চিদ্ বস্তু; স্থতরাং মায়াকে বা জগৎকে ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নয়; কেননা, মায়া ও জগৎ ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে। মায়া ব্রক্ষের শক্তি এবং জগৎ ব্রক্ষোর স্তন্তি-স্থতরাং ব্রক্ষাপেক্ষ।

[&]quot;অচিন্তা"-শব্দের অর্থ inexplicable, অনির্বেয়। ইহার অর্থ unthinkable নহে; unthinkable-শব্দে অসম্ভাব্যতা স্থাচিত হয়; শশশৃদ্ধ, বা আকাশ-কুস্থমের অন্তিত্ব—ইত্যাদি unthinkable। কিন্তু মিশ্রীর মিষ্ট্র্থ unthinkable নহে; ইহা হইন্তেছে inexplicable, অচিন্তা, অনির্বেয়।

ব্রেক্সে স্বগত ভেদও নাই। স্বগত ভেদ হইতেছে—নিজের মধ্যে যে ভেদ, উপাদানগত-ভেদ এবং উপাদানভেদবশতঃ ক্রিয়াশক্তিগত ভেদ। ব্রহ্ম হইতেছেন স্বরূপে আনন্দ; আনন্দ ব্যতীত তাঁহাতে অপর কিছু নাই। জীবের দেহ এক বস্তু—জড়, দেহী আর এক বস্তু—চিদ্রেপ জীবালা। স্কুতরাং জীবে দেহ-দেহী ভেদ—অর্থাৎ স্বগত ভেদ—আছে। ব্রহ্মে দেহ-দেহী ভেদ নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; যেই ব্রহাই; যেই বিগ্রহ; যেই বিগ্রহ, সেই ব্রহ্ম। ব্রক্ষে উপাদানগত ভেদ নাই বিলিয়া উপাদানভেদবশতঃ যে ক্রিয়া-শক্তিভেদ, তাহাও ব্রহ্মে নাই। জীবের মধ্যে চক্ষুঃ-কর্ণের উপাদান-গত ভেদ আছে ৰলিয়া—চক্ষুতে তেজের ভাগ বেশী এবং কর্ণে শব্দগুণ-মরুতের ভাগ বেশী বলিয়া—চক্ষুঃ কেবল দেখে, কিন্তু শুনিতে পায় না; আবার, কর্ণ কেবল শুনে, কিন্তু দেখিতে পায় না। ব্রক্ষে এতাদৃশ উপাদানগত ভেদ নাই বলিয়া তাঁহার সকল অক্সই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করে। "অঙ্গানি যস্ত সর্বেক্সিয়ের্ভিমন্তি।"

যদি বলা যায়—এক্ষের যথন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ আছে, তখন তাঁহার সচ্চিদানন্দ চক্ষু-কর্ণাদিও আছে। এই চক্ষু-কর্ণাদিই তো তাঁহার স্বগতভেদ ? না, তাহা নয়। ত্রাক্ষের চক্ষুঃ-কর্ণাদি ত্রন্ধ-নিরপেক্ষ নহে; স্কৃতরাং তাঁহার স্বগতভেদ নহে। ত্রাক্ষে আনন্দ ব্যতীত অত্য কোনও বস্তুর প্রবেশ নাই বলিয়া তাঁহার মধ্যে স্বগত ভেদের অভাব।

আবার যদি বলা যায়— অনাদিকাল ২ইটে এক যে অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন, সেই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপও তো তাঁহার মধ্যেই অবস্থিত। তাঁহারাও তো এক্ষের স্বগতভেদ ? না, তাহাও নয়; কেননা, এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ প্রকানিরপেক স্বয়ংসিদ্ধ নহেন; স্ক্তরাং তাঁহারা প্রকারে স্বগতভেদ বলিয়া পরি-গণিত হইতে পারেন না।

ভগবদ্ধাম, ভগবৎ-পরিকরাদিও স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্ম-নিরপেক তত্ত্ব নহেন বলিয়া ব্রক্ষের ভেদ নহেন। এইরূপে ব্রহ্ম হইতেছেন ত্রিবিধ-ভেদশূন্ম তত্ত্ব— স্থৃতরাং অন্বয়-তত্ত্ব। ডক্টর রাধাকৃঞ্চনের উক্তিও উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সমর্থন করে বলিয়া মনে হয়। *
বিশেষ আলোচনা ৪।২৮-অন্তভেদে উষ্টব্য।

Each higher principle is more concrete and inclusive than the lower one, and therefore, ananda, which is Brahma, is the most inclusive of all. From it all things follow. By it all things are sustained, and into it all things are dissolved. The different parts, the mineral world, plant life, the animal kingdom and the human society, are not related to the highest in any abstract or mechanical way. They are one in and through that which is universal about them. All parts in the universe share in the light of this universal spirit and possess specific figures on account of the special functions which they have to perform. The parts are not self-subsistent factors, but are dependent aspects of the one. "Sir, on which does the infinte rest? On its own greatness or not even on greatness." Everything else hangs on it and it hangs on nothing. The organic and living nature of the relation of the parts to the whole is brought out in many passages. "As all spokes are contained in the axle, and in the felly of a wheel, thus also, all

৩১। গৌড়ীয় মতে মোক্ষতত্ত্ব বা প্রমার্থতত্ত্ব

শ্রুতি-স্থৃতি-কথিত সাযুজ্য, সালোক্য, সান্তি, সারূপ্য ও সামীপ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তির পারমার্থিকতা গৌড়ীয় মতে স্বীকৃত। এই পঞ্চবিধা-মুক্তির প্রত্যেকটিই অনার্ত্তি-লক্ষণা।

স্বরূপতঃ যাহা মুক্তি, তাহা এক রকমই—মায়াবন্ধন হইতে সমাক্রপে গব্যাহতি। ইহার রকমভেদ খাকিতে পারে না। মুক্ত গবস্থায় মুক্তজীবের অবস্থানভেদেই পঞ্চিধা মুক্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে পঞ্চবিধা মুক্তির পারমার্থিকতা থাকিলেও ইহাদের কোনওটীরই পর্ম-পুরুষার্থতা নাই, ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবাপ্রাপ্তিই হইতেছে পর্ম-পুরুষার্থ। তাহার হেতৃ এই।

পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় বস্তু (১।১।১৩৩-অমু.); এজন্মই বৃহদারণ্যক-শ্রুতি প্রিয়রূপে তাঁহার উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত॥ ১।৪।৮॥"; শতপপ-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"প্রেম্ণা হরিং ভঙ্গেৎ॥ ভক্তিসন্দর্ভধৃত প্রাণ।॥—প্রেমের সহিত শ্রীহরির ভজন করিবে।" প্রেম হইতেছে—"কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা।" প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য্য হইতেছে—নিজের সম্বন্ধে কোনও কামনা হৃদয়ে পোষণ না করিয়া একমাত্র প্রিয়ের প্রীতিবিধান। পরব্রদ্ধই যথন জীবের একমাত্র প্রিয় বস্তু, তখন পরব্রদ্ধের প্রীতিবিধানই হইতেছে জীবের একমাত্র কর্ত্তন্য এবং তাঁহার প্রীতিবিধানের বাসনাই হইতেছে জীবের একমাত্র পোষণের যোগ্য কামনা। ইহাতেই জীবের ক্ষণাসত্ব।

পরব্রদা ভগবান্ জীবের প্রিয় বলিয়া জীবও তাঁহার প্রিয়; কেননা, প্রিয়ন্থ-বস্তুটীই হইতেছে স্বরূপতঃ পারস্পরিক। এজন্ম ভগবানেরও একটী ব্রত হইতেছে ভক্তচিত্ত-বিনোদন। তাঁহার নিজেরই উক্তি হইতেছে— "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥——আমার ভক্তের চিত্ত-বিনোদনের জন্মই আমি বিবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকি (আমার নিজের জন্ম আমি কিছু করি না)।"

জীবমাত্রের মধ্যেই একটা চিরন্তনী স্থা-বাসনা আছে এবং এই বাসনা হইতেছে জীবস্বরূপের স্বরূপগত, স্বাভাবিক (৫।৬-অনুচ্ছেদ)। স্থাস্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রেদোর সহিত জীব-স্বরূপের নিত্য অবিচ্ছেন্ত প্রিয়ন্থের সম্বন্ধ আছে বলিয়া সেই স্থাস্বরূপ রসস্বরূপের জন্মই তাহার এই অনাদিসিদ্ধ বাসনা এবং সেই রসস্বরূপকে পাইলেই জীব বাস্তবিক আনন্দী হইতে পারে, ধনকে আপন করিয়া পাইলে যেমন ধনী হওয়া যায়, তক্রপ। তথনই জীবের আনন্দলাভের জন্ম ছুটাছুটির সম্যক্রূপে অবসান হইতে পারে। "রসং হোবায়ং লব্ধু। আনন্দী ভবতি॥ শ্রুতি॥" তথন বিনা চেন্টায়, আনুষ্ঠিক ভাবেই জীবের মায়াজনিত ভয়েরও অবসান হয়, সূর্য্যোদ্য়ে সন্ধকারের ন্যায়। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুত্রণ্ডন॥ শ্রুতি॥"

beings and all gods, all worlds and all organs, also are contained in that self (B₁h. II-5.15)". "There is that ancient tree whose roots grow upward and whose branches go downwards. That is the bright Brahman, the immortal, all worlds are contained in it and no one goes beyond it (Katha. II, 6-1; see also Tait, I, 10. B. G. XV. 1.)"—Indian Philosophy, by S. Radhakrishnan, vol. I, Indian edition, 1941, pp. 165-66.

পরব্রহ্ম ভগবান্কে পাইলেই যে পুনর্জনা তিরোহিত হইয়া যায়, একথা গীতাতে শ্রীকুষ্ণও সর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন। "মামুপেতা তু কৌন্তেয় পুনর্জনা ন বিছতে॥" তাঁহার যে কোনও গুণাতীত স্বরূপকে পাওয়াও তাঁহাকেই পাওয়া। সূতরাং যে কোনও গুণাতীত স্বরূপকে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে। কিন্তু সকল স্বরূপে শক্তি-আদির সমান বিকাশ নাই বলিয়া, সকল স্বরূপই সচিচদানন্দ হইলেও তাঁহাদের মধ্যে আনন্দ-বৈচিত্রী বিকাশের তারতম্য আছে, এবং সে-সকল স্বরূপের প্রাপ্তিতে জীবের আনন্দিত্বেরও অবশ্য তারতম্য থাকিবে। আবার, ভক্তচিত্ত-বিনোদনত্রত ভগবান্ আপনা হইতেই মুক্ত জীবকে যে আনন্দ দান করিয়া তাঁহার চিত্ত-বিনোদন করেন, সেই আনন্দ গ্রহণ করার সামর্থ্য অনুসারেই জীব আনন্দী হইতে পারেন। প্রিয়রূপে, আপনজ্ঞানে, ভগবানের সেবার বাসনা যে পরিমাণে অভিবাক্ত হইবে, মুক্ত জীবও সেই পরিমাণেই আনন্দ গ্রহণ করিতে এবং আনন্দী হইতে পারিবেন।

সাযুজ্যমূক্তিতে সেব্য-সেবক ভাবই থাকে না; স্থতবাং প্রিয়রূপে ভগবানের সেবার বাসনাও স্ফুরিত হইতে পারে না। ব্রহ্মের স্বরূপণত ধর্ম্মবশতঃ সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীব কিছু আনন্দ অনুভব করেন বটে; কিন্ত তাহাতে তিনি সম্যক্রপে "আনন্দী" হইতে পারেন না। সালোক্যাদি চতুর্বিবধা মুক্তিতে সেবাবাসনা কিছু স্ফুরিত হইলেও ঐপর্য্যজ্ঞানের কলে তাহা সম্যক্রপে বিকশিত হয় না, ভগবানে মমন্ববৃদ্ধিও স্ফুরিত হইতে পারে না। তথাপি, সাযুজ্য হইতে সালোক্য-সান্তি-সারূপ্যে আনন্দিত্বের উৎকর্ম এবং সামীপ্যে তাহা অপেক্ষাও উৎকর্ম বিভ্যমান (৫।৯-১>-অনুচ্ছেদ)।

পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তিকামীর নিজের জন্য কিছু চাওয়া আছে—মুক্তি; সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিকামীরও তাহাই। স্থতরাং সালোক্যাদি-মুক্তিপ্রাপ্ত জীব, নিজের কথা ভুলিয়া, কেবলমাত্র ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে, প্রিয়রূপে, ভগবানের উপাসনা করিতে পারেন না (৫।৪২-অনু)। এজন্য এ-সমস্ত মুক্তির পুরুষার্থতা থাকিলেও—আতান্তিকী ছঃখনিবৃত্তি এবং বাস্তব-স্থপ্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থতা থাকিতে পারেনা।

পরম-পুরুষার্থ হইতেছে ব্রজপ্রেম—ব্রজবিহারি-শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম; এই প্রেমে স্বস্থ্থ-বাসনার, বা স্বীয়-ভূংখনিবৃত্তি-বাসনার, এমন কি মোক্ষবাসনারও, গন্ধলেশমাত্র নাই। এই প্রেমের লক্ষ্য হইতেছে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি। সাবার, এই প্রেম এত গাঢ় যে, ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসন্ধরে এপর্য্যক্তান প্রবেশ করিতে পারেনা—স্থতরাং প্রেমসেবা-বাসনাও কোনওরূপে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না, বিকাশের পথে প্রতিহত হয় না (৫।২৩-সন্মু)। এই প্রেমের প্রভাবে রসস্বরূপ পরব্রক্ষ শ্রীকৃষ্ণে মমত্বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে; তাহাতেই প্রাণঢালা সেবা সম্ভবপর হয়, পূর্ণতম সানন্দিত্বও সম্ভবপর হইতে পারে। এজন্য এ-স্থলেই জীব সম্যক্রপে "রসং হোবায়ং লক্ষ্য আনন্দী" হইতে পারে। ইহাই গৌড়ীয় বৈক্ষবদের ক্ষাম। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে "ধর্ম্ম; প্রোজ্বিতিকতবোহত পর্মো নির্মাৎসরাণাং সতাম্"—বাক্যে এই পরম-পুরুষার্থের সাধনকেই পরমধর্ম্ম বলা হইয়াছে এবং পূর্বেনাল্লিখিত বৃহদারণাক-শ্রুতি এবং শতপথ-শ্রুতি বাক্ষের তাৎপর্য্যও তাহাই।

লোকের প্রাকৃতি ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন। যিনি যে ভাবে ভগবান্কে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তদসুকূল সাধন-পত্না অবলম্বন করিলে সেই ভাবেই তাঁহাকে পাইতে পারেন। স্থৃতরাং ভগবান্কে বিভিন্ন ভাবে প্রাপ্তিকামীদের মধ্যে বিবাদ-বিসন্ধাদের কোনও হেতু থাকিতে পারে না। নিজেদের অভীষ্ট না হইলেও পঞ্চবিধা মুক্তির পারমার্থিকতা স্বীকার করিয়া গোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহাই জানাইয়া গিয়াছেন।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রোমসেনাকামীদেরও সকলের কাম্য প্রোমসেনা এক রকম নহে। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ—দাস্ত, সথ্য, বাংসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের লীলা করেন। কোনও ভাবেই স্বস্থখবাসনা নাই, স্বীয় তুঃখ-নির্ত্তির বাসনাও নাই, ঐথ্যুজ্ঞানও নাই। স্থভরাং সকল ভাবই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মমন্ববৃদ্ধিয়। তথাপি প্রোমের গাঢ়তা অনুসারে এই চারি ভাবের মধ্যে মমন্ববৃদ্ধির এবং সেবার স্বরূপেরও তারতম্য আছে। দাস্ত অপেক্ষা সখ্যের, সথ্য অপেক্ষা বাংসল্যের এবং বাংসল্য অপেক্ষা মধুর ভাবের সেবার উৎকর্ম; স্থভরাং মধুর ভাবেই পর্মতম্ পুরুষার্থ বলা যায় (৫।১৪-অনুচ্ছেদ)।

৩২। গৌড়ীয়মতে সাধনতত্ত্ব

শ্রীপাদ রামাত্মজাদির তায় গৌড়ীয় বৈক্ষবাচার্য্যদের মতেও ভক্তিই হইতেছে মোক্ষলাভের বা ভগবং-প্রাপ্তির মুখ্য সাধন।

শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মার্গ, যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গের সার্থকতাও বৈশ্ববাচার্য্যগণ স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহারা বলেন — স্থানহচর্য্য থাকিলেই কর্মমার্গাদি স্ব-স্ব-ফলদানে সমর্থ, অন্তথা নহে। একথা বলার হেতু এই।

সাধ্য-ভক্তি এবং সাধনভক্তিও হইতেছে ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। স্বরূপ-শক্তি বৃত্তীত অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না (১।১।২৩-অনু)। সাধকের নিজের শক্তিতে মায়াকে অপসারিত করা যায় না; যিনি ভগবানের শরণাপর হয়েন, ভক্তির সহিত ভগবানের ভজন করেন, তিনিই মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন—একথা ভগবান্ শ্রীকৃষণই অর্জ্জুনের উপলক্ষ্যে জগৎকে জানাইয়া গিয়াছেন (গীতা॥ ৭।১৪-১৬; পূর্ববর্তী ২৪-অনুচ্ছেদ দ্রুক্তবা)। স্কৃতরাং ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত যিনি কর্মাদিমার্গের অনুষ্ঠানে মোক্ষলাভ করিতে প্রয়াস পাইবেন, তাঁহার প্রয়াস হইবে — নিজের শক্তিতে নায়াকে অপসারিত করার প্রয়াসমাত্র। শাক্রানুসারে, এইরূপ প্রয়াস ফলদায়ক হইতে পারে না।

কর্ম্মাদিমার্গের সহিত যে সাধনভক্তির অনুষ্ঠান, তাহা হইবে মিগ্রাভক্তি—কর্ম্মান্তা, যোগমিপ্রা, জ্ঞান-মিগ্রা ভক্তি। মিগ্রাভক্তিদ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রেম পাওয়া যায় না। পরমপুরুষার্থ প্রেম পাওয়া যায়— শুদ্ধাভক্তির সাধনে।

শুদ্ধতিক্তর সঙ্গে কর্মজ্ঞানাদির মিশ্রণ থাকে না, মোক্ষাদিবাসনারও মিশ্রণ থাকে না। ইহাতে থাকে কেবল ব্রজে শ্রীক্ষণ্ডের প্রোমদেবার বাসনা।

শুন্ধাভক্তির নয়টী অঙ্গ —শ্রাবণ, কীর্ত্তন, শ্মরণ, পাদদেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্তা, সখ্য ও আত্মনিবেদন। শ্রীকৃষ্ণগ্রীতির উদ্দেশ্যে এ-সমস্ত অনুষ্ঠিত হইলেই তাহারা হইবে শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ, অহুথা নহে। (৫।৫৫-অনু)। সাধকের রুচি অনুসারে যে কোনও এক অঙ্গের সাধনেই চিত্র শুদ্ধ হইতে পারে এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে।

উল্লিখিত নববিধা ভক্তির মধ্যে আবার নামসঞ্চীর্ত্তন হইতেছে সর্বব্রেষ্ঠে। কেননা, নাম ও নামী ভগবান্ অভিন্ন; স্থতরাং নামীর ন্যায় নামও পূর্ণ—স্বয়ংপূর্ণ। অন্য কোনও সাধনাঙ্গই ভগবানের সহিত অভিন্ন নয়। নাম স্বয়ংপূর্ণ বিলিয়া অন্য ভজনাঙ্গের অপূর্ণতা—ক্রটিবিচ্যুতি-আদি—পূর্ণ করিতে পারে।

ভগবন্নামে ভগবদ্বশীকরণীশক্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত।

শুদ্ধা-সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, চিত্তের মায়ামলিনতা দূরীভূত হইলে, সাধকের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আবির্ভাব হইয়া গাকে।

সাধকের চিত্তের অবস্থা অনুসারে সাধনভক্তি ছুই রকম রূপ ধারণ করে—বৈধীভক্তি এবং রাগানুগাভক্তি। শান্ত্রনিধির ভয়ে প্রবর্ত্তিত সাধনকে বলে বৈধীভক্তি; আর, শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভবশতং যে সাধনভক্তি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে বলে রাগানুগাভক্তি (৫।৪৪, ৪৫-অনুচ্ছেদ দ্রফীয়)।

বৈধীভক্তির সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে সালোক্যাদি চতুর্বিবধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তিলাভ করিয়া সাধক বৈকুঠে ভগবৎ-পার্যদয় লাভ করিতে পারেন; কিন্তু ব্রজের প্রোমসেবা পাইবেন না। রাগানুগান্যার্গের ভঙ্গনেই ব্রজের প্রেমসেবা লাভ সম্ভব।

রাগানুগার সাধনভক্তি হইতেছে আনুগত্যময়ী। অন্তশ্চিন্তিত দেহে* রুজের নিতাসিদ্ধ পরিকরদের আনুগত্যে লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মানসিকী সেবাই হইতেছে রাগানুগার-সাধন; অ ' যথাবস্থিত দেহে প্রবণকীর্ত্তনাদিরও অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। তাজে শ্রীকৃষ্ণের চারি ভাবের লীলা—স্কৃতরাং চারিভাবের পরিকর—আছেন; যথা, দাস্ত, স্থা, বাৎসল্য এবং মধুর। যে সাধকের চিত্ত যে ভাবের সেবার জন্ম লুক্ক হয়, তিনি তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহে সেই ভাবের পরিকরদের আনুগত্যে মানসিকী সেবা করিবেন। ইহাই শাঙ্কের বিধান। নিতাসিদ্ধ ব্রজপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে সেবাচিন্তা করিলেও ব্রজের প্রেমসেবা পাওয়া নায় না।

ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এবং নবদ্বীপ-বিহারী শ্রীগোরস্থন্দর -- এই উভয় স্বরূপই গৌড়ীয় বৈশ্ববদের উপাস্থ।

ভগবং-কুপায় সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধক স্বীয় অভীষ্ট সেবার অন্তুকূল চিন্ময়। সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া ব্রজনীলায় এবং নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশ করিয়া পার্ষদরূপে সেবা লাভ করিতে পারেন।

৩০। প্রেমতত্ত্ব

প্রেমতত্ত্বইতেছে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একটা অপূর্বর বৈশিষ্ট্য; অন্ত কোনও সম্প্রদায়ের আচার্যাগণ প্রেম-সম্বন্ধে গৌড়ীয়দের মত বিশেষরূপে আলোচনা করেন নাই, প্রেমের তত্ত্বও নির্দারণ করেন নাই।

भूनशास्त्र ६।५६-अञ्चलक् এवः ভृभिकात्र भत्रवर्छी ४०-अञ्चलक् संक्षेत्र ।

"আত্মানমেন প্রিয়মুপাসীত," "প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এই প্রেমেরই ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মংসরাণাং সতাম্"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যেও সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শুদ্ধা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে।
শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিদ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ ১১।৩৩১॥" টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ভক্ত্যা সাধনভক্ত্যা সঞ্জাতয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা।"—এই টীকা অনুসারে জানা যায়,
শ্লোকস্থ প্রথম "ভক্ত্যা"-শব্দের অর্থ হইতেছে —"সাধন-ভক্তিবারা" এবং দিতীয় "ভক্ত্যা"-শব্দের অর্থ হইতেছে
"প্রেমলক্ষণাভক্তি বারা—প্রেমের বারা।" এই টীকানুসারে উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে
এই—"সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের হারা সঞ্জাতা (আবিভূতা) যে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, তাহা দারা (তাহার
প্রভাবে) সাধক স্বীয় দেহে উৎপুলক ধারণ করেন (অর্থাৎ দেহে পুলকের উদয় হয়)।" ইহা হইতে জানা
গোল—সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাও ভক্তিই, কিন্তু এই ভক্তি হইতেছে প্রেমলক্ষণা
ভক্তি বা প্রেম।" এই ভক্তি হইতেছে সাধনের ফলে লভ্যা ভক্তি—সাধ্যা ভক্তি; ইহাকেই "প্রেম" বলা
হইয়াছে।

বস্তুতঃ সাধ্যভক্তি, বা প্রেমভক্তি, বা প্রেম, বা রতি একই বস্তু (৫।৪৮-অনু)।

মাঠর-শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী।" ইহা হইতে জানা যায়—ভক্তিই সাধকের নিকটে ভগবান্কে দেখায় এবং সর্ববশীকারক ভগবান্ও এই ভক্তির বশীভূত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি।" এ-সকল স্থলে "ভক্তি"-শব্দে সাধ্যাভক্তিকেই বুঝায়।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে—এই ভক্তি বা প্রেম কোনও প্রাকৃত বস্তু নহে। কেননা, কোনও প্রাকৃত বস্তু সচ্চিদানন্দ এবং প্রকৃতির অতীত ভগবান্কে জানাইতে বা দেখাইতে পারে না, বশীভূতও করিতে পারে না। এই ভক্তি বা প্রেম নিশ্চয়ই চিদ্বস্তু হইবে। বস্তুতঃ, ভক্তি বা প্রেম হইতেছে ভগবানের স্বরূপ-শক্তিরই বুত্তিবিশেষ (৫।৪৮-অনুচেছদ দ্রুষ্টব্য)।

সরপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এই প্রেম জীবের মধ্যে থাকিতে পারে না; যেহেতু, জীবে স্বরূপ-শক্তির অভাব (২৮-অনু)। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে এই প্রেম লাভ হইতে পারে বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, ইহা জন্ম পদার্থ; কেননা, প্রাকৃত বস্তুই জন্ম পদার্থ, অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু কথনও জন্ম পদার্থ হইতে পারে না, তাহা হইবে নিত্যসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমও জন্ম-পদার্থ নহে; পরস্তু ইহা হইতেছে নিত্যসিদ্ধ। শ্রাবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে নিত্যসিদ্ধ প্রেমের আবির্ভাব হয় মাত্র।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রোম সাধ্য কভু নয়। প্রাবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২২।৫৭॥

বিশুদ্দ চিত্তেও কৃষ্ণপ্রেম যে একই সময়ে পূর্ণতমরূপে আবিভূতি হয়, তাহা নহে; ভিন্ন ভিন্ন স্তরে

আবিভূতি হইয়া থাকে। সর্ব্দ প্রথমে যে স্তরের আবিভাব হয়, তাহার পারিভাষিক নাম—প্রেমাঙ্কুর, বা ভাব, বা রতি।

শ্বরণ রাখিতে হইবে—প্রেম, ভাব এবং রতি —এই তিনটা শব্দ ভিন্ন তার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যাপক অর্থে তিনটা শব্দেই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমকে বুঝায়; যেমন—দাস্তপ্রেম, দাস্তভাব, দাস্তরতি; সখ্যপ্রেম, সখ্যভাব, সখ্যরতি; বাৎসল্যপ্রেম, বাৎসল্যভাব, বাৎসল্যভাব, বাৎসল্যভাব, কান্তারতি। দাস-স্থাদি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণের সকলের প্রেম কিন্তু সম-পর্য্যায়ভুক্ত নহে।

বিশেষ অর্থে প্রেম-শব্দে কৃশ্যপ্রেমের বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরকে বুঝায়; ইহাকে প্রেমের পারিভাষিক অর্থ বলা যায়। ভাব-শব্দেও প্রেমের উর্দ্ধতন একটা স্তরকে বুঝায় এবং প্রথম স্তরকেও বুঝায়। রতি-শব্দেও বিশেষ অর্থে প্রেমাবিভাবের প্রথম স্তরকে বুঝায়।

প্রেমাবির্ভাবের প্রথম স্তরকে রতি-নামে অভিহিত করিলে, বিভিন্ন স্তরগুলির নাম হইতেছে—রতি, প্রেম, সোন, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। মহাভাবের আবার ছুইটা স্তর আছে—মোদন এবং মাদন। রতিই গাঢ়তা লাভ করিলে প্রেম নামে, প্রেম গাঢ়তা লাভ করিলে স্নেম নামে—ইত্যাদিক্রমে অভিহিত হইয়। থাকে। মাদনই হইতেছে প্রেমের গাঢ়তম স্তর; ইহার উপরে আর কোনও স্তর নাই।

এই মাদনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমের সমস্ত স্তরই বিরাজিত; এজন্ম ইহাকে "স্বয়ংপ্রেম"ও বলা হয়। স্বয়ংভগবানে যেমন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থিতি, তেমনি মাদনেও সমস্ত প্রেমবৈচিত্রীর অবস্থিতি। মাদন যথন উল্লসিত হয়, তথন সমস্ত প্রেমবৈচিত্রীই যুগপৎ উল্লসিত হইয়া থাকে। মাদন হইতেছে "সর্বভাবোদগমোল্লাসী এবং পরাৎপর।"

কেবল রাগানুগামার্গের ভজনেই ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে; বিধিমার্গের ভজনে ব্রজপ্রেম পাওয়া যায় না।

ব্রজের দাস্ত-স্থ্যাদি ভাবের মধ্যে দাস্ত-রতি "রাগের" শেষ সীমা পর্য্যন্ত, স্থারতি "অমুরাগ"-পর্য্যন্ত (অনুরাগের শেষ সীমা পর্যান্ত নহে), বাৎসল্য-রতি "অনুরাগের শেষ সীমা" পর্যান্ত এবং কান্তারতি "মহাভাব" পর্যান্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দাস্ত-স্থ্যাদি ভাবের নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের কৃষ্ণরতিরই এই পরিচয়। তত্তদ্ভাবের সাধকগণও তত্তদ্ভাবোচিত রতির উপযোগী প্রেম-স্তর লাভ করিলেই তত্তদ্ভাবের পরিকররূপে শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকারী হইতে পারেন।

রাগানুগা-মার্গের সাধক যথাবস্থিত সাধকদেহে কৃষ্ণরতির দিতীয় স্তর "প্রেম" পর্যান্ত লাভ করিতে পারেন, তাহার পরবর্ত্তী স্লেহ-মান-প্রণয়াদি লাভ করিতে পারেন না (৫।৬৩-৪-অনুচ্ছেদ ক্রন্টব্য)।

এই প্রেমপর্য্যন্ত লাভ হইলেই স্বীয়ভাবোচিত-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ জাতপ্রেম-সাধককে একবার সপরিকরে দর্শন দেন এবং দেহভঙ্গের পরে তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাস্থানে স্বীয় ভাবানুক্রপ-সেবার অনুরূপ চিন্ময়দেহে সেই সাধক আহিরী গোপীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পরে স্বীয় ভাবানুকূল নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গের এবং তাহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকণাদি শ্রবণের, মাহাম্ম্যে তাঁহার কৃষ্ণরতি ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিয়া

প্রেমের পরবর্ত্তী স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সেবার উপযোগী স্তরে উপনীত হয়। তখনই তিনি পরিকররূপে শ্রীক্লফ্র-সেবা লাভ করিতে পারেন (৫।৬৩-চ অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণবাতীত অপর কোনও ভগবং-স্বরূপই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না ; কেননা, ব্রজের কেবল-প্রেম অপর কোনও ভগবং-স্বরূপের আয়ত্বে নহে (১১১। ৩৫-অমুচ্ছেদ দ্রফীব্য)।

যদি কেই বলেন—কাত্যায়নী-ত্রতপরায়ণা গোপকুমারীগণ তো কাত্যয়নীর পূজা করিয়াই কান্তাপ্রেম লাভ করিয়া শ্রীকৃষণকে পত্তিরূপে পাইয়াছিলেন। ইহাতে তো বুঝা যায়—কাত্যায়নীও ব্রজপ্রেম দিতে পারেন ?

এ-সম্বন্ধে বক্তন্য এই। কাত্যায়নী-ব্রহপরায়ণা গোপকুমারীগণও শীরাধিকাদির ভায় শীকৃষণের নিত্যকান্তাই ছিলেন। যোগমাধার প্রভাবে প্রকটলীলায় শীকৃষণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের জ্ঞান তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ কান্তাপ্রেম প্রচ্ছন ছিল না। সেই প্রেমের প্রভাবেই তাঁহারা শীকৃষণকে পতিরূপে পাইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শীশীগোপালচম্পূ হইতে জানা যায়, তাঁহাদের এই ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া শীকৃদ্দাদেনী তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধির জন্ত তাঁহাদিগকে কাত্যায়নীব্রত করার উপদেশ দেন। এজন্ত তাঁহারা কাত্যায়নীব্রতের আচরণ করেন। ইহা ছিল তাঁহাদের পক্ষে লৌকিকীরীতির অনুকরণ মাত্র; লৌকিক জগতেও যেমন কুমারী কন্তাগণ মনোমত স্বামী পাওয়ার উদ্দেশ্যে শিব-পূজাদি করিয়া থাকেন, তন্ধ্রপ। "তাসাং নিত্যসিদ্ধকৃষ্ণপ্রেয়সীভাবানামপি কৃষ্ণপ্রাপ্তিকামনয়া লোকরীতাব হেমতে দেবীপূজামাহ হেমতে ইতি॥ শীভা. ১০৷২২৷১-শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" কেননা, ব্রজে শীকৃষ্ণ নরলীল বলিয়া শীকৃষ্ণের যেমন নর-অভিমান, তাঁহার পরিকরবর্ণেরও—কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণা গোপকুমারীদেরও—তন্ধ্রপ নর-অভিমান। "ততো ব্রজস্ত নর-লীলম্বাৎ॥ শীভা. ১০৷২২৷২-শ্লোকের বৈষ্ণবর্তাষণী টাকা॥"

প্রিক্ঞ-প্রাপ্তির জন্ম বলবতী উৎকণ্ঠাবশতঃই তাঁহারা ব্রহাচরণ করিয়া কাত্যায়নীদেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু উপাসনার ফলেই যে তাঁহারা প্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ-প্রেমের প্রভাবেই তাঁহারা প্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। "তাসাঞ্চ পর্মপ্রেমোল্লাসবিলসিত্মের তথাপাসনম্, প্রেম্যেব চ তথা তৎপ্রাপ্তিঃ, ন তথোপাসনেন ইতি বিবেক্তবান্। প্রীভা তথা বংশাকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা।" ভগবান্ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত। "প্রেম্যেব চ ভগবানপি বশীক্রিয়তে। বৈষ্ণবতোষণী।"

গোপঝুনারীগণ যে কাত্যায়নীর উপাসনা করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বৃতিভূতা যোগমায়া, বহিরঙ্গামায়া নহেন। "ইয়ং তাভিরুপাসিতা চিচ্ছক্তিরভিস্বরূপভূতা যোগমায়েন, ন তু বহিরঙ্গা মায়া॥ চক্রবর্তী॥ অস্তা দেব্যাঃ স্বরূপশক্তিন্বমেব মন্তব্যম্, ন বহিরঙ্গজগৎকারণশক্তিন্বম্॥ বৈধ্বব-তোষণী॥ শ্রীভা. ১০।২২।১॥"

৩৮। রসতত্ত্ব

গৌড়ীয় বৈশ্বদর্শনের অপর একটা বিশেষ হ হইতেছে রসতর। শুতি পরব্রহ্মকে "রসস্বরূপ" বলিয়াছেন; তিনি পরম আধাততম রস এবং পরম রস-আস্বাদকও। তিনি স্বরূপানন্দ এবং স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ বা প্রোমরস-নির্যাস আস্বাদন করেন এবং স্বীয় পরিকর-ভক্তদিগকেও আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তাঁহার আসাত্ত রসের স্বরূপ কি, বিশেষ হই বা কি, গৌড়ীয় বৈশ্ববাচার্য্যগণ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ নিম্বার্কও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন; কিন্তু রসের বিস্তৃত আলোচনা বা বিশ্লেষণ তাঁহার লেখাতেও লক্ষিত হয় না। মূলগ্রন্থের সপ্তম পর্বেব, গৌড়ীয় বৈশ্ববাচায়দের আমুগত্যে, রসত্ত্ব-সম্বর্কে কিঞ্চিং আলোচনা দ্রুষ্টব্য। এ-স্থলে সূত্রাকারে ত্র'য়েকটী কথার উল্লেখ করা হইতেছে।

রসন্ধরপ পরব্রন্ধ শ্রীক্লাঞ্চের স্বরূপানন্দ। তিনি আনন্দঘন, রসঘন, মাধুয়াঘন বিগ্রহ। তাঁহার মাধুর্য্য "কোটিব্রন্ধাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপাণ্ণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ময়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ শ্রীটেচ. চ. ২।২১।৮৮॥", তাঁহার "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ শ্রীটেচ. চ. ২।৮।১১৪॥" তিনি "পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। স্বর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥ নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥ শুঙ্গার-রসরাজ্ময় মুর্ত্তিধর। অতএব আজ্মপর্যন্ত সর্ববচিত্ত-হর॥ শ্রীটেচ. চ. ২।৮।১১০-১২॥"

শক্ত্যানন্দ। প্রেম হইতেছে শ্রীকুন্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; প্রেমরস-নির্য্যাদের আস্বাদনজনিত আনন্দই হইতেছে শক্ত্যানন্দ। তাঁহার পরিকর-ভক্তগণই হইতেছেন এই প্রেমরস-নির্য্যাদের আহায় বা আধার। তাঁহাদের সহিত লীলাতে এই প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত হয়; তাঁহার হলাদিনী শক্তির সহায়তায়, তিনি নিজেও তাহা আস্বাদন করেন এবং পরিকর ভক্তবুন্দকেও আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

'কৃষ্ণকে আহলাদে'—তাতে নাম হলাদিনী। সেই শক্তিদ্বারে স্থথ আস্বাদে আপনি॥ স্থারূপ কৃষ্ণ করে স্থথ অস্থাদন। ভক্তগণে স্থখ দিতে হলাদিনী কারণ॥ শ্রীচৈ, চ. ২৮৮১২০-২১॥

ভক্তাপ্রায়া কৃষ্ণরতি পাঁচ রকমের—শান্তরতি, দাস্তরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং কান্তারতি বা মধুরারতি। তদনুসারে রসও পঞ্চবিধ—শান্তরস, দাস্তরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস এবং মধুররস।

হলাদিনী শক্তির বৃত্তি বলিয়া কৃষ্ণরতি সতঃই আনন্দস্বরূপা, পরম আস্বাছা। "রতিরানন্দরূপের ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু॥" তপাপি, বিভাব, অনুভাব, সান্তিকভাব ও ব্যভিচারি-ভাব—এই চারিটী বস্তুর সহিত মিলিত হইলেই পরম আস্বাছা কৃষ্ণরতি তাহার আস্বাছারের অনুরূপ চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়; দিবি যেমন সিতা, দ্বত, মরীচ, কর্প্রাদির সহিত মিলিত হইলে অমৃত-মধুর "রসালায়" পরিণত হয়, তদ্রপ। এজন্ম পূর্বেবাল্লিখিত শান্তাদি রতিকে রসের স্থায়ী ভাব বলাহয়। স্থায়ীভাবের সহিত বিভাবঅনুভাবাদির মিলনেই কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণভক্তি অপূর্বব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় রসে পরিণত হয়।

বিভাবাদির একটু পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

বিভাব। যাহাদ্বারা এবং যাহাতে রত্যাদি ভাবের আস্বাদন করা যায়, তাহাকে বিভাব বলে। বিভাব ছই রকম—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার ছই রকম—বিষয়ালম্বন ও আত্রায়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণই বিষয়ালম্বন; কেননা, তিনিই কৃষ্ণরতির বা ভক্তির বিষয়। আর, ভক্তগণ হইতেছেন আত্রায়ালম্বন; যেহেতু, ভক্তগণেই রতি বা ভক্তি থাকে। যাহাদ্বাবা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহাকে উদ্দীপন-বিভাব বলে। আলম্বন-বিভাবের (শ্রীকৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের) ক্রিয়া, মুদ্রা, রূপ, ভূষণাদি এবং অনুকৃল দেশ-কালাদি ভাবের উদ্দীপন করে বলিয়া ইহাদিগকে উদ্দীপন-বিভাব বলে। ময়ুরপুচ্ছ দেখিলে যদি শ্রীকৃষ্ণস্তি জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণরতি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ময়ুরপুচ্ছই হইবে উদ্দীপন-বিভাব।

অনুভাব। যে-সমস্ত বহির্লক্ষণদারা চিত্তস্থিত রতির অস্তিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে অনুভাব বলে; যেমন—নৃত্য, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুস্কার, জৃন্তণ, দীর্গপ্রাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস্ত, ঘূর্ণা, হিন্ধা প্রভৃতি।

সাত্ত্বিকভাব। অশ্রু, কম্প, পুলক, রোমাঞ্চ, স্তম্ভ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য ও প্রালয় (মূর্চ্ছা)—এই আটটীকে সাত্ত্বিকভাব বলে। সত্ত-শব্দে কৃষ্ণসম্বন্ধি চিত্তকে বুঝায়; সেই চিত্ত হইতে উদ্ভূত হইলেই অশ্রু-কম্পাদিকে সাত্ত্বিকভাব বলা হয়, অশ্রুণা নহে।

ব্যভিচারী ভাব। বি + অভি + চারী। যে সকল ভাব বিশেষরূপে স্থায়ী ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকে ব্যভিচারীভাব বা সঞ্চারী ভাব বলে। প্রোমজনিত নির্বেদ, বিষাদ, দৈল্য প্রভৃতি তেত্রিশটী ভাবকে বাভিচারী বা সঞ্চারী ভাব বলে।

সকল রকমের কৃষ্ণরতিতে সকল সাদ্বিকভাব বা সঞ্চারীভাব সমানরূপে অভিবাক্ত হয় না। রতির গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে ইহাদেরও বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে, কোনও স্থলে বা কোনওটীর অভাবও হইয়া থাকে।

উপরে যে পাঁচটী রসের কথা বলা হইল, তাহারা হইতেছে মুখারস। এতদ্বাতীত সাতটী গোণরসও আছে—হাস্ত, অছুত, বার, করুণ, রোদ্র, বীভৎস ও ভয়। স্বয়ং-সঙ্কোচময়ী রতি আলম্বনের উৎকর্মজনিত যে ভাব-বিশেষকে প্রকৃতি করে, তাহাকে গোণী রতি বলে; এই গোণী রতি যথন রসে পরিণত হয়, তথন গোণরস নামে অভিহিত হয়।

শান্তাদি পাঁচটী মুখ্য বা স্থায়ীভাব যেমন তত্তদ্ভক্তের চিত্তকে ব্যাপিয়া সর্ববদাই অবস্থান করে, সাতটী গোণীরতি সেইরূপ সর্ববদা বর্তুমান থাকে না ; কোনও কারণ উপস্থিত হইলে কিছু সময়ের জন্ম উদিত হিয় যাত্র।

শান্তাদি পঞ্চবিধা রতির আশ্রয়ও পাঁচ রকমের ভক্ত। শান্তরতির স্থান বৈকুপ্তে; ব্রজে শান্তরতিযুক্ত কোনও পরিকর-ভক্ত নাই। বৈকুপ্তের ঐশ্র্যাজ্ঞান-প্রধান পরিকর-ভক্তগণই শান্তরতির আশ্রয়।

দারকা-মথুরাতেও দাস্ত-স্থ্য-বাৎসল্য-মধুর-রতি আছে; কিন্তু ঐশ্র্যাজ্ঞান-মিশ্রিত। দারকা-পরিকরদের চিত্তে যথন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্র্যাের জ্ঞান স্ফুরিত হয়, তথন তাঁহাদের কৃষ্ণরতি সঙ্গোচ প্রাপ্ত হয়। দারকা-মথুরার দাস্যভাবের পরিকর হইতেছেন দারুকাদি, সখ্যের—অর্জ্জুনাদি, বাৎসল্যের—বস্তুদেব-দেবকী-আদি, এবং কান্যভাবের পরিকর হইতেছেন কুক্রিণী-আদি মহিষীগণ।

ঐশ্র্যাজ্ঞানহীনা বিশুদ্ধা দাস্থাদি রতির স্থান একমাত্র গোলোক বা ব্রজ। এই ধামে দাস্থাভাবের পরিকর —রক্তক-পত্রকাদি, সংগ্রভাবের—স্তুবলাদি, বাৎসল্যভাবের—নন্দ-যশোদাদি এবং কান্তাভাবের— শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই উল্লিখিত চারিটী ভাব —স্মুতরাং চারিটী রসও—বিষ্ঠমান্। প্রকট-লীলাতে সখ্য-বাৎসল্যাদির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ; কিন্তু কান্তারসেরই এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

অপ্রকট-লীলাতে কান্তাভাবময়ী ব্রজস্তুন্দরীগণ শ্রীকুমেণর নিত্য স্বকান্তা; তাঁহাদের লীলাতে যে প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত হয়, তাহাও স্বকীয়াভাবময় রস। কিন্তু প্রকট-লীলাতে যোগমায়ার প্রভাবে নিত্য-স্বকান্তা গোপীদের মধ্যেই পরকীয়া-ভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যদিও নিত্যসিদ্ধ প্রেমের প্রভাবে তাঁহারা শ্রীক্ষণকেই স্ব-পতি বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে স্ব-পত্নী বলিয়া মনে করেন, তথাপি আরোপিত পরকীয়া– ভাবের প্রভাবে তাঁহাদের পরস্পারের সহিত নিলনবিষয়ে যে চল্ল জননীয় বাধাবিত্মের উদয় হয়, তাহার ফলে তাঁহাদের মিলন সকল সময়ে সম্ভবপর হয় না ; যখন সম্ভবপর হয়, তখন মিলনে যে অনির্ব্চনীয় আনন্দের উদয় হয়, তাহাই অপ্রকট-লীলা অপেক্ষা প্রকট-লীলাকে অপূর্বর বৈশিষ্ট্য দান করিয়া থাকে। "পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস ॥ ঐীচৈ. চ. ১।৪।৪২ ॥"

প্রত্যেক ভাবের—স্কুতরাং প্রত্যেক রসেরও— খনেক বৈচিত্রী আছে: তদমুসারে প্রত্যেক ভাবের পরিকরদেরও অনেক প্রকার ভাববৈচিত্র্য বিগুমান।

৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের বৈশিষ্ট্য

পূর্বেবই বলা হইয়াছে, অচিন্তা-ভেদাভেদ-তত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, ব্যাতত্ব— এ-সমস্ত হইতেছে গৌড়ীয় বৈক্ষবদশ্বের অপূর্বর বৈশিষ্ট্য।

গৌড়ীয়-দর্শনের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব হইতেছে এক অভিনৰ দার্শনিক তত্ত্বের অভিব্যক্তি। প্রেমতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধেও পূর্ববর্তী আচার্য্যগণের কেহই বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই। শ্রীপাদ রামানুজাদি ভক্তির মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন বটে; কিন্তু ভক্তিসন্বন্ধে বা ভক্তির স্বরূপ-সন্বন্ধে পুঞানুপুঞ্চরূপে বিশ্লেষণাজ্যিকা আলোচনা কেহই করেন নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্যাদের সার একটী বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, ভাঁহার৷ শ্রুতি প্রতিষ্ঠিত কোনও প্রামাণ্য শাস্ত্রের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। সম্যক্ বিচারপূর্বনক তাঁহারা সকল শাস্ত্রেরই সমন্বয় স্থাপন কবিয়াছেন।

বিভিন্ন ভগবং-স্করপের শাস্ত্রকথিত গুণ-মহিমাদির বিচারপূর্বক তাঁহাদের মধ্যেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ একটা সমন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। কোনও ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহাদের নিকটে উপেক্ষিত হয়েন নাই। গৌডীয় মতে কোনও ভগবং-স্বরূপের অবজ্ঞা অপরাধজনক এবং ভজন-বিল্লকর।

শাস্ত্রবিহিত বিভিন্ন সাধন-প্রণালী এবং বিভিন্ন সাধনের বিভিন্ন ফল সম্বন্ধেও গৌড়ীয় বৈদ্যবাচার্য্যাণ শাস্ত্রবুগতে এক অপূর্বব সমন্তর স্থান করিয়াছেন। শাস্ত্রকণিত গুল-মহিমাদি অনুসারে যে স্থান যাহার প্রাণা, সেই স্থানেই তাঁহারা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শাস্ত্রবিহিত কোনও সাধন-পত্থার অসারতা, কিম্বা বিভিন্ন-সাধনপত্থার লভ্য বিভিন্ন ফলের মধ্যে কোনও কোনও ফলের অসারতা বা অপারমার্থিকতা দেখাইয়া, কোনও বিশেষ পত্থারই, বা কোনও বিশেষ ফলেরই একমাত্র উপাদেয়তা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা সমন্ত্র স্থান করিতে প্রয়াস পায়েন নাই। এতাদৃশ প্রয়াস—বস্তুতঃ সংহারেরই প্রয়াস, সমন্ত্রের প্রয়াস নহে; বিশেষতঃ এতাদৃশ প্রয়াসে অপৌক্ষেয় শাস্ত্রের মর্য্যাদাই লজ্যিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রের মর্য্যাদা লজ্যন করিতে গেলেই ব্যক্তিগত মতের বা অনুমানের অনুপ্রবিশের স্থ্যোগ উপস্থিত হয়। পারমার্থিক ব্যাপারে শাস্ত্রের অনুস্থাদিত অনুমানের স্থান নাই, শাস্ত্রবহিত্তি যুক্তি-তর্কেরও স্থান নাই। এজন্যই মহাভারত বলিয়াছেন—"অচিন্ত্যাঃ থলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েছ। প্রকৃতিভাঃ পরং যতু তদ্চিন্ত্যস্থ লক্ষণম্॥" এবং ব্যাসদেব তাঁহার ব্রাস্যুত্রেও বলিয়াছেন—"শ্রতস্থ শব্দ্যল্বাছছ॥"

গৌড়ীয় বৈঞ্চৰাচাৰ্য্যদের শাস্ত্ৰান্ত্ৰগত্য হইতেছে অসাধারণ। যাহা শাস্ত্ৰ প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই (৫।৬১-অন্যুচ্ছেদ দ্রফীব্য)।

কেহ কেহ মনে করেন—গৌড়ীয় বৈষণ্য-ধর্ম্ম কেবল পুরাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত; ইহা শ্রুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। এ-কথা যাঁহারা বলেন, শ্রুতি ও পুরাণের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, তাহাই তাঁহারা জানেন না। শ্রুতি—পুরাণেতিহাসকে (অর্থাৎ শৃতিকে) পঞ্চম বেদ বলিয়াছেন (অবতরণিকা ॥৮-অনু)। শ্রুতির কথাই পুরাণেতিহাসে বির্ত হইয়াছে; পুরাণেতিহাস শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত; স্তুতরাং যাহা পৌরাণিক, তাহা শ্রুতিবহিন্ত্ ত হইতে পারে না। তথা পা, কোনও বিষয়ে যদি শ্রুতি ও শৃতির মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সে-শ্রলে শ্রুতি-প্রমাণই গরীয়ান্—ইহাই শাস্ত্র-বিধান। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এই বিধানের অনুসরণও করিয়াছেন। মূল গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে পুরাণের বা ইতিহাসের প্রমাণের সঙ্গে শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গৌড়ীয় বৈক্ষবাচার্য্যগণ শ্রুতির প্রমাণ-শিরোমণির সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (পরবর্ত্তী ৪৪-অনু)।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অপর একটী বৈশিষ্ট্য হইতেছে—রসস্বরূপ পরন্ত্রকের রসত্বের, অসমোর্দ্ধি মাধুর্ব্যের, তাঁহার রূপমাধুর্ব্য-গুণমাধুর্ব্য-গুণমাধুর্ব্য-গুণমাধুর্ব্য-গুণমাধুর্ব্য-গুণমাধুর্ব্য-গুণামাধুর্ব্যাদির বিবৃতি। তাঁহার মাধুর্ব্য "কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাবে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥"; তাঁহার মাধুর্ব্য "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর॥" "আত্মানমেব প্রিয়ম্ উপাসীত", "প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে রসস্বরূপ পরব্রশের যে লোভনীয়ত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনই তাহাকে সম্যক্রপে পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন, পূর্বববর্তী কোনও আচার্য্যই এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেন নাই।

ু ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের উদারতা

যাহাতে কোনওরূপ সাম্প্রাদায়িক সঙ্কীর্ণতা নাই, তাহাই উদার। এতাদৃশী উদারতা হইতেছে গৌড়ীয় বৈষণবধৰ্মের একটী বৈশিষ্ট্য। এই ধর্মে সাম্প্রাদায়িক বিদ্বেগাদির অভাবই হইতেছে ইহার হেতু।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র দেন মহাশয় ভাঁহার "বল্পভাষা ও সাহিত্য"-নামক গ্রন্তে লিথিয়াছেন—শ্রীচৈত্যচরিতা-মূতাদি গ্রন্থে স্থলত সাম্প্রাদায়িক বিদ্বেষের চিহ্ন নাই। সেন-মহাশয়ের এই উক্তির মধ্যে যে কিছমাত্র অত্যক্তি নাই, তাহাই দেখাইতে চেম্টা করা হইতেছে। সাম্প্রাদায়িক সন্ধীর্ণতা হইতেই সাম্প্রাদায়িক বিদ্বেষের উন্তব।

ক। সাম্প্রদায়িক ধর্মা ও সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলিতে কি বুঝায়, তাহাই আগে বিবেচনা করা যাউক।

পৃথিবীর সমস্ত লোক যে ধর্ম্মের অনুসরণ করেন না, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোক—তা' তাঁদের সংখ্যা কয়েক শত, বা কয়েক সহস্ৰ; বা কয়েক লক্ষ্ক, এমন কি কয়েক কোটিও হইতে পারে, এমন কতকগুলি লোক— মাত্র যে ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাহাকেই যদি সাম্প্রাদায়িক ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মকেই সাম্প্রাদায়িক ধর্মা বলিতে হয় : কারণ, কোনও একটা ধর্মাই প্রথিবীর সমস্ত লোক কর্ত্তক অনুসত হয় না। গাঁহারা একই নীতির, একই আদর্শের, বা একই ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ একটা সম্প্রাদায়ভুক্ত বলা হয়। এইরূপে, হিন্দু-সম্প্রাদায়, মুসলমান-সম্প্রাদায়, খুঠীয়ান-সম্প্রাদায়, বৌদ্ধসম্প্রাদায়, জৈনসম্প্রদায়, আবার হিন্দুদের মধ্যে শৈব-সম্প্রদায়, শাক্ত-সম্প্রদায়, বৈঞ্চব-সম্প্রদায় প্রভৃতি নাম প্রচলিত আছে। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনও এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকেই যদি সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলা হয়, তাহা হইলে সকল ধর্মাই সাম্প্রাদায়িক হইয়া পড়ে; স্তুতরাং "সাম্প্রাদায়িক ধর্ম" কথাটার প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতাই থাকে না : যেহেতু, যাহা সাম্প্রদায়িক নয়, এমন কোনও একটা ধর্ম হইতে পার্থক্য সূচনার জন্মই "সাম্প্রাদায়িক ধর্ম্ম"-কথাটার প্রয়োগ। উল্লিখিত ফর্থ মানিতে গেলে সকল ধর্ম্মই যখন সাম্প্রাদায়িক হইয়া পড়ে, কোনও ধর্মাই যখন অসাম্প্রাদায়িক থাকে না, তখন নিশ্চিতই বুঝিতৈ হইবে, সম্প্রাদায়-বিশোষের আচরিত বলিয়াই কোনও ধৰ্মকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলা সমীচীন নয়।

রস-স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুতে অনন্ত রস-বৈচিত্রী বিভাগান। সকল বৈচিত্রীতে সকলের চিত্ত স্মান ভাবে মাকৃষ্ট হয় না। লোকের রুচি এবং প্রকৃতি একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন রুস-বৈচিত্রীতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্ত সমধিক ভাবে আকৃষ্ট হয়। তাই উপাশ্ত-ভাবের এবং উপাসনা-প্রণালীর পার্থক্য গাকিবেই এবং বিভিন্ন রস-বৈচিত্রীর উপাসকগণ বিভিন্ন সম্প্রাদায়ভুক্ত হইয়া পড়িবেনই।

সম্প্রদায় হইতেছে দল বা গোষ্ঠী। জগতের সর্ববত্রই ইহা বিগ্রমান। জীবসমূহের মধ্যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বিভাগ বা সম্প্রদায় আছে। ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়েও আবার অন্তর্ববর্তী সম্প্রদায় আছে---মাতুষের মধ্যে পুরুষ-সম্প্রদায়, নারীসম্প্রদায়, বালকসম্প্রদায়, ইত্যাদি।

কিন্তু এই ভাবে বিভিন্ন সম্প্রাদায় থাকিলেও তাহাদের মধ্যে যে প্রতিকূলতা থাকিনে, তাহারও কোনও স্থায়সঙ্গত হেতু দৃষ্ট হয় না। পুরুষ কেবল পুরুষ বলিয়া, নারী কেবল নারী বলিয়াই যে তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘৰ্ম জন্মিৰে, তাহাৰ কোনও হেতু নাই। ধর্মসম্প্রাদায় সম্বন্ধেও তদ্ধাপ। শাক্ত কেবল শাক্ত বলিয়া, বৈষ্ণব কেবল বৈক্ষণ বলিয়া, এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনওক্রপ বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে পারে না ; উভয় সম্প্রদায়ই একই পরতত্ত্বস্তুর বিভিন্ন বৈচিত্রীর উপাসক। একজন লোক তুগ্ধ পছন্দ করেন না, তুগ্ধ তাঁহার সহ্ছ হয় না, দিধিই তাঁহার প্রিয়। আর একজন দিধি পছন্দ করেন না, দিধি তাঁহার সহ্ছ হয় না, তুগ্ধই তাঁহার প্রিয়। এই তুই জনের মধ্যে তুগ্ধ ও দিধি লইয়া কখনও বিবাদ হয় না। কেননা, তাঁহারা পরস্পারকে জানেন, পরস্পারের লক্ষ্যও জানেন। যেখানে লক্ষ্য বস্তুর সহিত, বা পরস্পারের সহিত পরিচয়ের অভাব, বিশেষতঃ যেখানে স্বার্থবৃদ্ধিরই প্রাধান্য, সে-স্থলেই বাদ-বিসন্থাদ, সে-স্থলেই মাৎসর্য্য, হিংসা, দ্বেষ, সে-স্থলেই অপারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, সে-স্থলেই সঙ্কার্শতা। এই সঙ্কার্শতা যখন কোনও একটা সম্প্রদায়ে ব্যাপকতা লাভ করে, তখনই সম্প্রদায়ের ভাবকে সাম্প্রদায়েকতা বলা হয়।

এতাদৃশী সাম্প্রদায়িকতার জন্ম সকল স্থলে সম্প্রদায়কে দায়ী করা সঙ্গত হয় না। বেদ-প্রতিষ্ঠিত কোনও ধর্মসম্প্রদায় এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রশ্রেয় দেয় বলিয়া মনে হয় না। এজন্ম দায়ী হইতেছেন—প্রধানতঃ সম্প্রদায়ভুক্ত মুখ্য ব্যক্তিগণের স্বার্থবৃদ্ধি, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির জন্ম বলবতী লালসা, দলপুষ্টির জন্ম তীব্র আকাঞ্জা। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতাতে পারমার্থিকতা হইয়া পড়ে গৌণ, স্বার্থ ই প্রাধান্ম লাভ করিয়া থাকে। আনেক স্থলে পারমার্থিকতার আবরণে স্বার্থ-বৃদ্ধিমূলক প্রয়াসই নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থবৃদ্ধি, সে-খানে সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

আর এক রকমের সাম্প্রাদায়িকতাও আছে; তাহাতে সম্প্রাদায়-প্রবর্ত্তক বা সম্প্রাদায়াচার্য্যের বাক্যকেই বেদ-বাক্যের উপর স্থান দেওয়া হয়। তাঁহার উক্তির সহিত শান্ত্রবাক্যের সঙ্গতি আছে কিনা, তাহারও অনুসন্ধান করা হয় না; কোনও স্থলে এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে যদি দেখা যায় যে, সম্প্রাদায়াচার্য্যের বাক্য শান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তা সম্পূর্ণরূপে শান্ত্রবিরোধী, তথাপি তাঁহার বাক্যেরই অনুসরণ করা হয়, শান্ত্রবাক্য উপেক্ষিত হয়। এইরূপ সাম্প্রাদায়িকতা যেন্থলে, সেন্থলে পারমার্থিকতার প্রতি দৃষ্টি থাকে না, প্রধানভাবে দৃষ্টি থাকে সম্প্রাদার প্রতি; বিচার করিলে দেখা যায়, এই দৃষ্টিও পর্য্যবসিত হয় নিজের মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টিতে।

খ। সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক সাম্প্রাদায়িকতা। এইরূপ সাপ্রাদায়িকতা সমাজবিধয়কও হইতে পারে এবং ধর্মবিষয়কও হইতে পারে। অনাচরণীয়তা ও অম্পূশ্যতাদি হইল সমাজ-বিষয়ক সাম্প্রাদায়িকতা। "আমি যে সমাজের অন্তর্ভুক্তি, সেই সমাজই কুলীন, সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ, পবিত্র, আচার-সম্পন্ন; অপর সমাজ বা অপর কোনও কোনও সমাজ আমার সমাজ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে হেয়"—সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য-বিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ এইরূপ সঙ্কীর্ণতাই সমাজ-বিষয়ক সাম্প্রাদায়িকতার হেতু।

আর, "আমি যে ধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকি, তাহাই মৃক্তির একমাত্র উপায়, আমার যাহা সাধন-প্রণালী, তাহাই একমাত্র ফলপ্রদ পন্থা; অপরের সাধন-প্রণালী ভ্রান্তিপূর্ণ, নিরর্থক; অপরে মুক্তির যে ধারণা পোষণ করে, তাহাও ভ্রান্ত"—ইত্যাদি রূপ যে সঙ্কীর্ণ ভাব, তাহাই ধর্ম্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িকতার মূল। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই একটা গণ্ডীবদ্ধতার ভাব আছে—"আমি যে গণ্ডীতে বা যে মণ্ডলীতে আছি, তাহাই সর্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট; অপরের গণ্ডী সর্ববিষয়ে নিকৃষ্ট"—এইরূপ একটা ভাব। বলা বাহুলা, ইহা পরমার্থ-বিরোধী। ইহার মূল হইতেছে অভিমান। যেখানে অভিমান, সেখানে পরমার্থ বহুদূরে।

গ। ধর্মে ব্যবহারিক এবং পারমাথিক সাম্প্রদায়িকতা। প্রত্যেক ধর্মেরই ছুইটা দিক্ আছে, সামাজিক বা ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। সাম্প্রদায়িকতা ছুই দিকেই থাকিতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদারতাই হইতেছে এ-স্থলে আলোচ্য: স্কুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণুব ধর্ম্মের এই চুইটা দিকই বিচার করিতে হইবে।

সামাজিক বা ব্যবহারিক দিকেরও আবার তুইটা শাখা আছে—বংশ বা জাতিবিচারমূলক ব্যবহার এবং পারমার্থিক ধর্ম্মযাজনে অধিকার।

গোস্বামিগ্রন্থে, গৌড়ীয়-বৈদ্ধব-ধর্ম্মে, বংশ বা জাতিবিচারমূলক যে ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সামাজিক উদারতার আদর্শস্থানীয়। কাশীখণ্ডের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন---"ব্রাক্ষণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বেবান্তমোত্তমঃ॥ ১০।৭৮॥— ব্রাহ্মণই হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, বৈশ্যই হউন, কি শূদ্রই হউন, কিম্বা অপর কোনও জাতিই হউন, যিনি বিষ্ণুভক্তি-যুক্ত, তিনি সর্বোত্তমোত্তম।" "শ্বপচোহপি মহীপাল বিফোর্ছক্তো দ্বিজাধিকঃ। ১০।৬৮ গৃত নারদীয় বাক্য॥— বিষ্ণুভক্ত শপচও দিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"—ইত্যাদি নারদীয়-বচনও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ধৃত হইয়াছে। এই মর্ম্মের বহু প্রমাণ গৌড়ীয় বৈষণবগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়, ভগবদ্ভক্তের বা বৈষণবের কুলের বিচার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ করেন নাই। বৈষ্ণবে জাতিবৃদ্ধিপোষণ বরং অপরাধজনক বলিয়াই শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়া গিয়াছেন। "শূদ্রং বা ভগবদভক্তং নিয়াদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতিসামান্তাৎ স যাতি নরকং গ্রুবম্॥ ১০৮৬ ধৃত ইতিহাস-সমূচ্চয়-বাক্য॥" জাতিকুল অপেক্ষা জীবের স্বরূপের প্রতিই—"জীবের স্বরূপ হয় কুষ্ণের নিত্যদাস। খ্রীটে. চ. ২।২০।১০১॥"—এই তথ্যের প্রতিই বৈষ্ণবগণ বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। কেবল অপরের সম্বন্ধে নয়, নিজের সম্বন্ধেও জাতিকুলের সংস্কার যাহাতে চিত্ত হইতে দুরীভূত হইতে পারে, এবং স্বরূপের সংক্ষারই যাহাতে চিত্তে দুঢ়ীভূত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও আচার্য্যগণ করিয়া গিয়াছেন। "নাহং বিপ্রোন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যোন শূদ্রো নাহং বর্ণীন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ববা। কিন্তু প্রোভন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাকে র্গোপীভর্ত্তঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ ত্রী চৈঃ চঃ ধৃত পদ্মাবলীবচন।"—অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই: আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহী নই, বানপ্রস্থী নই, যতি নই—চারি বর্ণেরও কেহ আমি নই, চারি আশ্রমেরও কেহ আমি নই: আমি শ্রীকুফের দাসানুদাস। নিজের সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তারই গোডীয়-বৈঞ্চব-ধর্ম্মের ব্যবস্থা।

এই উক্তির তাৎপর্য্য এই। জাতি, কুল, বর্ণ, সাশ্রমাদি সমস্তই হইতেছে দেহের, দেহের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। অনাদি-বহিৰ্ণ্মুখ জীব মায়ার প্রভাবে দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া দেহকেই "আমি" বলিয়া মনে করে, দেহেতেই তাহার বুদ্ধি আবেশ প্রাপ্ত হয়; এজন্ম দেহের পরিচয়েই নিজের পরিচয় দিয়া থাকে—ভূতাবিষ্ট লোক যেমন ওঝার জিজ্ঞাসার উত্তরে ভূতের পরিচয়ে নিজের পরিচয় দিয়া থাকে, তদ্রপ। স্থতরাং দেহের পরিচয়ে যে পরিচয়, তাহা জীবের বা জীবস্বরূপের বাস্তব পরিচয় নহে। দেহমধ্যস্থিত জীবস্বরূপের পরিচয়ই হইবে লোকের বাস্তব পরিচয়। জীব স্বরূপতঃ কুঞ্জের নিত্যদাস বলিয়া কুষ্ণদাসরূপে যে পরিচয়, তাহাই হইতেছে লোকের বাস্তব পরিচয়, পারমার্থিক পরিচয়। এইরূপ পরিচয়ে জীবে-জীবে পার্থক্যবুদ্ধির—অমুক বড়, সমুক ছোট, ইত্যাদিরপে বুদ্ধির — অবকাশ নাই। সকলেই ক্ষেত্র নিত্তাদাস —স্থতরাং সকলেই সমান। সকলেরই প্রভু, সকলেরই একমাত্র প্রিয়, যখন একজন— শ্রীকৃষ্ণ, তখন সকলেই সকলের প্রিয়, বন্ধু, আত্মীয়। ইহাতে পরস্পারের প্রতি গ্রীতিমূলক ভাব জাগ্রত হইতে পারে।

বলা যাইতে পারে—জীবমাত্রই যে ক্ষেরে নিত্যদাস, অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীব তাহা তো অনুভব করিতে পারে না; স্কতরাং উল্লিখিতরূপ পরিচয় সে কিরুপে দিতে পারে ? উত্তরে বলা যায়—উপলব্ধি না হইলেও তত্ত্বটী স্মরণে রাখিয়া যদি অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে তদনুরূপ একটা সংস্কার জাগ্রত হইতে পারে। দূঢ়বদ্ধ সংস্কারকে কেহ সহজে উপেক্ষা করিতে পারে না। এইরূপ সংস্কার জাগ্রত হইলে লৌকিক জগতেও স্থাথে স্বচ্ছদে পরস্পারের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করা যায়।

যাহাহউক, এইরূপে সকলেরই একই জীবত্বের সাধারণ ভূমিকায় অবস্থিতির জ্ঞানে পাছে কাহারও প্রতি উদাসীত্য বা আরও অধিকতর অবাঞ্জনীয় কোনও ভাব আসিয়া পড়ে, তাই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে,—এমন কোনও কাজ করিবে না, বা এমন কোনও ব্যবহার করিবে না বা কথা বলিবে না, এমন কোনও ব্যবহারের চিন্তাও মনে স্থান দিবে না, যাহাতে অপরের মনে কম্ট হইতে পারে। "প্রাণিমাত্রে মনো বাক্যে উদ্বেগ না দিবে। শ্রীচৈ চ. ২৷২২৷৬৬ ॥" সকলের অপেক্ষা সকল বিষয়ে উত্তম হইলেও নিজেকে অত্য সকল অপেক্ষা হীন মনে করিবে। "সর্বেবাত্তম আপনাকে হীন করি মানে। শ্রীচৈ চ. ২৷২৩৷১৪ ॥" কোনওরূপ হীন অভিমান যেন মনে স্থান না পায়; "উত্তম হঞা বৈষণ্যব হবে নিরভিমান। শ্রীচৈ চ. ৩৷২০৷২০ ॥" আর, নিজে কাহারও নিকটে সম্মানের প্রত্যাশা করিবে না; কিন্তু অপরকে সম্মান করিবে। "অমানী মানদ কৃষণনাম সদা লবে। শ্রীচৈ চ. এ৬৷২৩৫ ॥" সকলের মধ্যেই পরমাত্মা রূপে ভগবান্ সর্ববদা বর্ত্তমান্; সকলেই ভগবানের শ্রীমন্দির-তুল্য—এরূপ মনে করিয়া, কেবল মানুষকে নয়, পরস্ত জীবমাত্রকেই সম্মান করিবে। "জীবে সম্মান দিবে জানি ক্ষেত্র অধিষ্ঠান। শ্রীচৈ চ. এ২০৷২০॥" এই উপদেশটী শ্রীলর্ন্দাবনদাস্ঠাকুর আরও পরিম্ফুট করিয়া দিয়াছেন—"রাক্ষাদি চণ্ডাল কুকুর অন্ত করি। দণ্ডবং করিবেক বহু মাত্য করি॥ চৈ. ভা. অন্তঃ, ৩য় অধ্যায়।"

এই উক্তিগুলি শ্রীমদ্ভাগবতোক্তিরই প্রতিধ্বনিমাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"অন্তর্দেহের্
ভূতানামাত্বান্তে হরিরীধরঃ। সর্ববং তদ্ধিক্ষমীক্ষধমের বস্তোঘিতো হৃদ্যো এবি বিলাছেন—সকল জীবের
দেহাভান্তরেই পরমাত্মারূপে ভগবান্ হরি অবস্থিত; স্তুতরাং সকল জীবকেই ভগবান্ হরির স্থান (শ্রীমন্দির)
রূপে অবলোকন করিবে, কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করিবেনা; এইরূপ করিলেই ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন।"
শ্রীমন্দির সংস্কাররিহীন, ভগ্ন, বিকৃত, অপরিক্ষার, অপরিচ্ছন্ন হইলেও যেমন ভক্তের নিকটে সন্ধানার্চ, তদ্রুপ
কোনও জীব সামাজিক দৃষ্টিতে নীচ হইলেও হক্তের নিকটে নমস্তা। "প্রণমেদ্ধ ওবদ্ভূমাবাশ্বচা ওালগোখরম্।।
শ্রীভা. ১১।২৯।১৬। টীকা—অন্তর্গামীধরদ্বীয়া সর্ববান্ প্রণমেৎ। স্বামী ॥ খচা ওালাদীনভিব্যাপ্য অন্তর্গামীধরদৃষ্ট্যা প্রণমেৎ।। শ্রীজীব॥—অন্তর্গামী ঈশ্বর-দৃষ্টিতে (অর্থাৎ সকলের মধ্যেই অন্তর্গামিক্রপে ঈশ্বর বিগ্রমান,
ইহা মনে করিয়া) কুকুর, চাওাল, গো এবং গর্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দওবৎ হইয়া প্রণাম করিবে।"
শ্রীভাগবত আরও বলিয়াছেন—"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিক্ষো

ভগবানিতি॥ ৩২৯।৩৪॥-টীকা—জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তব্যামিত্য়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্যা ইত্যর্থঃ॥ স্বামী॥ জীবকলয়া অন্তর্য্যামিত্য়া ইত্যর্থঃ॥ শ্রীজীব॥—অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্ সকল জীবের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এইরূপ মনে করিয়া মনের দ্বারা (আন্তরিক ভাবে) বহু সম্মান পূর্ববক সমস্ত জীবকেই প্রণাম করিবে।" এইরূপে দেখা গেল—প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশই গৌডীয় বৈফবাচার্যাগণ নিরূপেক্ষ ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের এইরূপ দামাজিক উদারত। বৈদিক ভারতের কৃষ্টির উপরেই যে প্রতিষ্ঠিত, পূর্বোল্লিখিত শান্ত্রপ্রমাণ হইতেই তাহা জানা যায়। সর্ববশক্তিমান্, সর্ববকর্তা, সর্ববস্থা, সকলের নিয়ন্তা, সকলের একমাত্র গতি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁহার সহিত জীবের একটা নিত্য অবিচ্ছেন্ত সম্বন্ধের কথায় আস্থা, সেই ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখতার প্রয়াস—এ-সমস্তই হইতেছে বৈদিক ভারতের কুপ্তির ভিত্তি। এজন্মই লোকের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যান্ত সমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের সঙ্গেই বেদবিশ্বাসী ভারতবাসী ঈশুরের সহিত একটা সম্বন্ধ রক্ষা করেন; শান্ত্রের ব্যবস্থাও তদমুরূপ। বৈদিক ভারতের লক্ষ্য বস্তু হইতেছে মোক্ষ, মায়ানিবৃত্তি, মায়ার প্রভাবে যে দেহাত্মবুদ্ধি এবং দেহেতে আবেশ এবং সেই আবেশের ফলে যে নানাবিধ অভিমান, সে সমস্তের তুরীকরণ। অভিমানবশতঃ যাঁহারা কোনও লোককে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় বলিয়া মনে করেন, দেহাবেশই হইতেছে তাহার মূল কারণ; অথচ এই দেহাবেশ দূরীকরণই বৈদিক ভারতের লক্ষ্য। যাঁহারা অম্পুশ্যতা বা অনাচরণীয়তার ভাবকে হৃদয়ে পোষণ করিতেই চেফ্টা করেন এবং তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যে মায়াজনিত দেহাবেশকেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর করার চেন্টা করিতেছেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, বা বুঝিতে চেফা করার আবশ্যকভাও স্বীকার করেন না। কোনও কোনও স্মৃতিতে অধিকারি-বিশেষের জন্ম অপ্পশ্যতাদি আচারের উপদেশ দৃষ্ট হইলেও তাহার উদ্দেশ্য কি, তদ্বিষয়েও তাঁহাদের অনুসন্ধান দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, দেহাতাবুদ্ধিজনিত অভিমানবশতঃ যে অস্পৃষ্ঠতাদির উপাদেয়তার ভাব চিত্তে জাগ্রত হয়, তাহা যে পরমার্থের বা মোক্ষের প্রতিকূল, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না : কেননা, তাহাতে দেহাবেশ ক্রমশঃই গাঢ়তা লাভ করিয়া থাকে। এজন্মই বলা যায়—গৌড়ীয় বৈঞ্চব-ধর্ম্মের উল্লিখিতরূপ সামাজিক উদারতা অম্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তার বহু উর্দ্ধে; কেননা, ইহাতে দেহেতে আবেশ তরলতা লাভ করার সম্ভাবনা থাকে: ইহাই পারমার্থিক লাভ। আর, এতাদুশী উদারতায় সমাজের মধ্যে পরস্পারের সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্তুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়, অনর্থক সংঘর্ষের সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যায়।

"ব্রান্সণে চণ্ডালে করে কোলাকোলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ"— বৈশুব-পদকর্ত্তার এই উক্তিতেই গৌড়ীয় বৈক্তবধর্ম্মের সামাজিক উদারতা প্রতিফলিত হইয়াছে।

ঘ। পারমার্থিক ধর্ম্মহাজন-বিষয়ে উদারতা

জীবস্করূপ শ্রীকুষ্ণেরই চিদ্রাপা শক্তির অংশ বলিয়া এবং অংশীর সেবায় অংশের স্বরূপগত অধিকার আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণদেবায় জীবমাত্রেরই স্বরূপগত অধিকার আছে। অগ্নিকে যেমন তাহার দাহিকা শক্তি হইতে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না, তদ্ধপ জীবকেও তাহার কৃষ্ণসেবার স্বরূপগত অধিকার হইতে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না।

কিন্তু অনপদারণীয় স্বরূপগত অধিকার পাকিলেও অনাদিবহির্ম্ম জীবে শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা প্রাচ্ছন্ন হইয়া আছে; সেই সেবাবাসনাকে উদ্ধুদ্ধ করার জন্য ভজনের প্রয়োজন। কিন্তু সকল জীবের দেহ সাধন-ভজনের উপযোগী নহে; সকল জীবের বৃদ্ধিবৃত্তিও তাহার অনুকূল নহে। জীবসমূহের মধ্যে একমাত্র মানুষের দেহ এবং মানুষের বৃদ্ধিবৃত্তিই সাধন-ভজনের অনুকূল। তাই, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে মানুষ্মাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণভজনের স্বরূপগত অধিকার আছে। গোড়ীয়-বৈষ্ণবর্ধ্ম তাহা স্বীকার করে। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন--- "শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার শ্রীটে, চ. ৩৪।৮৩॥" যবন-কুলে আবিভূতি শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি বহু যবন-সন্তানও শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন। শ্রীল হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্যও করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পার্বাব্দের সহিত্ব মহাপ্রভু হরিদাসের শবদেহের সংকারও করিয়াছিলেন। এইরূপ উদারতা অন্তর্জ্ব ভ।

নববিধা-ভক্তির অনুষ্ঠানে, অর্চ্চন-মার্গে, শ্রীবিগ্রহ-সেবাদিতেও জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল বৈফবের অধিকার আছে। শালগ্রাম-সেবার অধিকার হইতেও বৈফ্রশাস্ত্র কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই, এমন কি স্ত্রীলোককেও না। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাদের পঞ্চ্য-বিলাদে ২৩শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"এবং শ্রীভগবান্ সর্বৈরঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ। দ্বিজঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরিঃ॥" টীকায় শ্রীপাদ সনাতন শ্লোকস্থ "পরৈঃ" শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সন্তিরিত্যর্থঃ, অর্থাৎ যথাবিধি দীক্ষা-গ্রহণপূর্বক ভগবৎ-পরায়ণ—দ্বিজ, স্ত্রী এবং শূদ্র, ইহাদের সকলের দ্বারাই শালগ্রাম-শিলাত্মক ভগবান্ পূজিত হইতে পারেন।" এইরূপ বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্র-প্রমাণরূপে স্বন্ধপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—"ব্রাক্ষণ-ক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছুদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেহধিকারোহস্তি ন চাল্ডেষাং কদাচন॥ ৫।২৪॥" টীকা হইতে জানা যায়, ইহা জীনারদের উক্তি এবং এই শ্লোকোক্ত "সচছুদ্রাণাং" শব্দের অর্থ— সতাং বৈদ্যবানাং শূদাণাং—বাঁহারা বৈষ্ণব, এরূপ শূদদের এবং "অত্যেষাং" অর্থ— অসতাং শূদাণাং—অবৈষ্ণব শূদ্রদের। তদমুসারে শ্লোকের অর্থ হইল এইঃ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং বৈহঃব শূদ্রের শালগ্রাম-পূজায় অধিকার আছে; কিন্তু কখনও অবৈষ্ণব শূদ্রের তাহাতে অধিকার নাই। টীকায় সনাতনগোস্বামী অভাভ পুরাণের প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। টীকায় তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, "মধ্যদেশে, এই দেশে এবং দক্ষিণদেশে শ্রীবৈষ্ণবদের মধ্যে উক্তরূপ সাচারও প্রচলিত সাছে।" গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মধ্যে এখনও এই প্রাথা একেবারে লোপ পায় নাই। তবে ইহা তত ব্যাপক নয়; তাহার কারণ বোধহয় এই যে, শালগ্রাম-চক্র সাধারণতঃ ঐশ্ব্যাত্মক বিগ্রহ; গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভাব মাধুর্য্যময়; তাই তাঁহারা--- সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, নিতাইগৌর প্রভৃতির বিগ্রহ বা চিত্রপট পূজা করিয়া থাকেন। গোবর্দ্ধনশিলাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ কুফকলেবর বলিয়াছেন; তাই তাঁহারা এই শিলারও পূজা করেন। কুলাচার অনুসারে ব্রাহ্মণ শালগ্রামচক্রের পুজা করিয়া থাকেন—তা তিনি বৈষ্ণবই হউন, কি শৈব বা শাক্তই হউন। তাই, ব্রাক্ষণদের মধ্যেই শালগ্রামপুজার প্রচলন বেশী। প্রাক্ষণেতর বংশোদ্ভব কাহারও তদ্রপ কুলাচার বিরল: তাই তাঁহাদের মধ্যে শালগ্রামের পূজার প্রচলনও কম।

হরিভক্তিবিলাদের ৫৷২২৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোদ্ধামী বহু শাস্ত প্রমাণ উদ্ধান্ত করিয়া বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"বিপ্রাঃ সহ বৈষণবানাং একত্রৈব গণনা— বিপ্রাদিণ্যের সহিত বৈষণবাদিণ্যের একত্রই গণনা ।" "বৈঞ্চবানাং ব্রাক্ষাণোঃ সহ সাম্যমের সিধ্যতি—ব্রাক্ষাণদিগের সহিত বৈশ্ববদিগের সাম্যই সিদ্ধ হইতেছে।" গেহেতু "ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব—ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবে শূদ্রাদিরও বিপ্রদাম্য দিদ্ধ হয়।" তাই "ব্রহ্মবৈশর্তে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধস্থাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজনমূক্তম্— ত্রন্সাবৈদ্ধ-পুরাণে প্রিয়ত্রতের উপাখ্যানে ধর্ম্মন্যাধেরও শ্রীশালগ্রাম-পূজার কথা উক্ত হইয়াছে।" "শ্রীভাগবত-পাঠাদাবপ্যধিকারে। বৈশ্ববানাং দ্রফীব্যঃ – শ্রীভাগবতপাঠাদিতেও বৈশ্ববদের অধিকার দৃষ্ট হয়।" শ্রীমদভাগবতের "যন্নামধেয় প্রাবণানুকী র্টনাৎ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, ভগবন্নাম-প্রাবণ-কীর্ন্তনের প্রভাবে শ্বপচও সোম্যাগ্যের যোগাতা লাভ করে।

জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবের পক্ষে গুরু হওয়ার অধিকারও বৈক্ষন-শান্ত্রসম্মত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কিবা শুদ্র কিবা বিপ্র তাদী কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্বেতা দেই গুরু হয়। শ্রীটে. চ. ২।৮।১০০॥" ব্যবহারতঃও ইহা দৃষ্ট হয়। বৈছ্যবংশোদ্ভর জ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর, কায়স্থ-বংশোদ্ভর জ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর এবং সদ্গোপবংশোম্ভব শ্রীল শ্যামানন্দঠাকুর—ই'হাদের প্রত্যেকেরই ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব মন্ত্র-শিষ্যও ছিলেন এবং এখনও তত্তৎ-পরিবারস্থ ব্রাক্ষণ বিশ্বমান।

পূর্বেবাক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল—ভক্ত শ্বপচকেও বৈফবশাস্ত্র ব্রাহ্মণের অধিকার দিয়াছেন, ভক্তবাক্ষণের অনুরূপ এক্ষা, সম্মান ও পূজা পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিধান দিয়াছেন। আর যাঁহারা ভক্ত নহেন, তাঁহাদিগকে ভক্তির সমুষ্ঠানের জন্ম সাদরে আহ্বান করা হইয়াছে। শ্রীমন মহাপ্রভুর ধর্ম্মের দার সকলের জন্মই উন্মক্ত।

শাস্তানুসারে বৈক্ব-সমাজে সম্মান পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা নাই; সম্মান দেওয়ার জন্যই বরং আগ্রহ ও ব্যাকুলতা। "জীবে সম্মান দিবে জানি কুম্ণের অধিষ্ঠান॥", "সর্বেবাত্তম আপনাকে হেয় করি 'মানে॥", "অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে॥"—-ইত্যাদি হইতেছে যে সম্প্রাদায়ের শাস্ত্রীয় বিধান, সেই সম্প্রদায়ে সম্মান-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতার অবকাশ কোথায় १ সম্মান দেওয়ার জন্যই বরং আগ্রহ স্বাভাবিক। "ব্রাক্ষণাদি চণ্ডাল কুকুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥ ঐীচৈতন্যভাগবত॥"

তণাপি কিন্তু জাতি, বংশ, বিস্তা ও ভজনাদির দোহাই দিয়া অপরের নিকট হইতে সম্মানাদি আদায়ের প্রয়াস যে গৌড়ীয় বৈঞ্চৰ-সমাজে একেবারেই দৃষ্ট হয় না, তাহা নহে। কিন্তু এতাদৃশ প্রয়াস যে শান্তবিরুদ্ধ, ভঙ্গনবিরুদ্ধ, পূর্বেবাল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহা পরিন্ধারভাবেই বুঝা যায়। এইরূপে সম্মান-প্রাপ্তির দাবীরপট-ভূমিকায় রহিয়াছে দেহাবেশজাত অভিমান। কিন্তু শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—"অভিমানী ভক্তিহান, জগমানে সেই দীন।" শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়া গিয়াছেন—"পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান। শ্রীচৈ চ. ৩/৪/৬৪।" বাঁহারা ঐরপ সন্ধানের দাবী করেন, তাঁহারা হয়তো বলিবেন—"মর্গাদা-রক্ষণের দাবীতে দোষ কোপায় ? শ্রীমন্মহাপ্রভুও তো বলিয়া গিয়াছেন,—'ভক্তস্বভাব—মর্গাদা রক্ষণ । মর্গাদা পালন হয়—সাধুর ভূষণ'। শ্রীচৈ চ. ৩/৪/১২৫॥" উত্তরে বক্তব্য এই—নিজের মর্গাদা রক্ষণ প্রভুর উপদেশের তাৎপর্য নহে; অপরের মর্গাদা রক্ষণই হইতেছে প্রভুর অভিপ্রেত। তাহা না হইলে "অমানী মানদ" কথারই সার্থকতা কিছু থাকে না। মর্গাদা বস্তুটী লৌকিক জগতেই "আদায়ের" জিনিস; ইহা অভিমানের পরিচায়ক। পারমার্থিক ব্যাপারে "মর্গাদা" আদায়ের বস্তু নহে, ইহা "দেওয়ার" বস্তু। মর্গাদা-রক্ষণ শিক্ষা দিতে যিনি চাহেন, অপরের প্রতি মর্গাদা-প্রদর্শনের দারা যদি তিনি তাহা শিক্ষা দেন, তাহা হইলেই শাস্ত্রোক্তির সহিত সামঞ্জস্ত থাকিতে পারে।

ঙ। পারমার্থিক-উপাসনা-বিষয়ে উদারতা

পারমার্থিক-উপাসনা সম্বন্ধে বিবেচনার বিষয় প্রধানতঃ তিনটী—উপাস্তা, উপাসনা এবং লক্ষ্য।

কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ, শিব, তুর্গা, পরমাত্মা, শাস্ত্রবিহিত নির্বিশেষ প্রক্ষা প্রভৃতি হইতেছেন বিভিন্ন উপ্যুসক-সম্প্রাদায়ের উপাস্ত্র। গৌড়ীয়-বৈশ্ববশান্তের মতে এই সমস্ত উপাস্তের মধ্যে স্বরূপগত কোনও পার্থক্য নাই; ইহারা সকলেই পরতত্ত্ব-বস্তুর—স্বয়ংভগবানের—বিভিন্ন স্বরূপ; স্থতরাং ইহাদের মধ্যে ভেদ কিছু নাই; ভেদ আছে, মনে করিলে অপরাধ হয় বলিয়াই শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন। "ঈশ্বরে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥ একই ঈপর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রাহে করে নানাকার রূপ॥ শ্রীটেচ. চ. ২৷৯৷১৪০-৪১॥" পরতত্ত্ববস্তু একই বিগ্রহে বিভিন্ন স্বরূপে নিত্য বিরাজমান—বিভিন্ন সাধককে কৃতার্থ করার নিমিত। সাকার যিনি, নিরাকারও তিনি; সবিশেষ যিনি, নির্বিশেষও তিনি। স্থতরাং সকল স্বরূপই সক্তিদানন্দ; স্থতরাং সকল স্বরূপই নিত্য, সকল স্বরূপেরই পারমার্থিক সত্যতা আছে।

বৈছ্যামণির দৃষ্টান্ত দারা গৌজীয়-সম্প্রদায় বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপের অভিন্নতা দেখাইয়া থাকেন। একই বৈছ্যামণি যেমন স্বরূপে বহু বর্ণের সমবায়ে একই বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়াও কোনও দিক্ হইতে নীলবর্ণ, কোনও দিক্ হইতে পীতবর্ণ, ইতাদি রূপে দৃষ্ট হয়, তদ্ধপ একই ভগবান্ স্বরূপে অব্যাকৃত পাকিয়াও এক এক রকমের সাধকের নিকটে এক এক রকমে অনুভূত হন। "মণির্ঘাবিভাগেন নীলপীতাদিভিযুক্তঃ। রূপভেদমবাপোতি প্যানভেদাভগাচ্চুতেঃ। নারদপঞ্চরাত্র॥" যে মণি একজনের নিকটে নীলবর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হয়, সেই মণিই আর একজনের নিকটে পীতবর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হয়; তাহাদের অবস্থানের পার্থকাই এই বর্ণানুভূতি-পার্থকাের হেতু। তদ্ধপ, এক সাধকের নিকটে যিনি সদাশিবরূপে অনুভূত হন, আর এক সাধকের নিকটে তিনিই কৃষ্ণ বা রামরূপে অনুভূত হন; উপাসনার পার্থকাই এই অনুভূতির পার্থক্য। নীলবর্ণ যে মণির, পীতবর্ণও সেই মণিরই। যিনি নীলবর্ণ মণনেন, কিন্তু পীতবর্ণের নিন্দা করেন, তিনি ঐ মণিরই নিন্দা করেন। তদ্ধপ সদাশিব যিনি, কৃষ্ণও তিনি; স্তত্রাং যিনি শিবকে মানেন, কিন্তু কুম্নের অবজ্ঞা করেন, অথবা কৃষ্ণকে মানেন, কিন্তু সদাশিবের অবজ্ঞা করেন,

তিনি স্বরূপতঃ গবজ্ঞা করেন সেই তত্ত্বের—যে তত্ত্ব শিব, কুঞাদি বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজমান্। তাই যিনি এক ভগবং-স্বরূপের অবজ্ঞা করেন, তিনি ভগবত্তবেরই অবজ্ঞা করেন। কোনও এক ভগবং-স্বরূপের প্রতি যিনি বিদ্বেষ-ভাবাপন তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবত্তত্ত্বের প্রতিই বিদ্বেষভাবাপন তিনি ভগবদ্-বিদ্বেষী। এক অঙ্গে অস্থাঘাত করিলে সমস্ত দেহেই তাহার ফল অনুভূত হয়। বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপে ভেদ-জ্ঞান পোষণ করেন না বলিয়াই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এরূপ মনে করিতে পারেন। তাই তাঁহারা শিব ও হরির নামপ্রণলীলাদির পার্থকাজ্ঞানকে একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করেন।

শ্রী.শ্রীহরিভক্তিবিলাসে পুরাণবচন উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে। "পরাৎপরতরং বান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ। ন তে তত্র গমিশুন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্॥ যো মাং সমর্চ্চয়েরিভামেকান্তং ভাবমাত্রিভঃ। বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকাযুত্র ॥ সদৃভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ। উভৌ তৌ নরকং যাতো ধাবচ্চক্রদিবাকরো ॥ ১৪।৬৫॥—-শ্রীহরি বলিয়াছেন, নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিদিণের বৈকুণ্ঠগতি হয় সত্য : কিন্তু মহাদেবদেষী না হইলেই তাঁহাদের ঐ বিষ্ণুধামপ্রাপ্তি হয়। মহাদেবের নিন্দাপূর্ববক নিরন্তর একান্তভাবে আমার অর্চ্চনা করিলেও অযুতসংখ্য নরকে গমন করিতে হয়। মদ্ভক্ত শিবদ্বেধী হইলে, অথবা শিবভক্ত মদ্বেধী হইলে চন্দ্রস্থ্যস্থিতি-পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নরকে বাস করিতে হয়।" ঐীচৈতগ্যভাগনতের অন্ত্যখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়েও লিখিত হইয়াছেঃ—"শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র। এতেকে শঙ্কর-প্রিয় সর্ববভক্তবৃন্দ।। না-মানে চৈতন্ত-পথ বোলায় বৈঞ্ব। শিবের অমান্য করে বার্থ তার সব॥" পুনরায়, শিবের প্রতি কুম্ণের উক্তিঃ—"যে আমার ভক্ত হই তোমা অনাদরে। সে আমারে মাত্র যেন অনাদর করে॥" আবার শ্রীচৈত্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে—"পুজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর। এই পাপে অনেকে বাইবে বমঘর॥" ইহাই গৌড়ীয়-বৈক্ষবদের মত: এই মতে কোনও সম্প্রাদায়ের উপাত্তের প্রতিই অবজ্ঞা বা কটাক্ষের অবকাশ নাই; সকল স্বরূপই সমানভাবে প্রদার পাত্র; কারণ, সকল স্বরূপই একই বস্তর বিভিন্ন বৈচিত্রী। দাক্ষিণাতা-ভ্রমণে শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভক্তভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের উপাসক হইয়াও শিব, নৃসিংহ, রাম, বিষ্ণু, ভগবতী, ভৈরবী প্রভৃতি প্রত্যেক স্বরূপের জীমন্দিরে গিয়াই প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছেন, সকল মন্দিরেই তাঁহার কুফপ্রেমানেশ অক্ষুণ্ণ ছিল; যে কোনও মন্দিরে যে কোনও স্বরূপের শ্রীমৃর্ত্তি-দর্শনেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত : কারণ, তিনি মনে করিতেন— এই শ্রীমৃর্ত্তিও ্রীক্রফেরই একরপ। প্রীকৃষ্ণরূপে রসিক্রশেখর যে রস আস্বাদন করেন, শিবাদিরূপেও তিনি সেই রসেরই অপর এক এক বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া থাকেন। বিভিন্ন-স্বরূপে তাঁর মিতা অবস্থিতির আমুষ্ট্রিক কারণই হইল বিভিন্ন ভাবের উপাসককে কৃতার্থ করার জন্ম তাঁর অভিপ্রায়। মার, ইহার অন্তরঙ্গ কারণ হইল –রিসক-শেখরের বিভিন্ন-রসবৈচিত্রীর এবং বিভিন্ন প্রকারের ভক্তের বিভিন্ন প্রোন-রস বৈচিত্রীর আস্বাদন। এই রস-বৈচিত্রীর আস্বাদনের বাপদেশেই আনুষঙ্গিকভাবে ভাব-বৈচিত্রীময় বিভিন্ন উপাসককে তিনি কুতার্থ করেন।

বিভিন্ন সম্পূদায়ের উপাস্থা সম্বন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবস্মাজ এরূপ উদার মত পোষণ করেন বলিয়াই

লক্ষীনারায়ণের উপাসক বেঙ্কটভটের সঙ্গে নহাপ্রভুর চারিমাস অবস্থান এবং ভগবৎ-কথার আস্বাদন, রাম-উপাসক মুরারিগুপ্তের পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদত্ব-প্রান্তি এবং ব্রজভাবের উপাসক রূপ-সনাতনের ও রাম-উপাসক অনুপ্রমের একত্রে প্রমানন্দে ভজনানুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছিল।

ভগবতত্ব-সন্থকে গোড়ীয়-সম্প্রদায়ের ধারণা অত্যন্ত উদার, অত্যন্ত ব্যাপক। সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গেই এই সম্প্রাব্যায়ের সম্প্রাতি সন্তব।

তারপর উপাসনা সম্বন্ধে। কোনও সম্প্রাদায়ের উপাসনা একেবারে নিরর্থক এমন কথা গৌড়ীয় সম্প্রাদায় কখনও বলেন নাই। লক্ষাভেদে উপাসনাভেদ, পরতত্ত্বের অন্তভূতির ভেদ। "উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা। শ্রীটে. চ. ১৷২৷১৯॥" "জ্ঞান, যোগ, ভক্তি —তিন সাধনের বশে। প্রহ্মা, আত্মা, ভগনান্— ত্রিবিধ প্রকাশে॥ শ্রীটে. চ. ২৷২০৷১৩৪॥", এসমস্ত উক্তিই বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর সার্থকতার প্রমাণ। যিনি যেভাবে ভগবান্কে বা পরতত্ত্বস্তকে পাইতে চাহেন, তাঁহার উপাসনাও তদনুরূপ হইবে; নিজ নিজ ভাবের অনুকৃল উপাসনাই সাধকদের পক্ষে কর্ত্তবা। "যার যেই ভাব সেই সর্বেবিত্তিম। শ্রীটৈ. চ. ২৷৮৷৬৫॥" এবিষয়ে গৌড়ীয়-সম্প্রাদায়ের কোন ওরূপ সন্ধীর্ণতা নাই।

তারপর লক্ষ্য। ভিন্ন ভিন্ন সাধক-সম্প্রাদারের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। এই লক্ষ্যকে মোটামুটি ছয়্ম ভাগে বিভক্ত করা যায়—পাঁচ রকম মুক্তি এবং প্রাপ্তি। সালোক্য, সার্ন্তা, সার্ন্তা, সার্ন্তা, সার্ন্তা সার্ব্যা সাধক উপাত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাদাল্যা প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সাধকের পৃথক্ সন্থার জ্ঞান এবং সেব্য-সেবকছের ভাব থাকে না বলিয়া ভক্ত সায়ুজ্যমুক্তি চাহেন না। সালোক্যাদি চারি রক্ষের মুক্তিতে সিদ্ধাবন্থায় সাধকের পৃথক্ বিগ্রহ থাকে, স্তত্ত্বাং সেবার স্থ্যোগ থাকে; কিন্তু এই চারি রক্ষের মুক্তির সেবা ঐপর্যাভাবের প্রজ্ঞানময়। তাই শুদ্ধমার্শ্য-মার্গের গৌজ্ঞায়-ভক্তগণ এসমস্তত্ত্ব চাহেন না। তাহারা চাহেন শুদ্ধ মার্শ্যভাবে অজেন্দ্র-নন্দনের সেবা; তাহাদের লক্ষ্যকে বলে ভগবং-প্রাপ্তি। কিন্তু পঞ্চবিধা মুক্তি তাহাদের কামা না হইলেও এসমস্ত মুক্তির পার্মার্থিক সন্থা নাই, এসমস্ত মুক্তি অল্পকাল স্থায়ী—একণা কিন্তু গৌজ্ঞায়-সম্প্রেদায় বলেন না। এসমন্ত মুক্তিতেও রম্পন্ধর ভগবানের রস-আস্থাদন করিয়া জীব "আনন্দী" হইতে পারে, তবে আস্থাদনের তারতমা আছে, সকল ভাবে, সকল মুক্তিতে রসের সকল বৈচিত্রীর আস্থাদন হয় না। সকল রক্ষ্যের আস্থাদন-চমংকারিতারও অমুভব হয় না। "কুন্ধ প্রাপ্তির উপায় বহুবির হয়। কুন্ধ-প্রাপ্তির তারতমা বহুত আছয় ॥ ঐতিচৈ চে হালড্র ॥" আস্থাদনের বিভিন্নতা আছে বলিয়াই মুক্তিরও বিভিন্নতা। শুদ্ধ-মার্থ্যভাবের প্রাপ্তিরেও দাস্তা, স্থা, বাংসলা, মধুর ভাবে নানারকম পার্থক্য আছে।

বলা বাহুলা, এ পার্থক্য কেবল ভগবানের মাধুনা সাম্বাদনের চমংক্রিথে; মুক্ত কিন্তু সকলেই। যে কোনও রকমের মুক্তিতেই, কিন্তা যে কোনও রকমের ভগবং-প্রাপ্তিতেই মায়াবন্ধন হইতে, সংসার হইতে, ত্রিতাপছালা হইতে, জন্মমূত্য হইতে সাধক সন্তকালের জন্ত সব্যাহতি পাইয়া থাকেন। সাধকের রুচিভেদে, প্রকৃতিভেদে লক্ষাভেদ, উপাসনাভেদ; সকল লক্ষােরই সাধারণ ভূমিকা মায়ামুক্তি। গৌড়ীয়-সম্প্রাদায় তাহা সম্বীকার
করেন না। মুক্তদের মধ্যে প্রতম্ব-বস্তর সেবার এবং মাধুনাাদি আস্বাদনের ভেদেই মুক্তির এবং প্রাপ্তির ভেদ।

লক্ষ্য বিষয়েও গৌডীয়দের মত অত্যন্ত উদার। স্বীয়-উপাশ্ত-স্বরূপে ঘাঁহার অচলা নিষ্ঠা থাকে. একুঞ্জের উপাসক না হইলেও তিনি যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কুপাভাজন হইতে পারেন, শ্রীল মুরারিগুপ্তাদিই তাহার প্রমাণ। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক হইয়াও মুরারিগুপ্ত এবং লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক হইয়াও শ্রীবাসপণ্ডিত মহাপ্রভুর পার্মদ-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে বিচার-বিতর্কাদি করিয়াছিলেন। তিনি নিজে উপযাচক হইয়া কাহারও সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। প্রতিপক্ষ কর্ত্তক অনুরুদ্ধ হইয়াই তিনি বিচার আরম্ভ করিতেন: কোনও স্থলে বা প্রাসম্বর্জমেও বিচার আসিয়া পডিত। কোনও সম্পানায়ের হেয়তা-প্রতিপাদনই এই বিচার-বিতর্কের উদ্দেশ্য ছিল না। যগার্থ তত্ত্ব-নির্ণয়ই ছিল ইহার লক্ষ্য। তত্ত্ব-নির্ণয়সূলক বিচার-বিতর্কে সাম্পাদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। রামানুজ-সম্প্রাদায়ের বেঙ্কট-ভট্টের সঙ্গে ভগবত্তর সম্বন্ধে তাঁহার বিচার-বিতর্ক হইয়াছিল: তাঁহার নিজের মত এবং উপাসনা ত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রচারিত মত এবং উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্ম তিনি কখনও ভট্টকে বলেন নাই। মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের আচার্টোর সঙ্গেও উপাসনা-পদ্ধতি সন্থয়ে তাঁহার বিচার হইয়াছিল: বিচারে আচার্য্য তাঁহার ত্রুটি বুঝিলেন। কিন্তু প্রভুর নিজের মত গ্রহণ করার জন্ম তাঁহাকেও তিনি বলেন নাই। এ একথা সত্য, বহু ভিন্ন সম্প্রদায়ী লোক মহাপ্রভুর অনুগত হইয়া তাঁহার নির্দ্দিন্ট পন্থায় ভজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন: সকলেই যে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। তর্কের পরাজয়ে সকল সময়ে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। শুতিপতিপাদিত আনন্দস্তরপ, রসস্করপ, পরতত্ত্বের যে মোহন-রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদির কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রালুক্ত হইয়া এবং সেই মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের প্রভাবে যে সমস্ত অন্তুত প্রেমবিকার লোক

^{*} শীক্ষের রূপ-গুণ-মাধুর্যাদির লোভনীয়তার কথা ধলিয়া এক সময়ে শ্রীমনমহাপ্রভু দ্বীয় পার্ষদ রামচন্দ্রোপাসক মুরারি গুপ্তকে শ্রীকৃষ্ণভজনের জ্ঞাপুনঃ পুনঃ অন্ধরোধ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর প্রতি গৌরব-বন্ধিবশতঃ মুরারিগুপুও সমত হইলেন বটে; কিন্তু পরে আদিয়া "কালিতে কালিতে কিছু করে নিবেদ্ন।। রখুনাথ-পায়ে ছঞি বেচিয়াছে। মাধা। কাঢ়িতে না পারোঁ মাধা মনে পাও ব্যধা॥ জীরতুনাপের চরণ ছাড়ান না বায়। তোমার মাজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করোঁ উপায়। তাতে মোরে এই কূপা কর দ্যান্য। তোমার আগে মৃত্যু ছউক, যাউক সংশয়।" মুরারিগুপ্তের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গুপ্তকে চরণতল হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিয়াছিলেন— "দাধু দাধু গুপ্ত, তোমার স্কুদু ভঙ্গন। আমার বচনে তোমার না টলিল মন। এই মত দেবকের প্রীতি চাহি প্রাভূ-পার। প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ান না নায়॥ তোমার ভক্তিনিষ্ঠা জানিবার তরে। তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে। সাক্ষাং হত্ত্মান তুমি ত্রীরামকিষ্কর। তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণকমল। ত্রীচৈ চহা১৫।১৩৭-৫৭।" এই বিংরণ হইতে জানা গেল-স্বীয় উপাত্তের চরণে সাধকের কিরূপ স্থান্টা নিঠা থাকা আবশ্রক, নুরারিগুপ্তের দুর্গীত্তে তাহা সাপকরুলকে জানাইবার উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভুর এই ভঙ্গা; শ্রীরামচক্রের ভজন ছাড়াইয়া মুরারিওপুকে শ্রীকুষণ্ড কনে প্রবৃত্তিত করনেই তাঁহার বাস্তব উদ্দেশ্য ছিল না। বস্ততঃ, নারারণ-রাম-নূসিংহাদি শাস্ত্রবিহিত ভগবৎ-স্থরূপ সমূহের মধ্যে যে কোনও স্বৰূপের কোনও উপাসককে স্বীয় উপাঞ্জ্বরূপের উপাসনা ত্যাগ করিয়। এক্ষ্ণ-ভজন করার জন্ম তিনি কখনও আদেশ বা অন্তরোধ করেন নাই।

তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াই অধিকাংশ লোক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। তাঁহা হইতে বিচ্ছুরিত সিগ্ধ-প্রেমরশ্মিও যে সকলের চিত্তে একটী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার প্রচারের উদ্দেশ্যও ছিল অত্যন্ত উদার—জীবমাত্রকেই রসস্বরূপ ভগবানের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্ম ব্যাকুল আহ্বান। অন্য সম্প্রদায়ের অপকর্ষ-খ্যাপনের ইচ্ছা হইতে এই প্রচার প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মাধুর্য্যের লোভে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গোড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রবেশও অন্য সম্প্রদায়ের অপকর্ষ সূচিত করে না; বরং এই সমস্ত লোকের অবচেতনায় যে লোভ প্রচ্ছন ছিল, মহাপ্রভুর সঙ্গপ্রভাবে তাহার পরিস্ফুরণই সূচিত করে।

যাহা হউক, এসমস্ত আলোচনা হইতে বোধ হয় পরিন্ধারভাবেই বুঝা যাইবে যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের আদর্শে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। তবে ইহাও সত্য যে, বেদবিরুদ্ধ আচরণের সঙ্গে গৌড়ীয় সম্প্রদায় কোনওরূপ আপোষ-রফা করিতে প্রস্তুত নহেন; কেননা, তাহাতে লৌকিকতা রক্ষিত হইলেও পরমার্থকৈ বিস্কৃত্বন দিতে হয়।

্ব। গৌড়ীয় বৈশ্ব-ধর্ম ও লৌকিক ব্যবহার

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈশ্ব-ধর্মের উদারতা-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, সকলের কথা বাদ দিলেও সমাজের অধিকাংশ লোক যদি তাহার অনুসরণ করিতে পারেন, তাহা হইলেও এই বাদ-বিসন্ধাদময় সংসার শান্তিময় হইয়া উঠিতে পারে। সমস্ত বাদ-বিসন্ধাদ এবং অশান্তিময় সংঘর্মের মূল হেতু হইতেছে—অভিমান। "জীবে সম্মান দিবে জানি ক্ষেত্রর অধিষ্ঠান", "সর্বেবাত্তম আপনাকে হেয় করি মানে", "অমানী কিন্তু মানদ হইনে", "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"-ইত্যাদি উপদেশ যে-স্থলে, সে-স্থলে কোনওরূপ অভিমানের স্থান থাকিতে পারে না।

কেহ কেহ মনে করেন, বৈশ্বৰ-সম্পাদায়ের উল্লিখিত উপদেশগুলি হইতেছে লোকের পঞ্চে ক্লীবর-সম্পাদক, মনুষ্য ন-বিকাশের প্রতিবন্ধক। বাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা বোগহয় একমাত্র দৈহিক-সামর্থাকেই মনুষ্যারের বাস্তব ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে তাঁহারাও তাঁহাদের মতের গুরুত্ব কভটুকু, তাহা বুঝিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। দৈহিক সামর্থা এবং তাহার প্রয়োগ মানুষেরই বিশেষর নহে; পশুদের মধ্যেও তাহা দৃষ্ট হয়। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার জন্ম পশুরাও তাহাদের দৈহিক সামর্থার প্রকাশ করে; তাহাদের অন্ম কোনওরূপ সামর্থা নাই। এজন্ম দৈহিক সামর্থাকে পশুশক্তিও বলা বায়। মানুষের বিশেষর হইতেছে পার্মার্থিক এবং নৈতিক সামর্থা; ইহা অন্ম কোনও জীবের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। পার্মার্থিক এবং নৈতিক সামর্থার প্রভাব পশুশক্তি হাপেরের দেহকে আয়তের মধ্যে আনা যায়, কিন্তু চিত্তকে বশীভূত করা যায় না। পার্মার্থিক এবং নৈতিক সামর্থাই দেহ-মন উভয়কেই স্বর্বভোভাবে বশীভূত করা যায়। শ্রীচৈতন্মভাবাত হইতে জানা যায়—যবন মূলুকপতির আদেশে তাহার অনুচরগণ যথন হরিদাস ঠাকুরের প্রতি নির্ম্ম অত্যাচার করিতেছিল, তথন হরিদাস স্বায় দৈহিক-সামর্থার সহায়তায় তাহাদিগকে বাধা দিতে চেফা করেন নাই, তিনি কেবল ভগবানের নিকট প্রার্থানা

করিয়াছিলেন—মূলুকপতির বা তাঁহার অনুচরগণের কাহারও যেন কোনও অমঞ্চল না হয়। ফলে তাঁহাদের মনের পরিবর্ত্তন হইয়া গোল; মূলুকপতিও হরিদাসের প্রতি আন্তরিক শ্রেদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অত্যাচারিগণ মহাত্মা যাশ্রনকে ক্রুশবিদ্ধ করিতেছিল, তখন তিনি কেবল তাহাদের জন্ম ভগবানের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার ফল কি হইয়াছিল, তাহা এখন আর কাহারও অবিদিত নাই। মহাত্মা যাশুরই বাস্তব জয় হইয়াছিল। যে চুইজন মহাত্মার কথা এ-স্থলে বলা হইল, তাঁহাদের আচরণ কি ক্রৈবাসূচক ? না কি মনুষ্যত্ব-বিরোধী ? মানুষ্যের বিশেষত্ব যখন পারমার্থিক এবং নৈতিক সামর্থা, তখন যাহা এই সামর্থাবিকাশের অনুকূল, তাহাই হইবে মনুষ্যত্ব-বিকাশের এবং প্রকৃত-শক্তিবিকাশের সহায়ক। পশুশক্তি তাহার অনুকূল হইতে পারে না।

লোকিক ন্যবহারের উল্লিখিত নীতিগুলি যে কেবল গোড়ীয় সম্প্রদায়েরই নিজস্ব, তাহা মনে করাও সঙ্গত হইবে না। সত্যদর্শিমাত্রেই এ-সকল নীতির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা যীশুও বলিয়াছেন—"অপরের নিকট হইতে তুমি ষেরূপ ন্যবহার পাইতে চাহ, অপরের প্রতিও তুমি সেইরূপ ব্যবহার করিবে", "তোমার এক গালে কেহ চাপড় মারিলে, তুমি তোমার আর এক গাল পাতিয়া দিবে।" এ-সমস্ত ব্লৈব্যের লক্ষণ নহে, পারমার্থিক এবং নৈতিক শক্তির এবং প্রাকৃত মনুষ্যাত্বেরই পরিচায়ক।

কিন্তু এতাদৃশ আচরণের একমাত্র ভিত্তি হইতেছে ঈশরে বিশ্বাস। যেখানে এই বিশ্বাসের অভাব, সেখানে উল্লিখিতরপ আচরণ অসন্তব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, স্থানিশের তাদৃশ বাহ্যিক আচরণ দৃদ্ট হইলেও মনোভাবের সহিত তাহার সঙ্গতি থাকিতে পারে না। কেননা, অত্যের প্রতি অসপত আচরণের হেতুই হইতেছে আচরণকারীর কোনও না কোনওরপ অভিনান। সর্বপ্রকারের অভিমানের হেতুই হইতেছে মায়ার প্রভাব। জীব নিজের চেন্টাতে মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না, ভগবানের আতুগতা স্বীকার করিলেই মায়া এবং মায়ার প্রভাব হইতে নিহ্নতি পাওয়া যায় একথা ভগবান্ শ্রীকৃন্তই গীতায় বলিয়া গিয়াছেন। "দৈবী হেয়া গুণময়ী মন মায়া তারতায়া। মামেন যে প্রপত্ততে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" সর্ববিশ্বনান্, সর্বর্তিটা, সর্বনিয়ন্তা, সর্বর্তিক, সর্ববিশ্বনাপতি ভগবানের নিতা অস্তিহে যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি কখনও নিজেকে কোনও বিষয়েই সর্বব্রেষ্ঠি বলিয়া মনে করিতে পারেন না, তদ্ধপ কোনও অভিমানও তাহার চিত্তে স্থান লাভ করিতে পারে না; দৈবাৎ তদ্ধপ অভিমানের উদয় হইলেও ভগবানের কথা মনে করিলে সেই অভিমান দূরীভূত হইতে পারে। তাদৃশ ভগবানের অন্তিহে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনিই নিজেকে কোনও বিষয়ে স্বব্রেষ্ঠি মনে করিতে পারেন এবং তদমুক্রপ আচরণেও প্রাত্ত হইতে পারেন , তাহার কলে অশান্তি উপদ্বেরই স্তন্তি হইবে, শান্তি পাওয়া যাইবে না।

মহাত্ম। যীশু বলিয়াছিলেন – তাহার উপদেশের সন্মুসরণ করিলে লোক এই পৃথিবীতেই ভগবানের রাজ্য্ব দেখিতে পাইবে 'ভগবান্কে বাদ দিয়া ভগবানের রাজ্যাের কথা তিনি বলেন নাই, তাহা হইতেও পারে না।

আজকলে অনেকেই মহাত্ম গান্ধীর নীতি অনুসরণ করার কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহার প্রদর্শিত নীতি যে মহিমময়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই; পূর্নেবাল্লিখিত নীতিই তিনি প্রচার ক্রিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার

আচরিত এবং প্রচারিত নীতির মূল ভিত্তি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস, সে-কথাটী কয়জনে সাধারণের নিকটে প্রচার করিয়া থাকেন ? ভগবানে মহাত্মাজীর স্তদ্ত বিশাস ছিল, তিনি অবিচলিতভাবে ভগবদ্ভজন করিতেন। ভগবানে দুট্বিশ্বাসের প্রায়োজনীয়তার কথা সাধারণকে জানাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি প্রার্থনা-সভারও অনুষ্ঠান করিতেন।

বাস্তবিক, যেখানে ভগবানে বিশ্বাসের অভাব, সেখানেই উদ্বেগ, অশান্তি, সেখানেই প্রধনে এবং প্ররাজ্যে লাল্সা, সেখানেই প্রস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, বাস্তব বন্ধত্বের অভাব, সেখানেই যুদ্ধবিগ্রহের আশঞ্চা।

জ্ডবাদের প্রভাবে সাজকাল ঈশর-বিমুখতাই সর্বত্র বাহুল্যে দৃষ্ট হইতেছে, এমন কি সনেক স্থলে রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যেও। তাহার ফলেই অনবরত যুদ্ধবিগ্রহের আশস্কা দেখা দিতেছে। যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্য কেহ ইচ্ছা করেন না : তাহা হইতে বিরত গাকার কথাই অনেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও কাহারও ভাব এইরূপ যে, "আমার বশ্যতা স্বীকার কর, আমি যুদ্ধ করিব না।" কেহ কেহ বা নিজেদের রণনৈপুণ্যের, ব। যুদ্ধান্ত্রের মহিমা প্রচার করিয়া অপারের ত্রাস জাগাইয়া যুদ্ধবিরতি চাহেন। ইহা কিন্তু যুদ্ধবিরতির বাস্তব প্রয়াস নতে। যে মনোবৃত্তির কলে যুদ্ধবি গ্রহের আশক্ষা, ইহাতে সেই মনোবৃত্তি থাকিয়াই যায়। কেহ কেহ আবার, নানাবিধ "শীলের" কথা প্রচার করিতেছেন; তাহাও উত্তম। কিন্তু ভগবদ্বিশ্বাসকে বাদ দিয়া কেবল "বাহ্য শীল" যুদ্ধবিগ্রাহের মনোর্তিরূপে ব্যাধির প্রাকৃষ্ট ঔষধ হইতে পারেন।। এই "শীল" অনুস্ত হইলে অাপাততঃ যুদ্ধবিগ্রহের আশক্ষা দুরীভূত হইতে পারে বটে: কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের ভিত্তি যে মনোবৃত্তি, তাহা দুর হুইবে কিনা, সন্দেহ। "যুদ্ধ বাধিয়া গেলে আমরা জয়লাভ করিতে পারিব কিনা", এইরূপ সংশয় যেখানে, দেখানেও হয়তো বাহিরে "শীলের" মহিমা স্বীকার করিয়া যুদ্ধবিরতি দেখা দিতে পারে: কিন্তু নিজেদের জয় সম্বন্ধে যখন নিঃসন্দেহ হওয়া যাইবে, তখন আবার যুদ্ধ বাধিয়াও বাইতে পারে। যদি ঈশ্বরে বিধাস জন্মে, তাহা হইলেই "প্রায়যুদ্ধের" বা "ঠাণ্ডা লড়াইয়ের" আশক্ষাও দুরীভূত হওয়া সম্ভবপর।

বিষয়ভোগ। যাহাহউক, গোড়ীয় বৈশ্বণৰ্শের যে সমস্ত নীতির কথা পূর্বেন নলা হইয়াছে, বিষয়ী লোকের পঞ্চে তাহার অনুসরণ কিরূপে সম্ভবপর ২ইতে পারে ?

বিষয় এবং পরমার্থের মধ্যে একটা সমন্বয়ের কথাও শ্রীমন্মহাপ্রাস্কু বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন যথন বাঙ্গালার নবাব হুসেন সাহের মন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন, তথন তিনি তাঁহাদের নিকটে লিখিয়াছিলেন---পরপুরুষে আসক্তা নারী গৃহকর্ম্মও করিয়া থাকে; কিন্তু গৃহকর্ম্ম করার সময়েও তাহার মনটী পড়িয়া থাকে সেই পুরুষটীর নিকটে। "পরবাসনিনী নারী বাগ্রাপি গৃহকর্ত্মস্থ। তদেবাস্বাদয়তান্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥" তদ্মপ বিষয়কর্মা করিবে, কিন্তু মনটা ফেলিয়া রাখিবে ভগবচ্চরণে।

শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর গৃহত্যাগের পূর্বের তাঁহাকেও মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।। অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহে লোকব্যবহার। অচিরাতে কৃষ্ণ ভোমায় করিবে উদ্ধার। এটিচে. চ. २।३७।२०७-७१॥"

বিষয়-ভোগ তত দোষাবহ নহে, বিষয়ে আসক্তিই প্রমার্থের বিল্ল জন্মাইয়া পাকে, বিষয়ের-ইন্দ্রিয়-

ভোগ্য বস্তুর—দিকে মনকে আকর্ষণ করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষাও উল্লিখিতরূপই। রাজর্ষি জনক, মহারাজ অম্বরীষাদিও রাজহ করিতেন বটে : কিন্তু রাজহে তাঁহাদের আসক্তি ছিল না, তাঁহাদের আসক্তি ছিল ভগবচ্চরণে। অবশ্য, ভগবদভজনব্যতীত এইরূপ অবস্থা জন্মিতে পারে না।

গৃহ-পরিজন ত্যাগ করিয়া গেলেই যে সংসার ত্যাগ করা হইল, তাহা নহে। ইন্দ্রিয়-ভোগের বাসনাই হইতেছে সংসার। গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া বাস করিলেও যদি ভোগবাসনা চিত্তে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সংসার-ত্যাগ বা প্রকৃত সন্ধান বলা যায় না। গুহে অবস্থান করিয়াও যদি ভোগে অনাসক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই হইবে বাস্তব সংসার-ত্যাগ। গুহে থাকিয়াও, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও, যদি নিষ্ঠার সহিত ভগবদ্ভজন করা যায় এবং ভোগবাসনা দুরীকরণের জন্ম ভগবচ্চরণে অকপট প্রার্থনা জ্ঞাপন করা যায়, তাহা হইলে ভগবানের রূপায় সংসার-বাসনা তিরোহিত হইতে পারে, তখনই অনাসক্ত ভাবে বিষয়-ভোগ করা সম্ভবপর হইতে পারে। অভ্যানহে। ভজনেব জভাই মনুয়াজনা, ভজনেই মনুয়াজনাের সার্থিকতা: বিছোপার্জ্জনের সার্থকতাও ভজনে।

> পঢ়ে কেন লোক—কুক্ষ ভজিবার তরে। সে যদি না হয়, তবে বিছায় কিবা করে ॥ শ্রীচৈত্যভাগবত ॥

ইহাই বৈদিক ভারতের আদর্শ। সকলেরই এই আদর্শ সর্ববদা স্মৃতিপথে জাগ্রত বাখা কর্ত্তব্য।

০৮। গৌড়ীয় বৈশ্ব-প্রমের প্রভাব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বের এবং পরেও প্রায় বিশ-বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের পারমার্থিক দিক্টার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শ্রীলবুন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈত্যভাগবতে (আদিশণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়ে) সেই সময়ের অবস্থা বর্ণন করিতে ঘাইয়া লিখিয়াছেন—মঙ্গলচণ্ডীর গীতে রাত্রি-জাগরণ, প্রতিমাদি নির্মাণপূর্বক বিষহরির পূজা, নানাবিধ উপচারে বাশুলীর অর্চনা, মন্তমাংস-সহযোগে যক্ষের পূজা-ইত্যাদিই ছিল তখন সাধারণ লোকের একমাত্র ধর্ম্ম-কর্ম। যাঁহারা বিজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিত, গীতা-ভাগবতাদি ধর্গ্মাম্ব্রেরও তাঁহারা অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন করিতেন বটে : কিন্তু সে-সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম উদ্ঘাটনের জন্ম তাঁহারা কোনও রূপ চেফ্টা করিতেন না। যাঁহারা বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাঁহাদের মুখেও ভগবন্ধাম বা ভগবং-কণা শুনা যাইত না। বাবহারিক রুসেই সকলে যেন উন্মত্তপ্রায় হইয়া গাকিতেন, কুষ্ণপূজা-কুষ্ণভক্তিবিষয়ে কাহারও কোনওরূপ অনুসন্ধান ছিল না। ভক্ত-সাধকের সংখ্যা ছিল তখন অতি সামায় : কিন্তু তাঁহারাও ছিলেন লোকের, এমন কি পণ্ডিতগণেরও, উপহাসের পাত্র।

পিতৃতপর্ণের উদ্দেশ্যে ঐবিষ্ণুপাদপল্নে পিগুদানের জন্ম শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন গয়ায় গিয়াছিলেন, তখন সে-স্থানে তিনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ-লীলা প্রকটিত করেন। তাহার পর হইতেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমের আনেশে প্রায় সর্বদা বিহনল হইয়া থাকিতেন। নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁহার সেই ভাব উত্তরোত্তর গাঢ়তা লাভ করিতে থাকে : অধ্যাপনাদি কোনওরূপ বিষয়ব্যাপারেই তাঁহার আর মনোযোগ ছিল না। অবশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, দলে দলে লোক তাঁহার সহিত যোগ দিতে লাগিল। যাঁহারা বিষয়-রসে উন্মন্ত ছিলেন, প্রভুর অপূর্বসন্থান দেহে কৃষ্ণপ্রেমের অছুত বিকার দর্শন করিয়া এবং তাহার প্রবৃত্তিত নাম-সঞ্চীর্ত্তনের কি এক মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারাও সঙ্কীর্ত্তন-রসে নিমগ্র হইলেন। নারস মরুভূমিতে যেন অপূর্বন প্রেমরসের ব্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সমগ্র বাঙ্গালাদেশে কীর্ত্তন-ব্যা প্রবাহিত হইয়া সকলের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। যে ক্য়জন ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অবশেষে কীর্ত্তনের আতায় গ্রহণ করিয়া প্রমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সর্বর্ত্তই ভক্তিভাব ব্যাপক-রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

কালক্রমে বাঙ্গালাদেশের সর্বনত্র, অজ্ঞাত গ্রাম-কোণেও, জীজীরাধাক্ষেরের, জীজীনিতাইগোরের জীবিপ্রহ প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত হইতে লাগিলেন; সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা-আরতির মধুর কীর্তুনে, খোল-করতালের মধুর ধ্বনিতে, গুরুগান্তীর শন্ধারেবে, উচ্চ হরিপ্রনিতে একটা প্রিশ্ধ পূত ভাবধারা প্রসারিত হইয়া সকলের চিত্তকে আনন্দ স্পান্দনে স্পান্দিত করিতে লাগিল।

শীনন্মহাপ্রাভু দেশের পর্যারাজ্যে এক অভতপূর্বব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন। ভগবানের যে রূপটী তিনি জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন, পূর্ববেতী কোনও আচার্যাই তাহার সংবাদ বিশেষ ভাবে দেন নাই। এই রূপে ঐপর্যার বিভীষিকা নাই, আছে মাধুর্যোর প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণ; তাঁহার হাতে পাপীর হুৎকম্পোৎ-পাদনকারী তীক্ষকটকময় জ্লন্ত লৌহদণ্ড নাই, আছে সর্ববিচিত্তাকর্ষক মোহনবংশী; শত্যোজন দূর হইতে সন্তুস্ত সদয়ে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রকম্পিত করযুগলকে বক্ষোপরি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান পাকিতে ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা হয়—দৌড়াইয়া গিয়া কোটি-মন্মথ-মনোমথন, স্নিগ্নহাস্থোজ্জ্বল, সর্ববাত্ম-বিস্মাপন, অসমোদ্ধ-মাধুর্যাময়, আকর্ণবিস্তৃত তাক্ণিম-নয়নযুগলে স্নিগ্ধ-কর্কণাধারাবর্ষী, সেই শূামস্থন্দরের রাতুল চরণযুগলকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে। আননদম্মরপ, রসম্পর্কপ বলিয়া শ্রুতি পরতত্ত্বস্তুর যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মহাপ্রভু তাহারই সমুজ্জল চিত্রটী জগতের সাক্ষাতে প্রকটিত করিয়াছেন। আনন্দ-স্বরূপত্বের, রস-স্বরূপত্বের তাৎপর্য্য কি, এমন জাগুলামান ভাবে ইতঃপুর্বের কেহ তাহা জানান নাই। ভগবত্বার সার কি, তাহাও এমন স্থন্দর ভাবে কেহ জানান নাই। সাধারণ লোকের ধারণা ছিল- এখনাই ভগবদ্বার সার: তাই লোক ভগবানের নামেই যেন ভীত, সন্ত্রস্ত, চমকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুই সর্ববপ্রথমে জলদগন্তীর স্বরে ঘোষণা করিলেন---"মাধুর্য্য ভগবহাসার।" ইহাই শৃতির্থাক্ত আনন্দ-স্বর্গব্বের, রুসস্বর্গব্বের চর্মতাৎপর্যা। তিনি আরও জানাইলেন—পরতক্তে এই মাধুর্যোর বিকাশ এতই সর্বাতিশায়ী যে, তাহা "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরপগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ময়ে সেই লক্ষ্মীগণ।।" এই আনন্দ্র্যনবিগ্রহ, রুস্থনবিগ্রহ, মাধুর্যাগনবিগ্রহ, অথিল-রুসামূত-বারিধি পরতত্ত্ব-বস্তু হুইতেছেন---"পুরুষ-শোদিং কিবা স্থাবর-জন্পম। সর্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥" তিনি "আত্মপর্য্যন্ত সর্বচিত্তহর।" হাঁহাতে যিনি ভক্তি করেন, হাঁহার চিত্ত-বিনোদনের জন্মই তিনি সর্ববদা ব্যাকুল, ভক্তচিত্ত-বিনোদনই হাঁহার রত। তিনিই জীবের একমাত্র প্রিয়। নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার জন্মই তিনি ব্যাকুল। "লোক নিস্তারিব ্রই ঈপর-স্বভাব।" জীবমাত্রই তাঁহার নিত্যদাস, জীবমাত্রেরই তিনি প্রাপ্য। "শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ।" হুঁছার ভজনে জাতিকুলাদির বিচার নাই। তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির সর্বব্রেষ্ঠ উপায় হুইতেছে নামকীর্ত্ন।

শ্রীননমহাপ্রভির মুখে এ-সমস্ত কণা শুনিয়া ভজনেব জন্ম লোক উৎসাহিত হইয়া পড়িল, নাম-সঙ্কীর্তনের দিকে আকৃষ্ট হইল, ভগবং-কণা প্রবণের জন্ম উদ্গ্রীৰ হইল। কলে, পুরাণাদির কণকতা, পাঠ, ব্যাখ্যা স্বৰ্বতা প্রসারিত হইয়া নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যেও ভগবং-কথাদির প্রতি প্রাদ্ধা ও লালসা জাগাইয়া ভুলিল। নাম-সঙ্কী র্তুনের ন্যায় ভগবল্লীলা-কীর্তুনাদিও সর্ববত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

শ্রীননমহাপ্রভু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের প্রসারের জন্ম মঠ-মিশানাদির প্রতিষ্ঠা করেন নাই, বক্তৃতাদানের জন্ম কোনও বক্তাও নিযুক্ত করেন নাই। ইনিয়াতানন্দ স্বীয় অন্তরঙ্গ সঙ্গীদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে নামকী র্ভন করিয়া বেডাইতেন—জীবের মঙ্গলের জন্ম, দলর্দ্ধির উদ্দেশ্যে নহে। নামকীর্ভন এবং ভক্তিভাব যেন সর্বত্র আপনাকেই আপনি প্রকাশ করিয়াছে।

মহাপ্রভুর প্রচারিত অত্যানার প্রোমধর্মের মাধুর্ব্যে আকৃষ্ট হইয়া শত শত হিন্দুধর্মবিদ্বেষী লোকও ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদিগকে কুতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি যাঁহারা পারমার্থিক ধর্ম্ম বলিয়া কিছু জানিতেন না, তাঁখারাও—এই ধর্ম্মের আতায় গ্রহণ করিয়া নিজেদের মনুষ্যজন্মকে সার্থক করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। সমাজকর্ত্তক পরিত্যক্ত শত-সহস্র নরনারী গৌড়ীয় বৈশ্ববর্ণশারূপ কল্পতক্র শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, হিন্দুসমাজের মধ্যেও রহিয়া গিয়াছেন। এই উদারধর্ম হিন্দুসমাজের ভাঙ্গনের মুখে একটা ভূর্ভেত্ত প্রাচীরক্রপেই পরিণত হইয়াছিল।

গৌড়ীয় বৈক্ষৰ-ধর্মা স্বীয় অভূত প্রভাবে জনসাধারণের হৃদয়ের অক্তস্তবে যে এক অনাস্বাদিতপূর্বৰ রসধারা প্রাবাহিত করিয়া দিয়াছিল, বৈষ্ণব-সাহিত্যই তাহার প্রাণ। হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাব যখন উচ্ছুসিত হইয়া উঠে, তাহা তখন ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। তাহা হইতেই সাহিত্যের স্বস্তি। তাহা আবার জনসাধারণের অন্তর্নিহিত ভাবের অনুকৃল হইলেই আদৃত, রক্ষিত এবং প্রঢারিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মকে অবলম্বন করিয়া কত সাহিত্য যে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্বা নাই। নির্দ্ধারিত পণ্ডিতগোষ্ঠী বা ভক্তগোষ্ঠাই যে এই সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা নহে। তদ্ৰূপ কোনও গোষ্ঠা ছিলও না। অনেক গ্রাম্যলোক—যাঁহারা পণ্ডিত নহেন, ধনী নহেন, সমাজে বিশেষ গণ্যমণোও নহেন, এইরূপ লোকও গানে কবিতায় তাঁহাদের অন্তর্নিহিত ভাবের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, জনসাধারণও তাহা অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। এ-সমস্ত গান-কবিতা যে সর্ববত্র পুস্তকাকারে লিখিত হইয়াছিল, তাহাও নহে: এইরূপ গান-কবিতা মুখে-মুখেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, স্থলবিশেষে এখনও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেক মুসলমানও এই ভাবের গান-কবিতাদি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশে সর্বত্র প্রচারিত একটা প্রবাদ আছে - "কানু ছাড়া গান নাই।" এই কথাটী অঞ্চরে অঞ্চরে সত্য। যাঁহারা হিন্দু নহেন, তাঁহাদের মুখেও, এমন কি নৌকার মাঝি, দিনমজুর, দালানের ছাদ-পিটানের জন্ম রাজমিম্বাদের নিয়োজিত লোকদের মুখেও কান্তবিষয়ক গান শুনা যায়।

বাস্ত্রবিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গালার সাহিত্যেও এক নূতন যুগোর উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রবৃত্তিত ধর্ম্মকে উপলক্ষা করিয়া যে সাহিত্য-ভাণ্ডার গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আজ পর্যান্তও বাঙ্গালার এবং বাঞ্চালীর গৌরবের বিষয়। এই সাহিত্য ছুই শ্রেণীর — বাঞ্চালা এবং সংস্কৃত। বাঞ্চালা পদাবলী-সাহিত্যের লালিত্য এবং নিতা-নৃত্ন রসধারা বোধ হয় চিরকালই রসজ্ঞ ভাবুকের চিত্রকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে। বাঙ্গালা ভাষায়ে লিখিত সর্বপ্রথম চরিত-কণাই বোধ হয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতভাতাগবত। তাহার পরেই শ্রীল কৃষ্ণদাস করিরাজগোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতভাচরিতামূত। শ্রীশ্রীচৈতভাচরিতামূত কেবল চরিত-কণাই নহে, ইহা একখানা দার্শনিক গ্রন্থও। বাঙ্গালাদেশে এই ছুইখানা গ্রন্থের অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচার। শ্রীল নরোভ্রমদাস ঠাকুরের প্রার্থনা এবং প্রেমভক্তিচন্দ্রকাও ছুইখানি অপূর্বর গ্রন্থ — সর্বনত্র প্রচারিত, সমাদৃত এবং আলোচিত।

বৈক্রাচার্য্য গোস্বামিগণ সংস্কৃত-ভাষাতেও বহু তত্ত্বগ্রন্থ এবং লীলাগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীক্লপ-গোসামীর ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ এবং উজ্জ্বনীলমণি অতি অপূর্বন গ্রন্থ। এ-জাতীয় গ্রন্থ পূর্বেব আর লিখিত হয় নাই। কিরূপ সাধনপত্থ অবলম্বন করিলে কিভাবে রসস্বরূপ পরব্রন্সকে পাওয়া বাইতে পারে, সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইতে রসম্বরূপের অনন্ত-রসবৈচিত্রা কিভাবে সাধকের চিত্তে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়, বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় শ্রীপাদ রূপণোধানী তাঁহার ভক্তিরসায়তসিন্ধতে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার উষ্ণ্রলনীলমণি হইতেছে ভগবং-প্রোমসম্বন্ধীয় গ্রন্থ। প্রোমের বিভিন্ন স্কর, তাহাদের বিকাশের ধারা, তাহাদের প্রভাব প্রভৃতি এই গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত পদ্মায় বিবৃত হইয়াছে। ত্রীপাদ রূপ তাঁহার লযুভাগবতামূতে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের সমন্বয় এবং পরস্পার সম্বন্ধের কথা এক অপূর্বর নিপুণতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন; এই ভাবের গ্রাণ্ড পূর্বের আর কখনও লিখিত হয় নাই। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামার বৃহদ্ভাগবতামূত একটা অতি স্থন্দর সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ষ্ট্সন্দর্ভ এবং সর্ববসন্থাদিনী গৌড়ীয় বৈষণব-সন্প্রাদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থেই তিনি বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর বিশেষ গৌরবের বস্তু একটা সভিনব বৈদান্তিক তত্ত্ব–সচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব—প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার ঐশ্রিগোপালচম্পূ শ্রীক্ষাের অপ্রকট-লালাসম্বন্ধীয় বহু তত্ত্বপূর্ণ একখানা বিরাট গ্রন্থ। এই তিন গোস্বামী আরও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, নাটকাদি কোনও বিষয়ের এন্তের অভাবই তাঁহারা রাখিয়া যায়েন নাই—সমস্তই কিন্তু পরমার্থ বিষয়ক। জীবনের একটা মুহুর্ত্তও নেন ভগবং-প্রদন্ধবাতীত ব্যয়িত না হয়, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত-শিক্ষাথাদের জন্ম এই সমস্ত এন্থের অধ্যাপনের বাবস্থাও তাঁহার। করিয়া গিয়াছেন। কাব্যালঙ্কারাদিতে ভগবৎ-প্রাস্ত্র সহজেই অন্তর্ভু ক্ত করা যায়: কিন্তু অপুর্বর দক্ষতার সহিত তাঁহার। ব্যাকরণের মধ্যেও তাহা প্রাবেশ করাইয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর হরিনামামূত-ব্যাকরণের সূত্রসমূহও হরিনামাত্মক, উদাহরণগুলিও হরিলীলাবিষয়ক। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামূত, বিশ্বনাথ চঞৰ ত্ৰীর শ্রীক্ষণভাবনামূত এবং কৰিকর্ণপূরের আনন্দর্ন্দাবনচম্প্ —ভক্তিমার্গের সাধকের ভজনপুষ্টির অনুকুল অতি চমৎকার লীলাগ্রন্থ। কর্ণপুর অলঙ্কার-কৌস্তুভও লিখিয়াছেন। এই তিনজন সংস্কৃত ভাষায় আরও অনেক ্রান্থ লিখিয়াছেন। বলদেব বিস্তাভূষণের গোবিন্দভাষ্য-নামক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি অনেক বিষয়ে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। গোবিন্দভাষ্ঠই বাঙ্গালীর কৃত সর্বপ্রথম বেদান্তসূত্র-ভাষ্য।

বেদালুগত পারমার্থিক-তত্ত্বানুসন্ধিৎস্থ লোকদিগের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈঞ্চবাচায্যগণ ত্ত্তাদের গ্রন্তে সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রের উক্তিসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় স্থাপনপূর্ববঞ্চ,

যেরূপ পুজানুপুজারূপে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দম্ট হয় না । তাঁহাদের এন্তের আলোচন। করিলে সকল সম্প্রাদায়ের সাধকই উপকৃত হইতে পারেন বলিয়া মনে হয়। কি সংস্কৃত সাহিত্য-ভাঙারে, কি বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাঙারে তাঁহাদের অনদান বাস্তবিকই বাঙ্গালার অপুনৰ গৌরবের বস্তু। বাঙ্গালা ভাষায় বেদানুগত মৌলিক ধর্মগ্রন্থের প্রচার বাঙ্গালী বৈঞ্বদেরই এক অপূর্বর কীর্তি।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের, বা বৈঞ্ব-ভাৰধারার প্রভাব অনস্বীকাষ্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও অনেক স্থলে গৌডীয় বৈফবদের ভাবধারা প্রতিফলিত হইয়াছে। আধুনিক আনেক গ্রন্থকার এই ভারধারাকে অবলম্বন করিয়া নুতন নুতন গ্রন্থও লিখিয়াছেন।

কেবল বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষাতেই নহে, আসামী, উড়িয়া, হিন্দি প্রভৃতি ভাষাতেও শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রবন্তিত ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু গ্রন্থ বিশ্বমান।

ভাবের গান্তীয়া, রমের পারিপাটা, আস্বাদনের চমৎকারিত্ব এবং ভর্জনের পোষকত্ব রক্ষার অনুকুল ভাবে থাহাতে বৈক্ষৰ-পদাবলী স্থানিপুণ ভাবে কীৰ্ত্তিত হইতে পাৱে, ততুদ্ধেশ্যে শ্ৰীল নৱোভমদাস-ঠাকুৱমহাশয়াদি বৈষ্ণৰ মহাজনগণ অভিনব স্থরতালাদিরও আবিষ্কার করিয়াছেন।

ধর্মপ্রবর্ত্তকের আচার-অনুষ্ঠানাদি এবং তাঁহার চরিত্র-মাধুব্যাদি লোকের চিত্তাকর্যক হইয়। থাকে, সন্দেহ নাই এবং তাহার ফলে অনেকেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহাও অনস্বীকাষ্য। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বলবত্তর আকর্ষণ হইতেছে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের: প্রচারিত ধর্ম যদি সর্বতোভাবে লোকের চিত্তাকর্ষক হয়, তাহা হইলেই তাহা সকলের মধ্যে সহজে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে এবং সেই বিস্তৃতি স্থায়িত্ব লাভও করিতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রাভু যে ধর্ম্মের কথা জানাইয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই চিত্তাকর্মক, সকলেরই স্বাভাবিক আকাঞ্জার অনুকুল। স্থথের জন্ম, প্রিয়ের জন্ম, জীবমাত্রেরই একটা স্বাভাবিকী চিরন্তনী বাসনা আছে ; কিন্তু বাস্তব স্থুখ এবং বাস্তব প্রায়কে। জানে না বলিয়া ভাহা পাওয়ার জন্ম চেফা করিতে পারে না ; দেহাবেশবশতঃ দেহের স্থখসাধক বস্তুকেই প্রিয় বলিয়া মনে করে এবং ফল হয় আত্মবঞ্চনা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাস্তব স্থুখ এবং বাস্তব প্রিয়ের সংবাদই সকলকে জানাইলেন—সেই স্থ্য এবং প্রিয় হইতেছেন সানন্দস্তরূপ, রসস্বরূপ পরব্রন্স শ্রীকৃষ্ণ। যে সাধনে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহার কথাও তিনি জানাইয়া গিয়াছেন: এই সাধনে কোনওরূপ গ্রুখ নাই, কন্ট নাই – আছে আনন্দ-সাধনেই আনন্দ, সিদ্ধাবস্থার কথা তো দুরে। এই সাধনের মধ্যে নামস্কীর্ত্তন হইতেছে সর্বন্র্রোষ্ঠ। নাম সঙ্কী র্তুনে কোনরূপ তুঃখ-কষ্ট নাই, বিধিনিষেধের কডাক্ডি নাই, সর্ববদেশ-কাল-পাত্র-দশাতেই ইহার ব্যাপ্তি। তিনি আরও জানাইয়া গোলেন - কর্ম্মার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ, যে কোনও মার্গের সাধকট হউন ্ন। কেন, নামদন্ধী র্টনের প্রভাবেই তিনি তাঁহার অভীষ্ট বস্তু পাইতে পারেন। তাঁহার এই উদার বাণী সমস্ত সম্প্রাদায়ের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যাঁহারা বৈশ্বব ধর্মে দীক্ষিত নহেন, তাঁহারাও নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, নামসন্ধীর্তনের উদ্দেশ্য "হরির লুটের" আয়োজন করিয়া থাকেন। শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়েও নামসঙ্কী র্ভন প্রাবেশ লাভ করিয়াছে। নামসঙ্কী র্ভনের এবং ভজনবিষয়ক লীলাকী র্ভনাদির প্রবর্তক ইইতেছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। অন্ত সম্প্রালায়ীয় নামসঙ্কীর্ত্তন তো গ্রহণ করিয়াছেনই, বৈশ্ববদের ভজন গানের অনুকরণে তাঁহারা নিজেদের ভজন-বিষয়ক গানাদিও রচনা করিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৈশ্বদের পুরণাদির পাঠ-ব্যাখ্যায় এবং কথকতায় সম্প্রালায়-নির্বিবশেষে সকলেই যোগদান করিয়া থাকেন; বৈশ্বদের পুরণ-পাঠাদির অনুকরণে অন্ত সম্প্রালায়ারীর নিজেদের সম্প্রালায়ায়ুকুল গ্রন্থাদির পাঠ-ব্যাখ্যাদি প্রচলিত করিয়াছেন। গৌড়ায় বৈশ্বব-ধন্মের আশ্রেয়ে বহু যাত্রা, পালা-কীর্ত্তনাদির উন্তর ইইয়াছে; সকলেই তাহা শুনিবার জন্ম উৎক্রন। বৈশ্বব-ধর্ম্মা-প্রসদেরই গ্রামে গ্রামে কত হরিসভা, ধর্ম্মসভা প্রভৃতির স্থান্ত ইইয়াছে; অন্ত সম্প্রালায়ের নিকটেও সে সমস্ত উপোক্ষণীয় নয়। ভক্তির ভোষ্ঠায়ের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুই সকলকে জানাইয়া গিয়াছেন। অন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ভক্তিবাদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। একজন স্থপ্রাস্কি তাত্রিক সাধকোত্তম তাঁহার উপাস্থা দেবীর নিকটে "শুদ্ধাভক্তি" প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাসিদ্ধি আছে। কিন্তু শুদ্ধাভক্তির স্করণ বা মাহান্মের কথা তো দূরে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্দের "শুদ্ধাভক্তি"-শক্ষটিই নাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ।

অধুনা অনেকের মুখেই ভগবৎ-প্রেম, জীবে-প্রেম-ইত্যাদি কথা শুনা যায়। কিন্তু এই চুইটা বস্তুর কথাও শ্রীমন্মহাপ্রভুই সর্ববিপ্রথম প্রচার করিয়াছেন।

বান্ধালার প্রাণের ঠাকুর শ্রীপ্রীগোরস্তন্দরের প্রভাব বান্ধালার জনসাধারণের ক্রদয়ের অন্তন্তলকে স্পশ করিয়াছিল; অনুসন্ধান করিলে দেখা বায়, সেই স্পর্শের প্রভাব এখনও সর্বত্র বিরাজিত। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে দেখা বাইবে — বান্ধালার সাহিত্যে, বান্ধালার সমাজে, বান্ধালার ভাবধারায় এবং বান্ধালার কৃষ্টিতে—গৌড়ীয় বৈফব-ধর্মের প্রভাব সর্বত্রই বিহুমান্। বস্তুতঃ, বান্ধালার কৃষ্টিই হইতেছে গৌড়ীয় বৈফব-ধর্মের প্রভাবে পরিপুফ কৃষ্টি। আজকাল যে সকল নৃত্রন নৃত্রন সম্প্রদার গড়িয়া উঠিয়াছে বং উঠিতেছে, তাহাদের মধ্যেও গৈড়ীয় বৈফব-সংস্কৃতি অনুপ্রবিষ্ট ; যে সকল মহাত্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল সম্প্রদায়ের উন্তব, তাঁহাদের প্রনেকের মধ্যেও গৌড়ীয় বৈফব-ধর্মের প্রভাব দেদীপামান্ ভাবে বিরাজিত ছিল।

এ-সমস্ত নৃত্ন সম্প্রাদায়ও নিজেদের সম্প্রাদায়ের কথা জনসমাজে প্রচার করিতে যাইয়া লোকের চিত্তকে আকৃষ্ট করার জন্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সমাদৃত গ্রন্থাদিরই আলোচনা করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণমহিমাদিও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কোনও কোনও সম্প্রাদায় আবার স্বীয় অভীষ্ট মহাল্যার সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোনও এক প্রকারের সম্বন্ধ স্থাপনেরও চেক্টা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার প্রোমের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরস্তন্দরের সহিত সম্বন্ধহীন কোনও ব্যাপারই যেন বাঙ্গালী সহজে গ্রহণ করিতে চায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাব কেবল যে বাঙ্গালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহাও নয়। সমগ্র ভারতেই ইহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

সন্ধাস গ্রহণের পরে শ্রীমন্মহাপ্রাভু উড়িশ্বায় নীলাচলে গিয়া বাস করেন। সমগ্র উড়িশ্বাতেই গৌড়ীয় নৈক্ষর ধর্মা ব্যাপক ভাবে গৃহীত হইয়াছিল। বস্তুতঃ উড়িশ্বার কুষ্টিও গৌড়ীয় নৈক্ষর পর্মোর রসধারায় পরিনিধিক।

নীলাচল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তীর্থদর্শনের উপলক্ষ্যে পদরক্ষে সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়াছিলেন— দক্ষিণে সেতৃবন্ধ রামেশ্রর পর্যান্ত, পূর্বর ও পশ্চিমে সমুদ্রকুল পর্যান্ত সমস্ত স্থানেই তিনি গিয়াছিলেন। এই ভ্রমণে তাঁহার সঙ্গা ছিলেন মাত্র একজন, নীরব সঙ্গী। মহাপ্রভু কোণাও কোনও বক্ততা দেন নাই, কোনও সভাও আহ্বান করেন নাই। তাঁহার স্বতঃস্ফুর্ত প্রভাবই সকলকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার ধকের আশ্রয় গ্রহণ করাইয়াছে। বোদাই নির্ণয়সাগর প্রোস হইতে কয়েকবংসর পূর্বের ভবিষ্যপুরাণের একটা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুরাণে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর "অনর্পিত্ররীং চিরাৎ করণয়াবতীর্ণঃ কলে।" ---ইত্যাদি শ্লোকটাও দৃষ্ট হয় : পার্থকা কেবল এই যে, শ্রীরূপের শ্লোকে যে-স্থলে "বঃ" আছে, এই পুরাণের শ্লোকে সে-স্থলে "নঃ" আছে। ইহাতে গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপের নাম, নবদ্বীপে শচী-জগন্নাথের বোগে মহাপ্রাভুর আবির্ভাবাদির কথাও আছে। আনেকে এই বিষয়গুলিকে প্রাক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্তই। কিন্তু তত্রত্য জনসাধারণের চিত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রভাব কিরূপ গভীর ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহাই কি এই প্রক্ষেপ প্রমাণ করিতেছে না ৯ এইরূপ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে যে—তেলেগু, মালায়ালম প্রস্তৃতি প্রাদেশিক ভাষায় শ্রীশ্রীচৈতভাচরিতামতের অনুবাদ প্রকাশের চেফা হইতেছে। শ্রীশ্রীচৈতভাচরিতামত পাউবার জন্ম দক্ষিণদেশবাসী কেহ কেহ বাঙ্গালা ভাষাও শিক্ষা করিতেছেন। এ-সমস্ত হইতেই বুঝা যায়—দক্ষিণদেশে গৌভীয় বৈশুৰ ধর্মের প্রভাব এখনও বিছ্যান।

নীলাচল হইতে ঝাড়িখণ্ড-পথে কাশা ও প্রয়াগ হইয়া জ্রীনন্মহাপ্রভু একবার জ্রীবন্দাবনেও গিয়াছিলেন। তখনও শত সহস্র লোক তাঁহার প্রচারিত ধর্মের আত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীতে স্ক্রপ্রদিদ্ধ নায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীও প্রভুর মুখে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গের সহিত ভক্তি-পর্শ্বে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রভুৱ আচেশে শ্রীশ্রীব্ধপ-সন্তন গোস্বামিদ্বয় এবং তাঁহাদের পরে শ্রীমন্নিত্তানন্দের আদেশে তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবগোস্বামীও বুন্দাবনে বাস করিতে থাকেন। ধর্মপ্রচারের জন্ম তাঁহার। অন্তত্র কোণাও যায়েন নাই। তথাপি তাঁহাদের প্রভাবে উত্তর ভারতে গৌড়ীয় বৈঞ্চৰ ধর্মা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এইরূপ ব্যাপকভাবে বিস্তৃতির হেতৃই হইতেছে বস্তুতঃ মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের লোভনীয়তা: ব্যক্তিগত প্রভাব এ-স্থলে গৌণ বলিয়াই মনে হয়। গৌডীয় বৈক্ষৱ-ধর্ম্ম হইতেছে লোকের প্রাণের ধর্ম। তাই ইহা সকলের পক্ষেই লোভনীয়।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ভাবের প্রভাবে ব্যবহারিক জগতের অনেক জটিলতারও সহজে সমাধান হইয়া গিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যথন নবদ্বীপে কীর্ন্তন প্রচার করিলেন, তথন গলিতে গলিতে, গুহে গুহে, খোল-করতাল-যোগে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী নবদ্বীপের যবন কাজির তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল; তিনি ঘরে ঘরে লোক পাঠাইয়া কীর্ত্তনকারীদের খোল ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং সতর্ক করিয়া দিলেন আবার যদি কীর্ত্তন হয়, তাহা হইলে তাহাদের ঘর ভাঙ্গিয়া দিবেন, জাতি নষ্ট করিবেন। সকলে প্রমাদ গণিলেন, গিয়া প্রভুর নিকটে সমস্ত জানাইলেন। তথন শ্রীমন্মহাপ্রাভু এক বিৱাট নগর-সঙ্কীর্তনের আয়োজন করিলেন। সমস্ত নবদ্বীপ আলোক-মালায় ভূষিত হইল, প্রতি গৃহদ্বারে কদলীবৃক্ষ ও পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইল। সহস্র সহস্র লোক সঙ্কীর্তুনে যোগ দিলেন। শত শত খোল-করতাল বাজিয়া উঠিল। উচ্চ হরিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। সমস্ত নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন কাজির গৃহে উপনীত হইল; কাজি অন্তঃপুরে আশ্রেয় গ্রহণ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি আসিলেন। প্রীতিপূর্ণ সাদর-সম্ভাষণ চলিল। কাজির মনোভাবের সমাক্ পরিবর্তন সাধিত হইল; তিনি শপণ করিয়া বলিলেন—আর কখনও তিনি কীর্তনে বিদ্ন জন্মাইনেন না এবং তাঁহার বংশধরগণের কেহও যেন কীর্তনে বিদ্ন না জন্মায়, তদমুকূল ব্যবস্থা করার কণাও তিনি অকপট চিত্তে প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ, ইহার পরে আর কেহই কীর্তনে কোনওরূপ বিদ্ন জন্মায় নাই। প্রভুর এই বিরাট সঙ্কীর্তনও এক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন-বিশেষই এবং ইহা সমাক্রপেই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সেই কাজির সমাধিতে পুষ্পাদি অর্পণ করিয়া এখনও ভক্তগণ তাঁহার প্রতি প্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া গাকেন। বাঙ্গালাদেশে, সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতেই, শ্রীমন্মহাপ্রভুই বোধ হয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সর্বপ্রথম প্রবর্ত্তন।

সন্থাসের পরে, নীলাচল হইতে প্রভু একবার বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের উচ্চপদস্থ বহু কর্মাচারী রাজ্বের শেষ সীমা পর্যান্ত প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। অপর সীমায় ছিল এক যুখন রাজার রাজহ; তখন তাঁহার সহিত প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ চলিতেছিল। সঙ্গের রাজকর্মাচারিগণ বলিলেন—মনন রাজার সহিত সদ্ধি না করিলে প্রভুর পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সন্তব হইবে না। বননরাজ তাঁহার চরের মুখে প্রভুর এবং তাঁহার সঙ্গীদের কথা শুনিয়া প্রভুর দর্শনের জন্ম উৎক্তিত হইলেন এবং হিন্দুর পোয়াক পরিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া দৈল্যবিনতি জানাইলেন এবং বলিলেন—"আজই প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে আমার যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হইল।" তিনি নিজেই সৈল্যসামন্ত লইয়া দন্তা-তন্ধরের দ্বারা অধ্যুষিত এক নদী পার করিয়া দিয়া প্রভুকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। প্রভুর প্রবিত্তিত সমুদার ধর্মের ইহা এক অপূর্বর প্রভাব।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্বন প্রভাব সালাকে, "প্রোমাবতার শ্রীগোরাঙ্গ" নামক এন্তের সমালোচনা-প্রসঞ্জে ২৭।১০।১৩৬৩ বাং তারিখের "রবিনাসরের যুগান্তর" বাহা বলিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত গইতেছে। যুগান্তর-পত্রিকা লিখিয়াছেন ঃ—

"নাংলার এবং নাঙালীর এত বড় গৌরন এত বড় গর্মর নোধকরি আর দ্বিতীয় নেই যে, আমাদের নিজেদের ঘরেই একদিন আনির্ভাব হয়েছিল মহাপ্রাভু প্রীগৌরান্ধের। নাঙ্গালী-জীননে এবং নাংলাদেশে বখন ঘোর দ্রয়োগের কালো ছায়া পড়েছে, পর্দ্মের য়ানি এবং কুসংস্কারে যখন দুস্থ সমাজ-জীনন অখ্নায়িত, জাতিছেদ, জাত্যাভিমান, অম্পৃশ্যতা, ভেদজ্ঞানে আমাদের মাননিক জীবন যখন বিধ্বস্তপ্রায়, দিকে দিকে দেশের বুকে যখন চলেছে জড়-পঙ্গু ছায়া-ভয় বিমূঢ়ের তমিস্রসাধনা—বাংলার সেই ধ্বংসমুখী ঘোর ছদিনে মাননরূপে আবির্ভাব এই সর্ব্বতমিস্রনাশী সূর্য্য-সৈনিকের, আবির্ভাব এই অলোকিক ব্যক্তি-সত্তার। জাতির ভাগ্ডারে, ইতিহাসের ভাগ্ডারে, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ভাগ্ডারে এত বড় আনির্ভাবের বুঝি তুলনা নেই। প্রেম-ভক্তিতে, স্নেহ-কর্মণায়, প্রীতি-বাংসলো, ত্যাগ-নৈরাগ্যের এমন স্কৃসম্পূর্ণ সমাদেশ কোন কল্পিত চরিত্রেও সম্ভব হয়নি কখনো।"

স্ত্ৰিখাতি দাশনিক পণ্ডিত ডক্টর স্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের একটা অনুরূপ উক্তিও এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছেঃ----

The religious life of Caitanya unfolds unique pathological symptoms of

devotion which are perhaps unparalleled in the history of any other saints that we know of. His love for Kṛṣṇa gradually so increased that he developed symptoms almost of madness and epilepsy. Blood came out of the pores of his hair, his teeth chattered, his body shrank in a moment and at the next appeared to swell up. He used to rub his mouth against the floor and weep, and had no sleep at night. Once he jumped into the sea; sometimes the joints of his bones apparently became dislocated, and sometimes the body seemed to contract. The only burden of his songs was that his heart was aching and breaking for Kṛṣṇa, the Lord......without the life of Caitanya our storehouse of pathological religious experience would have been wanting in one of the most fruitful harvests of pure emotionalism in religion. He gave but little instruction, his preaching practically consisted in the demonstration of his own mystic faith and love for Kṛṣṇa; yet the influence that he exerted on his contemporaries and also during some centuries after his death was enormous. Sanskrit and Bengali literature during this time received a new impetus, and Bengali became in a sense saturated with devotional lyrics. -A History of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta, vol. IV., 1955, P. 385-86.

্ঠ। মুক্তি ও জীবন্মুক্তি

ভাতি-খৃতিতে মুক্তির কথা যেমন আছে, তেমনি আবার জীবনুক্তির কথাও আছে। মায়ার বন্ধন হইতে স্মাক্রপে অবাহিতিই হইতেছে মুক্তি। শ্রীমদ্ভাগরত বলেন—"মুক্তির্হিয়াহতথারূপং স্বরূপে বারস্থিতিঃ॥ ২০০৬॥—অতথা-রূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবাজার স্বরূপে অবস্থিতিকেই মুক্তি বলে।" মায়ার প্রভাবে অনাদিবহির্মুখ জীবের যে দেহাদি অত্যবস্তুতে আবেশ জন্মে, সেই আবেশের ফলেই অত্যথা (জীবস্বরূপ অপেক্ষা অত্য)-রূপ জন্মে। ভগবান্বাতীত অত্যবস্তুতে যতক্ষণ পর্যান্ত আবেশ থাকিবে, ততক্ষণ পর্যান্তই জীবের অত্যথা-রূপ থাকিবে। মহাপ্রান্থ্যে দেহ থাকে না, কিন্তু কর্ম্ম-সংস্কার থাকে, এবং কর্ম্মসংস্কারে আবেশ থাকে; স্কতরাং তথনও তাহার অত্যথারূপেই থাকে। সমস্ত কর্ম্মসংস্কার সমাক্রপ্রেপ দুরীভূত হইলেই জীব স্বরূপে তাবস্থিতি লাভ করিতে পারে, তথনই তাহার মৃক্তি। মুক্ত জীবের আর সংসারে আদিতে হয় না, তাঁহার আর পুনর্জনাদি থাকে না। ইহাতে মনে হইতে পারে- এই সংসারে যতক্ষণ মথাবন্ধিত দেহে থাকিবে, ততক্ষণ জীব মৃক্ত নহে।

কিন্তু শ্রুতি বখন জীবমুক্তির কথাও বলিয়াছেন, তখন বুঝা যায়— সংসারে যগাবস্থিত দেহেও জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে, অর্থাং অভ্যথা-রূপ পরিত্যাগ করিয়া সরূপে অবস্থিতি লাভ করিতে পারে। যাঁহারা পিতামাতঃ হইতে লব্ধ মথাবস্থিত দেহে অবস্থান করিয়াও (অর্থাং জীবিত থাকিয়াও) স্বরূপে অবস্থিত, তাঁহাদিগাকেই জীবমুক্ত বলা হয়। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? তাঁহারা যে মথাবস্থিত দেহে উত্তরে বলা যায়—যথাবস্থিত দেহে থাকিয়াও দেহেতে এবং দেহসম্বন্ধি বস্তুতে, কোনওরূপ কর্ম্মশংক্ষারে বা কর্ম্মে, যদি তাঁহাদের আবেশ না থাকে, তাহা হইলে দেহ বা কর্ম্ম তাঁহাদের "অন্যথারূপ" জন্মাইতে পারে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অন্যবিষয়ে আবেশই হইতেছে অন্যথা-রূপের মূল হেতু। অন্যাবেশ না থাকিলে অন্যথা-রূপেও থাকিতে পারে না। অন্যথারূপ না থাকিলেই জীব মুক্ত। জীবের এই অবস্থাকেই শ্রুতি জীবমুক্তি বলিয়াছেন।

প্রাণ্ড হইতে পারে — সর্ববিধ কর্ম এবং কর্মাসংকার সম্যক্রপে বিনষ্ট হইলেই তো অন্যাবেশ দূরীভূত হইতে পারে। সর্ববিধ-কর্মা-ক্ষয়ে প্রারক্ষ কর্মের ক্ষয়ও বুঝায়। প্রারক্ষ কর্মাই সংস্কার জাগায় এবং এই সংস্কারের বশীভূত হইয়াই জীব অন্য কর্মা থাকে। প্রারক্ষ কর্মাও যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ জীবকে মুক্ত বলা যায় না; কেননা, প্রারক্ষও মায়া। আবার, যতদিন প্রারক্ষ কর্মা থাকিবে, ততদিনই জীব জীবিত থাকিতে পারে, প্রারক্ষ কর্মোর ক্ষয় হইয়া গোলে ক্ষণকালও জীব জীবিত থাকিতে পারে না, তথনই তাহার মৃত্যু। যাহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা হয়, তাঁহারা তো জীবিতই আছেন, স্কুতরাং তাঁহাদের প্রারক্ষ কর্মাও আছে—তাঁহাদের উপর মায়ার প্রভাবও আছে। এই অবস্থায় তাঁহাদিগকে কিরূপে মুক্ত বা জীবন্মুক্ত বলা যায় ?

এ-সমস্ত হেতুতে শ্রীপাদ রামানুজ জীবদ্মুক্তি স্বীকার করেন নাই। অন্তান্থ আচার্য্যগণ জীবদ্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতি যখন জীবদ্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাহা মিথা হইতে পারে না। কিন্তু উল্লিখিত প্রানের উত্তর কি ? জীবিত অবস্থায়, প্রারন্ধ বর্তুগানে, কিন্ধপে জীব স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে ?

এই প্রাণ্ণের উত্তর এই। প্রাণ্ণের বৃত্তীত অন্য সমস্ত কর্ম ভজনের ফলে ভগবংকুপায় বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু প্রাণ্ণের গারের থাকে; নচেং জীবিত থাকাই অসন্তব হইয়া পড়ে। কিন্তু যে ভজনের প্রভাবে প্রাণ্ণের অন্য কর্মা বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই ভজনের প্রভাবেই প্রান্তরেরও প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায়; প্রান্তর তথন হয় দংপ্রাহীন বিষধরের তুলা; ভোগোপযোগী কোনও ফল প্রান্ত পারে না। কুন্তুকারের চাকা দণ্ডের সাহায্যে একবার যুরাইয়া দিলেই যেমন দণ্ডের সহায়তাবাতীতও কভক্ষণ যুরিতে পাকে, ভজ্রপ প্রান্তর করিতে পারে না ঘ্রাইয়া দিলেই যেমন দণ্ডের সহায়তাবাতীতও কভক্ষণ যুরিতে পাকে, ভজ্রপ প্রান্তর করিতে পারে না, সাধক জীবকে বন্ধ করিতে পারে না। শ্রীমন্ভগবন্গীতাতেই ইহার সমর্থক বাক্য পাওয়া যায়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্ল্জনের নিকটে বলিয়াছেন,

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ববশঃ। অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মহুতে॥ ৩২৭॥

-- সকল প্রকার কন্ম ই প্রকৃতির (মায়ার) গুণসমূহদ্বারা (মায়িক ইন্দ্রিয়গণকর্ত্ত্ব) নিষ্ণায় হইতেছে। কিন্তু (দেহাত্মধুদ্ধিজনিত) অহস্কারের দ্বারা বিমূচ্চিত্ত জীব নিজেকে ঐ সকল কন্মের কঠা বলিয়া মনে করে।"

"তথ্যবিত্তু মহাবাহো গুণকম্ম বিভাগয়োঃ। গুণা গুণেযু বর্তন্ত ইতি মহা ন সজ্জতে॥ এ২৮॥

—কিন্তু হে মহাবাহো! আত্মা (জীবাত্মা) হইতে গুণ ও কল্ম পৃথক্ (অর্থাৎ গুণময় দেহ 'আমি' নহি, দেহের কল্ম ও আমার কল্ম নহে)—এইরপ তত্ত্বজান যাঁহাদের লাভ হইয়াছে (অর্থাৎ দেহাভিমান বা দেহেতে আত্মবৃদ্ধি যাঁহাদের দূরীভূত হইয়াছে), তাঁহারা জানেন—গুণময় ইন্দ্রিগণই গুণময় কল্ম দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, 'আমরা' নহি: স্তরাং তাঁহারা সে-সমস্ত কল্মে আর আসক্ত হয়েন ন।"

"যস্ত নাহঙ্কতো ভাবো বুদ্ধির্যস্ত ন লিপ্যতে। হয়পি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৮।১৭॥

— 'আমি কর্ত্ত'-এইরূপ অহঙ্কত-ভাব যাঁহার নাই, স্কৃতরাং যাঁহার বুদ্ধি কম্মে লিগু (আসক্ত) হয় না, তিনি এই সমস্ত লোককে বিনাশ করিয়াও বিনাশ করেন না এবং (বিনাশরূপ কম্মের ফলের দ্বারাও) আবদ্ধ হয়েন না (অর্থাৎ কম্মের তাঁহাকে স্পাশ করিতে পারে না)।"

"নৈব তম্ম ক্রেনার্থো নাকুতেনেহ কশ্চন॥ ৩।১৮॥

— এতাদৃশ (দেহাভিমানশূর্য) বাক্তি কর্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহার পুণা হয় না, কর্ম না করিলেও তাঁহার কোনও পাপ বা প্রত্যবায় হয় না।"

শিল্ভাগবতের "ধর্ম্মব্যতিক্রমে। দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহুং সর্বভুজো ম্বানা ১০।৩৩।২৯॥"-শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব গোন্দামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মতি গীতোক্তির অনুরূপই (১।১।১৬৪-অনুচেছদ দ্রুষ্টব্য)।

এইরপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য হইতে জানা গোল—সাধন-ভজনের ফলে—ভগবৎ-কৃপায় বাঁহাদের প্রারন্ধবাতীত সম্ম কর্ম্ম ও কম্ম ফল বিনষ্ট হইয়াছে, দেহাত্মবৃদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের প্রারন্ধ থাকিলেও প্রারন্ধের ফলাদায়কত্ম বিনষ্ট হইয়া যায়; প্রারন্ধের ফলে তাঁহারা যাব কম্ম করেন, সেই কম্মের ফলে তাঁহারা সাবদ্ধ হয়েন না; স্থাবদ্ধ হয়েন না বলিয়াই তাঁহারা মুক্ত এবং তথনও যথাবস্থিত দেহে স্থাবস্থিত থাকেন বলিয়া, জীবিত বলিয়া, তাঁহারা জীবমুক্তা তথন তাঁহাদের দেহ এবং দেহদারা কৃত কম্ম হয় একটী স্থাবরণাত্র—যে স্থাবরণ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ফলপ্রসবে স্থাবর্দ্ধই দেহকে এবং কম্মেকে রক্ষা করে; প্রারন্ধ শেষ হইয়া গেলে বাহিরের স্থাবরণও খসিয়া পড়ে, স্থাৎ জীবমুক্তের দেহত্যাগ হয়। দেহত্যাগের পূর্নের তিনি মায়ানির্ম্মক্তই থাকেন। এইরূপ স্থাপ্তি জীবমুক্তির কথা বলিয়াছেন।

নৈক্ষণাচার্যা গোপামিগণও জীনমুক্তি স্বীকার করেন। শ্রীনদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক তাঁহারা বলেন---সাধনভক্তির, বিশেষতঃ নামসঙ্কীর্তনের, ফলে সাধকের প্রারেন্ধ পর্যান্তও বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রারেন্ধ বিনষ্ট হইলে সাধক জীবিত থাকেন কিন্ধপে ? জীবিত না থাকিলে "জীবন্যুক্তি" শক্ষটাই তো অসার্থক ইইয়া পড়ে ? এই প্রানের উত্তরে, গৌড়ীয়-বৈক্ষবাচার্যাগণ বলেন বাঁচিয়া থাকার জন্ম সাধক-ভক্তের ইচ্ছা ইইলে ভক্তি বা ভগবান্ কুপা করিয়া ভক্ত-সাধকের ভক্তিপুষ্টির জন্ম তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। সাধক ভক্ত বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন কেন ? ভজনের জন্মই তিনি বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন, সাধারণ লোকের ন্যায় দৈছিক স্থা ভোগের জন্ম নহে। ভক্তির স্বরূপগত ধর্মই এই যে, যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তিনি সর্বোত্তম হইলেও নিজেকে হেয় বলিয়া মনে করেন। তিনি মনে করেন — "আমার মানব-জন্ম বুথাই গেল; সাধন-ভজন কিছুই হইল না। তাঁর কুপায় ভজনের উপযোগী মনুষ্য-জন্ম পাইয়াছি; পরজন্মে মনুষ্য-জন্ম না পাইতেও পারি, না পাইলে ভজন হইবে না। এই জন্মে যদি আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে ভজনের জন্ম বণাসাধ্য চেন্টা করিতে পারি;" এজন্মই তাঁহার বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা; এই ইচ্ছা ভজনমুখী বলিয়া সাধনভক্তির অন্তরায় হয় না। ভক্তবংসল ভগবান্ও ভক্তের ভজনপুষ্টির জন্ম তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। তখন তিনি জীবন্মক্ত। তাঁহার প্রারন্ধও থাকে না বলিয়া কোনওরূপ মায়াবন্ধনই তাঁহার থাকে না (৫১০৭-অনুচ্ছেদ দ্বেটব্য)।

ক। শ্রীপাদ শঙ্কর ও জীবন্যুক্তি

শ্রীপাদ শশ্বারাচার্য্যও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন; তাঁহার কৃত "জীবন্মুক্তানন্দলহরী"-নামক গ্রন্থই তাহার প্রামাণ। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীগুরুদেবের নিকটে দীক্ষা লাভ করিয়া যাঁহার সজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, তিনি সাধারণ লোকের আয় আচরণাদি করিয়াও মোহ প্রাপ্ত হয়েন না। পূর্বব আলোচনায় "জীবন্মুক্তি"-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত শ্রীপাদ শশ্বরের এই উক্তির কোনওরূপ বিরোধ নাই।

কিন্তু মনে একটা প্রশ্ন জাগে এই যে—মৃক্তিসন্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের যে ধারণা, তাহাতে জীবদ্মক্তি কিরুপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

তিনি জীব বলিয়া কোনও তব্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে সর্ববিধ বিশেষস্থহীন (নির্বিশেষ) ব্রহ্মই মায়াকবলিত অবস্থায় জীব-নামে অভিহিত হয়েন এবং নিজেকেও জীব বলিয়া মনে করেন। এইরপ মনে করাটা হইতেছে অজ্ঞান—ভ্রম, রজ্জুতে সপ্ভিমের তায় ভ্রমমাত্র। বস্তুতঃ, জীব বলিয়াও কিছু নাই, জীবের দেহও নাই, জগৎও নাই। অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন সপ্ভ্রম হয়, অজ্ঞান দূর হইলে যেমন দেখা যায়, সপ্ বলিয়া, কিছু নাই, আছে কেবল রজ্জু, তদ্রপ জীব-জগৎ বলিয়াও কিছু নাই, মায়াজনিত অজ্ঞানবশতঃই জীব-জগৎ—জীবের দেহাদিও—আছে বলিয়া মনে হয়। এই অজ্ঞান দূরীভূত হইলেই বুঝা যায়—আছে কেবল একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্ম, আর কিছুই নাই। এইরূপ জ্ঞান জিয়ালেই তথাকথিত জীবের মুক্তি, তথাকথিত জীব তথন নির্বিশেষ ব্রহ্মই হইয়া যায়। ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের মুক্তি।

ইহাতে বুঝা যায় – যিনি মুক্ত হইবেন, তিনি তখন বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার দেহাদিও নাই, এই জগং-প্রপঞ্চ নাই, আছে কেবল একমাত্র নির্বিশেষ ত্রক্ষা, তিনিও সেই নির্বিশেষ ত্রক্ষাই। মুক্ত জীব এইরূপ বুঝিতে পারিবেনই বা কিরুপে বলা যায় ? কেননা, তিনি তো তখন নির্বিশেষ ত্রক্ষা, তিনি "বুঝিবেন" কিরুপে ? যিনি সবিশেষ, তিনিই "বুঝিতে পারেন"; বুঝিবার সামর্থ্যরূপ বিশেষত্ব তাঁহারই থাকিবে।

যাহা হউক, শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত মুক্তি যদি স্বাকার করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—জীব যতক্ষণ পর্যান্ত জানে যে, তাহার দেহ আছে, যতক্ষণ পর্যান্ত সেই দেহের সহায়তায় জীব সাংসারিক কার্যাদি করিয়া থাকে, ততক্ষণ পর্যান্ত "রজ্জুতে সর্পভ্রমের" আয় ব্রক্ষেতে জগদ্ভ্রম তাহার বর্ত্তমান থাকিবেই। মুক্ত হইয়া গোলে রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে সর্পের আয়, তাঁহার দেহের অন্তিম্বও থাকিবে না (অন্ততঃ তাঁহার নিকটে); স্কুরাং তিনি কিরপ্রে অন্তলোকের আয় ব্যবহারাদি করিবেন ? তাঁহাকে "জীবিত"ই বা কিরপে বলা যায় ? স্কুরাং শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "জীবন্মুক্তি" কিরপে সম্ভবপর হইতে পারে, বুঝা যায় না। মনে হয়, মহাদেবরূপেই তিনি "জীবন্মুক্তি"র কথা বলিয়াছেন, ভাষ্যকার শঙ্কররূপে নহে (পূর্ববর্ত্তী ২৬ চ অনুচেছদ দ্রেষ্ট্রা)।

৪০। গৌড়ীয় বৈশ্ব-সম্প্রদায় এবং মাধ্ব-সম্প্রদায়

আজকাল কেহ কেহ মনে করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতেছে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত মাধ্ব-সম্প্রদায়েরই একটা শাখা, মাধ্ব-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্তি। এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

মাধ্ব সপ্রাদায়ের সহিত গৌড়ীয় সপ্রাদায়ের কোন্ কোন্ বিষয়ে মিল আছে, তাহাই সর্বপ্রথমে দেখা দরকার।

মাধ্ব-সম্প্রাদায়ের মতে ঈশ্বর সেব্য, জীব তাঁহার সেবক। গৌড়ীয় সম্প্রাদায়েরও সেই মত। কিন্তু কেবল সেব্য-সেবক-ভাবে মিল দেখিয়াই গৌড়ীয় সম্প্রাদায়কে মাধ্ব-সম্প্রাদায়ের শাখা বলা সঙ্গত হয় না; কেননা, রামানুজ-নিম্বার্কাদি সম্প্রাদায়েরও সেব্য-সেবক-ভাব। ভাবের সমতাতেই যদি সম্প্রাদায়ের একত্ব হইত, তাহা হইলে উল্লিখিত সকল সম্প্রাদায়কেই এক সম্প্রাদায় বলা হইত: কিন্তু তাহা বলা হয় না।

উপাস্ত-স্বরূপেও নাধ্ব-সম্প্রাদায় এবং গৌড়ীয় সম্প্রাদায়ে মিল নাই। নাধ্ব-সম্প্রদায়ের উপাস্ত— বৈকুঠেশ্বর নারায়ণ; কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রাদায়ের উপাস্ত ব্রজবিহারী শ্রীকৃষণ। মাধ্ব-সম্প্রাদায় বৈকুঠেশ্বর নারায়ণকেই পরব্রহ্ম মনে করেন; কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রাদায় ব্রজবিলাসী নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষণকেই পরব্রহ্ম মনে করেন এবং নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকাশ, বিলাসরূপ, বলিয়া মনে করেন।

এই তুই সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালীও এক রকম নহে। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের উপাসনা হইতেছে—"বর্ণাপ্রাম ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। শ্রীতৈ চ. হা৯া২৩৮॥ ভজনং দশবিধং বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ, কায়েন দানং পরিব্রাণং পরিব্রাকাং, মনসা দয়া স্পৃহা প্রান্ধাচেতি। অত্রৈককং নিস্পান্থ নারায়ণে সমর্পণং ভজনম্।—মধ্বাচার্যাের উপদিষ্ট ভজন সম্বন্ধে সর্ববদর্শন সংগ্রাহের উক্তি॥—ভজন দশ রক্ষাের। সত্য, হিত ও প্রায়ক্তথন এবং শাক্তাকুশীলন—এই চারিটা বাচিক ভজন। দয়া, স্পৃহা ও প্রান্ধা—এই তিনটা মানসিক ভজন। দয়, পারিত্রােন ও পরিব্রাকাণ—এই তিনটা কায়িক ভজন। ইহাদের এক একটা সম্পাদন পূর্বক নারায়ণে সমর্পণ করাকেই ভজন বলে।" কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উপাসনা হইতেছে—বর্ণাপ্রামাদি ধল্মের পরিত্যাগপূর্বক প্রবিগনি।

লক্ষ্যবিষয়েও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ বিশ্বমান্। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হইতেছে "পঞ্জবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শান্ত্রনিরূপণ। শ্রীটেচ. চ. ২।৯।২৩৯॥" কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হইতেছে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদেবা, পঞ্চবিধা মুক্তির মধ্যে কোনও মুক্তিই গৌডীয় সম্প্রদায়ের কামা নছে ৷

উপাস্থাদির মিল থাকিলেও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইত না ৷ কেমনা, রামাত্মজ-সম্প্রাদায়ের উপাস্থা, উপাসনা এবং লক্ষ্যও মান্দ্র-সম্প্রাদায়ের অনুরূপ। তথাপি মান্দ্র-সম্প্রদায় এবং রামানুজ সম্প্রদায়-এই তুইটা সম্প্রদায়ের একটাকে অপরটার অন্তর্ভুক্ত বলা হয় না। এই তুইটা হইতেছে পৃথক্ সম্প্রাদায়। এই সুইটী সম্প্রাদায়ের সাধ্য-সাধনাদি একরূপ হইলেও ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে মতের পার্থক্য আছে। ব্রক্ষের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে মতের পার্থক্য অনুসারেই সম্প্রাদায়-পার্থক্য হয় বলিয়া মনে হয়। কেননা, সাধ্য-সাধনাদি একরূপ হওয়া সত্ত্বেও এই সম্বন্ধবিষয়ে মতভেদ্বশতঃ এই তুইটী সম্প্রাদায় যেমন পুথক্ বলিয়া কথিত হয়, তেমনি সাধ্য-সাধনাদি বিষয়ে প্রায়শঃ একরূপ হওয়া সত্তেও গৌড়ীয় সম্প্রদায় এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায় উল্লিখিত সম্বন্ধবিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন বলিয়া ইহারাও তুইটী পৃথক্ সম্প্রদায়রূপে পরিচিত। ব্রক্ষের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত গৌডীয় সম্প্রদায়ের মিল যদি দেখা যায়, তাহা হইলেই গোড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা সমীচীন হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়েও এই তুই সম্প্রদায়ের মতভেদ দুফ্ট হয়। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

মাধ্ব-সম্প্রদায় হইতেছে ভেদবাদী; আর গৌড়ীয় সম্প্রদায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তর মউভেদ।

এইরূপে দেখা গোল—কেবল সেব্য-দেবক-ভাবব্যতীত আর সমস্ত বিষয়েই সাধ্ব-সম্প্রদায় ও গৌডীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ রক্ষের ভেদ বিগুমান। আবার, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের এমন কতকগুলি উক্তি আছে, যাহা কেবল শাস্ত্রবিরুদ্ধই নহে, পরস্তু গৌড়ীয় সম্প্রাদায়ের হৃদয়বিদারক। শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে কৃষ্ণকাস্থা ব্রঙ্গগৌপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ; তাঁহারা জীব-তর নহেন (১৷১৷১৪৬-অমুচ্ছেদ): কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহাদিগকে "অপুসরঃদ্রী" বলিয়াছেন। অপ্সরা হইতেছে প্রাকৃত স্বর্গবাদিনী রম্ণী, জীবতত্ত্ব, দেহস্তথ-ভোগ-পরায়ণা, স্বীয় দেহের দারা অপরের প্রীতিবিধানেও সঙ্গোচহীনা ! (২)

অথচ, ব্রজগোপীদিগের ক্রন্যস্থাইথকতাৎপর্যাময় প্রেম যে সর্বতোভাবে ক্যমগন্ধলেশহীন, তাহা শাস্ত্রসন্মত (১।১।১৫৪-৫৫ সমু)।

(১) বিমুক্তাবণি কামিত্যো বিফুকামা ব্ৰজন্তিয়:। ছেষিণ*চ হরে নিতাং ছেষেণ তম্সি স্থিতাঃ। স্বেহভক্তাঃ সদা দেবাঃ কামিত্বেনাপ্সরংস্থ্রিয়:। কাশ্চিৎ কাশ্চিন্ন কামেন ভক্তা। কেবলয়ৈব তু ॥ ** ॥ ভক্তা: বা কামভক্তা। বা মোকো নাতেন কেনচিং। কামভক্ত্যাপ্যরংশ্বীণামতেষাং নৈব কামতঃ । উপাস্তঃ শশুরত্বেন দেবস্ত্রীণাং জনার্দ্দনঃ। জারত্বেনাপ্ররংস্ত্রীণাং কাসাঞ্চিদিতি যোগ্যতা ॥

—মধ্বাচার্যারচিত ভাগবত-তাৎপর্যা।

শাক্তামুদারে ব্রজগোপীগণই হইতেছেন ভক্তকুল-মুক্টমণি, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভমা; তাঁহাদের প্রেমেরই তিনি সর্ববিভাতাবে বনীভূত। শ্রীকৃষ্ণে নিজেই বলিয়াছেন—ব্রদা, রুদ্র, এমনকি বৈকুণ্ঠেধরী লক্ষ্মীদেবীও তাঁহার হত প্রিয় নহেন, গোপীগণ যত প্রিয় (১।১।১৫৪-অনু)। ভক্তপ্রোষ্ঠ উদ্ধর এবং ব্রক্ষাদিও গোপীদিগের চরণ-রেণু কংমনা করিয়া থাকেন (১।১।১৫৫-অনু)। ব্রজগোপীদিগের মহাভাব মুক্দ-মহিষীদের পক্ষেও "অতিকুর্ল্ভ"। কিন্তু শ্রীপাদ মধ্বাচার্যের মতে—ভক্তিতে গোপীগণ অপেক্ষাও অফামহিষী দিওও প্রেষ্ঠা, তাঁহাদের অপেক্ষা নন্দগোহিনী যশোদা সহস্রগুণে প্রেষ্ঠা, যশোদা অপেক্ষা দেবকীদেনী প্রেষ্ঠা, দেবকী অপেক্ষা বস্থাদের অপেক্ষা নিদ্ধান ক্রিয়া থাকে। প্রেষ্ঠান বিশ্বান ক্রিয়া ছিন্তুও প্রেষ্ঠান ব্রক্ষার বিশ্বান করিয়া হইতেছেন ভক্তিতে গোজী, দেবকী অপেক্ষা বন্ধান করেই ভক্তিতে বলরাম অপেক্ষা ভোষ্ঠ নাই; ব্রক্ষাই সর্বাধিক, তিনি "ঈশেশ"। (২) ইহা হইতে জানা গোল—ভক্তির তারতম্য-বিচারে মাধ্বমতে গোপীগণ হইতেছেন সর্বানিম্নস্তরে এবং ব্রক্ষা হইতেছেন সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরে অবস্থিত। ইহা হইতেছে সমস্ত শান্তোক্তির বিরোধী উক্তি। মাধ্ব-সম্প্রাদায় ব্রক্ষাকেই তাহাদের সম্প্রাদায়ের আদি গুরু বিলিয়া মনে করেন; এজত্যই বোধহয় ব্রক্ষার এতাদৃশ মহিমা-কীর্ত্তন। কিন্তু বামন-পুরাণ হইতে জানা বায়, ভগু-প্রভতি মহর্ষিগণের নিকট ব্রক্ষা বলিয়াছেন—

"ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরাঃ। নন্দগোপত্রজন্ত্রীণাং পাদরেণুপলব্ধয়ে। তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণনঃ॥

লযুভাগবভায়ভ। ভক্তামূভ-৩১ ধূভ বুহদ্বামন-বচন॥

— (ব্রহ্মা বলিয়াছেন) পুরাকালে নন্দব্রজস্থ গোপীগণের চরণরেণু-প্রাপ্তির জন্ম ষষ্টিসহস্র বংসর পর্যাস্ত ওপস্ঠা করিয়াছিলাম ; তথাপি আমি তাঁহাদের পাদরেণু লাভ করিতে পারি নাই।"

ব্রহ্মা সে-স্থলে সারও বলিয়াছেন—"নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ কচিৎ। — সামি, শিব, শেষ-নামক অনন্তদেব এবং লক্ষ্মীদেবী—এই সামাদের কেহই কোনও কালেই তাঁহাদের (ব্রহ্মগোপীদের) সমান নহি।"

ভক্তিবিষয়ে এক্সার সর্বত্রেষ্ঠিত্ব স্থাপন করিতে পারিবেন না বলিয়াই বোধ হয় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীমদ্-ভাগবতের এক্সমোহন-লীলাসম্বন্ধীয় দশমস্বন্ধের ১২শ, ১৩শ, এবং ১৪শ-এই অধ্যায়ত্রয় স্বীকার করেন নাই, ইহাদের মধ্বভাষ্য নাই।

এই অবস্থায় গোড়ীয় সম্প্রাদায়কে কিরূপে মাঞ্চ-সম্প্রাদায়ের অন্তত্ত্ ক্র বলা যাইতে পারে গু

⁽২) "কৃষ্ণপ্রিরাভ্যো গোপীভ্যো ভক্তিতে দ্বিগুণাধিকা:। মহিষ্যুষ্ঠো বিনা যাস্তা: কথিতা: কৃষ্ণবন্ধভা:॥ তাভ্য: সহস্রস্থিত বশোদা নলগেহিনী। ততোহপাভ্যধিকা দেবী দেবকী ভক্তিতত:॥ বস্থাদেবস্ততো ক্ষিয়াতো রামো মহাবল:। ন ততোহভাগিক: কশ্চিং ভক্তাদে পুরুষোত্তমে॥ বিনা ব্রহ্মাণ্মীশেশং স হি স্কাপিক: স্তঃ॥ —ভাগবতত্তাংশ্যাম্॥ ১১।১২।২২॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোনও উক্তি হইতেই জানা যায়ন। যে, তিনি মাধ্বমত স্বীকার করিয়াছেন; বরং তিনি যে মাধ্বমতের অনুমোদন করেন নাই, তাহারই স্পাই প্রমাণ বিভ্যমান্। দক্ষিণ দেশে ভ্রমণকালে মধ্বানুগত তত্ত্ববাদী স্বাচাৰ্য্যদের সঙ্গে বিচার করিয়া তিনি মাধ্বমতের খণ্ডনই করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে সাক্ষাণ্ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামী এবং তাঁহাদের নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীপাদ জীবগোস্বামী—তাঁহাদের কোনও উক্তি হইতেও জানা যায়না যে, তাঁহারা মাধ্ব-সম্প্রাদায়ের মত স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তি হইতে বরং তাহার বিপরীত কপাই জানা যায়।

শ্রীমদ্ভাগনতের ১০০১২০-শ্লোকের বৃহদ্বৈশ্বনতোষণী টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তম্বনাদীদের (নাধ্বসপ্রোলারের) মতের প্রতিবাদই করিয়া গিয়াছেন। (গ তিনি লিখিয়াছেন। তহবাদিগণ মুক্তিরই পরম-পুরুষার্থতা মনে করেন বলিয়া শ্রীক্রঞ্চকর্ত্বক অস্তর-মুক্তি এবং গোপীস্তঅপানাদি সহ্য করিতে পারেন না; তাই তাঁহারা শ্রীভা. ১০৮ অধ্যায়ের পূতনা-সদ্গতি-প্রতিপাদক "পূতনা লোকবালল্পী"-আদি ছয়টী এবং "য এতং পূতনামোক্ষম্"-ইত্যাদি শ্লোকটীর আয় দাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দদশ এই অধ্যায়ত্রয়কেও স্বীকার করেন নাই; কিন্তু ইহা অসঙ্গত। কেননা, বহুপুস্তকেই তৎসমস্ত দৃষ্ট হয়, শ্রীবর্ষামিপাদাদি বহু প্রাক্তন এবং আধুনিক মহাত্মাগণ তৎসমস্তের সমাদর করিয়াছেন; শ্রীবৃন্দাবনে অঘাস্তরব্দাদির এবং প্রক্তাদির স্থান অতি প্রসিন্ধরূপে এখনও বিরাজিত; বিশেষতঃ, পদ্মপুরাণাদিতেও তৎসমস্ত কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৈক্ষর-প্রবর্গণের সিন্ধান্তের সহিতও তাহার কোনও বিরোধ নাই। ভক্তিনিষ্ঠদের নিকটে মুক্তির উপাদেয়তা নাই। ভাগবতের সর্বব্রই ইহা স্থব্যক্ত। শ্রীকৃক্ষ গাঁহাদের স্বন্থ পান করিয়াছেন, তাহার। সকলেই প্রায় শ্রীবশোদার আয় মাননীয়া। শ্রীকৃক্ষের প্রিয়তমা পরা নবতরুণীও সহস্র সহস্র আছেন। স্বতরাং কোনও বিরোধই নাই। বিশেষতঃ (মাধ্ব-সম্প্রাদায়ের অস্বীকৃত) এই অধ্যায়ত্রয়ে ভক্তির, ভক্তের এবং ভগবানের অস্বাধ্বণ মাহাত্মা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবানের অন্তর্গহ-বিশেষেই তাহার অনুভ্ব সম্ভব্নর হইতে পারে; স্থতরাং ইহা

⁽৩) "অথ যথাক্রমমধ্যায়তয়েণ কৌমারলীলামেব বদন্ ত্রাদাবেকেনাথাস্থরবধমাহ—কচিদিত্যাদিনা। এতেচাধ্যায়তয়ং কৈচিতত্তবাদিনো বৈশ্ববা ম্কেরেব পরমপুক্ষার্থতাং মন্তমানা ঋছ্বৃদ্ধয়েহত্তাস্বম্ভিগোপীস্তলপানাদিকঞ্চামহমানাঃ পূতনা-দণ্গতি-প্রতিপাদকং (প্রীভা. ১০৬০৫) 'পূতনা লোকবালম্না' ইত্যাদি শ্লোকষট্কমিব (প্রীভা. ১০৬৪৪) বি এতং পূতনামোক্ষম্ ইতি শ্লোকমিব চ বিগীতমিত্যাহাং, তচ্চাসঙ্গতন্—বহুপুস্তকেয় দৃশ্তমানস্থাং তথা প্রাক্তনেরাধুনিকৈশ্ব সংসাম্প্রদায়িকে: প্রীরস্থামিপাদ-প্রভৃতিভির্মন্তিরাদৃত্রাং, তথা প্রীর্দ্ধাবনে অ্যান্ত্রবধ-শাহলক্ষেম-ব্রক্তরাদিস্থান-প্রাস্থাদির কিন্তানা কিন্তানালি তদাব্যানং ব্যক্তং বর্তত এব, তথা বৈশ্ববপ্রবর্গণ-সিদ্ধান্তনাপি ন বিশ্ববৃত্ত এব—ভিতিনিন্তানাং মৃক্তেবনুপাদেরস্থানের বাংলা তচ্চা প্রান্তন্তন্তি ক্রেলাল্য পরা ন্রত্রণাঃ সহস্রশঃ সন্তি। তচ্চা প্রভিত্তিনাজং ভাবি। অতঃ কোহপি বিরোধোন জাদেব। বিশেষতশ্চানায়ের্যেহ্পিন্ ভক্তভলানাং প্রীভগবত্তি স্বর্ধতিহ্যাধারণং মাহান্ত্রাম্যতন্ত্রদন্তবহু বিশ্বব-তোরণা।
ক্রিভা. ১০১২২ ॥

অতি সুগোপা: এইরূপে তত্ত্বাদীদের বচনও উপপন্ন হয় (অর্থাৎ তাঁহারা সেই সুগোপ্য মহিমা অনুভব করিতে পারেন নাই বলিয়াই উল্লিখিতরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন)।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার লঘু-বৈষ্ণবভোষণীতে, মধ্বাচার্য্যকর্ত্ত্ব ব্রহ্মমোহন-লীলা-সম্পর্কিত অধ্যায়ত্রয়ের অনঙ্গীকারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাহার অযৌক্তিকতা এবং অশাস্ত্রীয়ত। প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রশার ভক্তশিরোমণিয়-খ্যাপনের উৎকট প্রয়াসে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য "নোদ্ধবোহগুপি মন্ন্যানা"-ইত্যাদি শ্রীভা. অব।৩১-শ্লোকেরও স্বকপোলকল্পিত এক অর্থ করিয়া শ্রীক্ষণেক্তির তাৎপর্য্যের বিপর্যায় ঘটাইয়াছেন এবং ব্রজণোপীদের অপকর্ষ-খ্যাপনের প্রয়াদে শ্রীভা ১০।২৯-অধ্যায়ের প্রসঙ্গে তাঁহাদের উপপত্য-ভাবের নিন্দা করিয়াছেন (রাস-পঞ্চাধ্যায়ীর অন্য কোনও অধ্যায়ের ভাষ্য তিনি করেন নাই: তাহার কারণ সহজবোধা) |

উল্লিখিত কারণসমূহ হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়- মাধ্বমতের সহিত গৌড়ীয় মতের কোনওরূপ মিল নাই, কোনও কোনও বিষয়ে বরং মাধ্বমত গোড়ীয় মতের বিরোধী। এই অবস্থায় গোড়ীয় সম্প্রাদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভু ক্ত বা শাখা বলার কোনও হেতৃই থাকিতে পারে না।

বস্ততঃ শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিপাদগণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পর্যান্ত ৈগৌড়ীয় বৈঞ্চবাচার্য্যগণের কেহই এবং মহাপ্রভুৱ চারিতকারদের মধ্যে কেহও গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তৰ্ভু ক্ত বা শাখা বলেন নাই।

শ্রীল কবিকর্ণপূর তাঁহার "শ্রীচৈত্যুচন্দ্রোদয় নাটকে" লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণতৈতত্ত :—কিয়ন্ত এব বৈঞ্চৰা দুষ্টান্তে২পি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্বাদিনস্তে তথাবিধা এব। নিরবগ্যং ন ভবতি তেষাং মতম ॥ ৮।১॥

— ত্রীকৃষ্ণতৈত্ত বলিতেছেন - (দক্ষিণ-দেশ-ভ্রমণকালে) কতিপয় বৈষ্ণবকে দেখিয়াছি; তাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসক। অপর বৈষ্ণব (মাধ্বসম্প্রাদায়ী) তত্ত্ববাদিগণকেও দেখিয়াছি: তাঁহারাও সেইরূপ— অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের উপাসক। তাঁহাদের মত নিরবন্ত (অনিন্দনীয়) নছে।"

এ-স্থলে কবি কর্ণপুরের উক্তি হইতেই জানা যায়—স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুই মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মতের অনুমোদন করেন নাই। স্ততরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তাঁহার চরণাঞ্রিত সাচার্যাগণ মাধ্ব-সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ক্রিয়াছেন —এইরূপ অনুমানের কোনও হেতুই থাকিতে পারে না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী মাধ্ব-সম্প্রাদায়কে পরিষ্কার ভাবেই "গ্রন্থ সম্প্রাদায়" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীভা ১০।১২।১-শ্লোকের লঘু-বৈষণবতোষণীতে, মধ্বাচার্য্যকর্ত্তক শ্রীমদ্ভাগবতের ২০1১২-১৪ অধ্যায়ত্রয়ের অনঙ্গীকার-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন —"তদীয়-স্বসম্প্রাদায়ানঙ্গীকার-প্রামাণ্যেন তক্ষাপ্রামাণ্যং চেং, অক্স-সম্প্রাদায়াঙ্গীকার-প্রামাণ্যেন বিপরীতং কথং ন স্থাং॥-- তাঁহার (শ্রীমন্যধাচার্য্যের) স্বীয়-সম্প্রদায়কর্ত্তক শ্রীমন্ভাগনতের দশমক্ষরের স্বাদশাদি অধ্যায়ত্রয় অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া যদি সেই অধ্যায়ত্রয় অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে, অন্তদপ্রাদায় কর্ত্ত্বেক সেই অধ্যায়ত্রয় অঙ্গীকৃত হইলে সেই প্রমাণরলে তাহা বিপরীত কেন হইবে না ?" এ-স্থলে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী মাধ্ব-সম্প্রাদায়কে "তদীয় সম্প্রাদায়—তাঁহার অর্থাৎ মঞ্চাচার্যোর সম্প্রাদায়" বলিয়াছেন এবং আলোচ্য অধ্যায়ত্রয় সম্বন্ধে বাঁহারা মঞ্চাচার্য্যের মতের অনুমোদন করেন না, পরস্তু মধ্বাচার্য্যের বিপরীত মতেরই সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে "অন্য সম্প্রদায় – মাধ্বসম্প্রাদায় হইতে পৃথক্ সম্প্রাদায়"—বলিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় সম্প্রাদায়ও উল্লিখিত মাধ্বমতের অনুমোদন করেন না, বিপরীত মতেরই সমর্থন করেন। স্ততরাং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তির তাৎপর্যা হইল এই যে মাধ্যসম্প্রদায় হইতেছে গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতে একটা পৃথক্ সম্প্রদায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববদম্বাদিনীতেও মাধ্বমতকে গোড়ীয় মত হইতে ভিন্ন বলিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন---"সভেদবাদশ্চ বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি। অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং (একা সুঃ ২।১।১১)' ভেদেহপ্যভেদেহপি নির্ম্যাদদেশ্যসন্ততিদর্শনেন ভিন্নত্যা চিল্তয়িতুমশক্যস্বাদভেদং ত্বদভিনতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যবাদ ভেদমপি সাধয়ন্তোহচিন্তাভেদাভেদবাদং স্বীকর্বসন্তি। * * ৷ শ্রীরামানুজ-মধ্বাচাৰ্য্যমতে চেত্যপি সাৰ্ব্বত্ৰিকী প্ৰাসিদ্ধিঃ। স্বমতে স্বচিন্তাভেদাভেদাবেব সচিন্ত্যশক্তিময়াস্থাদিতি॥ সর্ববদম্বাদিনী, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ॥ ১৪৯ পৃষ্ঠা॥" এজীবপাদের এই উক্তিতে "শ্রীরামানুজমত", "মধ্বাচার্য্যমত" এবং "স্ব-মত—অর্থাৎ শ্রীজীবের স্বস্প্রাদায়ের মত"—এইরূপ ভেদবাচক শব্দ থাকায় পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, গোড়ীয় মত যে মাধ্ৰমত হইতে ভিন্ন, তাহাই শ্রীপাদ জীবের অভিপ্রায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভগ্রন্থে একাধিক স্থলে শ্রীমন্মধাচার্যাকে "তদ্ববাদগুরু" বলিয়াছেন: কিন্তু কোনও স্থলেই "স্বসম্প্রাদায়-গুরু বা গৌড়ীয়সম্প্রাদায়-গুরু" বলেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়— মাধ্বসম্প্রদায় যে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন একটা সম্প্রদায়, ইহাই শ্রীজীবগোস্বামীর অভিপ্রায়।

भिष्ठीय मन्द्रामाय ३ माध्वमन्द्रामाय काय मित्रामाय । এकच अस्माय मित्रामाय मिन्यिय अभिष्या प्राप्त তাঁহার বৃদ্দানুত্রভায়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনও কোনও অংশ শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার ভাগবত-সন্দর্ভে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যোর কোনও কোনও উক্তিও, সময় সময়, উদ্ধৃত করিয়াছেন। মধ্বাচার্যোর কোনও কোনও উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া যদি কেহ বলেন যে, তিনি মাধ্বমতাবলম্বী ছিলেন, তাহা হইলে সেই যুক্তিবলেই বলা যায় যে, খ্রীজীব শঙ্কর-মতাবলম্বী ছিলেন। বস্ততঃ, তিনি যেমন শঙ্কর-মতাবলম্বী ছিলেন না, তেমনি মাধ্বমতাবলম্বীও ছিলেন না। স্বীয় মতের অমুকৃল উক্তিগুলিই তিনি উভয় সম্প্রাদায় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; ঠিক সেই ভাবে শ্রীপাদ রামানুজের কোনও কোনও ভাষ্মোক্তিও তিনি উদ্ধাত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে মাধ্বমতকে "প্রচুরপ্রচারিত বৈষ্ণবমত-বিশেষ" বলিয়াছেন। "কচিৎ স্বয়মদৃষ্টাকরাণি চ তত্ত্বাদগুরুণাম্ অনাধুনিকানাং প্রচুরপ্রচারিতবৈষ্ণব্যতবিশেষাণাং দক্ষিণাদিদেশবিখ্যাতশিষ্টোপ-শিষ্ট্যীভূতবিজয়প্দজ-ব্যাসতীর্থাদিবেদবেদার্থবিদ্ধদবরাণাং শ্রীমধ্বাচার্য্য-চরণানাং ভাগবততাৎপর্য্য-ভারত-তাৎপর্য্য-ব্রহ্মসূত্রভায়্যেভ্যঃ সংগৃহীতানি ॥ তত্বসন্দর্ভঃ ॥ প্রভুপাদ সত্যানন্দগোস্বামি-সংস্করণ ॥ ২৮ ॥" ঐীজীবপাদ যদি মাধ্য-সম্প্রদায়কে স্বীয় সম্প্রদায় বলিয়াই স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে মাধ্বমতকে "বৈঞ্ব-মত বিশেষ" বলিতেন না।

দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে তত্ত্ববাদী আচার্যাদের সহিত সাধ্য-সাধ্য-সম্বন্ধে বিচার প্রসঙ্গে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন.

> "—কর্মী, জ্ঞানী, গ্রই ভক্তিহীন। ভোমার সম্প্রাদায়ে দেখি সেই ছুই চিহ্ন॥ সবে এক গ্রুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে। সতা বিগ্রহ ঈশ্বরে করহ নির্ণয়ে॥ ঐটিচে. চ. ২।৯।২৪৯-৫০॥

এ-স্থলে ক্রীমন্মহাপ্রাভু তত্ত্ববাদী মাধ্য-সম্প্রাদায়কে ছুইবার "তোমার সম্প্রাদায়" বলিয়াছেন। তিনি যদি মাধ্ব-সম্প্রাদায়ভুক্তই হইতেন, তাহা হইলে কথনও "তোমার সম্প্রাদায়" বলিতেন না এবং মাধ্বমতের দোষও দেখাইতেন না।

অধুনা কেহ কেহ বলিতে চাহেন— শ্রীমন্মপাচার্যোর "ভেদবাদ"ই হইতেচে গৌড়ীয়দের "হুচিন্তা-ভেদাভেদবাদের" মূল। এজন্ম গৌড়ীয় সম্প্রাদায়কে মাধ্বসম্প্রাদায়ের অন্তর্ভুক্ত বা শাখা বলা যায়। কিন্ত "ভেদবাদ"ই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মূল- এইরূপ অনুমানের সারবল্প যে কিছু নাই, তাহা এই গ্রন্থের চতুর্থ পর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে (৪।৩১ অনুচ্ছেদ)।

তাহা হইলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কে ? এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীল কবিকর্ণপুর তাঁহার "শ্রী চৈত্রভাচন্দোদয় নাটকে" শ্রীমনমহাপ্রভু এবং শ্রীপাদ সার্বনভোম ভটাচার্যোর মধ্যে কথোপকখন-প্রদক্তে লিখিয়াছেন

"ত্রীকৃষ্ণচৈত্ত্যঃ—কিয়ন্ত এব বৈশংবা দৃষ্টান্তেংপি নারায়ণোপাসক। এব। অপরে তত্ত্বাদিনন্তে তথাবিধ। এব। নিরবছং ন ভবতি তেষাং মতম্। অপরে তু শৈবা এব বহবঃ। পাষ্ডাস্ত মহাপ্রবলা ভূয়াংস এব। কিন্তু ভটাচার্যা! রামানন্দমতমের মে রুচিতম।

সার্বভোমঃ—ভবন্মত এব প্রবিষ্টোহসো, ন তত্ত মতকর্তুতা। স্বামিন্! অতঃপ্রমস্মাক্মপোতদেব মতং বহুমতং সর্বনশাস্ত্রপ্রতিপান্তাঞ্চৈতদিতি॥ ৮/১॥"

তাৎপর্যামুবাদ। " ্রীকৃষ্ণতৈতন্তদেব বলিলেন— (দক্ষিণদেশে) কতিপয় বৈফাবকে দেখিয়াছি। তাঁহার। শ্রীনারায়ণের উপাসকই। অপর তত্ত্বাদী বৈফলদেরও দেখিয়াছি; তাঁহারাও তদ্ধপই (অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের উপাসকই)। তাঁহাদের মত নিরবন্ত (নির্দোষ) নহে। অপর যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শৈবই বহু। কিন্তু মহাপ্রবল পাষওগণের সংখ্যাই ভূয়সী। কিন্তু ভট্টাচার্যা! রামানন্দের মতই আমার কচিসন্মত।

(একথা শুনিয়া) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন—প্রভু! তোমার মতেই রামানন্দ (রায়) প্রবিষ্ট হইয়াছেন: তাঁহার মৃতকর্ত্তা নাই, অর্থাৎ রামানন্দ রায় নিজে কোনও মতের প্রবর্তক নহেন, তোমার মৃতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব আমাদেরও এই মৃতই শ্রেষ্ঠি মৃত, তাহাই বহু লোকের স্বীকৃত মৃত এবং সর্ববশাস-প্রতিপাতা।"

কবিকর্ণপূরের উল্লিখিত উক্তি হইতে নিঃসন্দেহেই জানা যায়—শ্রীমন্মহাপ্রভুই গৌড়ীয় মতের প্রবর্ত্তক।
শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের "শ্রীচৈতভাচন্দ্রামূত"-এন্তের টীকার উপসংহারে টীকাকার শ্রীসানন্দী
লিখিয়াছেন —"স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতভানামা ততুপাসক-সম্প্রাদায়প্রবর্ত্তকো ভবতি। * * তাতঃ শ্রীকৃষণচৈতভামহাপ্রভুঃ স্বয়ংভগবানের সম্প্রাদায়প্রবর্ত্তকস্তৎপার্মদা এব সাম্প্রাদায়িকা গুরুবো, নাভো॥"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেই গোড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক এবং তদীয় পার্মদ শ্রীশ্রীক্রপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণই এই সম্প্রদায়ের গুরু।

গৌড়ীয়-সম্প্রাদায়ের প্রশাত্ত্ব, জীবতত্ব, স্থাষ্টিতত্ব, প্রন্ধোর সহিত জীবজগদাদির সম্বন্ধবিষয়ক তত্ব, প্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরপ্রশাত্ত্ব এবং পরম-রসম্বর্জপত্বাদি, এবং নারায়ণাদি অন্মভগবং-স্বরূপগণের শ্রীকৃষ্ণাংশত্বাদি
সর্ববিধ তত্ত্বই শ্রীমন্মহাপ্রভূই প্রচার করিয়াছেন। স্কুতরাং তিনিই যে সম্প্রাদায়-প্রবর্ত্তক—ইহা অযৌক্তিক বা
অস্বাভাবিক নহে।

বিরুদ্ধমতের আলোচনা

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীল কবিকর্ণপূর তাঁহার "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা"তে লিখিয়াছেন, "প্রান্তভূ তাঃ কলিযুগে চন্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ। শ্রী-প্রক্ষ-রুদ্র-সনকাহবয়াঃ পাল্নে যথা স্মৃতাঃ॥ অতঃ কলৌ ভবিশ্বন্তি চন্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-প্রক্ষ-রুদ্র-সনকা বৈশ্ব্যাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

—গৌরগণোচ্দেশ-দীপিকা॥ বহরমপুর সংস্করণ॥ ১৩২০ সাল॥ ২১॥

—কলিযুগে শ্রী, ত্রন্ধা, রুদ্র ও সনক—এই চারিটা সম্প্রাদায় প্রান্তভূতি। এ-বিষয়ে পদ্মপুরাণ বলেন—কলিযুগে শ্রী, ত্রন্ধা, রুদ্র ও সনক—এই চারিটা বৈশ্বন-সম্প্রাদায় হইবেন: এই সমস্ত বৈশ্বব ক্ষিতিপাবন।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে— শ্রীনন্মহাপ্রভুই যদি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হয়েন, তিনি যদি মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তই না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সম্প্রদায় হইবে পদ্মপুরাণকথিত চারিটী সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটা পদ্ধন সম্প্রদায়। পদ্মপুরাণের প্রমাণ বিশ্বমান্ গাকিতে একটা পদ্ধন সম্প্রদায় কিরূপে স্বীক্রে করা যায় ? বিশেষতঃ, কবিকর্গপুর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় উপরে উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের অন্যবহিত পরবর্তী কয়েকটা শ্লোকে মান্ত্রসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্রীপাদ মাধ্যেকস্থারী মাধ্য-সম্প্রদায়ের শিশ্য ছিলেন, তাঁহার শিশ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল্নেন। স্থৃতরাং গুরুপরম্পরার বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে মাধ্যসম্প্রদায়ভুক্তই ছিলেন, তাঁহাই প্রতিপাদিত ইইতেছে।

আবার, শ্রীপাদ বলদেব বিস্তাভ্যণের গোবিন্দভাষ্টের "সূক্ষা"-নামী টীকাতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।
যগা, "তথাটোক্তম্, সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিক্ষলা মতাঃ। অতঃ কলো ভবিশ্বন্তি চহারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রিকারক্রসনকা বৈফবা ক্ষিতিপাবনাঃ। চহারস্তে কলো ভাব্যা হ্যংকলে পুরুষোত্তমাং॥ ইতি॥" ইহার পরে
উল্লিখিত চারিটী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের আদি গুরু কে, তাহার উল্লেখ করিয়া সূক্ষা নামী টীকাতে,
গৌরগণোদ্দেশের অনুরূপ ভাবেই, অবশ্য অবিকল এক রকম বাক্যে নহে, মাধ্যসম্প্রদায়ের গুরুপ্রক্রিয়া প্রদিশিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষণতৈত্য মাধ্যসম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। ইহার সমাধান কি ?

উল্লিখিত উক্তিগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমতঃ গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার উক্তিসম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক। অনেকে মনে করেন, এই উক্তিগুলি কবিকর্ণপূরের লিখিত নহে, পরবর্ত্তী কালে অপর কোনও বাক্তিকর্দ্তক কর্ণপূরের গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ সনুমানের হেত এই ঃ--

- (১) পূর্বেবই প্রদর্শিত হইয়াছে –কবিকর্ণপুর তাঁহার শ্রীচৈত্যুচন্দ্রোদয়-নাটকে পরিষ্কার ভাবেই বলিয়। গিয়াছেন যে, গৌড়ীয়-সন্প্রাদায় মাধ্ব-সন্প্রাদায়ের অন্তভুক্তি নহেন। স্ত্তরাং গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় অন্তর্নপ অভিমত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।
- (২) গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা হইতে উদ্ধত "প্রাত্নভূতিাঃ কলিযুগে"—ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী শ্লোকটী হইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুসন্বন্ধে—"যঃ শ্যামো দধদাস বর্ণকমমুং শ্যামং যুগে দ্বাপরে। সোহয়ং গৌরবিধুর্বিভাতি কলয়ন্নামাবতারং কলো॥ ২০॥---যিনি দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া শ্যামনামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তিনিই কলিযুগে গৌরচন্দ্র-নামে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন।" "প্রাত্তভূ তাঃ কলিযুগে"-ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের পরে যে কয়টী শ্লোকে মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকটা হইতেছে—"স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পূর্যবস্তুত্বন্ধরে। সন্তর্বহীরসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোহপি সন্॥ ২৬॥—রসসাগর শ্রীনন্দনন্দন পূর্বের স্তুত্বর রাধিকার ভাবকান্তি অন্তরে ও বাহিরে স্বীকার করিয়া-ইত্যাদি।" এই শ্লোকটীর সহিত পূর্বেবাদ্ধত "যঃ শ্রামো"-ইত্যাদি ২০তম শ্লোকটীরই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ—দ্বাপরের "শ্রাম" কিরূপে কলিতে "গৌর" হইলেন, তাহাই শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই চুইটা শ্লোকের মধ্যবর্তী অপর শ্লোকগুলির সহিত এই শ্লোকদ্বয়ের কোনওরূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না ; অপর শ্লোকগুলি পরবর্তী কালে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।
- (৩) মধ্যবত্তী শ্লোকগুলিতে যে শ্রীপাদ মাধ্যবন্দ্রপুরীগোস্বামীকে মাধ্যসম্প্রদায়ের শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির শিষ্য বলা হইয়াছে, তাহাও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। যিনি যে-সম্প্রদায়ের শিষ্য, তাঁহার উপাস্থাদিও হ'ইবে সেই সম্প্রদায়ের অনুরূপ। মাধ্বসম্প্রদায়ের উপাস্ত হইতেছেন লক্ষীনারায়ণ, লক্ষ্য – মুক্তি; কিন্তু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর উপাস্থ হইতেছেন গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষা হইতেছে ব্রজে গোপীগণের সহিত লীলাবিলাসী প্রীকৃষ্ণের প্রোম্পেন। শ্রীপাদ মাধ্বেন্দ্রপুরীর শিশু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর উপাত্মও গোপীজনবল্লভ 🕮 কৃষ্ণ এবং তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও গোপীজনবল্লভের উপাসনার উপযোগী মন্ত্রেই দীক্ষা দিয়াছেন। মান্ত্রসম্প্রাদায়ে গোপীগণ এবং তাঁহাদের ভাব নিন্দিত। স্ততরাং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রকে কিরূপে মান্ত্রসম্প্রাদায়স্তুক্ত বলা যায় ? শ্রীমৎ স্থন্দরানন্দ বিভাবিনোদ তাঁহার "অচিন্তা-ভেদাভেদবাদ"- গ্রন্তে লিখিয়াছেন — "ব্যাসতীর্থের শিষ্য 'লক্ষীপতি' বা লক্ষীপতির শিষ্য 'মাধবেন্দ্রপুরী', ইহা তত্ত্বাদিগণের কোন মঠাম্বায়েই পাওয়া যায় নাই।"(ক)

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সন্ন্যাসাশ্রমের উপাধি হইতেছে "পুরী": কিন্তু মাধ্বসম্প্রদায়ে সন্ন্যাসাশ্রমের উপাধি হয় "তীর্থ", "পুরী" নহে। শ্রীমং বিভাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন — "শ্রীমাধ্বেন্দ্র বা শ্রীমাধ্বানন্দ পুরীপাদের

ক্রীমৎ স্থলরানল বিল্লাবিনোদ-প্রণীত "অচিন্তা-ভেদাভেদবাদ", ১৩৫৭ বঙ্গাল, ২২৪ পৃষ্ঠা।

শিশ্য শ্রীঈশরানন্দ পুরীপাদ, শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদ প্রভৃতি সকলেই 'পুরী' উপাধিধৃক্। শ্রীকানন্দতীর্থ শ্রীমঞা-চার্য্যের সন্মাসি-শিশ্য-পারম্পর্য্যে এ-পর্যান্ত কোণাও 'তীর্থ'-সন্ম্যাস-নামের পরিবর্ত্তে 'পুরী' নাম-গ্রহণের ইতিহাসও পাওয়া যায় না।"(খ)

উল্লিখিত যুক্তিবলে বুঝা যায়, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী মাধ্বসম্প্রদায়ের শিশু ছিলেন ন।।

(৪) গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে চারি সম্প্রদায়-বাচক যে সকল শ্লোক দৃষ্ট হয়, বলা হইয়াছে, সে সমস্ত নাকি পদ্মপুরাণের শ্লোক। এ-সম্বন্ধে শ্রীমং বিছাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন- "এ-পর্যান্ত শ্রীপদ্মপুরাণের ধে-সকল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাদের কোনটিতে উক্ত চারি সম্প্রদায়ের প্রমাণসূচক এই-সকল শ্লোকের অস্তিত্ব নাই" (গ)

"সূক্ষা"-নাম্নী টাকাতে কিন্তু পদ্মপুরাণের নামের উল্লেখ নাই : বলা হইয়াছে "তথাচোক্তম্।" ত্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি গোস্বামিপাদগণও কোনও স্থলে বলেন নাই যে, কলিযুগে বৈঞ্চনদের মাত্র চারিটা সম্প্রদায় আছে বা হইবে। তাঁহারা নানা স্থানে পদ্মপুরাণের বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন: যদি পদ্মপুরাণের কোনও স্থলে চারিসম্প্রদায়-সূচক শ্লোক ভাঁহারা পাইতেন, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা উল্লেখ বা আলোচনা করিতেন, অন্ততঃ **শ্রীশ্রীহরিভক্তি**বিলাসে বা তাহার টাকাতেও তাহা থাকিত— এইরূপ অনুসান অসঙ্গত নহে।

এক্ষণে গোবিন্দভায়্যের "সূক্ষা"-নাম্নী টীকার উক্তিসম্বন্ধে আলোচন। করা যাউক। পূর্বেবই বলা হইয়াছে—চারি সম্প্রদায়সূচক শ্লোকগুলি যে পদ্মপুরাণে আছে, "সূক্ষা"-টীকাতে তাহা বলা হয় নাই, কেবল "তথাচোক্তম" মাত্র বলা হইয়াছে।

এই "সূক্ষা"-নাম্নী টীকাটী যে কাহার লিখিত, তাহা বলা যায় না। প্রভুপাদ শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত সংস্করণে টীকার প্রারম্ভে বা উপসংহারে টীকাকারের নাম দৃষ্ট হয় না। ইহাতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—এই টীকাটী স্বয়ং ভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিগ্রাভূষণেরই লিখিত: কিন্তু তাহাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, টীকার প্রারম্ভাংশে বলা হইয়াছে "ভাষ্তমেতদ্বির্চিতং বলদেবেন ধীমত।—ধীমান্ বলদেব-কর্ত্ত্বক এই ভাষ্য রচিত হইয়াছে।" পরমভাগবত শ্রীপাদ বলদেববিন্তাভূষণ যে নিজেকে নিজে "ধীমান্" বলিয়াছেন, ইহা বিশাস করা যায় না। সে-স্থলে আরও বলা হইয়াছে—"ভাষ্যং যতা নির্দ্দেশাদ্ রচিতং বিস্তা-ভূষ্ণেনেদম্। গোবিন্দঃ স পরমাত্মা মমাপি সূক্ষ্মং করোতাত্মিন্।। —যে পরামাত্মা শ্রীগোবিন্দের নির্দ্দেশে বিস্তাভূষণকর্ত্তক এই ভাষ্য রচিত হইয়াচে, তিনিই এই বিষয়ে আমারও সূক্ষ্য করিতেছেন (অর্থাৎ তাঁহার কুপাতেই আমি সুক্ষা-নাম্মী টাকা লিখিতেছি)।" এ-স্থলে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—টাকাকার হইতেছেন শ্রীপাদ বলদেব বিস্তাভূষণ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। এই টীকাকারই "তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা" বলিয়া মাধ্বসন্প্রাদায়ের গুরুপরম্পরার পরিচয়-প্রদান-প্রদঙ্গে শ্রীকুঞ্চৈতভাদেবকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভু ক্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় —টীকাকার নিজেই ছিলেন মাধ্বসম্প্রাদায়ভুক্ত, 'তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা"-বাক্যে তাহা তিনি

⁽य) के ३२८ श्रष्टा।

⁽গ) ঐ ১১৪ পৃষ্ঠা।

স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া গিয়াছেন। "আনন্দতীর্থনামা স্থুখময়ধামা যতির্জীয়াং। সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥" –আনন্দতীর্থ-নাম। শ্রীমন্মপ্রাচার্য্যসন্ধন্ধে টাকাকারের এই প্রশংসা-বাক্ষেও ভাহাই সমর্থিত হইতেছে। ইহাতে বুঝা যায়—এ কুফটেতভাদেবকে যে মন্ধাচায্য-সম্প্রাদায়ের শিষ্যা বলা হইয়াছে, তাহা এ পাদ বলদেব বিস্থাভূষণের উক্তি নহে, ইহ। টাকাকারেরই উক্তি।

কিন্তু শ্রীপাদ বলদেব শ্রীকৃষণ্টেতভাদেবকে মাঞ্চসম্প্রাদায়ভুক্ত ন। বলিলেও "শ্রীকৃষণ্টেতভাচন্দ্র" যে মাঞ্চমত উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি তাঁহার "প্রমেয়র হাবলী"-গ্রন্থে বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

> "শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্বায়বেছঞ্চ বিশ্বং সতাং ভেদপ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্ তেয়ান্। মোক্ষং বিষণ্ডিৰ লাভং তদমলভজনং তম্ম হেতুং প্ৰমাণং প্রতাক্ষাদিত্রয়পেতৃাপদিশতি হরিঃ শ্রীকৃষণ্টেততাচন্দুঃ ॥১।৫॥

--- শ্রীমধ্ব বলিয়াছেন--(১) বিষ্ণু পারতম তত্ত্ব, (২) বিষ্ণু অখিল-বেদবেস্তা, (৩) বিধা সত্যা, (৪) বিধা ও বিষ্ণুতে ভেদ বর্ত্নান্, (৫) জীবসমূহ শ্রীহরির চরণসেবক (দাস), (৬) জীবসমূহের মধ্যে তারতম্য আছে, (৭) বিষ্ণু-পাদপল্লভান্তই হইতেছে মোক্ষ, (৮) বিষ্ণুর অমল-১জনই মোক্ষের হেতু, (৯) প্রত্যক্ষাদি (অর্থাৎ প্রত্যক্ষান ও শন্দ-এই) ত্রিবিধ প্রমাণ। হরি-শ্রীকুষ্ণচৈতত্যচন্দ্রও ইহা উপদেশ করিয়াছেন।"

উক্ত শ্লোকে শ্রীমন্মনাচার্ক্থিত যে কয়টা বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের সমস্তই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-দেব প্রচারিত তত্ত্বের আত্যন্তিক বিরোধী, তাহা নহে। কয়েকটা বিষয় মহাপ্রভারও অনুমোদিত। যথা বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব ("বিষ্ণু"-শব্দ সর্ববরাপেকত্ব-বাচক ; শ্রীকৃষণও বিষ্ণু: এই অর্থে বিষ্ণু-শ্রীকৃষণই পরমতত্ত্ব), বিশ্ব সত্য, জীবদমূহ শ্রীহরির চরণ-দেবক, বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভই পরম-পুরুষার্থক্রপ মোক্ষ, বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের অমল ভজন (অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তিই) প্রম-পুরুষার্থের হেতু — এ সমস্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুরও অনুমোদিত।

কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকের উক্তি হইতে মনে হয়, মনেরাপদিষ্ট সমস্ত বিষয়ই যেন একিক্ষ-ট্রভন্মতান্দের অনুমোদিত, অর্থাং তিনিও মাধ্বমত উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভার প্রচারিত মত বে বিস্তাভূষণপাদের অবিদিত ছিল, তাহা নহে। বিস্তাভূষণপাদ নিজেও যে তাহার বেদান্তভায়্যে এবং স্থান্য গ্রন্থে মাধ্বমত প্রচার করিয়াছেন, তাহাও নহে (৪।৩০-অনুচেছদ দুষ্টবা)। তথাপি "প্রমেয়রত্নাবলী"-গ্রন্থে উল্লিখিতরূপ উক্তি কেন দৃষ্ট হয় १ ইহার হেতু এইরূপ মনে হয়।

শ্রীপাদ বলদের পূর্নের মাধ্বসম্প্রদায়ে ছিলেন, পরে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষা নেন। ইহাতে মধ্বানুগত লোকগণ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন অনুমান করিয়া যদি কেহ বলেন তাঁহাদের ভৃত্তির জন্মই বলদেব "প্রামেররত্নালী" লিখিয়া ভাষাতে উল্লিখিত শ্লোকটা সংযোজিত করিয়াছেন, ভাষা হইলে মনে করিতে হয় — বলদেব ছিলেন অত্যন্ত দুর্ববলচিত্ত এবং বালবুদ্ধি। এইরূপ মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচারই করা হইনে। 🕮 কুষণ্টেতত্যদেবের মত কিন্ত্রপ এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশের পরে বলদেবের আচরণাদিই বা কিন্তুপ ছিল, মধ্বানুগত লোকগণ তাহা অবশ্যই জানিতেন। শ্লোকোক্তিতে তাঁহারা বিশাস করিবেন কেন ?

ইহাতে মনে হয়- নাধ্বসম্প্রদায়ে অবস্থান-কালেই জীবলদেব "প্রমেয়রত্নাবলী" লিখিয়াছেন: পরবর্তী কালে "সুক্ষা"-টাকাকারের স্থায় কেহ উল্লিখিত শ্লোকটা, বা তাহার শেষাংশ তাহাতে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা বলদেবের লেখা হইতে পারে ন।।

বস্ততঃ, বৈশ্বৰ-সম্প্রাদায়ের সংখ্যা যে কেবল চারিটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ইহা শ্রীপাদ বলদেবও স্বীকার করিতেন বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই।

জয়পুরে গলতাগদী সন্ধন্ধে যে গোলযোগ উঠিয়াছিল, সেই গোলযোগ প্রসঙ্গেই বিরুদ্ধপদ্ধীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারের জন্ম শ্রীপাদ বলদেব গোবিন্দভাষ্ম রচনা করেন। এই গোবিন্দভাষ্মে তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকিটিত করিয়াছেন, তং-সমস্ত স্ববিতোভাবে মাঞ্চ-সম্প্রাদায়েরও সম্মত নয়, রামান্তজাদি-সম্প্রাদায়েরও সম্মত নয়, অর্থাৎ উল্লিখিত চারিটা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়েরই সন্মত নয়। বিশেষতঃ যাহাদারা সম্প্রদায় নির্দ্ধারিত হয়, সেই-ব্রন্সের সহিত জীব-জগতের সম্মনবিষয়ক-তত্ত বিভাভ্ষণপাদ যাহা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত চারিটী সম্প্রদায়ের প্রকটিত কোনও তত্ত্ব নহে। ইহা হইতেছে তদতিরিক্ত একটা ভিন্ন, অর্থাৎ পঞ্চন, মত। অবশ্য ইহা গৌড়ীয় বৈক্ষবাচার্যাদের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদও নহে (৪।৩০ অনুচ্ছেদ দ্রফব্য)। গাঁহারা তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিলেন, তাঁহারাও স্তপঞ্জিত ছিলেন। তাঁহারাও নলদেনের ভাষ্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বলদেব যে মত প্রাকৃতি করিয়াছেন, তাহা মে উল্লিখিত চারিটা সম্প্রদায়ের মত হইতে একটা পুথক্—অর্থাৎ প্রথম - মত, তাহ। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই মনে করিলে তাঁহাদের অব্যাননাই করা হইবে। বৈক্ষ্ব-সম্প্রাদায়ের সংখ্যা যদি চারিটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ পাকিত, আর, বলদেব এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ প্রভিত্যণও যদি তাহা জানিতেন, তাহা হইলে বলদেবও তাঁহার নৃতন মত তাঁহাদের নিকটে উপস্থাপিত করিতে সাহস পাইতেন না এবং তাঁহারাও তাঁহাকে অসম্প্রাদায়ী বলিয়া ধিকার দিতেন। ইহাতেই পরিকার ভাবে জানা যায়—অন্ততঃ সেই সময় পর্যান্ত পদ্মপুরাণের উক্তি বলিয়া প্রচারিত চারি সম্প্রদায়-বাচক শ্লোকগুলি পণ্ডিতসমাজে কেই জানিতেন না, অর্থাৎ বৈষ্ণবদের কেবল ঢারিটীমাত্রাই সম্প্রাদায় থাকিতে পারে, তাহার বেশী থাকিতে পারে না. ইহা কেহ জানিতেন না।

পূর্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল —পলপুরাণের উক্তি বলিয়া প্রচারিত শ্লোকগুলি আধুনিক: মাগ্র-সম্প্রাদায়ের প্রতি অন্তুরক্ত এবং গৌড়ীয়-সম্প্রাদায়কে মাধ্য-সম্প্রাদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রচার করিতে উৎস্তুক কোনও লোকই এ শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছেন এবং ইহাও পরিষ্কার ভাবে জানা গেল - গৌডীয় সম্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভু ক্ত নহে।

তথাপি কিন্তু কোন ওরূপ বিচার না করিয়া অনেকেই গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলিকে অক্রিম বলিয়া মনে করিয়াছেন, এমন কি বৈশ্বদের প্রোম্পনিরও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন— "চারি সম্প্রদায় কী জয়।"

_ই১। গৌড়ীয় বৈশ্ব-সম্প্রদায় ও সল্লাস

শ্রীমনমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈশুব-সম্প্রাদায়ে সল্লাসের রীতি প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রাস্থ্রর চরণাশ্রেত শ্রীল রূপসনাতনাদি গে.ড়ীয় বৈঞ্বাচার্য্যগণের কেহই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। গুহতাাগের পূর্বের তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যে নাম ছিল, গুহত্যাগের পরেও তাঁহার সেই নামই ছিল এবং অভাপিও দেই নামেই তিনি পরিচিত। যিনি সন্নাস গ্রহণ করেন, সন্নাস-কালে কিন্তু তাঁহার আশ্রামাচিত নুত্ৰ নাম দেওয়া হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনার্থী সনাতন গৃহত্যাগ করিয়া যখন বারাণসীতে গিয়া উপনীত হইলেন, তখন মহাপ্রভুও সেই স্থানে ছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন এক বস্ত্রেই গিয়াছিলেন: স্নানান্তে আর্দ্র বসন পরিধান করিয়। আছেন দেখিয়া শ্রীল তপন মিপ্রা তাঁহাকে একখানা নৃতন বস্ত্র দিলেন; সনাতন তাহা অঙ্গীকার করিলেন না; মিশ্রের ব্যবহৃত একখানা পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া লইয়া তাহা চিরিয়া দুইখণ্ড করিলেন এবং একখণ্ড কৌপীনের আকারে, অপর খণ্ড বহির্বাদের আকারে ধারণ করিলেন। তপনমিশ্র ছিলেন গৃহস্ত : তাঁহার বাবহৃত বস্ত্র সন্ন্যাসীর বস্ত্রের আয় রঞ্জিত ছিল না। শ্রীপাদ সনাতন শ্রীক্রঞ্চনাত্রৈক-সর্ববন্ধ অকিঞ্চন বা নিদ্ধিঞ্জনের বেশই ধারণ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। গৌর চরণাত্মগত অন্তান্ত নৈক্ষবাচার্যাগণও এইরূপ অকিঞ্চনই ছিলেন, কেহ সন্থাসী ছিলেন না।

শ্রীমনাহাপ্রভুও কাহাকেও সন্নাস গ্রহণের উপদেশ দেন নাই। তপন মিশ্রের পুত্র বযুনাথ ভটুগোস্বামীকেও তিনি বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং শ্রীরন্দাবনে যাইয়া শ্রীল রূপ-স্নাতনের আতায়ে থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে তিনি সন্নাস গ্রহণ করিতে বলেন নাই। চৌষট্টি অঙ্গ সাধন ভক্তির উপদেশ-প্রাসক্তেও প্রভু সর্গাসের উপদেশ দেন নাই : তিনি বরং বলিয়াছেন—"জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। শ্রীটেচ. চ. ২।২২।৮২॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এবং আদেশের অনুসরণ করিয়া বৈক্যবাচার্যা গোস্বামিগণ ভক্তিরসায়ত-সিন্ধ-আদি ভজন-পথ-প্রদর্শক গ্রান্থাদি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থেও কোনও স্থলেই সন্নাদ্সের উপদেশ দৃষ্ট হয় না।

প্রাণ্ড হইতে পারে -শ্রীমন্মহাপ্রাভ সন্নাদের উপদেশ দেন নাই বটে: কিন্তু প্রভাক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সন্নাস গ্রহণ নিমেধ করিয়াছেন কিনা ?

বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে সভিধেয়তত্ত্ব-বর্ণন-প্রাসঙ্গে বৈষণবের আচার সন্বন্ধে শীননাহাপ্রভু বলিয়াছেন---

অসৎ-সঙ্গ তাগি এই বৈশ্ব- আচার। খ্রীসঙ্গী এক অসাধু, কুফাভক্ত আর ॥ এ সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম। অকিঞ্চন হত্রা লয় ক্রফৈকশরণ। শ্রীটে, চ. ২।২২।৪ :-৫ • ॥

মহাপ্রভুর এই উপদেশে বৈষ্ণবের পক্ষে বর্ণান্তাম-ধর্মত্যাগের কথা পাওয়া যায় ৷ বর্ণান্তাম-ধর্ম বলিতে বর্ণধর্ম এবং মার্শ্রমপর্ম বুঝায়। শাস্ত্রে চারিটী আন্সামের বিধান দৃষ্ট হয় – ব্রক্ষচর্যা, গার্হস্তা, বানপ্রস্ত ও সন্নাস। সন্নাস হইতেছে চতুর্থ আশ্রম-ধর্ম। জ্রীমন্ভাগবতের একাদশব্দের অফীদশ অধ্যায়েও সন্ন্যাসকে আশ্রমধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন - "সফাদশেহব্ৰীদ্ধৰ্মাং বনস্ত-তাসিনোঃ ক্ৰমাং। ভক্তস্থানাশ্ৰমিত্বঞ্চ ধৰ্মাং সাধারণং তথা॥— স্থাদশ স্থায়ে ক্রমে বানপ্রস্থ এবং সন্নাসের ধর্মের কথা বলা হইয়াছে। ভক্তের সাধারণ ধর্ম যে স্থান্ত্রমিত্ব, তাহাও বলা হইয়াছে।"

উল্লিখিত বাকো - শ্রীসন্মহাপ্রভু যে বর্ণাশ্রাম-ধর্মের ভাগের কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই চতুর্থ আশ্রমের সন্নাস বর্জনের কথা জানা যায়; শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকাতেও "ভক্তজ্ঞানাশ্রমিত্বঞ্ধ"-বাকো তাহাই বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন গোপ্বামীর একটী উক্তিও উল্লেখযোগ্য। মহাপ্রভুর পার্যদ এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীপাদ জগদানন্দ পণ্ডিত যখন বুন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন একদিন তিনি শ্রীপাদ সনাতনকে আহারের জন্ম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মুকুন্দ সরস্বতী নামক কোনও এক সন্নাসী শ্রীপাদ সনাতনকে একখানা বহির্বাস দিয়াছিলেন। অবশ্য সনাতন তাহা ব্যবহার করিতেন না : কিন্তু তিনি সেই বহির্বাসখানাই মাথায় বাঁধিয়া জগদানদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। তখন "রাতুল বন্ধু দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা। 'মহাপ্রভুর প্রসাদ' জানি তাঁহাকে পুছিল। । কাহা পাইলে এই ভূমি রাতৃল বদন। 'মুকুন্দ সরস্বতী দিল' কহে সনাতন ॥ শুনি পণ্ডিতের মনে ছুঃখ উপজিল। ভাতের হাণ্ডি লঞা তাঁরে মারিতে আসিল॥ ঐীচৈ. চ. ৩।১৩।৫১-৫৩॥" সনাতন লক্ষিত হইলেন। তাহা দেখিয়া জগদানন্দ পণ্ডিত ভাতের হাঁড়া "চুলাতে ধরিয়া" সনাতনকে বলিলেন—"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান। তোমাসম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥ অন্ত সন্ন্যাসীর বস্তু তুমি ধর শিরে। কোন্ এছে হয় ইহা পারে সহিবারে ॥" তখন সনাতন বলিলেন, "—সাধু, পণ্ডিত মহাশয়। চৈত্তোর তোমাসম প্রিয় কেহ নয়॥ ঐছে চৈতভানিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে। তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে।। যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল। সেই অপূর্বৰ প্রোম প্রত্যক্ষে দেখিল। রক্তবন্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়। কোন পরদেশীকে দিব, কি কাজ ইহায়॥ ঐটেচ. চ. ৩।১৩।৫৫-৬০॥" এ-স্থলে শ্রীপাদ সনাতন বলিলেন—"রক্তবস্তা বৈষ্ণাবের প্রিতে না যুয়ায়।" এ-স্থলে রক্তনন্ত্র—"রক্তবর্ণের বা লাল রংএর বস্ত্র" নহে। মহাপ্রভু যে বর্ণের বহির্ববাস ব্যবহার করিতেন, ইহা সেই বর্ণের বস্ত্র : কেননা, ইহাকেই জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহা ছিল মুকুন্দ সরস্বতী নামক সন্ন্যাসীর বহির্বাস। সন্ন্যাসীরা যে বর্ণের বন্ধ্র ব্যবহার করেন. ইহাও ছিল সেই বর্ণের বস্ত্র। রক্ত অর্থ—রঞ্জিত, রংকরা। শ্রীপাদ সনাতনের উক্তি হইতে জানা গোল—সন্ন্যাস গ্রহণ তো দুরে, সন্মাসীরা যে রকম রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করেন, তদ্ধাপ বস্ত্র পরিধানও বৈষ্ণবের পক্ষে কর্ন্তুন্য নহে। শ্রীপাদ সনাতনের উক্তি এবং আচরণ হইতে জানা গেল, যাঁহারা নিশ্ধিপনের বেশ ধারণ করেন, তাঁহাদের পঞ্চেও রঞ্জিত বস্ত্রের ব্যবহার সঙ্গত নয় !

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গোল শ্রীসন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ নিষেধই করিয়াছেন; শ্রীপাদ সনাতনের অভিপ্রায়ত তদ্ধপই।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতগুভাগবত (অন্তা। তৃতীয় অধ্যায়) হইতে জানা ধায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেকে উপলক্ষ্য করাইয়া শ্রীপাদ সার্ববভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে সন্ন্যাসের ভক্তিধর্ম্ম-বিরোধিতার কথা প্রকাশ করাইয়াছেন। প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সার্ববভৌম প্রভুকে বলিয়াছেন,

বড়ই কুমের কুপা হৈয়াছে তোমারে। সবে একখানি করিয়াছ অব্যভারে ॥

পরম স্তবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে। তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে॥ বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্মাসে। প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার পাশে। দণ্ড ধরি মহাজ্ঞানী হয় আপনারে। কাহারেও বোল হস্ত জোড় নাহি করে॥ যার পদধুলী লৈতে বেদের বিহিত। হেন জন নমস্করে, তভু নহে ভীত। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বা বলিব সেহো নহে। বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে।। "প্রণমেদ্ধ ওবন্ধমাবাশ্বচা ওালগোখরম্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥" ব্রাঙ্গণাদি কুকুর চণ্ডাল অন্ত করি। দণ্ডবত করিবেক বহু মান্স করি॥ এই সে বৈঞ্চব-ধর্ম্ম — সভারে প্রণতি। সেই ধর্মাধ্যজী, যার ইথে নাহি রতি॥ শিখাসূত্র যুচাইয়া সবে এই লাভ। নমস্কার করে আসি মহামহাভাগ।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"তুণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অগানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" কিন্তু চতুর্থাশ্রেম সন্ন্যাস এই উপদেশ পালনের পথেও অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং "নাহং বণী ন চ নরপতিঃ"—ইত্যাদি প্রাভুক্থিত সাধকের পরিচায়ক পূর্বেবাদ্ধত শ্লোকেরও বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—রামাত্রজ-সম্প্রাদায় এবং মধ্বাচার্য্য-সম্প্রাদায়ও তো বৈশ্বব-সম্প্রাদায়। এই চুই সম্প্রদায়েও সন্মাদের রীতি দেখা যায়। সন্নাস যদি বৈঞ্ব-ধর্মের প্রতিকৃলই হইবে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায়-ঘয়ে সন্ন্যাসের রীতি দেখা যায় কেন ?

উত্তরে বক্তব্য এই। উল্লিখিত সম্প্রদায়দ্বয় বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের লক্ষ্য এবং সাধন, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য এবং সাধন হইতে ভিন্ন। তাঁহাদের লক্ষ্য হইতেছে মুক্তি ; কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের লক্ষ্য— ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রোম্পেরা : গৌড়ীয় সম্প্রাদায় মুক্তি কামনা করেন না ; মুক্তিকামনা হইতেছে এই সম্প্রাদায়ের ভজন-বিরোধী। সন্ন্যাস হইতেছে বর্ণাগ্রাম-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত; নিকামভাবে বর্ণাগ্রাম-ধর্মের অনুষ্ঠানে মুক্তিলাভ হইতে পারে; এজন্য তজ্ঞপ সাধন—স্কুতরাং সন্ন্যাসও—উল্লিখিত সম্প্রাদায়দ্বয়ের সাধনের এবং লক্ষ্যেরও বিরোধী নহে। কিন্তু তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধনের বিরোধী। এজন্মই শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণান্তাম-ধর্ম-ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন* এবং ভক্তিরসামূতসিকাও বলিয়াছেন—"অভাভিলাসিতাশূভং জ্ঞান-কর্মাভনার্তম্। <u>আকুকলো</u>ন কৃষ্ণাতুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।" এই শ্লোকে "জ্ঞানকর্মান্তনাবৃত্তম্"-শব্দেই বর্ণান্তামধর্ম্ম এবং তদন্তংপাতী সন্ন্যাসের সংস্রেব-ত্যাগের উপদেশ রহিয়াছে।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী (লৌকিকী লীলায় মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু), শ্রীপাদ প্রমানন্দপুরী প্রভৃতি তো ব্রজভাবের উপাসকই ছিলেন, মৃক্তিকামী ছিলেন না। ভাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন কেন গ

উত্তর। শ্রীপাদ মাধনেন্দ্রাদির "পুরী"-উপাধি হুইতেই জানা যায়, তাঁহারা শ্রীপাদ শঙ্করের দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত "পুরী"-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় – পূর্বেন তাঁহারা

^{*} অবশ্য বর্ণশ্রেম-বর্মজ্যাগের অধিকার-বিচার আছে। মুলগ্রন্থে ৫।৩৫-চ-অনুজ্ঞেদ দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর-সম্প্রদায়েই ছিলেন, পরে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াছেন; কিন্তু ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াও—"পরাজ্যনিষ্ঠামাত্র বেশধারণ। মুকুন্দদেবায় হয় সংসার-তারণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।এ৬॥"—ইহা ভাবিয়া, অথবা "মর্যাদারক্ষণ এই সাধুর ভূষণ" এই নীতির অনুসরণে পূর্ববাচার্য্যদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্ম, অথবা এতাদৃশ অন্য কোনও কারণে—তাহারা পূর্বব সন্মাসাপ্রামের নাম-আদি পরিত্যাগ করেন নাই। ভক্তিমার্গে প্রবেশ করার পরে যে তাহারা ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী সম্প্রদায়ে সন্মাস গ্রহণ করিতে গিয়াছেন—এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না। এইরূপে দেখা যায়—ভক্তিমার্গের সাধনের অনুকূল মনে করিয়া তাহারা সন্মাস গ্রহণ করেন নাই, ভক্তিমার্গে প্রবেশ করার পরেও সন্মাস গ্রহণ করেন নাই।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরক্ত পার্ষদ শ্রীপুরুষোত্তম আচার্যাও তো সন্মাস গ্রহণ করিয়া স্বরূপ-দামোদর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ভক্তিমার্গাবলম্বী এবং নবদ্বীপে অবস্থান-কালেও প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ভক্তিমার্গাবলম্বী হইয়া তিনি কেন সন্মাস গ্রহণ করিলেন ?

উত্তর। ভক্তি-সাধনের আনুক্লাবিধায়ক মনে করিয়া তিনি সন্থাস গ্রহণ করেন নাই। তিনি ছিলেন গৌরগত-প্রাণ। তিনি যথন শুনিলেন—প্রভু সন্থাস গ্রহণ করিয়াছেন, তথন ভাবিলেন—"আমার প্রাণকোটিপ্রায় প্রভু সন্থাসার্থানের ছঃখ ভোগ করিবেন, আর আমি গৃহস্থ ভোগ করিব। ইহা কিছুতেই হইতে পারে না; আমিও সংসার-স্থথে জলাঞ্জলি দিব, সন্থাস গ্রহণ করিব।" এইরূপ ভাবিয়া, প্রভুর সন্থাসার্থানোচিত কঠোরতার চিন্তায় অথীর হইয়া উন্মন্তের আয় ছুটিয়া গিয়া কানীতে সন্থাস গ্রহণ করিলেন; তাহাও পুরোপুরী সন্থাস নহে, তিনি যোগপট্ট নেন নাই, দণ্ড-কমণ্ডলুও গ্রহণ করেন নাই। এইরূপে তিনি কেবল সংসার-স্থথের পথ রুদ্ধ করিলেন মাত্র; কিন্তু সন্থাসোচিত আচরণ করেন নাই। বেদান্ত (মায়াবাদ ভান্তা সমন্থিত) পড়িয়া অপরকে পড়াইবার জন্ম তাঁহার সন্থাসের গুরু তাঁহাকে আদেশ কবিয়াছিলেন; তিনি সে-সব কিছুই করেন নাই; শুনিয়াছিলেন, প্রভু নীলাচল হইতে দক্ষিণ-দেশ-ভ্রমণে গিয়াছেন; কথন প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিবেন— এই অপেন্ধাতেই তিনি কানীতে বসিয়া দিন যাপন করিতেছিলেন। যথনই শুনিলনে, প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তথনই তিনি ছুটিয়া আসিয়া প্রভু র চরণে উপনীত হইলেন, আর প্রভুকে ছাড়িয়া যায়েন নাই, কথনও যোগপট্ট বা দণ্ড-কমণ্ডলুও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় প্রভুর সন্ধাদাপ্রামানিত কঠোরতার অংশ গ্রহণের জন্মই তিনি সন্ধাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, শ্রীপাদ স্বরূপদানোদের ছিলেন সিদ্ধভক্ত, মহাপ্রভুর নিত্যপার্বদ। সিদ্ধভক্তদের সকল আচরণও অনুসরণীয় নহে; ভক্তের যে আচরণ ভক্তিশান্তানুমোদিত, তাহাই সাধকের পক্ষে অনুসরণীয় (১০০০ক অনুচ্ছদ ক্রেইব্য)।

যারও প্রশ্ন হইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তো অবতীর্ণ হইয়াছেন—"আপনি আচরি ভক্তি জীবেরে" শিক্ষাদান করার জন্ম। তাঁহার আচরণের অমুবর্ত্তন করাই হইবে সাধক জীবের কর্ত্তব্য। প্রভু সন্মাস গ্রহণ করিয়াছেন; সাধক জীব তাঁহার অমুকরণে সন্মাস গ্রহণ করিলে কি দোষ হইতে পারে ?

উত্তরে বক্তব্য এই। শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার উপদেশের অনুসরণই সাধক জীবের কর্তব্য ; তাঁহার যে আচরণ তাঁহার উপদেশের সহিত সঙ্গতিযুক্ত, সেই আচরণের অনুসরণই করা যায়; কিন্তু অন্ম আচরণের অতুকরণ বা অনুসরণ করিলে যে বিশেষ অমঙ্গল হয়, "ঈশরণাং বচঃ সত্যম" ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৩৩।৩১-শ্লোকে শ্রীশুকদেবগোস্বামী তাহা বলিয়া গিয়াছেন (১।১।১৬৫-ক অনুচেছদ দ্রস্কব্য)। মহাপ্রভু কখনও যে সন্ন্যাস-গ্রহণের উপদেশ দেন নাই, বরং সন্ন্যাস-গ্রহণ যে তিনি নিষেধ করিয়াছেন, তাই। পূর্বেবই বলা হইয়াছে। স্কুতরাং তাঁহার নিজের সন্ন্যাস-গ্রহণরূপ আচরণ তাঁহার উপদেশের স্কুত সঙ্গতিযুক্ত নহে বলিয়া তাহা সাধকজীবের অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় হইতে পারেন না।

তবে মহাপ্রভূ নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন কেন ?

ভজনের আদর্শ স্থাপনের জন্ম তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সন্ম্যাস গ্রহণের হেতৃ হইতেছে এই। গত দ্বাপর যুগে স্বয়ংভগবান যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তিনি ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছিলেন যে—কোনও বিশেষ কলিতে তিনি নিজেই সন্মাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত লোকদিগকেও (অর্থাৎ নির্বিকারে) হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকেন। "অহমেব কচিদ ব্রহ্মন সন্মাসাপ্রামমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলো পাপহতান নরান্।। ঐিচে. চ. ধৃত পুরাণ-বচন।।" মহাভারতেও অমুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। "স্তবর্গবর্গো হেমান্ত্রো বরাঙ্গশ্চনদনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকুৎ শমঃ শাল্পো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ॥ বিষ্ণু-সহস্ৰনাম।" এ-সমস্ত শান্তবাক্য হইতে জানা যায়, বিশেষ কলিতে (অৰ্থাৎ যে দ্বাপারে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতে) গৌর-কৃষ্ণুরূপে যখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার লীলা। কোনও প্রয়োজন-বুদ্ধিতে লীলার অনুষ্ঠান হয় না। স্বীয় প্রায়োজন-বৃদ্ধিতে লীলার অনুষ্ঠান না হইলেও আনুষঙ্গিক ভাবে যে ফলের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, সন্ন্যাস-লীলা-সম্বন্ধে প্রভূ তাহা নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ।। ধন্মী কন্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক চুৰ্জ্জন।। এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে। আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে। নিস্তারিতে আইলাম আমি হৈল বিপরীত। এ-সব হুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত।

— औरंह. ह. ३१३११२० -००॥

এ-সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥ 🕸 🕸 🕸 অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব। প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্দ্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় শ্রীচৈ. চ. ১১১৭।২৫৭ ৫৯॥ এ-সমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়, ভজনের আদর্শ স্থাপনের জন্ম তিনি সন্মাস গ্রহণ করেন নাই। সাবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সন্মাস গ্রহণ করিলেন কেন ?

এই প্রাশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। শ্রীমন্নিত্যানন্দ হইতেছেন ঈশর-তত্ত্ব প্রজলীলার বলদেব। ঈশরের সকল সাচরণ যে অনুসরণীয় নয়, তাহা পূর্বেব্ই বলা হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দের সন্যাসও হইতেছে তাঁহার লীলা। আবার, নবদ্বীপে আসার পরে তিনি নিজ হাতেই তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু দেই ভাঙ্গা দও-কমওলু গঙ্গায় বিদর্জ্জন দিয়াছিলেন। সন্যাদের পরে শ্রীমনিত্যানন্দাদির দঙ্গে মহাপ্রভু

যথন নীলাচলে যাইতেছিলেন, তথন পথিমধ্যে একস্থানে শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডও ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই আর সন্ম্যাসাশ্রামের দণ্ড ব্যবহার করেন নাই। স্বরূপদামোদর তো দণ্ড গ্রহণই করেন নাই। এইরূপে দেখা যায়, লীলানুরোধে শ্রীমন্মহাপ্রভু, বা তাঁহার পার্মদ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীস্বরূপদামোদর সন্মাস গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের কেইই দণ্ড ব্যবহার করিতেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাঞ্রিত বৈঞ্চবাচার্য্য গোস্বামিগণের আমুগত্যে যাঁহারা ভজন করিয়া গিয়াছেন, পূর্বেবালিখিত কারণবশতঃ, তাঁহাদের কেহই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ, গৌড়ীয় বৈঞ্ব-সম্প্রাদায়ে সন্ন্যাসের রীতি নাই, ইহা বরং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিষিদ্ধ।

শ্রীধাম বৃন্দাবনাদিতে যে সকল নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়েন, তাঁহারা যে বেশ ধারণ করেন, তাহা সন্ন্যাদের বেশ নহে; তাহা হইতেছে শ্রীপাদ সনাতনাদির অনুসরণে নিষ্কিঞ্চনের বেশ। সন্মাসীদের স্থায় রঞ্জিত বস্ত্র তাঁহারা ব্যবহার করেন না।

৪২ | ধর্মের নব-রূপায়ণ

আজকাল কোনও কোনও মনীধী বলিয়া থাকেন, আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এখন আগাদের প্রাচীন ধর্মকে নূতন ভাবে রূপায়িত করার প্রয়োজন; নচেৎ লোক-সমাজে তাহা অচল হইয়া পড়িবে। কথাটী একেবারে যুক্তিহীন নহে; কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের কোন্ অংশটী পরিবর্তনের যোগ্য এবং কোন্ অংশটী তাহা নয়, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে—ধর্ম বলিতে কি বুঝায় ? যাহা পরিয়া রাখে, বা যজারা ধৃত হইয়া থাকা যায়, তাহাই ধর্ম ; ইহাই ধর্ম-শব্দের মুখ্য অর্থ। যাহা ধরিয়া রাখে, বা যাহাতে ধৃত হইয়া থাকা যায়, তাহার স্বরূপের উপরই ধর্মের স্বরূপ নির্ভ্র করে ; সেই বস্তুটী নানা রক্তমের হইতে পারে ; তঙ্জ্জ্ম ধর্মেও নানারক্মের হইতে পারে । এই নানারক্মের ধর্মেকে মোটামোটি তুই প্রোণীতে বিভক্ত করা যায় —পার্মাণিক ধর্ম এবং লৌকিক ধর্ম।

পারমার্থিক ধণ্ডার সম্বন্ধ হইতেছে—ভগবানের সঙ্গে জীবস্বরূপের (জীবাত্মার) যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ নিতাবস্তু, জীবস্বরূপেও নিতাবস্তু, তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাও নিতাবস্তু। স্ত্তরাং এই ধর্ম্মটীও নিতাবস্তু, নিতা বলিয়া তাহার পরিবর্ত্তন, বা নৃতন ভাবে রূপায়ণ অসম্ভব; তাহাকে নৃতন রূপে দেওয়ার অর্থই হইতেছে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা। যাঁহারা ভগবান্কে একটা কল্লিত বস্তু মনে করেন, ভগবানের সহিত জীবস্বরূপের সম্বন্ধকেও কল্লিত সম্বন্ধমাত্র মনে করেন, তাহারাই এই পারমার্থিক সম্বন্ধের নৃতন রূপায়ণের কথা বলিতে পারেন; কিন্তু বেদবিখাসী লোকগণ তাহাদের কথায় কত্টুকু আস্থা স্থাপন করিবেন, বলা যায় না।

পারমার্থিক ধশ্যের অনুকূল যে সাধন - অর্থাৎ যে সাধনের অনুষ্ঠানে লোক অন্তথারূপ পরিত্যাগ করিয়। স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে, সেই সাধন - অবশ্য অনিত্য দেহের সহায়তায় অনুষ্ঠেয়। দেহ এবং দেহ- সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়াদির, মনেরও—শক্তি-সামর্থ্যাদি পরিবর্ত্তনশীল। এজন্য এই সাধনের রূপও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। শাস্ত্রে তাহার বিধানও দুক্ত হয়।

"কুতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যদ্ধতো মখৈঃ। দ্বাপারে প্রিচ্য্যায়াং কলো তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ শ্রীভা. ১২।এ৫২॥

—সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে যে ফল পাওয়া যায়, ত্রেতাযুগে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, দ্বাপরে বিষ্ণুর পরিচর্যাদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিতে হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই সেই ফল পাওয়া যায়।"

বিভিন্নযুগে সাধনের বিভিন্নতা থাকিলেও সাধ্যবস্তু যে এক এবং অভিন্ন, এই শ্লোকের "যং" এবং "তং" শব্দস্বয় হইতেই তাহা জানা যায়। এই সাধ্যবস্তু অপরিবর্তনীয়; যেহেতু তাহা নিতা; কিন্তু বিভিন্ন যুগে লোকের দেহেন্দ্রিয়াদির অবস্থাভেদে সাধনের ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে।

লৌকিক ধর্মের সন্তন্ধ হইতেছে মুখাতঃ দেহের সঙ্গে। দেহ হইতেছে অনাত্মবস্তু, জড়বস্তু – স্থতরাং পরিবর্ত্তনশীল; স্ততরাং লৌকিক ধর্মাও অবস্থাবিশেষে, পারমার্থিক ধর্মের অবিরোধী ভাবে, পরিবর্তিত হইতে পারে।

লৌকিক ধর্মণ্ড ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে ছুই রকমের হইতে পারে। ব্যক্তিগত লৌকিক ধর্ম হইতেছে লৌকিক ব্যবহার - পরস্পারের প্রতি সৌজন্মাদি-প্রদর্শন, প্রতিবেশি-জনোচিত ব্যবহারাদি, কিন্তা স্বীয় দেহ-মনের স্তুস্থতা-রক্ষণোপনোগী আচরণ। ইহা দেশ-কালাদির অপেক্ষা রাখে। দেশ-কাল-ভেদে ইহারও পরিবর্তন হইতে পারে।

সমস্তিগত লৌকিক ধর্ম হইতেছে সমাজ-ধর্ম। সমস্তি লইয়াই সমাজ। প্রত্যেক সমাজের রীতি-নীতি, আচার, ব্যবহার— সেই সমাজের ধর্ম। এই ধর্মের পালন না করিলে সমাজে থাকা যায় না; স্থতরাং ইহা পালনীয়। সমাজ-ধর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে, সমাজে বাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সকলের প্রথ-স্থবিধা-দির প্রতি এবং সকলের নৈতিক মঙ্গলের প্রতি, লক্ষ্য রাখিয়া সমাজের শৃঙ্গলা-রক্ষণ। স্থতরাং সমাজ-ধর্ম ও অবশ্য-পালনীয়।

সমাজ-ধন্ম দেশ-কালাদির অপেক্ষা রাখে; স্ত্রাং ইহারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলে, মানব-জীবনের মূল লক্ষ্য পারমার্থিকতার বিরোধী কোনও রীতি-নীতি সমাজে যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার প্রতিও অবশ্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ভারতবর্ষে নানা সময়ে বাহির হইতে নানাজাতীয় লোকের সমাগম হইয়াছে; তাঁহাদের কোনও কোনও কোনও আচার-বাবহারও ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সতা এবং তাহার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে সতা; কিন্তু ভারতবাসী কখনও স্বীয় পারমার্থিক সত্যকে তাগে করেন নাই; তাহার অপ্রতিকূল ভাবে যাহা গ্রহণীয়, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্মই বহুকালবাাপী নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কাঠামোটী বাঁচিয়া রহিয়াছে। যদি ভারত তাহাকে হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে ভারত আর ভারত থাকিবে না, ভারতের বৈশিষ্টাই তখন বিলুপ্ত হইবে। লোকের জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত

সমস্ত ব্যাপারের সহিতই ঈশ্বর-শৃতি বিজড়িত, ইহাই ভারতের বৈশিষ্টা; অন্য দেশেও যে তাহা একেবারে নাই, তাহা নহে। বস্তুতঃ, ঈশ্বরের অস্তিহে বিশাস যেন মানুষমাত্রের মধ্যেই অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে বিশ্বমান। ভারতে এই ব্যাপকত্ব অত্যন্ত বেশী। এজন্মই কোনও কোনও নাস্তিক-ধ্যা ভারতে উদ্ভূত হইয়া থাকিলেও প্রমার্থ-কামীদের নিকটে তাহাদের কোনওটিই আদৃত হয় নাই, এখনও হইতেছে না।

পাশ্চাতা জড়বাদী মনীষীদিগের প্রভাবে অধুনা কোনও কোনও ভারতীয় মনীষীও অনেকটা জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদের অপৌক্ষয়েম্বও স্বীকার করেন না, বেদকথিত ঈশ্বরকেও পোককলিত বলিয়া মনে করেন, অথবা কোনও বিষয়ে অসাধারণ শক্তিসম্পন ব্যক্তিবিশেষই তাঁহার অনুগত স্তাবকগণ কর্ত্ত্বক ঈশ্বরে উন্নাত হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। ইহাকেও নাস্তিকত্বেরই এক বৈচিত্রা মনে করা যায়। পাশ্চাতা জড়বাদী মনীষীদিগের সহিত ই হাদের গবেষণার ফলের এক্য আছে বলিয়া তাঁহাদের অভিমতই আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের নিকটে প্রামাণা বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে এবং শিক্ষার্থিদিগকেও সেই ভাবধারার অনুপ্রাণিত করার চেন্টা হইতেছে। এতাদৃশ গবেষকগণ যে বৈদিক শান্তাদির আলোচনা করেন না, তাহাও নয়। কিন্তু আলোচনা করিলেও শান্তের যে অংশটী তাঁহাদের ব্যক্তিগত ধারণার অনুক্ল, সেই অংশটীই তাহারা প্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগত ধারণার সহিত সমগ্র শান্তের সঙ্গতি আছে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখার প্রয়োজন অনুভ্ব করেন না, সঙ্গতি-স্থাপনের চেন্টা করিলেও সেই চেন্টায় তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিমতই আনেক স্থলে প্রাধান্ত লাভ করিয়া থাকে, ব্যক্তিগত অভিমতের আনুগতেরই তাঁহারা বিচার করিতে চেন্টা করেন। ইহাতে শান্তের তাৎপর্য্য পরিস্কৃট হইতে পারে না।

কেহ কেহ আবার আধুনিক বিজ্ঞানের দোহাইও দিয়া থাকেন এবং বলেন —এই বিজ্ঞানের যুগে শাস্ত্রক্তিত দিখনে কে বিশাস করিবে ? কেহ কেহ বিশাস না করিতে থারেন; কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে একদেশী, তাহা বোধহয় তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। বিজ্ঞানের কার্যা হইতেতে জড়জগং লইয়া; কিন্তু জড়জগতের অতীত যে কিছুই থাকিতে থারে না, একথাই বা তাঁহারা বা বিজ্ঞানীরা কিরুপে বলিতে পারেন ? আধুনিক বিজ্ঞানই কি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে ? বখন যে সতা বিজ্ঞানের দার। আবিকৃত হয়, তাহাদ্বারা যতক্ষণ পানান্ত বিভিন্ন সমস্তার সমাধান হয়, ততক্ষণই তাহা পূর্ণ সতারূপে শ্বীকৃত হয়। কিন্তু পরে যখন দেখা যায়, তাহাদ্বারা সমস্ত সমস্তার সম্ভোবজনক সমাধান পাওয়া যায় না, তখন বিজ্ঞানী আরও সত্তোর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। এখন পর্যান্ত বিজ্ঞানীরা জড়াতীত "চিং" শ্বীকার করেন না; যেহেতু এতাদৃশ কোনও বস্তু তাঁহাদের পরীক্ষায় ধরা পড়ে নাই। যাহা এখনও ধরা পড়ে নাই, তাহার কোনও অন্তিত্বই নাই, সত্যানুসন্ধিৎস্থ বিজ্ঞানীর পক্ষে এইরূপে কণা বলা শোভন বলিয়া মনে হয় না। বৃক্ষাদির যে অনুভূতি আছে, বিজ্ঞান তো পূর্বের্ব তাহা স্বীকার করিত না; কিন্তু আচার্য্য জগানীশ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারাই তো তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। বৃক্ষাদির অনুভূতির অন্তিত্বকে যদি একেবারেই তিনি উপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে বোধহয় এ-বিষয়ে তাঁহার গ্রেষণাও অগ্রসর হইত না। কিন্তু এই অনুভূতির মূল হেতু বিজ্ঞানীর নিকটে এখনও অনাবিকৃত। শান্ত বলেন—এই মূল হইতেছে "চিং"। অনুভূতি চেতনেরই ধন্ম। কিন্তু জড়বিজ্ঞানের জড়যন্ত্রাদিরারা, বা জড় মন্তিক্ষরার জড়বিরোধী চিন্বক্তকে গোচরীভূত করা যায় না।

তাহার সহিত পরিচিত হইতে হইলে জড়াতীত এক বিজ্ঞানের শরণাপর হইতে হইবে; সেই জড়াতীত বিজ্ঞানই ভইতেছে বেদাদিশাস্ত্র-কণিত সাধন। এই জড়াতীত বিজ্ঞান-মন্দিরে গাঁহারা সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা জড়াতীত চিদ্বস্তর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন এবং "শৃপন্ত বিশ্বে অমৃতত্য পুভা" ইত্যাদি বাকো তাঁহারা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া সেই বস্তর প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গিরাছেন। তাঁহাদের আমুগতো এখনও যে কেহ সেই বস্তর সাক্ষাৎকার লাভ করেন না, তাহা নয়। স্ত্রাং বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া বেদকণিত ঈশরের অস্তিমকে প্রলাপ-বাক্যাতে মনে করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

বৈদিক ভারতের প্রাণবস্তুই হইতেছে এক অনাদি ঈশ্বরের অন্তিত্বে বিশ্বাস। যে-স্থলে লৌকিক ধন্মের কোন ওরূপ পরিবর্তনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়, সে স্থলে এই প্রাণবস্তুর অবিরোধী পরিবর্তুনই বাঞ্জনীয়।

২০। গৌড়ীয় বৈশ্ব-সম্প্রদায় ও পরকীয়াভাবের ভজন

রসিকশেখর পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গা লীলায় একমাত্র স্বরূপ-শক্তিরই অপেক্ষা রাখেন; তিনি স্ব-স্বরূপশক্ত্যেক-সহায়। তাঁহার এবং তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপের নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সকলেই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ (১১১১০৬ অনুচেছদ)। প্রত্যেক লীলাতেই সেবার অনেক রকম বৈচিত্রী আছে; প্রত্যেক বৈচিত্রীর সেবার উপযোগী পরিকরও তাঁহার আছেন এবং তাঁহারাও সকলে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। সাধনসিদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত জীবও অবশ্য পরিকররূপে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা রাখেন না, অর্থাৎ তাঁহারা না থাকিলে যে তাঁহার লীলা চলিতে পারে না, তাহা নহে; তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ্বশতঃই তিনি সেবার অধিকার দিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন; সেবার মূল অধিকার হইতেছে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির, স্বরূপ-শক্তির কুপাতেই নিত্যমুক্ত বা সাধনসিদ্ধ জীবগণ সেবা পাইয়া থাকেন (২।৩০-অনুচেছদ দ্রুম্বির)।

রসম্বরপ পরপ্রক্ষ শ্রীকৃষ্ণ শান্ত, দাস্তা, সখা, বাৎসলা ও মধুর এই পাঁচ ভাবের লীলাতে তাঁহার পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্বাদ আম্বাদন করিয়া পাকেন। শান্তরসের স্থান কেবল পরব্যোদে; ম্বারকা-মথুরায় এবং ব্রঙ্গে অন্য চারি ভাবের লীলা আছে। মধুর-ভাবের বা কান্তাভাবের লীলা সকল ধামেই আছে। কান্তাভাবের লীলার পরিকরগণ হইতেছেন তাঁহার প্রেয়সী—হলাদিনী-প্রধানা সর্বাপ-শক্তির বা হলাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ (১১১১৪৫-৪৮ অমুচ্ছেদ দুফ্টবা)।

হলাদিনী, বা হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণেরই স্বাভাবিকী স্বকীয়া শক্তি বলিয়া তাহার মূর্ত্ত বিগ্রহ ক্ষণকান্তাগণও হইবেন —স্বরূপতঃ তাহারই স্বকীয়া কান্তা। স্বরূপতঃ তাহারা তাহার পক্ষে পরকীয়া কান্তা হইতে পারেন না; কেননা, তাহারা যে-স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, সেই স্বরূপ-শক্তি তাহার পক্ষে পরকীয়া নহে। এজন্য পরবােমের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং অপ্রকটন্তকের শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ—সকলেই তাহার স্বকীয়া কান্তা এবং স্বকীয়া কান্তারূপেই সেই-সেই ধামে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

কিন্তু কান্তারদের তুই রকম বৈচিত্রী আছে—স্বকীয়া কান্তার প্রেমরস এবং পরকীয়া কান্তার প্রেমরস। এই তুই রকম রসবৈচিত্রীর আসাদনেই কান্তারদের বা মধুর-রসের পূর্ণ আস্বাদন; কোনও এক বৈচিত্রীর

আস্বাদন না হইলে রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের রসস্বরূপত্বই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। পরব্যোমে, প্রকট ও অপ্রকট দারকায় এবং অপ্রকট ব্রজে তিনি স্বকীয়া কান্তার প্রেমরস-বৈচিত্রীই আস্বাদন করিয়া থাকেন; এ-সকল ধামে পরকীয়া কান্তা নাই। বস্তুতঃ তিনি যখন স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায় এবং তাঁহার কান্তাগণও যখন তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ, তখন তাঁহার পক্ষে স্বরূপতঃ পরকীয়া কান্তা থাকিতেও পারেন না। অথচ পরকীয়া কান্তার প্রেমরদ-নির্য্যাদ আস্বাদন না করিলেও ভাঁহার রসস্বরূপত্ব অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি পূর্ণতম স্বরূপ, পরব্রহ্ম : তাঁহাতে কোনওরূপ অপুর্ণতারই স্থান নাই। বিশেষতঃ, ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই যখন পরব্রহ্ম স্বয়ংভাগবান, পূর্ণতম স্বরূপ, অন্তান্ত স্বরূপগণ যখন তাঁহার অংশ-প্রকাশ—স্থুতরাং রসত্বের বিকাশে অপূর্ণ— তথন অন্ততঃ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার রদস্বরূপত্বের পূর্ণতা অপরিহার্য্য ; এই স্বরূপে তাঁহার পক্ষে পরকীয়া কান্তারদের আস্বাদনও অপরিহার্য্য। কিন্তু তাঁহার পক্ষে স্বরূপতঃ পরকীয়া কান্তা যখন থাকিতেই পারে না, তখন কিরূপে তিনি পরকীয়া কান্তার প্রেমরস আস্বাদন করিতে পারেন ?

অপ্রকট ব্রজে তাহা সম্ভবপর নহে: কেননা, সে-স্থলে তিনি অনাদিকাল হইতেই স্বকীয়া কান্তার প্রেমরস আম্বাদন করিতেছেন বলিয়া এবং অপ্রকট-ব্রজের লীলা (বস্তুতঃ তাঁহার সকল ধামের লীলাই) নিত্য বলিয়া সে-স্থলে পরকীয়া-ভাবের লীলা সম্ভব নয়। যখন তিনি ত্রন্ধাণ্ডে তাঁহার লীলা প্রকৃতিত করেন, তখনই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। কিরূপে ? তাহা বলা হইতেছে।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার সমস্ত পরিকরের সহিতই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীরাধিকাদি গোপস্থন্দরীগণকেও তিনি অবতারিত করাইয়া থাকেন। নরলীল ভগবান্ জন্মলীলার যোগেই অবতীর্ণ হয়েন এবং তাঁহার পরিকরগণকেও জন্মলীলার যোগেই অবতারিত করাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য কিশোর হইলেও সখ্য-বাৎসল্যের বৈচিত্রী-বিশেষ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে প্রকটলীলায় বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করেন: তাঁহার কান্তাভাবের পরিকর গোপীগণও নিত্য কিশোরী বটেন: কিন্তু প্রকটলীলায় লীলাসৌকর্য্যার্থ তাঁহাদিগকেও তাঁহার লীলাশক্তি বাল্য-পৌগও অঙ্গীকার করাইয়া থাকেন। এইরূপে জন্মলীলার এবং বাল্য-পৌগণ্ডের আবেশের স্থযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার লীলা-সহায়কারিণী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী চিচ্ছক্তিরূপা (স্বরূপ-শক্তিরূপা) যোগমায়া এক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন, যাহার ফলে শ্রীকুফের নিত্য-স্বকীয়া কান্তা গোপফুন্দরীদিগের উপরে পরকীয়া কান্তার ভাব আরোপিত হয়। (বিশেষ আলোচনা ১।১।১৫৮-অনুচ্ছেদে দ্রফব্য)। ইহাতেই রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তার প্রোমরস-নির্ব্যাদের আস্বাদন সম্ভবপর হইয়া থাকে—তাহাও কেবল প্রকট-ব্রজনীলাতে। শ্রীক্লফের প্রকট-লীলাও নিত্য (১।১।১১৪-অণুচ্ছেদ); স্থতরাং আরোপিত-পয়কীয়া-ভাবময়ী লীলারও নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়।

প্রকট-লীলাকে অবলম্বন করিয়াই সাধকের উপাসনা: প্রাপ্তিও হয় প্রকট-লীলার যোগে। স্তুতরাং ব্রজের মধুর ভাবের বা কান্তাভাবের উপাসক, তাঁহাদিগকে প্রকটের পরকীয়া-ভাবময়ী করিতে হয়। ইহা হইতেছে রাগানুগা-মার্গের উপাসনা। এই উপাসনার তুইটী অঙ্গ—বাহ্য ও অন্তর। বাহ্য-সাধন হইতেছে—যথাবস্থিত সাধকদেহে শ্রাবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান। আর. অন্তর সাধন হইতেছে—কেবল মনে মনে সেবার চিন্তা। এই ভাবের সাধকের চরম কাম্য হইতেছে—গোপ-কিশোরীরপ্রপে কান্তাভাবময়ী লীলাতে শ্রীন্দ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা। শ্রীগুরুদ্দেবের নির্দেশ অনুসারে, মনে মনে নিজের একটা গোপকিশোরী-দেহ চিন্তা করিয়া সেই দেহেই ব্রজে গোপীগণ-পরিবেষ্টিত এবং গোপীগণকর্ভ্ কে সেবিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার চিন্তা করিতে হয়। মনে মনে এইরূপে যে গোপকিশোরী-দেহের চিন্তা করিতে হয়, তাহাকে "অন্তর্শ্চিন্তিত দেহ" বলে, "অন্তর্শ্চন্তিত সিদ্ধদেহ" বা কেবল "সিদ্ধদেহ"ও বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা গোপীদিগের আনুগত্যেই সেবার চিন্তা করিতে হয়। কেননা, "গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে। ভজিলেহো নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥ শ্রীচৈ. চ. ২৮৮১৮৫॥" "অন্তর্শ্চন্তিত দেহেই" কৃষ্ণকান্তা গোপীদিগের আনুগত্য করিতে হয়। সাধকের যথাবন্থিত দেহে সাক্ষাদ্ভাবে গোপীদের আনুগত্য সন্তব্ নয়; কেননা, গোপীগণ থাকেন ব্রজে, আর সাধক থাকেন এই সংসারে। ইহাই পরকীয়াভাবের ভজনের "অন্তর-সাধন।" এই "অন্তর সাধনে" মনের কাজ ব্যতীত যথাবন্থিত দেহের অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের—জ্ঞানন্দ্রের বা কর্ম্মেন্দ্রিরের কাজ আচে।

কিন্তু দেশে এমন কতকগুলি সম্প্রাদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, যে সমস্ত সম্প্রাদায়ের লোকেরা বলেন—
তাঁহারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সম্প্রাদায়েরই অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের অনুসরণে গৌড়ীয়বৈফ্যবাচার্য্য গোস্বামিগণ যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাও সে-সমস্ত গ্রন্থেরই অনুসরণ করেন।
তাঁহাদের প্রায় সকলেই ব্রহ্মপরকীয়াভাবেরই উপাসক। তাঁহাদের সাধনে প্রত্যেকেরই একজন পরকীয়ারমণী
অপরিহার্য্যা। এই পরকীয়া রমণীকে তাঁহারা "গোপী"-আখ্যা দিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকেই এই প্রাকৃত পরকীয়া
রমণীরূপ "গোপীর" আনুগত্য করিয়া থাকেন বলিয়া প্রকাশ করেন। যাঁহারা গৌড়ীয় বৈফ্বব-গ্রন্থাদির, বা
গৌড়ীয়-বৈফ্বব-দর্শনের বিশেষ আলোচনা করেন না, তাঁহারা উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলিকেই গৌড়ীয়-বৈফ্বব-সম্প্রদায়
বলিয়া মনে করেন এবং তাহার ফলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব তাঁহাদের মনে
জাগিয়া উঠিয়াছে। যদি তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-প্রস্থাদির আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন—
উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির আচরণাদি সম্পূর্ণরূপেই গৌড়ীয়-বিষ্ণব-ধর্ম্মবিরোধী। তাঁহাদের আচরণাদি নীতিধর্ম্মের
এবং সমাজ-ধর্ম্মেরও বিরোধী, পারমার্থিক ধর্ম্মের কথা আর কি বলা যাইবে। ইহা সামান্য-সদাচারেরও বিরোধী;
অথচ মহাপ্রভ সামান্য-সদাচার-পালনের উপদেশও দিয়া গিয়াছেন।

পরন্ত্রীর সঙ্গ তো দূরে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবা-চার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন—নিজের বিবাহিতা দ্বীতে আদক্তিও ভজনবিরোধী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কেন, যে কোনও পরমার্থকামী সাধকের পক্ষেই দ্রীলোকে আদক্তি সর্ববতোভাবে বর্জ্জনীয়। শিশ্মোদর-পরায়ণতা মায়ামুগ্ধ জীবের পক্ষে তো প্রায় স্বাভাবিকই; মায়ার প্রভাবেই ইহা হইয়া থাকে। নিজের স্থ্যবাসনা, বা ছঃখনিবৃত্তির বাসনা, এমন কি মোক্ষাদির বাসনা পর্যান্ত সম্যক্রপে পরিত্যাগ করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভের জন্ম সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার কথা তো দূরে, যিনি কেবল মোক্ষাকাঞ্জনী—যিনি কেবল মায়ার বন্ধন হইতেই অব্যাহতি লাভ করিতে প্রয়াসী, তাঁহার পক্ষেও যে শিশোদর-পরায়ণতাকে প্রশমিত করার চেফাই প্রোলাভের অমুকূল, পরস্ত্রীসঙ্গাদিদারা ইন্দ্রিয়-ভোগবাসনার অনলে ঘৃতাহুতি দেওয়া যে তাঁহার সাধনের প্রতিকূল, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। অনাদি-বহিন্মুখ সংসারী জীবের ইন্দ্রিয়-ভোগবাসনা এতই বলবতী যে, অন্য দ্রীলোকের কথা দূরে, মাতা, ভগিনী বা কন্যার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যও যে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য জন্মাইতে পারে— স্কুতরাং তাহাদেরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য যে সর্ববতোভাবে পরিত্যাজ্য, শান্ত্র পুনঃ পুনঃ তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

> মাত্রা স্বস্রা চুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেং। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ খ্রীভা. ১।১৯।১৭ : মনুসংহিতা. ২।২।১৫॥

উল্লিখিত সম্প্রাদায়সমূহের লোকগণের প্রত্যেকে যে পররমণীকে নিজের সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহাকে "গোপী" বলেন এবং তাঁহার আনুগত্য করেন। ইহাকেই "গোপী-অনুগতি" বলেন। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন না—শান্ত্রে যে গোপীদের আনুগত্যের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা প্রাকৃত জীব নহেন : তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, মায়ার স্পর্শহীন। আর, যাঁহাকে সঙ্গিনী করা হয়, সেই প্রাকৃত রমণী হইতেছেন জীবতত্ত্ব, তাহাতেও আবার মায়াবদ্ধ জীব। ব্রজের গোপীগণ হইতেছেন—মহাভাববতী, যে মহাভাব ঘারকা-মহিষীগণের পক্ষেও দুর্লু ভ। এই মহাভাবই হইতেছে গোপীত্বের বিশেষ লক্ষণ। প্রাকৃত রুমণী মহাভাব কোথায় পাইবেন ? স্বতরাং "গোপী"ই বা কিরূপে হইতে পারেন ? শাস্ত্রাস্কুগত্যে ঘাঁহারা কান্তাভাবের সাধন করেন, তাঁহারাও যথাবস্থিত দেহে মহাভাব পাইতে পারেন না, কুষ্ণরতি-বিকাশের দ্বিতীয় স্তর "প্রেম" পর্য্যন্তই তাঁহারা লাভ করিতে পারেন, তাহার অতিরিক্ত নহে (৫।৬৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। স্বতরাং একজন মায়াবদ্ধ প্রাকৃত পরনারীকে "গোপী" বলিয়া মনে করা এবং তাঁহার আনুগত্যে ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া আত্মবঞ্চনামাত্র।

এই সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার্যাগণ কতকগুলি কুত্রিম গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বরূপদামোদর ও এরিরপাদি গোপ্রামিগণের নামে চালাইতেছেন। তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহারা বৈষ্ণবগ্রন্থের বাক্যাদিও উদ্ধৃত করিয়াছেন: কিন্তু এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য তাঁহারা যে ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত বৈফবাচার্য্য গোস্বামিগণের এন্তের তাৎপর্য্যের কোনও সঙ্গতিই নাই, বরং তাহা বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতের বিরোধী। তাঁহাদের এ-সমস্ত গ্রন্থের প্রচারও আত্মবঞ্চনা এবং লোক-বঞ্চনামাত্র। তাঁহাদের ভাবের অনুসরণ তাহারা করিতে পারেন: কে তাঁহাদিগকে বাধা দিবে ? কিন্তু তাঁহাদের আচরণাদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধম্মের আচরণাদি বলিয়া প্রচার করিতে যাইয়া তাঁহারা অতব্বজ্ঞ লোকদের চক্ষুতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধন্ম কৈ হেয়রূপেই প্রতিপন্ন করিতেছেন।

আবার, এমন সম্প্রাদায়ও আছে, যে সম্প্রাদায়ের কোনও কোনও সাধক, পুরুষ হইয়াও বস্ত্রালঙ্কারাদিবারা নিজেকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া মনে করেন—তিনি "সখী" হইয়াছেন এবং সেই বেশে "সখীভাবে সাধন" করিতেছেন বলিয়া মনে করেন—"ললিতা", "বিশাখা"-ইত্যাদি কুফকান্তা সখীগণের নামও ধারণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবা-চার্যাদের উপদিষ্ট রাগানুগা-ভঙ্গন-প্রাণালীতে কোনও স্থলেই এইরূপ আচরণের কথা পাওয়া যায় না। এইরূপ "স্থাবেশ ধারণ" হইতেছে যথাবস্থিত দেহের ব্যাপার। যথাবস্থিত সাধকদেহে প্রবণ-কীর্ত্তনাদিব্যতীত অন্য কোনও অমুষ্ঠানের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। আবার, কোনও জীবের পক্ষে নিজেকে "ললিতা-বিশাখাদি" নিতাসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকররূপে পরিচিত করাও অপরাধ-জনক। কেননা, ভগবতত্ত্বে ও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরতত্ত্বে স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই [৫।৬১ (৭)-আ. অতুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য] : স্বরূপের বিচারে ব্রজগোপীগণও ঈশ্বর-তত্ত্ব। জীবে ঈশ্বর-বৃদ্ধি অপরাধজনক (৫।১০৫. ক-অনুচেছদ দ্রফীব্য)।

গোড়ীয় বৈষ্ণব–সম্প্রদায় নামে পরিচিত উল্লিখিত সম্প্রদায়–সমূহের আচরণাদি দেখিয়া অনেকেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটা অবাঞ্ছনীয় ধারণার পোষণ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও কোনও কোনও বিজ্ঞ লোক ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীক্ষাের লীলাকে গহিত ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। বৈষ্ণব-তভাদি সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র হেতু। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখে রাদলীলার কথা শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ যে কয়টী প্রাশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাদের উত্তরে শ্রীল শুকদেব দেখাইয়াছেন—ব্রজস্থন্দরীদিগের সহিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলা সর্ববতোভাবে নিরবছ (৫।১৬৪-৬৯-অনুচ্ছেদ দ্রস্টব্য)।

৪৪। গৌড়ীয় বৈশ্ব-ধর্ম সমাক্রাণে শ্রোতধর্ম

কেহ কেহ বলেন—গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম হইতেছে একটা পোরাণিক ধর্ম, শ্রীমদ্ভাগবতের উপরেই ইহা প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, এই ধর্ম্মটী বৈদিক বা শ্রেটত ধন্ম নহে। এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

কোনও ধর্ম যদি কেবল পুরাণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ধর্ম্মের আচার্য্যগণ কেবল মাত্র যদি পুরাণবাক্যই প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করেন, একটা শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ না করেন, তাহা হইলেও সেই ধর্ম কে অবৈদিক বা বেদবহির্ভূত বলা সঙ্গত হয় না। একগা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, "অস্ত মহতো ভূতস্ত নিশ্বসিত্মেতদ যদ্ ঋষেদো যজুর্বেবদঃ সাম্বেদোহথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণন্"—এই মৈত্রেয়ী শ্রুতি (৬৩২)-বাক্য হইতে জানা যায়—চারিবেদের স্থায় ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণও পরত্রক্ষের নিশ্বাস-স্বরূপ—স্বতরাং অপৌরুষেয়।

দ্বিতীয়তঃ, "ঋথেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্বেবদং সামবেদমাথর্ববণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্"—এই ছান্দোগ্য-শ্রুতি (৭।১।২)-বাক্যে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে।

ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ কেন বলা হয়, তাহার হেতু মহাভারত এবং মনুসংহিতার বাক্য হইতে জানা যায়। এই ছুই গ্রন্থ বলিয়াছেন—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপর্ংহয়েদিতি (তত্ত্বসন্দর্ভ। ২ । ধৃত-প্রমাণ)—ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থকে স্পষ্ট করিতে হইবে।" অন্সত্রও দেখা যায়—"পুরণাৎ পুরাণম্ — বেদার্থ-পরিপূরক শান্ত্রই পুরাণ।" যাহা বেদ নয়, তাহাদ্বারা বেদার্থের পূরণ সম্ভব নয়। যাহা বেদবহিন্ত ত, তাহা দ্বারাও বেদার্থ স্পষ্টীকৃত হইতে পারে না।

এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতেই জানা গেল—বেদের তাৎপর্য্য ও পুরাণেতিহাসের তাৎপর্য্যে প্রভেদ কিছু নাই (বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থের অবতরণিকায় ৮ম অনুচ্ছেদে দ্রুষ্টব্য)। স্তুতরাং যাঁহারা কেবলমাত্র পুরাণের প্রমাণই উদ্ধৃত করেন, শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করেন না, তাঁহাদের উক্তিকেও বেদবহিভূতি বা বেদবিরুদ্ধ বলা সঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ কোনও আচার্য্যই এইরূপ করেন নাই; সকল আচার্য্যই পুরাণের প্রমাণ যেমন উদ্ধৃত করিয়াছেন, বেদের প্রমাণও তেমনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সকলেই "সর্বোপনিষৎসার" বলিয়া থাকেন; অথচ, গীতা হইতেছে মহাভারতের—ইতিহাসের—অঙ্গ। ইতিহাস যদি বেদবহিভূতি হইত, তাহা হইলে গীতাকে কিরূপে "সর্বোপনিষৎসার" বলা যায় গ

জৈমিনি-দর্শনের আলোচনা-প্রদঙ্গে পূর্বেরই বলা হইয়াছে যে, বেদে বিভিন্ন অধিকারীর জন্ম বিভিন্ন ব্যবস্থা উপদিষ্ট হইয়াছে। লোকের চিত্তর্তির ভেদেই অধিকার-ভেদ। সংসারী লোকের চিত্ত মুখ্যতঃ মায়িকগুণত্রায়ের দারাই পরিচালিত হয়। যাঁহার চিত্তবৃত্তি মুখ্যতঃ সম্বগুণের দারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁহার চিত্ত-বৃত্তিও হয় সাত্ত্বিকী। এইরূপে কাহারও চিত্তবৃত্তি হয় রাজসিকী, কাহারও বা তামসিকী। বেদ কাহাকেও বাদ দেন নাই; সকলের জন্মই যথায়থ বিধান বেদে দৃষ্ট হয়। বেদানুগত পুরাণেও তদনুরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। মূল পুরাণ একখানা হইলেও তাহা অফ্টাদশ ভাগে অফ্টাদশ পুরাণরূপে প্রকটিত (অবতরণিকা। ৯-অবু)। এই অন্টাদশ পুরাণও আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত-সাত্ত্বিক পুরাণ, রাজসিক পুরাণ এবং তামসিক পুরাণ (অবতরণিকা। ১০-অনু)। সান্ত্রিক পুরাণ মোক্ষদ, রাজসপুরাণ স্বর্গদ এবং তামস পুরাণ নিরয়-প্রাপক (অবতরণিকা। ১০-অনু)। বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণ— এই ছয়খানি পুরাণ হইতেছে সান্তিকপুরাণ। মোক্ষদ বলিয়া সান্তিক পুরাণগুলি যে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদ্ভাগের অনুগত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সান্ত্রিকপুরাণ সমূহের মধ্যে আবার শ্রীমদ্ভাগবত-পূরাণ হইতেছে সর্ববশ্রেষ্ঠ (অবতর্ণিকা। ১১-অনু); কেননা, এই শ্রীমদ্ভাগবতেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃঞ্জের গুণ-মহিমাদি বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং চারিপুরুষার্থের অতীত প্রম-পুরুষার্থের কথা বলা হইয়াছে। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"-ইত্যাদি বুহদারণ্যক-শ্রুতি (১৪৮)-বাক্যে, "প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ"-ইত্যাদি শতপথ-শ্রুতি-বাক্যেও যে পরম-ধন্মের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, সান্ত্বিক-পুরাণ সমূহের মধ্যে একমাত্র শ্রীমন্ভাগবতেই সেই পরম-ধর্ম বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এসমস্ত কারণে শ্রীমদ্ভাগবতই সাত্ত্বিক পুরাণ সমূহের মধ্যেও সর্ববশ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতের তম্ববিষয়ক সমস্ত শ্লোকই শ্রুতিবাক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, টীকাকারগণ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। এজন্মই শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—এই শ্রীমদ্ভাগবতে "সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধতম্। শ্রীভা. ১।৩।৪২॥—সমস্ত বেদের এবং ইতিহাসের সারভাগ উদ্ধত হইয়াছে", "সর্ববেদান্ত-সারং হি শ্রীভাগবতমিয়াতে।। শ্রীভা. ১২।১৩।১৫॥—শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বেদান্ত-শান্তের সারভূত।" স্থতরাং যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায়, কোনও আচার্য্য তাঁহার গ্রন্থে কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-প্রামাণেরই অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তাঁহার উক্তিকে বেদবহিভূতি বা বেদবিরুদ্ধ বলা সঙ্গত হয় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ বাহুল্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্য প্রমাণের প্রতিও তাঁহারা উপ্পেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই; অন্য পুরাণাদির প্রমাণ এবং শ্রুতিপ্রমাণও তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন; বহু বেদান্ত-সূত্রও তাঁহাদের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের সমস্ত সিদ্ধান্তই যে বেদান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত, মূলগ্রন্থে সর্ববত্র তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলেও সংক্ষেপে কিছু উল্লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মতত্ব—গোড়ীয় মতে নরলীল, নরবপু, রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই বেদান্ত-প্রতিপান্ত পরব্রহ্ম। গোপাল-তাপনীশ্রুতি (মুক্তিকোপনিষৎ যাহাকে মুখ্য অন্টোত্তরশত-উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন, সেই গোপালতাপনী শ্রুতি), ক্ষণেপনিষৎ, অথর্বিশির-উপনিষৎ প্রভৃতি এবং সর্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া গিয়াছেন। গোপালতাপনী তাঁহাকে নরবপু, নরলীলও বলিয়া গিয়াছেন। ছান্দোগা-শ্রুতি ৩)১৭৬-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে "দেবকীপুত্র" বলিয়াছেন; "দেবকীপুত্রহ"ও তাঁহার নরলীলত্বের পরিচায়ক। "রুসো বৈ সঃ", "সর্ববরসঃ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মার রসস্বরূপত্বের কথাও বলা ইইয়াছে।

জীবতত্ব—গৌড়ীয় মতে জীব হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীক্ষেরে চিদ্রাপা জীবশক্তির অংশ, চিৎকণ অংশ, স্বরূপে অণু, মুক্তাবস্থাতেও জাবের পৃথক অস্তিত্ব থাকে। সর্বোপনিষৎসার শ্রীমন্ভগবন্গীতাও ৭।৫-শ্লোকে জীবকে শ্রীক্ষের চিদ্রাপা জীবশক্তি, ১৫।৭-শ্লোকে অংশ বলিয়াছেন। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রও জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন। "এষ অণুরাত্মা"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং ব্রহ্মসূত্রও জীবের অণুত্বের কথা বলিয়াছেন এবং বেদান্ত-দর্শনের সর্ববশেষ অধ্যায়ে মুক্তজীবের পৃথক অস্তিত্বের কথাও বলিয়া গিয়াছেন; ইহাও জীবের অণুত্ব-সূচক।

স্থৃতিত্ব—গোড়ীয় বৈঞ্বাচাৰ্য্যগণ পরিণাম-বাদ স্বীকার করেন। "তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত"-ইত্যাদি শ্রুতিবাকা এবং "আত্মকুতেঃ পরিণামাৎ"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রও পরিণাম-বাদের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

মোক্ষতত্ত্ব—গৌড়ায় মতে শ্রুতি-ক্ষতি পঞ্চবিধা মুক্তিও স্বীকৃত এবং "পরা যয়া তদক্ষরমধিগমাতে"-ইত্যাদি "রসং হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, সর্বেবাপনিধংসার শ্রীমদ্ভগবন্দীতার "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো * * * মামেবৈশ্বসি"-ইত্যাদি বাক্যে যে ভগবং-প্রাপ্তির কথা বলা ইইয়াছে, তাহাও স্বীকৃত। এই প্রাপ্তি ইইতেছে—রসঙ্গরূপ-পরব্রহ্মকে "প্রিয়রপে" পাওয়া, "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত্। স্ব আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হ অস্ত প্রিয়ং প্রমায়কং ভবতি॥"-ইত্যাদি রহদারণাক-শ্রুতি (১৪৪৮)-বাক্যে যে-প্রাপ্তির কথা বলা ইইয়াছে, সেই প্রাপ্তি, "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিরশঃ পুরুষং"-ইত্যাদি মাঠর-শ্রুতিবাক্যে রসন্্ররূপ-পরব্রহ্মকে যে ভক্তিবশ্য বা প্রেমবশ্যরপে পাওয়ার কথা বলা ইইয়াছে, সেই প্রাপ্তি। এইরূপ প্রাপ্তিতে সাধনসিদ্ধ জীব পৃথক্ অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহে ভগবং-পরিকরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। বেদান্ত-দর্শনের সর্ববশেষ অধ্যায়ে এইরূপ পৃথক্দেহে মুক্তজীবের অস্তিরের কথা বলা ইইয়াছে। বহদারণ্যকের উল্লিখিত বাক্যের অন্তুসরণে প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম ভগবানের উপাসনা করিলে প্রিয়রপ্রেই—নিতান্ত আপনজনরূপেই—যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহাও সেই শ্রুতিবাক্যে বলা ইইয়াছে। প্রিয়হ-বস্তুটীই পারম্পরিক। জীবের প্রিয় পরব্রহ্ম ভগবান্, তাঁহার প্রিয়ও জীব। "যে ভজন্তি তু মাং ভক্তা"-ইত্যাদি কাহক। জীবের প্রিয় পরব্রহ্ম ভগবান্, তাঁহার প্রিয়ও জীব। "যে ভজন্তি তু মাং ভক্তা"-ইত্যাদি কাহক। শ্রুক্ষও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। প্রিয়ের একান্ত অভীন্টই ইত্যছে প্রিয়ের প্রীতিবিধান।

যিনি ভগবান্কে "প্রিয়রূপে" প্রাপ্ত হয়েন, তিনিও প্রিয়জ্ঞানে, নিতান্ত আপন-জ্ঞানে ভগবানের প্রীতিবিধানাত্মিকা সেবা করিবেন (রহদারণ্যকের উক্তির তাৎপর্য্যই এইরূপ), আর ভগবান্ও তাঁহার প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন (মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ। পদ্মপুরাণে ভগবছক্তি)। প্রিয়রূপে উপাসনার সাধনে সিদ্ধা জীব পরিকরত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ভাবেই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ইহাই প্রাপ্তির তাৎপর্য্য।

সাধনতত্ত্ব—গৌড়ীয় বৈঞ্চবাচার্য্যদের মতে প্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই হইতেছে সাধন। "প্রোতবাো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতবাঃ"-ইত্যাদি, "যস্ত দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরো"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, "সততং কীর্ত্তয়য়ে মাং যতন্তক্ষ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্তন্তক্ষ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ৯।১৪॥", "মচিচন্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তক্ষ মাং নিত্যং তুম্বন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০।৯॥"-ইত্যাদি বহু গীতাবাক্যেও তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

গৌড়ীয় মতে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিমার্গেও ভক্তির সাধন অপরিহার্য। সর্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও "দৈবী ছেবা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। মামেব যে প্রপন্থন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪॥" হইতে আরম্ভ করিয়া "চতুর্বিবধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহর্জ্জ্লন। আর্ত্তো জিজ্ঞাস্থরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্বভ॥ ৭।১৬॥"-বাক্যে যে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্বেবই (ভূ-২৪-অনু) প্রদর্শিত হইয়াছে। "যস্তা দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তিস্তাতে কথিতা হুর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"-ইত্যাদি বাক্যে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও সে-কথাই জানাইয়া গিয়াছেন।

প্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির উপদেশ বেদেও দৃষ্ট হয়। এই প্রন্থের পঞ্চম পর্বের ৫।৬০ ক (৮)অনুচ্ছেদে বেদবাক্যের উল্লেখপূর্বক প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঋথেদের ১।৫৬।২-মন্ত্রে প্রবণের, ১।১৫৪।১, ১।১৫৬।৩
এবং ৭।৯৯।৭-মন্ত্রে কীর্ত্তনের, ১।১৫৪।৩-মন্ত্রে শ্মরণের, ১।১৫৪।৪-মন্ত্রে পাদসেবনের, ১।৫৫।১-মন্ত্রে অর্চ্চনের,
১।১৫৬।৩-মন্ত্রে দাস্থের, ১।১৫৪।৫-মন্ত্রে সথ্যের, ১।১৫৬।২-মন্ত্রে আত্মনিবেদনের এবং যজুর্বেবদের ৩১।২০-মন্ত্রে
বন্দনের কথা বলা হইয়াছে।

রাগানুগা-ভজনও শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রাগানুগার ভজনে রসত্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃঞ্সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রিয়ত্ববৃদ্ধি, মমত্ববৃদ্ধি পোষণ করা হয়। বৃহদারণ্যক-শ্রুতির "তদাত্মনমেব প্রিয়ম্ উপাসীত ইতি॥ ১।১।৪।৮॥"-বাক্যেও পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে প্রিয়ত্ববৃদ্ধি পোষণের উপদেশ দৃষ্ট হয়। রাগানুগার ভজনে—প্রেমের সহিত, অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার সহিতই ভজনের ব্যবস্থা। শতপথ-শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন, "প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ॥"

ব্রজগোপীদের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। ঋথেদপরিশিষ্টে শ্রীরাধার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "রাধ্যা মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রান্ধন্তে জনেয়া ইতি॥" অথর্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতিতে আছে—"রাধাছাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ॥ ২।৩।৪৫-ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভান্তাধৃত প্রমাণ॥" কৃষ্ণোপনিষদে গোপীদের উল্লেখ আছে। "বনে বৃন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপ-গোপীস্থরৈঃ সহ॥ ৭॥" গোপালপূর্ববতাপনী শ্রুতিতে "গোপীজনবল্লভঃ", "গোপীজন-মনোহরঃ", "গোপীনাথঃ"-ইত্যাদি শব্দে গোপীদিগের উল্লেখ পাওয়া যায় (২।১১, ১।২, ২।২-বাক্যে)। গোপালোত্তরতাপনীতে ১-বাক্যে ব্রজ্জীগণের এবং তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধবর্বীর (শ্রীরাধার) উল্লেখ পাওয়া যায়।

গোপালোত্তর-তাপনীতে বলা হইয়াছে—ব্রজগোপীগণ হইতেছেন স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা (স বোহি স্বামী ভবতি); কিন্তু প্রকটলীলাতে তাঁহাদের পরকীয়া ভাব (১।১।১৫৮-অনুচ্ছেদ দ্রুটব্য)।

ধান—ভগবানের ধানের কথাও শ্রুভিতে দৃষ্ট হয়। ঋথেদের "তাং বাং বান্ধৃশুস্মাসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তছুরুগায়স্থ বৃষণ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥ ১০.৫৪।৬॥"-মত্রে শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোকের কথা, নারায়ণাথবর্বশির উপনিষদের ৪-বাক্যে বৈকুষ্ঠলোকের কথা, র ফোপনিষদের ৭-বাক্যে বৃন্দাবনের কথা এবং ৯-বাক্যে বনবৈকুষ্ঠ গোকুলের কথা, গোপালোক্তর-তাপনী-শ্রুভির ১২-বাক্যে মথুরা এবং বৃহদ্বনাদি স্বাদশ বনের কথা এবং যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনীয়-শ্রুভিতেও গোলোকের কথা দৃষ্ট হয় (১০.১৯৫-অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)।

পরিকর—ভগবান্ ঐক্ষের পরিকরের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণোপনিষদে নন্দ, যশোদা, দেবকী, বস্থদেব, বলরাম, গোপ, গোপী, রোহিণী, সত্যভামা, স্থদামা, অক্রুর প্রভৃতির এবং গোপাল-পূর্ববতাপনী ও গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতিতেও উল্লিখিত অনেক পরিকরের এবং পূর্বেবাল্লিখিত ঋ্যেদপরিশিষ্টেও প্রীরাধার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (১।১।১০৪-অন্তুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)।

লীলা—"লোকবতু লীলাকৈবন্যম্॥ ২।১।৩৩॥"-ব্রহ্মসূত্রে সাধারণভাবে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা জানা যায়। ক্ষোপনিষদে "বনে বৃন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপ-গোপী-স্থরৈঃ সহ॥ ৭॥"-বাক্যে গোপ-গোপীদের সহিত তাঁহার ক্রীড়ার (লীলার) কথা জানা যায়। গোপালপূর্ববতাপনীতে "নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ। পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাস্থহারিণে॥ ২।৮॥"-বাক্যে গোবর্দ্ধন-ধারণ, পূতনাবধ, তৃণাবর্ত্তাস্থর-বধাদির কথা দৃষ্ট হয় এবং "গোপ-গোপাল্লনাবীতং স্থরক্রমতলান্ত্রিতম্॥ ১।২॥"-বাক্যে এবং শ্রীকৃষ্ণ ক্রম্বিণীকান্ত গোপীজন-মনোহর॥ ২।১১॥"-বাক্যেও গোপীদিগের সহিত লীলাবিশেষের ইন্ধিত দৃষ্ট হয়। ঋষেদপরিশিষ্টেও কালীয়-দমনলীলার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। "কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে হ সো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ॥" বিস্তৃত আলোচনা মূলগ্রন্থে দ্রুষ্টব্য।

এইরূপে দেখা গেল—গোড়ীয় বৈঞ্চবাচার্য্যদের সমস্ত সিদ্ধান্তই শ্রুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা পুরাণাদি-স্মৃতিপ্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু সে-সমস্ত প্রমাণও শ্রুতির অনুগত। স্থৃতরাং গোড়ীয় বৈঞ্চবধর্ম্ম যে সর্ববতোভাবে শ্রোত ধর্মা, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

> অজ্ঞানতিমিরাস্কস্ম জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুক্রশ্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ বাঞ্ছাকল্লতক্রস্ডাশ্চ কৃপাসিক্ষুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥ নমো মহাবদাস্থায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্সনাম্নে গৌরন্বিষে নমঃ॥

• ৩০শে মাঘ, মঙ্গলবার, ১০১৩ বঙ্গান্ধ, শুক্লাত্রয়োদশী, শ্রীমরিত্যানন্দপ্রভুর আবিভাবতিথি। ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ গৃষ্টান্ধ।

কুপাপ্রার্থী **শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ**

অবতরণিকা

বন্দন্য

সজ্ঞানতিমিরাহ্মস্ম জ্ঞানাঞ্জন-শলাক্যা। চক্ষুক্রন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

বাঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কুপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহল দিনীশক্তিরস্মা-দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্মাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্মইঞ্চক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিস্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গে বিং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্। কলৌ সঙ্গীর্ত্তনাতিঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্তমাঞ্রিতাঃ॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগঙ্কিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।॥

মূকং করোতি বাচ।লং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকুপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

অবতরণিকা

১৷ ভিত্তি

নীলাচলে শ্রীপাদ সার্বভোম-ভট্টাচার্য্যের নিকটে এবং বারাণসীতে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈততা ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে বেদান্ত-প্রতিপাত্ত ব্রহ্মতত্ব, জীবতত্ব, স্প্রতিত্ব, সাধনতত্ব ও সাধ্যতত্বাদিসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিমত জানা যায়।

প্রয়াগে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীকে এবং বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকেও মহাপ্রভু কৃষ্ণতত্ত্ব (বা ব্রহ্মতত্ত্ব), জীবতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্বাদি সম্বন্ধে—অর্থাৎ সর্ববশাস্থ-প্রতিপাত্ত সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে—শিক্ষা দান করিয়াছেন। তাহা হইতেও এই সকল তত্ত্ব-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর অভিমত জানা যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বা কথিত তথাদিই হইতেছে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনের ভিত্তি। শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী তাঁহার প্রণীত ভক্তিরসায়তসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তাঁহার রচিত বৃহদ্ভাগবতায়তে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্বন্ধের টীকাদিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষারই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার রচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্রমসন্দর্ভ-নামী টীকাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এবং উপদিষ্ট তথাদিকে ভিত্তি করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী আবার একখানা দার্শনিক গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন; এই গ্রন্থের নাম শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ। ইহা ছয়টি সন্দর্ভে বিভক্ত বলিয়া ষট্সন্দর্ভ নামেও পরিচিত। এই ছয়টী সন্দর্ভের নাম এই—তত্বসন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ, শ্রিক্ষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ। এই ষট্সন্দর্ভই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ।

কেই হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন—শ্রীজীবগোসামী ব্রহ্মসন্দর্ভ লিখিলেন না কেন ? শ্রীজীব তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া গিয়াছেন। "ব্যঞ্জিতে ভগবতত্ত্ব ব্রহ্ম চ ব্যজতে স্বয়ম্। অতোহত্র ব্রহ্মসন্দর্ভেহিপ্যবান্ধরত্যা মতঃ॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ॥ ৩৪॥—ভগবতত্ব প্রকাশ পাইলে ব্রহ্মতত্ব আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইবে; স্থতরাং ব্রহ্মসন্দর্ভ অবান্তর বলিয়া মনে করা যায়।" নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে ভগবানেরই অসম্যক্ আবির্ভাব-বিশেষ, শ্রীজীব তাঁহার সন্দর্ভে একাধিক স্থলে তাহা দেখাইয়াছেন; স্থতরাং ব্রহ্মতত্ব ভগবতত্বেরই অন্তর্ভুক্ত; ভগবতত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবেই ব্রহ্মতত্ব বর্ণিত হইয়া যায়। এজন্য পৃথক্ একটী ব্রহ্মসন্দর্ভ লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই।

ষট্সন্দর্ভ ব্যতীত শ্রীজীবগোস্বামী আরও একখানা দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন—সর্বসম্বাদিনী। এই সর্ববসম্বাদিনী হইতেছে ষট্সন্দর্ভেরই অনুব্যাখ্যা বা পরিশিষ্ট। সর্ববসম্বাদিনীতে বিশেষ-বিচারপূর্ববক তিনি শ্রীপাদ শঙ্করাচার্ফ্লোর নির্বিবশেষবাদ খণ্ডন করিয়। সবিশেষবাদ স্থাপন করিয়াছেন এবং অচিন্তাভেদাভেদবাদও স্থাপন করিয়াছেন। এই অচিন্তা-ভেদাভেদবাদই গৌড়ীয় বৈঞ্চবদর্শনের বিশেষত্ব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তাঁহার চরণানুগত গোস্বামিপাদগণের কেহই শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বা শ্রীপাদরামানুজাচার্য্যাদির ন্যায় ব্রহ্মসূত্রের কোনও ধারাবাহিক ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই। তবে গোস্বামিপাদগণের প্রস্থে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের তত্ত্ব-প্রতিপাদক মুখ্যসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এক সর্বসম্বাদিনীতেই অন্যুন একশত পনরটী ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা দুষ্ট হয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রযুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল শ্রীক্ষীব গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীল রযুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু। কবিরাজ গোস্বামী বাঙ্গাল। পয়ারাদি ছন্দে রচিত তাঁহার শ্রীশ্রীটেতভাচরিতামূত-নামক গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সমস্ত তত্ত্বই বিবৃত্ত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীপাদ সার্ববভৌম ভট্টাচাষ্য ও শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচারের কথা এবং শ্রীপাদ রূপ-স্নাতনের প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষার কথাও বিবৃত ইইয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীপাদ বলদেব বিগ্রাভূষণও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদিতে প্রায়শঃ পূর্বেবাল্লিখিত গোস্বামিপাদগণেরই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ বলদেববিগ্রাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের একখানা ভাষাগ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন; এই ভাষ্যের নাম গোবিন্দভাষ্য। বিগ্রাভূষণপাদ সিদ্ধান্ত-রত্ন এবং প্রমেয়-রত্নাবলী প্রভৃতি অপরাপর তত্ত্ব-নির্ণায়ক গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন।

আমাদের প্রস্তাবিত গ্রন্থে উল্লিখিত বৈঞ্চবাচার্য্যাদির গ্রন্থই প্রধান ভাবে অনুস্ত হইবে। ২। প্রাহাল

যাহার সহায়তায় কোনও বস্তুর যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহাকে সেই বস্তুসন্বন্ধে প্রমাণ বলে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দশ রকম প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন--প্রত্যক্ষ, অনুমান, আর্য, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্ন, চেন্টা ও শব্দ। সংক্ষেপে এই দশ রকম প্রমাণের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

প্রত্যক্ষন মন, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহুবা, বক্— এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান জান্মে, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান আবার ছয় রকমের। চক্ষু দ্বারা দর্শনের ফলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা চাক্ষ্ম জ্ঞান; কর্ণদ্বারা প্রবারে কলে জাত জ্ঞানকে প্রাবণ-জ্ঞান; নাসিকাদ্বারা গদ্ধগ্রহণের ফলে জাত জ্ঞানকে প্রাবজ-জ্ঞান; জিহুবা বা রসনাদ্বারা আস্বাদনের ফলে জাত জ্ঞানকে রাসন-জ্ঞান; বক্দ্বারা স্পর্শ ইইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে স্পার্শন-জ্ঞান এবং চক্ষু-কর্ণাদির সহায়তাব্যতীত কেবল মনের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে মানস-জ্ঞান বলে। ইহাদেরও আবার অনেক ভেদ আছে।

প্রতাক্ষ-প্রমাণ সর্ববেতাভাবে নির্ভর্যোগা নহে। কামলা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি শুল্র শঙ্ম বা হুগাকেও হরিদ্রাবর্ণ দেখে; তাহার এই চাক্ষ্য-জ্ঞান ভ্রান্ত। কোনও কারণে ইন্দ্রিয়ের অপটুতা জন্মিলে ইন্দ্রিয়-জাত প্রতাক্ষ জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ হইতে পারে। রোগাদিবশতঃ মানসিক শক্তির বিকলতা জন্মিলে মানস-জ্ঞানও ভ্রান্তিপূর্ণ হইরা থাকে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের পটুতাদি অন্যবস্তর অপেক্ষা রাখে; তাই অপেক্ষণীয় বস্তর অভাবে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে বস্তর যথার্থ-জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

অনুমান—ব্যাপা বস্তু দেখিয়া বাপেকের যে জ্ঞান, তাহাকে অনুমান বলে। যেমন, কোনও স্থানে ধূম দেখিলে মনে হয়, সেস্থানে আগুন আছে। এস্থলে ধূম হইল ব্যাপা, আর আগুন হইল ব্যাপান। ধূম দেখিয়া আগুনের অস্তিরের যে জ্ঞান, তাহাকে অনুমান বলে। কিন্তু অনুমান-প্রমাণও সকল স্থলে নির্ভরযোগা নহে। কোনও কোনও পর্নত স্বভাবতঃই ধূমায়মান দেখা যায়; বাস্তবিক সেস্থানে আগুন থাকে না। এরূপস্থলে ধূম দেখিয়া আগুনের অস্তিরের অনুমান হইবে জ্রান্ত। বারিপাতাদির কালে অগ্নি নির্বাপিত হইয়া গোলেও কতকক্ষণ সেস্থানে ধূম দৃষ্ট হয়; কিন্তু তখন আগুন থাকে না; এইরূপ স্থলেও ধূম-দর্শনে অগ্নির অস্তিরের অনুমান হইবে জ্রান্ত।

আর্থ-শ্রাষদিগের বাক্যকে আর্ধ প্রমাণ বলে।

উপমান—কোনও প্রসিদ্ধ এবং পরিচিত বস্তুর সহিত সাদৃশ্য দ্বারা অপর বস্তুর যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে বলে উপমান। যেমন, গরু আমাদের পরিচিত; এক রকম জন্তু আছে, তাহার নাম গবয়। গরুর সঙ্গে গবয়ের কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যে ব্যক্তি গবয় দেখে নাই, অথচ গবয় কি রকম, তাহা জানিতে ইচ্ছুক, তাহাকে যদি বলা হয়—গবয় হইতেছে অনেকটা গরুর মতন—গো-সদৃশ গবয়—তাহা হইলে গবয়-সন্ধন্ধে সেই ব্যক্তির যে জ্ঞান জন্মিবে, তাহা হইতেছে উপমান-জাত জ্ঞান।

অর্থাপত্তি—যাহা অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া অস্বীকার করা যায়না, অথচ যাহার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়না, তাহার স্বীকৃতির অমুকূল যে কারণের কল্পনা করা হয়, তাহাকে বলে অর্থাপত্তি। যেমন, একটি লোক দিবাভাগে আহার করেনা, অথচ তাহার দেহও কৃশ হইতেছেনা; যে লোক রীতিমত আহার করে, তাহার দেহের মতনই ঐ ব্যক্তির দেহ। তাহার দেহের স্বাভাবিক অবস্থা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তাহার কোনও কারণ দেখা যায় না। এস্থলে মনে করিতে হইবে—সেই ব্যক্তি দিবাভাগে আহার না করিলেও রাত্রিতে আহার করে। এইরূপ অর্থানুসারে কারণের কল্পনা যে প্রমাণ দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহাকে বলে অর্থাপত্তি। অর্থাপত্তি সম্বন্ধে পরে প্রসঙ্কক্রমে আরও আলোচনা করা হইবে।

আভাব—কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়ের সমীপবর্ত্তী না হইলে ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বিষয় হয়না। যেমন, একটি প্রাচীরের এক দিকে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে, অপর দিকে একটা ঘট আছে; এই অবস্থায় লোকটা ঐ ঘটটীকে দেখিবেনা। সেই লোকের পক্ষে ঘটটীর অস্তিহের অন্তুপলব্ধিকে বলে অভাব-প্রমাণ।

সম্ভব— হাজারের মধ্যে শত আছে, এইরূপ বুদ্ধিতে যে সম্ভাবনা ঘটে, তাহাকে বলে সম্ভব-প্রমাণ।

ঐতিহ্য-কে কখন বলিয়াছেন, তাহা জানা যায় না; অগচ পরম্পরাক্রমে যে বিষয় জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাকে বলে ঐতিহ্য প্রমাণ।

চেষ্ট্র|—অঙ্গুলি-আদির উত্তোলন পূর্ববক দ্রব্য ও সংখ্যাদির জ্ঞান যে প্রামণে জন্মে, তাহার নাম চেষ্টা।

শৃক্—অপৌরুষেয় শাস্ত্রের বাক্য। ইহাকে অপ্তেবাক্যও বলে। কোনও ব্যক্তিবিশেষের মৌলিক রচনাকে বলে পৌরুষেয় শাস্ত্র; আর যাহা ব্যক্তিবিশেষের রচিত নহে, যাহা ভগবৎকর্ত্ত্কই প্রকটিত, তাহাকে বলে অপৌরুষেয় শাস্ত্র। ব্যক্তিবিশেষের রচিত গ্রন্থে তাঁহার নিজস্ব এমন মতও থাকিতে পারে—যাহা অপৌরুষেয় শাস্ত্রের সহিত্ত সঙ্গতিহীন এবং কেবল লোক-প্রতীতিগূলক বাক্যও থাকিতে পারে—যাহা অপৌরুষেয় শাস্ত্রের বিরোধী। পৌরুষেয় শাস্ত্রে ভ্রম-প্রমাদাদি থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু ভগবানের বাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে না।

> "ভ্রম প্রমাদ বিপ্রালিপ্সা করণাপাটব। ঈশবের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ শ্রী চৈ, চ, ১।৭।১০২॥"

অপ্তি বাক্য বা অপৌরুষেয়-শাস্ত্রবাক্য ঈপরের বাক্য বলিয়া তাহাতে ভ্রম (যে বস্তুর যে ধর্ম্ম নাই, তাহাতে সেই ধর্ম্ম আছে বলিয়া মনে করা), প্রমাদ (অনবধানতা), বিপ্রালিপ্সা (বঞ্চনার ইচ্ছা) এবং করণাপাটব (করণের বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) প্রভৃতি দোষ থাকিতে পারেনা; যেহেতু ঈপর হইলেন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, মঙ্গলময় এবং পরম করণ। *

০। শব্দ-প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্র

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাহার সর্বনসন্তাদিনী-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"য়ন্তপি প্রত্যক্ষামুমান-শব্দাগোপনানা-প্রপিত্তভাব-সন্তবৈতিহা-চেফ্টাখ্যানি দশ-প্রমাণানি বিদিত্তানি, তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাট্র-দোষরহিত-বচনাত্মকং শব্দ এব মূলং প্রমাণম্। অন্তেষাং প্রায়পুরুষ-ভ্রমাদিদোষময়ত্য়ান্তথা-প্রতীতি-দর্শনেন প্রমাণং বা তদাভাসং বেতি পুরুইমর্নির্নেতৃমশকারাৎ তক্ত তদভাবাৎ। অতাে রাজ্ঞা ভ্রতানামিব তেনৈবান্তেষাং বদ্ধমূলহাৎ। তক্ত তু নেরপেক্ষাৎ। যথাশক্তি কচিদেব তক্ত তৈঃ সাচিব্যকরণাৎ, স্বাধীনক্ত তক্ত তু তাম্যুপমন্দাপি প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ। তেন প্রতিপাদিতে বস্তুনি তৈর্বিরাদ্ধমূশকারাৎ। তেষাং শক্তিভিরম্পুশ্রে বস্তুনি তর্বিরাদ্ধমূশকারাৎ। তেষাং শক্তিভিরম্পুশ্রে বস্তুনি তর্বিরাদ্ধমূশকারাৎ। তেষাং শক্তিভিরম্পুশ্রে বস্তুনি তর্বের তু সাধকতমহাৎ। সর্ববসন্ধাদিনী॥ ৫-৬ পৃষ্ঠা॥ বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ॥—যদিও প্রতাক্ষ, অমুমান, শব্দ, আর্য্ন, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্নও ও চেফ্টা—এই দশ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে শব্দ-প্রমাণই মূল প্রমাণ; যেহেতু, শব্দ হইতেছে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাট্রব—এই দোষচতুফ্টারহিত বচনাত্মক। অন্তান্ত প্রমাণ-সন্ধন্ধে প্রমাত্পুরুক্ষের ভ্রমাদি-দোষ-সন্তাবনা বশতঃ মিগ্যা-প্রতীতি ঘটিতে পারে; এইজন্য উহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রমাণ, না কি প্রমাণাভাস, তাহা নির্ণয় করা প্রায়শঃই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু শব্দ-প্রমাণ-সন্ধন্ধে সেই আশক্ষা নাই। ভূত্যগণ যেমন রাজার অপেক্ষাধীন, অন্যান্ত প্রমাণগুলিও তক্তপ শব্দ-প্রমাণেরই অপেক্ষাধীন। কিন্তু শব্দ-প্রমাণ কন্ত প্রমাণিক সহায়রূপে

^{*} যদি কেই বলেন—বুদ্ধদেবও ঈশ্বর, ভগবানের এক অবতার। বুদ্দেবের বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে কিনা? সর্ব্বস্থাদিনী-গ্রন্থে প্রীজীব গোস্বামী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। "ন চ বুদ্ধস্থাপিশ্বত্তে সতি তদ্বাক্যং চ প্রমাণং স্থাদিতি বাচ্যম্। যেন শাস্ত্রেণ তস্ত্র ঈশ্বরত্বং মন্তামহে, তেনৈব তস্ত্র দৈত্যমোহন-শাস্ত্র-কারিত্বেনোক্তত্বাৎ। সর্ব্বস্থাদিনী ॥১ পৃষ্ঠা ॥ বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ ॥—বুদ্দেবে ঈশ্বর হইলেও তাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না; কেননা, যে শাস্ত্রে বুদ্ধকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে যে, তিনি দৈত্যমোহন-শাস্ত্রকারী— তিনি যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা দৈত্যগণের মোহ উৎপাদনের জন্তাই (পরমার্থ-নির্ণয়ের জন্ত নহে)।"

স্বাত্তাত্ত প্রমাণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দ-প্রমাণ স্বাধীন---ইহা স্বতাত্ত প্রমাণ-সমূহকে বিমর্দিত করিয়া নিজেই ব্যবহার-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়। শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত বস্তুর প্রতিকূলে স্বতাত্ত প্রমাণ বিরোধ উত্থাপনে স্বস্মর্থ। স্বতাত্ত প্রমাণের শক্তি যে বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না, শব্দপ্রমাণ সেন্থলেও সাধকতম।"

শ্রীজীবের এই উক্তি হইতে জানা যায়, ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-রহিত অপৌরুষেয় শব্দ-প্রমাণকেই তিনি মূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যেন্থলে অন্যান্য প্রমাণ শব্দ-প্রমাণের সহায়ক হয়, সেন্থলে তাহাদের সহায়তাও তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু শব্দ-প্রমাণের প্রতিকূল কোনও প্রমাণই তিনি স্বীকার করেন না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, অপৌক্ষেয় শাস্ত্র কি ?

৪। অপৌক্রবেয় শাস্ত্র

মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ বলেন—"এবং বা অরে অস্ত মহতো ভূতস্ত নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋথেদো যজুর্বেবদঃ সামবেদোহথর্ববাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্॥ ৬।০২॥—-অরে মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্বেবদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ—এই সমস্তই সর্বব্যাপক পরব্রক্ষার নিশ্বাস (অর্থাৎ তাঁহা হইতেই অবলীলাক্রমে প্রকটিত হইয়াছে)।"

প্রত্যেক বেদের অন্তর্গত কতকগুলি উপনিষৎ আছে; এই সমস্ত উপনিষৎও বেদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং বেদ বলিতে উপনিষৎসমূহকেও বুঝায়। তাহা হইলে, মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ হইতে জানা গেল—চারি বেদ এবং চারিবেদের অন্তর্গত উপনিষৎসমূহ, ইতিহাস এবং পুরাণ—এসমস্ত হইল অপৌরুষেয় শাস্ত্র; যেহেতু, এই সমস্ত শাস্ত্র কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচিত নহে, পরস্ত্র পরব্রহ্মকর্তৃক প্রকটিত, তাঁহারই বাক্য। এই সমস্ত অপৌরুষেয় শাস্তের বাকাই শব্দ-প্রমাণ এবং প্রমাণ-শিরোমণি। "স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি॥ শ্রীচিঃ চঃ ১া৭!১২৫॥"

কেছ হয়তো বলিতে পারেন—বেদে ঋষিদিগের নাম দৃষ্ট হয়, ঋষিদের নামেও বেদের কথা কথিত হইয়াছে; স্থতরাং ঋষিরাই বেদের কর্ত্তা; ঈশ্বর কর্ত্তা নহেন; এই অবস্থায় বেদকে অপৌরুষেয় বলা যাইতে পারে না, নিত্যও বলা যাইতে পারে না।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববদম্বাদিনীতে (১১-১৩ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন—"অতএব চ নিতাত্বম্।"-এই ব্রহ্মসূত্রের (১০০২৯) ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য একটি ঋক্মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—"যজেন বাচঃ পদবীয়মায়ংস্তামন্ববিন্দন্ ঋষিয়ু প্রবিষ্টাম্ (ঋগ্বেদসংহিতা ॥ ১০০৭১০০ ॥)-—পূর্ববস্কৃতিবলে যাজ্ঞিকগণ বেদপ্রাপ্তিযোগ্যতা লাভ করিয়া ঋষিদিগের হৃদয়নিহিত বেদবাক্য লাভ করেন। ('যজেন' পূর্ববস্কৃতেন, 'বাচো' বেদপ্র লাভযোগ্যতাং প্রাপ্তাঃ সন্তো যাজ্ঞিকাঃ তাম্ ঋষিয়ু স্থিতাং লব্ধবন্তঃ ইতি মন্ত্রার্থঃ—রক্সপ্রভাব্যাখ্যা)।" মহাভারতেও বলা হইয়াছে—"যুগান্তেং ন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ববমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ংভুবা ॥ শান্তিপর্বর ॥ ২১০০১৯॥—যুগান্তে বেদাদি বিলুপ্ত হইলে ব্রহ্মাকর্ত্ত্ক অনুজ্ঞাত হইয়া ঋষিগণ তপ্রসার ইতিহাসসহ সেই সকল বেদকে পুনরায় লাভ করেন।" স্কৃতরাং ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা নহেন।

বেদ নিত্যসিদ্ধ, ঋষিদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করেন; ঋষিগণ বেদকে প্রাপ্ত হয়েন মাত্র; তাঁহারা বেদের দ্রন্তী, কিন্তু স্রুম্বটা নহেন। যিনি যেই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নাম সেই মন্ত্রের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য।

বেদে যে প্রতিকল্পে ঋষিদের নামাদি দৃষ্ট হয়, তাহাও অনাদিসিদ্ধ বেদেরই অনুরূপ। বেদান্তদর্শনের "সমান-নাম-রূপহাচ্চার্ভাবপাবিরোধাে দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥১।০।০০॥"-এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্যা ছইটি শ্রুণতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন —"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বন্ধরুর ॥ ঋগ্বেদসংহিতা ॥১০।১৯০।০॥ তথৈব নিয়মঃ কালে স্বরাদিনিয়মস্তথা। তত্মান্নানীদৃশং ক্লাপি বিপ্রেত্ন ভবিদ্যতি॥ তৈ. নারা. উপ. ৬।১।০৮॥ পূর্বব পূর্বে কল্পে বিধাতা যেমন সূর্যা-চন্দ্র প্রকল্পনা করিয়াছেন, পরবর্তী কল্পেও সেইরূপ স্থির নিয়ম, সেইরূপ স্বরাদির নিয়ম প্রকল্পিত হইয়াছে। বিশ্ব কখনও অদদৃশভাবে স্ফের হয় না।" মহাভারতের শান্তিপর্বেও দেখা যায়—"অনাদিনিধনা নিতা৷ বাগুৎস্ফা স্বয়ন্ত্বা। আলে৷ বেদম্য়ী দিব্যা যতঃ সর্বনঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥ ঋষীণাং নামধ্য়োনি যাশ্চ বেদেরু স্ফেরঃ। বেদশব্দেভা এবাদে৷ নির্মমে স মহেশ্বয়ঃ॥২০১।৫৬-৫৭॥ —স্বয়ন্তু সর্বাত্রে বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিলেন; এই বেদময়ী বাণীর আদি নাই, অন্ত নাই; স্কৃতরাং ইহা নিতা।। এই বেদময়ী বাণী হইতে সমস্ত স্ফৌ পদার্থের উৎপত্তি হইল, উহা হইতেই ঋষিদিগের নাম এবং বেদে যাহা কিছু দেখা যায়, তত্তাবৎ পদার্থের স্থিতি ইইল। মহেশ্বর বেদের শব্দস্বাহ হইতেই এই বিগ নির্ম্মাণ করেন।"

শব্দ হইতেই যে স্থান্তি হইয়া থাকে, বেদান্তদর্শনের ১।৩২৮ সূত্রের ভাল্পে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও "এত ইতি বৈ প্রজাপতি র্দেবানস্ক্রতাস্থ্রমিতি মন্মুন্তানিন্দর ইতি পিতৃন্" ইত্যাদি এবং "স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমস্ক্রত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুক্রও ১।৩২৭-সূত্রভাল্পে "বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ সতাসতী প্রজাপতিঃ" ইত্যাদি (তৈ. ব্রা. ঘন্ট ২; প্রশ্ন ৬, অনু ২, প. ৭) বাকা উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। স্থতরাং বেদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারেনা এবং সেইজন্ম বেদের প্রামাণ্যপ্ত নিরপেক্ষ—স্বয়ং সিদ্ধ।

শ্রীজীবগোসামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভ-গ্রন্থে বলিয়াছেন-"ততন্তানি ন প্রমাণানী তানাদিসিদ্ধসর্ববপুরুষপরম্পরান্ত্র সর্বলৌকিকালৌকিক-জ্ঞাননিদান ত্বাদপ্রাক্ত-বচনলক্ষণোবেদ এবাস্মাকং সর্ববাতীতসর্ববাপ্রায়সর্ববাচিন্ত্যাশ্চর্য্য-স্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্ ॥১০॥ সত্যানন্দগোস্বামিসংস্করণ ॥— (ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-সম্ভাবনাবশতঃ প্রত্যাক্ষাদি) পূর্বকণিত প্রমাণসমূহ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সর্বাতীত, সর্বাপ্রায়, সর্বাচিন্ত্য এবং আশ্চর্য্য-স্বভাব-বিশিষ্ট বস্তুর তত্ত্ব জানিতে হইলে অনাদিসিদ্ধ, সর্বপুরুষ-পরম্পরায় আগত, লৌকিক ও অলৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানের একমাত্র নিদান, অপ্রাকৃত-বাক্যস্বরূপ বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ।"

ে। প্রমেয় বস্ত

যে তত্ত্বটী সম্বন্ধে বেদই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া শ্রীজীব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই তত্ত্বটি কি বস্তু, তাহা জানিলে তাঁহার উক্তির সারবত্ত্বা বুঝা যাইবে। শ্রীজীব বলিয়াছেন-—সেই তত্ত্বটি সর্ববাতীত, সর্ববাপ্রায়, সর্ববাচিন্তা এবং আশ্চর্যান্সভাববিশিষ্ট। কি সেই বস্তুটি ? ইহাই দর্শন-শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাত্ত বস্তু।

আপাতঃদৃষ্ঠিতে ভারতীয় দর্শনের প্রতিপাগু তত্ত্ব সংখ্যায় একাধিক বলিয়া মনে হইলেও মূল তত্ত্ব কিন্তু একটি - ব্রহ্মতত্ত্ব। জীবতত্ত-স্প্তিত্তাদি অভাভা সমস্ত তত্ত্বই এই ব্রহ্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত, রুক্ষের শাখা-প্রশাখাদি যেমন বুক্ষেরই অঙ্গীভূত, তদ্রপ। বৃক্ষকে জানিতে পারিলেই তাহার শাখাপ্রশাখাদিকেও জানা হইয়া তদ্রপ ব্রহ্মকে জানিতে পারি*লেই যে সমস্তই জানা হই*য়া যায়, <mark>অজ্ঞাত আর কিছু থাকে</mark> না--একথা শ্রুতিশাস্ত্র একাধিক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন। "সর্বং ঋত্মিদং ব্রহ্ম"-বাক্যে উপনিষৎ জানাইয়া গিয়াছেন—এই পরিদৃশ্যমান্ বিপাদি সমস্তই ত্রক্ষা, ত্রক্ষেরই এক রকম বিকাশ ; ত্রক্ষের অতিরিক্ত কোথাও কিছু নাই। "ওম্ইতি ক্লা। ওম্ইতি ইদং সর্বিম্। তৈতিরীয়শ্রতি । ১॥৮॥—ওক্লারই ক্রম। ওস্কারই এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব।" এই বিশ্ব হুইল কালের প্রভাবের অধীন। যাহা কালাতীত, তাহাও ব্রহ্ম। "ভূতং ভবদ ভবিষ্যদিতি সর্বয়েসাস্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব।। মাণ্ডুক্যশ্রুতি ॥১॥— ভূত, ভবিষ্যুৎ এবং বর্ত্তমান, এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছুআছে, তাহাও এই ওক্ষারই অর্থাৎ ব্রহ্মই।" সারও বলা হইয়াছে —''এষ সর্বেবশ্বর এষ সর্ববস্তু এষ অন্তর্গামী এষ যোনিঃ সর্বস্তু প্রভবাপায়ে। হি ভূতানাম্ ॥মাওকা ॥৬॥ ইনি (এই ওঙ্কার বা ব্রহ্ম) সর্বেবধর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তযাামী, ইনি যোনি (সমস্তের কারণ) : ইনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান।" সকলের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান বলিয়া ব্রক্ষাই সর্ব্যাপ্রয় : জগদুরূপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকৃত থাকেন, জগতের মধ্যে থাকিয়াও জগতের সহিত তাঁহার যোগ নাই, ইহাই তাঁহার আশ্চনা এবং অচিন্তা স্বভাব এবং শক্তি এবং ইহাতেই তাঁহার স্বিণ্ডীতত্বও সূচিত হইতেছে। এতাদৃশ ব্রহ্মতত্ত্বের কথাই শ্রীজীব বলিয়াছেন।

৬। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর

ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ববাপেক তর সর্বাগ, খনন্ত, বিভূ। আমাদের নিকটে, ভিতরে এবং বাহিরেও ব্রহ্ম আছেন। কিন্তু চক্ষু-কর্ণাদি কোনও ইন্দ্রিয়দারাই আমরা ভাঁহার কোনওরূপ উপলব্ধি পাই না। তাহার কারণ এই যে, আমাদের দেহ, মন, বৃদ্ধি এবং চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমস্তই হইতেছে প্রাকৃত প্রকৃতি বা মায়া হইতেছে চিদ্বিরোধী জড় বস্তু। আর ব্রহ্ম হইতেছেন সচিচদানন্দ, অপ্রাকৃত, জড়বিরোধী চিদ্বস্তু। এজন্ম আমরা কোনওরূপেই ব্রহ্মের উপলব্ধি পাই না। যেহেতু, "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর ॥ ব্রী চৈঃ চঃ হাজা২৭৯॥" অপ্রাকৃত বস্তু আমাদের চিন্তারও অতীত; যেহেতু, আমরা চিন্তা বা বিচার বা তর্ক করি আমাদের মন, বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার সহায়তায়; কিন্তু আমাদের মন, বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা সমস্তই প্রাকৃত এবং প্রাকৃত জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; প্রকৃতির অতীত কোনও বস্তুতে এই সমস্ত পোঁছাইতে পারে না। তাই প্রকৃতির অতীত বন্ধুমাত্রই আমাদের অচিন্ত্য — চিন্তার বা বিচারের বা তর্কের অতীত। এজন্টই মহাভারতের উত্যোগ পর্বেব বলা হইয়াছে—

''অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাষা ন তাংস্তর্কেণ ফে'লয়েও। প্রকৃতিভাঃ পরং যতু তদ্চিন্তান্ত লক্ষণম্ —যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহা অচিন্তা। অচিন্তা-বস্তুসম্বন্ধে (প্রাকৃতবুদ্ধিমূলক) তর্কের অবতারণা করিবেনা (যেহেতু, এইরূপ তর্কের দ্বারা কোনও অচিন্তা-বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না)।" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে স্বীয় উক্তির সমর্থনে একাধিক স্থলে উল্লিখিত উত্যোগপর্ব্ব-বাকাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রকৃতির অতীত বলিয়া বৈশাও হইতেছেন অচিন্তা বস্তু, স্কুতরাং জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের এবং তর্কাদিরও অগোচর। "তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ"-ইত্যাদি বেদান্তসূত্রও (২।১।১১) তাহাই বলিয়াছেন।

৭। ব্রহ্ম একমাত্র শ্রুতিবেত্য

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি ? উপায় হইতেছে একমাত্র আপৌরুষেয় শাস্ত্র; শাস্ত্রই ব্রহ্মের পরিচয় দিতে সমর্থ, অপর কেহ সমর্থ নহে। "শাস্ত্রযোনিহাৎ (১।১।৩)", "শ্রুতেন্ত শব্দমূলহাৎ (২।১।২৭)" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রও তাহাই বলেন। "শাস্ত্রযোনিহাৎ" সূত্রের ভাষ্ট্যে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"ঋগ্রেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্ত্র ব্রহ্মণো যথাবৎ স্বরূপাধিগমে।— ব্রহ্মের স্বরূপ যথাযথরূপে জানিবার পক্ষে ঋগ্রেদাদি শাস্ত্রই হইতেছে প্রমাণ।" এবং "শ্রুতেন্ত্র শব্দমূলহাৎ" সূত্রের ভাষ্ট্যেও তিনি লিখিয়াছেন—"শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকম্।—শব্দই (বেদাদি অপৌরুষেয় শাস্ত্রের বাক্যই) ব্রহ্মতত্ব-নিরূপণে প্রমাণ। ইন্দ্রিয়াদিজাত প্রত্যক্ষাদি এই বিষয়ে প্রমাণ নহে।" শ্রীমন্ভাগবত হইতেও তাহাই জানা যায়।

"পিতৃদেবমনুয্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর। শ্রোয়স্থনুপলব্ধেহর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি॥ শ্রী ভাঃ ১১।২০।৪॥

—উদ্ধব ঐকৃষ্ণকে বলিতেছেন—মুক্তি ও স্বর্গাদি বিষয়ে এবং সাধ্য-সাধন-বিষয়েও তোমার (ঐকৃষ্ণের) বাক্যরূপ বেদই পিতৃগণের, দেবগণের এবং মনুয়্যগণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ চক্ষুস্বরূপ।"

এই শ্রীমন্ভাগবতোক্তি হইতেও জানা গেল, বেদই একমাত্র প্রমাণ। স্থতরাং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীমন্ভাগবতের এবং বেদান্তসূত্রেরও অনুমোদিত এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ পূর্ববাচার্য্যগণেরও অনুমোদিত /

৮। ইতিহাস-পুরাণের বেদত্র

কিন্তু বৈদ বলিতে কি বুঝায় ? পূর্বেরাদ্ধত শ্রীমন্ভাগবতের ১১।২০।৪ শ্লোকের টীকায় "তব বেদঃ"-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "তব ত্বদ্বাক্যরূপো বেদঃ—তোমার (পরপ্রস্বা শ্রীকৃষ্ণের) বাক্যরূপ বেদ।" ইহাতে স্বামিপাদ বলিলেন—পরপ্রশ্বের বাক্যই বেদ।

পূর্বেবাল্লিখিত মৈত্রেয়ী-উপনিষদের বাক্য হইতে জানা গিয়াছে—চারিবেদ এবং চারিবেদান্তর্গত উপনিষৎ, ইতিহাস এবং পুরাণ-এসমস্ত হইতেছে পরপ্রক্ষের নিশাস বা অবলীলায় প্রকটিত বাক্য। স্থতরাং চারিবেদ এবং তদন্তর্গত উপনিষৎসমূহের ন্যায় ইতিহাস ববং পুরাণও ভগবানের বাক্য এবং অপৌরুষেয়-শাস্ত্র বলিয়া বেদশব্দের বাচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায় "ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদম্। ৩।১২।৩৯॥—ইতিহাস ও পুরাণ হইতেছে পঞ্চম বেদ।"

ইতিহাস বলিতে মহাভারতকে বুঝায়। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সর্বোপনিষৎসার বলা হয়। ইরাদ্বারাও মহাভারতরূপ ইতিহাসের বেদত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

ঋগ্যজুরাদি বেদে অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে যাহা লিখিত হইয়াছে, ইতিহাস-পুরাণে তাহাই বিশদ্ ভাবে বিরত হইয়াছে। মহাভারতে এবং মনুসংহিতাতেও বলা হইয়াছে—"ইতিহাসপুরাণাভাাং বেদং সমুপ-বংহয়েদিতি॥ (তত্ত্বসন্দর্ভ 1১২। ধৃত প্রমাণ)—ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থকে স্পষ্ট করিতে হইবে।" অন্তত্ত্বও "পূরণাৎ পুরাণম্—বেদার্থ-পরিপূরক শাস্ত্রই পুরাণ"—এইরপ উক্তি দৃষ্ট হয়। যাহা বেদ নয়, তাহা দ্বারা বেদার্থের পূরণ সম্ভব নয়। যাহা বেদবহিভূতি, তাহা দ্বারাও বেদার্থ স্পষ্টীকৃত হইতে পারে না। এ জন্মই বলা হইয়াছে—"পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ। ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্। ইত্যাদি। তত্ত্বসন্দর্ভ ধৃত বচন ॥—পুরাণ পঞ্চমবেদ। মহাভারত যাহার পঞ্চম, এমন বেদ সকল অধ্যাপন করিয়াছিলেন।" ভবিশ্বপুরাণ হইতেও জানা যায়—"কাষ্ণ ঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্॥ তত্ত্বসন্দর্ভ ॥ ১৩॥ ধৃত-বচন ॥—কৃষ্ণইপ্রপায়ন-প্রোক্ত মহাভারত পঞ্চম বেদ।"

এ স্থালে যে সকল প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইল, তাহা শ্রুতিবাক্যেরই প্রতিধ্বনিমাত্র। ছান্দোগ্য-উপনিষদে একটা বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা এই :-- "ঝ্রেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্বেবদং সামবেদমাথর্ববণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্ (৭।১।২)॥—হে ভগবন্! আমি ঋ্রেদে, যজুর্বেবদ, সামবেদ এবং চতুর্থ অথর্ববেদ এবং প্রসিদ্ধ বেদসকলের মধ্যে যাহা বেদ বলিয়া পরিগণিত, সেই ইতিহাস-পুরাণ-নামক পঞ্চম বেদও অধ্যয়ন করিতেছি।" এই শ্রুতিবাক্যে ইতিহাস ও পুরাণকে স্পাফাক্রেই পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে (১৫-অনুচ্ছেদে) ইতিহাস-পুরাণের বেদার্থ-নির্ণায়কত্বসন্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ভারতব্যপদেশেন হ্যান্ধায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।" "বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বেব পুরাণে নাত্রশংসয়ঃ। ইত্যাদি।"

—মহাভারতব্যপদেশে বেদের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদসকল যে পুরাণে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বেদও অপৌরুষেয়, ইতিহাস-পুরাণও অপৌরুষেয়। তাহাদের তাৎপর্যাও এক এবং অভিন্ন। এই হিসাবে বেদ এবং ইতিহাস-পুরাণে কোনও ভেদ নাই। ইহাদের ভেদের কারণ কেবলমাত্র স্বরক্রম, অর্থাৎ ঋক্-আদিতে উদাত্ত, অনুদাত প্রভৃতি স্বরভেদে উচ্চারণের বিশেষ বিধি আছে; ইতিহাস-পুরাণ-ভাগে ঐরপ স্বরের কোনও নিয়ম নাই। "বিশিষ্টেকার্থ-প্রতিপাদক-পদকদম্বস্থ অপৌরুষেয়ত্বাদভেদেহপি স্বরক্রমভেদাদ্ ভেদনির্দ্দেশোহপ্যপপছতে॥ তর্বসন্দর্ভধূত-প্রমাণ।১২-অনুচ্ছেদ॥"

পুরাণেতিহাস-সম্বন্ধে বায়পুরাণ হইতে শ্রীসূতগোস্বামীর একটা বাক্য শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে (১৪-মন্মুচ্ছেদে) উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই ঃ—

"ইতিহাসপুরাণানাং বক্তারং সমাগেব হি।
মান্দৈব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশুরঃ প্রভুঃ ॥
এক আশীদ্যজ্বনেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যক্তর্মাহ ।
চাতুর্হোত্রমভূত্তিস্থান্তেন যজ্ঞমকল্লয়ং ॥
আধ্বয়াবং যজুর্ভিস্ত ঋগ্ভিহোত্রং তথৈব চ।
উদ্গাক্রং সামভিশ্চেব ব্রহ্মস্বঞ্চাপ্যথবর্বভিঃ ॥
আখ্যানেশ্চাপুপোখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসভ্মাঃ।
পুরাণসংহিতাশ্চক্তে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥
যচিছ্টিং তু যজুর্বেবদে ইতি শাস্তার্থনির্ণয়" ইতি।

শীসূত বলিতেছেন "ঈশ্বর প্রভু ভগবান্ বেদব্যাস ইতিহাস-পুরাণের বক্তারূপে আমাকে সম্যক্ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বেব একমাত্র যজুর্বেবদ ছিলেন; বেদব্যাস ঐ একমাত্র বেদকে চারিভাগে বিশুক্ত করেন। ঋত্বিক্চতুইট্য-নিস্পান্ত চাতুর্হোত্ররূপ যজের সৌক্যার্থই এইরূপ বিভাগ করা হয়। আগে এক বেদ হইতেই চারিজন ঋতিকের কর্মান্তুসন্ধান করিতে হইত। পরে, বেদীনির্মাণ-প্রভৃতি যজ্ঞশরীর-সম্পাদনরূপ অধ্বর্মুর অধ্বর-ক্রিয়া যজুর্বেবদ-বিভাগে, বেদীতে-হোমাদি-যজ্ঞালঙ্কার সম্পাদনরূপ হোতার হোতৃক্রিয়া ঋগ্রেদ-বিভাগে, হোমাদি-সমকালে উদ্গাতার শ্রীবিষ্ণুস্মরণাদি উদ্গান-ক্রিয়া সামবেদ-বিভাগে এবং ক্রটিসংশোধন ও পর্যাবেক্ষণ প্রভৃতি বক্ষার বক্ষক্রিয়া অপর্ববেদ-বিভাগে প্রাপ্ত হওরা যায়; হে দিজপ্রেস্ঠগণ! পুরাণার্থ-বিশারদ মহর্ষি বেদের অন্তর্গত আখ্যান (স্বয়ং দৃষ্টবিষয়ের কথন হইতেছে আখ্যান), উপাখ্যান (শ্রুত্ববিষয়ের কথন হইতেছে জল্লগুদ্ধি) গ্রাণ (পিতৃ ও পৃথী প্রভৃতির গীতি হইতেছে গাথা) এবং কল্লগুদ্ধি (প্রাদ্ধিকল্লাদি-নির্মা হইতেছে কল্লগুদ্ধি) দ্বারা পুরাণেতিহাস রচনা করিয়াছেন। বেদচতুন্টয়াত্মক যজুর্বেবদে যাহা অপ্রকাশিত (অবশিষ্ট) ছিল, তাহাই পুরাণে ও ইতিহাসে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাই শান্ত্র-সিদ্ধান্ত।"

ঋত্বিক-চতুব্টয়-সম্পাত্ত চাতুহোত্ৰ-যজ্ঞ যেভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, ঋগাদি চতুর্বেবদ হইতে তাহা জানা যায়; পুরাণেতিহাস হইতে তাহা জানা যায় না। অথচ বেদের অন্তর্গত আখ্যান-উপাখানাদির যোগে বেদে যে তথা প্রকাশিত হইয়াছে, অথবা যে তথোর ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া হইয়াছে, পুরাণেতিহাসে তাহাই স্পর্ম ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। এজন্য পুরাণেতিহাসকে পঞ্চমবেদ বলা হয় ইহাই বায়ুপুরাণস্থ সূত্বাকা হইতে জানা যায়।

উল্লিখিত বায়পুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করার পরে শ্রীজীবগোস্বামী আরও লিখিয়াছেন —"ব্রহ্ম-যজ্ঞাধ্যয়নে চ বিনিয়োগে। দৃশ্যতে২মীধাম্। 'যদ্বাক্ষণানীতিহাসপুরাণানীতি।' সোহপি নাবেদত্বে সম্ভবতি।— ব্রহ্মযক্তে বেদাধ্যয়নেও এই ইতিহাস-পুরাণাদির বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইতিহাস-পুরাণ যদি বেদ না হইত, ভাষা হইলে এই ভাবে তাহাদের বিনিয়োগ সম্ভব হইত না।"

উল্লিখিত স্মৃতিশ্রুতি-প্রমাণসমূহের বলেই শ্রীপাদ জীবগোস্বামী- চারিবেদ এবং তদন্তর্গত উপনিষ্ৎ-সমূহের স্থায় ইতিহাস-পুরাণকেও বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

৯। পুরাণ-সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্বের অপৌরুষেয়-শাস্ত্র সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী-শ্রুতির যে বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে—"ইতিহাসঃ পুরাণম্।" ছান্দোগ্য-শ্রুতির যে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও লিখিত হইয়াছে—"অধ্যেমি ইতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।" উভয় শ্রুতিবাক্যেই "ইতিহাস"-শন্দও একবচনান্ত এবং "পুরাণ"-শন্দও একবচনান্ত। ইতিহাস—একখানি গ্রন্থই নহাভারত; স্কুতরাং "ইতিহাস"-শন্দকে একবচনান্ত করার হেতু বুঝা যায়। কিন্তু আমরা অনেক পুরাণ দেখিতে পাই। তাহা হইলে শ্রুতিবাক্যে "পুরাণ-"শন্দ কি জাতিবাচক একবচনান্ত, না কি বস্তুতঃ মহাভারতের স্থায় কেবলমাত্র একখানি পুরাণ বুঝাইবার জন্মই একবচনান্ত করা হইয়াছে গুমহম্পুরাণ হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

মংস্থপুরাণ বলেন—কল্লান্তরে মাত্র একথানি পুরাণ ছিল ; তাহা ছিল শতকোটি শ্লোকে পরিপূর্ণ ; এই পুরাণ ত্রিবর্গের সাধন এবং পাবন।

''পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্লান্তরেহনয। ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ ৫৩।৪

ইহা ভগবান মংস্থাদেবের উক্তি। তিনি আরও বলিয়াছেন

নির্দধেষু চ লোকেষু বাজিরূপেণ বৈ ময়া।
অঙ্গানি চতুরো বেদাঃ পুরাণং ন্যায়বিস্তরম্ ॥
মীমাংসাং ধর্মাশাস্ত্রঞ্ পরিগৃহ্য ময়াকৃতম্ ।
মহস্তরূপেণ চ পুনঃ কল্লাদাবুদকার্ণবে ॥
অশেষমেতৎ কথিতমুদকান্তর্গতেন চ ।
শ্রেষা জগাদ স মুনীন্ প্রতি দেবান্ চতুর্মুখঃ ॥
প্রবৃত্তিঃ সর্বনশাস্তাণাং পুরাণস্যাভবৎ ততঃ ।
কালেনাগ্রহণং দৃষ্টা পুরাণস্য ততো নূপ ॥
ব্যাসরূপমহং কৃষ্টা পুরাণস্য ততো নূপ ॥
ব্যাসরূপমহং কৃষ্টা পুরাণস্য ততো নূপ ॥
তথাষ্টদশধা কৃষা ভূর্লোকেহম্মিন্ প্রকাশ্যতে ।
সন্তাপি দেবলোকেহম্মিন্ শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥ ৫৩৫-১০

—"লোক সকল দশ্ধ হইয়া গোলে, আমি বাজিরপ ধারণ করিয়া বেদাঙ্গসকল, বেদচতুইটয়, ন্যায়-বিস্তার, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণান্তে সম্পাদিত করিয়াছিলাম। অনন্তর আমি মংস্তরূপ ধারণ করিয়া কল্লারস্তে পুনরায় একার্ণবজলের অভ্যন্তরে অবস্থানকরতঃ ঐ সকল অশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর চতুর্মুখ তৎসমস্ত প্রবণ করিয়া দেব ও মুনিগণের নিকট প্রকাশ করিলেন। তথন হইতে ধর্ম্মশান্ত্র এবং পুরাণ সকল প্রবর্তিত হইল। হে নৃপ! কালক্রমে লোকে পুরাণ-প্রস্তাব গ্রহণ করে না দেখিয়া আমি ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া যুগে যুগে তাহা প্রবর্ত্তন (সঙ্কলন) করিয়া থাকি। প্রতি দ্বাপরে চতুর্লক্ষ-শ্লোক-সম্বলিত পুরণে অফাদশভাগে বিভক্ত করিয়া এই ভূর্লোকে আমি প্রকাশ করি। এই দেবলোকে অভ্যাপি শতকোটি-শ্লোক-সংখ্যক পুরাণ প্রচলিত আছে।"

পুরাণের লক্ষণও মৎস্থপুরাণ হইতে জানা যায়ঃ—

"পঞ্চাঙ্গানি পুরাণেষু আখ্যানকমিতি শৃতম্। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমস্বন্তরাণি চ বংশানুচরিত্রঞ্চিব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥৫৪।৬৪॥

—পুরাণ-গ্রন্থ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত এবং নানা আখ্যান সমন্বিত। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশান্ত্র-চরিত—এই পাঁচটী হইতেছে পুরাণের লক্ষণ।"

১০। পুরাণ তিন শ্রেণীর

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক— এই তিন শ্রেণীর পুরাণ আছে। শব্দকল্পক্রমধৃত পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের প্রমাণ অনুসারে এই তিন শ্রেণীর পুরাণসমূহের নাম এস্থলে লিখিত হইতেছে।

সাত্ত্বিক পুরাণ—বিষ্ণুপুরাণ, নারদায়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ ও ব্রাহপুরাণ।
রাজসিক পুরাণ—ত্রক্ষাগুপুরাণ, ত্রক্ষবৈবর্ত্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বামনপুরাণ ও
ত্রক্ষপুরাণ।

তামসিক পুরাণ—মৎস্থপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, স্বন্দপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণ। শব্দকল্লক্রমধৃত পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের প্রমাণবচনে জানা যায়—সাত্তিকপুরাণ মোক্ষদ, রাজসপুরাণ

স্বর্গদ, তামসপুরাণ নিরয়-প্রাপক।

সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।

তথৈব তামদা দেবি নিরয়-প্রাপ্তি-হেতবঃ॥ পালোত্তরখণ্ড ॥৪৩শ অধ্যায়।

মৎশ্যপুরাণ হইতে জানা যায়-—সাত্ত্বিকপুরাণে শ্রীহরির মাহাত্মাই সমধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, রাজস-পুরাণে ব্রহ্মার ও অগ্নির মাহাত্মা এবং তামসপুরাণে শিবের মাহাত্মা অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সান্ত্রিকেযু পুরাণেষু মাহাত্ম্যামধিকং হরেঃ। রাজসেষু চ মাহাত্ম্যামধিকং ব্রহ্মণো বিজঃ॥ তদ্বদেশ্রেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্ত চ॥ মৎস্তপুরাণ ॥৫৪।৬৭-৬৮॥ শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—রাজস-পুরাণে যে স্বানির মাহান্মোর কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্যা হইতেছে, তত্তৎ-স্থানিত প্রতিপান্ত যজ্ঞের মাহান্মা এবং তামসপুরাণ-সম্বন্ধে যে "শিবস্ত চ" বলা হইয়াছে, তদন্তর্গত "চ"-শব্দে "শিবার বা ভগবতীর মাহান্মা" সূচিত হইতেছে। "অত্রাগ্রেস্তর্দর্যো প্রতিপান্তস্ত তত্ত্বদ্যজ্ঞত্যেত্যর্গঃ। শিবস্ত চেতি চ-কারাচ্ছিবায়াশ্চ॥ "তত্ত্বসন্দর্ভঃ।১৭॥"

উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গোল—পরমার্থ-বিষয়ে সান্তিক-পুরাণেরই মাহাত্ম্য সর্বাধিক। যেহেতু, সন্ধ, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি মায়িক গুণের মধ্যে জ্ঞানের দ্বার বলিয়া সন্ধগুণেরই উৎকর্ষ। "সবাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" এবং ''সবং যদ্প্রকাদর্শনম্" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—''সবাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতি", ''সবং যদ্প্রকাদর্শনমিতি" আয়াৎ সান্তিকমেব পুরাণাদিকং পরমার্থজ্ঞানায় প্রবলমিত্যায়াতম্॥ তত্ত্বসন্দর্ভঃ।১৮॥"

১১। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্র

সাধিক-পুরাণসমূহের মধ্যে আবার শ্রীমদ্ভাগবতই প্রোষ্ঠ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তম্বদদর্ভে লিখিয়াছেন —"শ্রীমদ্ভাগবতস্থ ভগবংপ্রিয়দ্বেন ভাগবতাভীষ্টবেন চ পরমসাধিক দ্বন্ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং ভক্তগণেরও অভীষ্ট বলিয়া পরমসাধিক।" এই উক্তির সমর্থনে শ্রীজীব শাহ্রপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গৌতমের উক্তি এইরূপঃ—

পুরাণং হং ভাগবতং পঠসে পুরতো হরেঃ।

চরিতং দৈত্যরাজস্ম প্রাহলাদস্য চ ভূপতে॥ তত্ত্বসন্দর্ভঃ॥ ২০ অনুচেছদ-ধৃত প্রমাণ॥

- হে ভূপতে! তুমি কি শ্রীহরির সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ পাঠ কর- যাহাতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর এবং প্রহলাদের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে ?

উক্ত পুরাণে ব্যঞ্জলীমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গেও অম্বরীষের প্রতি গৌতমের এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় :—

রাত্রো তু জাগরঃ কার্য্যঃ শ্রোতব্যা বৈষ্ণবী কথা।

গীতা নামসহস্রঞ্চ পুরাণং শুকভাষিত্য।

পঠিতব্যং প্রয়াক্ত্রন হরেঃ সন্তোষকারণম্॥-তত্তসন্দর্ভঃ। ২০ অনুচেছদে ধৃত প্রমাণ ॥

—-ব্যঞ্জলী মাহদ্বাদশীতে রাত্রি জাগরণ করতঃ বিষ্ণুর লীলাকথা প্রাবণ করা কর্ত্তব্য এবং ভগবানের সন্তোষ-বিধানের জন্ম শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা, সহস্রনাম-স্থোত্র এবং শুকপ্রোক্ত পুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবত) যত্নের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য :

পদ্মপুরাণের অক্সন্তরেও শ্রীমদ্ভাগবত প্রবণ-কীর্ন্তনের উপদেশ দৃষ্ট হয় ঃ—

অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥-তত্ত্বসন্দর্ভঃ। ২০ অনুচেছদ-ধৃত প্রমাণ॥ —হে অম্বরীষ! যদি ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভের বাসনা পাকে, তাহা হইলে শুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য প্রাবণ কর, অথবা নিত্য নিজ মুখে পাঠ কর।

স্বন্দপুরাণের প্রহলাদসংহিতায় দারকামাহাত্ম্যেও উক্ত হইয়াছে ঃ -

শ্রীমণ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিদরিধৌ

জাগারে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দসমবিতঃ॥ তত্বসন্দর্ভ^{় ।} ২০ অনুচেছদ-ধৃত প্রমাণ॥

— শ্রীহরিবাসরে জাগরণ করতঃ যিনি ভক্তিপূর্ববক শ্রীভগবানের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, কুলবৃন্দের সহিত তিনি ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়— শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবণ-কীর্ত্তনও তাঁহার অত্যন্ত প্রীতিজনক। ইহা হইতে সাদ্বিক-পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রেষ্ঠাহই সূচিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের পুরাণ-শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক অনেক শাস্ত্রবচন শ্রীজীব তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে উদ্ধৃত করিয়াছেন; এগুলে কয়েকটা মাত্র উল্লিখিত হইতেছে।

গরুড়-পুরাণ হইতে জানা যায়ঃ—

অর্থেহিরং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ং। গায়ত্রীভাষ্মরপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। ঘাদশব্দমযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোহস্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদভাগবতাভিধঃ॥ তত্ত্বসন্দর্ভঃ। ২১-অনুচেছ্দ-ধৃত-প্রমাণ॥

—এই শ্রীমদ্ভাগবত-নামক গ্রন্থ সাক্ষাৎ ভগবান কর্ত্ত্বক কথিত, দ্বাদশস্কন্মযুক্ত, শতবিচ্ছেদযুক্ত এবং অফীদশ-সহস্র-শ্লোকাত্মক। এই গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ, ভারতার্থের (মহাভারতের অর্থের) নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং বেদার্থের বিস্তারক। বেদসমূহের মধ্যে সামবেদের স্থায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছেন পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতের পুরাণ-শ্রেষ্ঠত্বের কথা অন্সত্রও দৃষ্ট হয় ঃ—

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।

বৈষ্ণবানাং যথা শন্তঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ শ্রীভাঃ ১২।১৩।১৬॥

—নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবসমূহের মধ্যে যেমন অচ্যুত, বৈঞ্বসমূহের মধ্যে যেমন শস্তু, পুরাণসমূহের মধ্যেও তেমনি ইহা (শ্রীমদ্ভাগবত) শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদভাগবত হইতেছেন সর্বববেদান্তসার ঃ---

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিশ্বতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্ত নাম্মত্র স্থাদ্রতিঃ কচিং॥ শ্রীভাঃ ১২।১৩।১৫॥

— শ্রীমদ্ভাগবত সর্ববেদান্তের সারস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত-রুসামৃত-পানে যিনি তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর অন্য কোনও বিষয়ে রতি জন্মেনা।

সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধতম্। শ্রীভাঃ ১।৩।৪২ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত বেদের এবং ইতিহাসের সার সমুদ্ধত হইয়াছে। তত্ত্বসন্দর্ভপূত স্বন্দপুরাণ-বচন হইতেও শ্রীমদ্ভাগবতের পুরাণশ্রেষ্ঠত্বের কথা জানা যায় ঃ—

> শতশোহথ সহক্রৈশ্চ কিমক্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ। ন যম্ম তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলোঁ॥

> > * *

যঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে। অফীদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ২২-অনুচ্ছেদ-ধৃত প্রমাণ॥

—এই কলিকালে যাঁহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত নাই, তাঁহার অপরাপর শতসহস্র শাস্ত্রপ্রতের সংগ্রহই বৃথা। * * *। যিনি সংযতচিত্ত হইয়া নিত্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অফীদশপুরাণ পাঠের ফল লাভ করেন।

১২। ঐীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব

শ্রীমদ্ভাগবতের আবিভাবের ইতিহাস যদি বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলেও পরমার্থ-বিষয়ে এই গ্রন্থের প্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাইবে। ইতিহাসটা এইরূপ ঃ—

শ্রীমণ্ভাগবতের প্রথমপ্তদ্ধ চতুর্থ অধ্যায় হইতে জানা যায়—ব্যাসদেব লোকের কল্যাণের জন্ম বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, মহাভারতও প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার মনের সম্যক্ প্রসন্ধতা জন্মে নাই। একদিন তিনি সরস্বতী-নদীর তীরে এক নির্জন স্থানে বিসয়া তাঁহার চিত্তের অপ্রসন্ধতার হেতু সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে তিনি মনে করিলেন—পরমহংসদিগের প্রিয় বস্তু যে ভাগবতধর্ম্ম, তাহা বাহুল্যারূপে নিরূপণ করি নাই বলিয়াই কি আমার চিত্তের এইরূপ অপ্রসন্ধতা ? বস্তুতঃ ভাগবতধর্ম্মই ভগবানের প্রিয়। "কিন্তা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ। প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব ছচ্যুতপ্রিয়াঃ॥ শ্রীভাঃ ১।৪।৩১॥" এমন সময়ে যদ্দুচ্ছাক্রন্মে দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে উপনীত হইয়া ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকহিতার্থ তুমি অনেক কিছু করিয়াছ; সনাতন ব্রহ্মের স্বরূপও (তোমার ব্রহ্মসূত্রে তুমি) নির্ণয় করিয়াছ; ব্রহ্মপ্রাপ্তিও তোমার হইয়াছে। তথাপি অকৃতার্থের ন্থায় তোমাকে অপ্রসন্ম দেখাইতেছে কেন ?" তথন ব্যাসদেব বলিলেন—"দেবর্ষি, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক। কিন্তু আমার মনের অপ্রসন্মতা কেন, কুপা করিয়া আপনি তাহা বলুন।" তথন দেবর্ষি নারদ বলিলেন ঃ—

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোহমলম্। যেনৈবাসো ন তুয়োত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্। যথা ধর্ম্মাদয়*চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাস্ত্র্দেবস্ত মহিমা ছানুবর্ণিতঃ॥
ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ষ্ণয়াঃ॥শ্রীভাঃ ১া৫৮-১০॥

—মুনিবর্য্য ! তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশঃ বাহুল্যে বর্ণন কর নাই। ভগবানের যশঃকথা বর্ণন না করিলে কেবল ধর্ম্মাদির জ্ঞানে ভগবান্ পরিতৃষ্ট হয়েন না। ইহাই তোমার ন্যুনতা বলিয়া মনে হইতেছে। তোমার গ্রন্থে তুমি ধর্ম্মাদির যেরূপ বাহুল্যে বর্ণনা করিয়াছ, বাস্তুদেবের মহিমা সেইরূপ বাহুল্যে কীর্ত্তন কর নাই। গুণালঙ্কারাদি-যুক্ত বিচিত্রপদ-সম্বলিত গ্রন্থ যদি জগৎ-পবিত্রকারক শ্রীহরির যশঃ প্রকাশ না করে, জ্ঞানিগণ তাহাকে কাকতীর্থ (কাকতুল্য কামী পুরুষদিগের চিত্ত-বিনোদক) বলিয়া মনে করেন; সত্ত্রপ্রধান মনে রমণশীল পরমহংসগণ তাহাতে আননদ অনুভব করেন না।

দেবর্ষি আরও বলিলেনঃ—

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ। উরুক্রমস্থাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেপ্তিতম্॥ শ্রীভাঃ ১।৫।১৩॥

—হে মহাভাগ ! তুমি যথার্থদর্শী, নির্ম্মলযশা, সত্যপরায়ণ এবং তুমি শমদমাদি ব্রত ধারণ করিয়াছ ; মায়াবন্ধ-বিমোচনের জন্ম চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা (সমাধি দ্বারা) উরুক্রম ভগবানের লীলা স্মরণপূর্ববক বর্ণন কর।

> ত্বমপ্যদন্তশ্রুত বিশ্রুতং বিভাঃ সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্। প্রখ্যাহি তুঃখৈমু হুরন্দিতাত্মনাং সংক্রেশনির্ববাণমুশন্তি নাম্যথা॥ শ্রীভাঃ ১।৫:৪০॥

—হে অদভ্রশ্রুত (সর্ববজ্ঞ ব্যাসদেব), যদ্ধারা পণ্ডিতদিণের জ্ঞানপিপাসা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, যাহা ব্যতীত বারম্বার হুঃসহ হুঃথে পীড়িত জীবসকলের ক্লেশ নিবারণের আর অন্য উপায় নাই, পরমেশ্বের সেই যশঃ তুমি প্রকৃষ্টরূপে কীর্তুন কর।

দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবের নিকটে স্বীয় পূর্ববজন্মের বিবরণ এবং তৎপ্রসঙ্গে তাঁহার প্রতি ভগবদ্ভক্তগণের এবং ভগবানের কুপার কথাও বলিলেন, পরে যদ্ধচ্ছাক্রমে সম্মত্র চলিয়া গেলেন।

নারদের উপদেশানুসারে ব্যাসদেব সরস্বতী-নদীতীরস্থ স্বীয় আশ্রমে, মন স্থির করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ভক্তিযোগের প্রভাবে ভাঁহার নির্দ্মলচিত্ত যখন সমাধিস্থ হইল, তখন তিনি পূর্ণতম লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিলেন; শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে অবস্থিত স্বরূপ-শক্তিকে, শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলাস্থানীয় ভগবৎস্বরূপ-সমূহকে এবং শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ আবির্ভাব ব্রহ্মকেও দর্শন করিলেন। আর যাহার প্রভাবে স্বরূপতঃ চিৎ-স্বরূপ হইয়াও—স্থতরাং স্বরূপতঃ মায়িকগুণমুক্ত হইয়াও—জীব নিজেকে ব্রিগুণাত্মক মনে করে, শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতা সেই বহিরঙ্গা মায়ার দর্শনও পাইলেন। তারপর, যাহা হইতে মায়াজনিত অনর্থ দূরীভূত হইতে পারে, অধোক্ষজ ভগবানে তাদৃশ ভক্তিযোগকেও (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণ ভক্তিযোগকেও) দর্শন করিলেন। এই সমস্ত দর্শন করিয়া ব্যাসদেব অজ্ঞানাহত অথিল লোকের মঙ্গলার্থ সাত্মত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রবর্ত্তিত করিলেন।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেখনলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাত্রায়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোহপি মন্যতেখনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপত্ততে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্মাজানতে বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্মতমংহিতাম্॥
শ্রীভাঃ ১া৭া৪-৬॥

টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"পূর্ণপদস্ত মুক্তপ্রগ্রহয়া বৃত্তা ভগবানিতি শন্দোহয়ং তথা পুরুষ ইতাপি নিরুপাধিশ্চ বর্ত্ত বাস্ত্দেবেংখিলাজানি ইতি পালোত্তরখণ্ডবচনাবফ্টন্তেন। তথা, কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্। আকামঃ সর্বকামো বেত্যাদো যজেত পুরুষং পরমিত্যন্ত বাকান্বয়ন্ত পূর্ববাক্যে পুরুষং পরং প্রক্ প্রকৃষ্ণাধিং উত্তরবাক্যে পুরুষং পূর্ণং নিরুপাধিমিতি টীকানুসারেণ (শ্রীধরস্বামিটীকানুসারেণ) পূর্ণঃ পুরুষোহত্র স্বয়ন্তগাবানেবোচ্যতে। তমপশ্তং শ্রীবেদব্যাস ইতি স্বরূপশক্তিমন্তমেবেত্যেতৎ স্বয়মেব লর্ম। পূর্ণচন্দ্রমপশ্যদিত্যুক্তে কান্তিমন্তমপশ্যদিতি হি লভ্যত এব। বক্ষাতে চ। সমাত্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্থ চিচ্ছক্তাা কৈবল্যে স্থিত আজানীতি। অতএব মায়াঞ্চ তদপাশ্রোমিত্যনেন তন্মিন্ অপ অপরুষ্ট আশ্রয়ো যক্তাঃ নিলীয় স্থিতহাদিতি মায়য়া ন স্বরূপভূতত্বমিত্যপি লভ্যতে। বক্ষাতে চ। মায়া পরেত্যভিমুখে চ বিলছ্জমানেতি। স্বরূপশক্তিরিয়মিত্রব ব্যক্তীভবিদ্যতি। অনর্থোপশমং সাক্ষাদিত্যনেন। আত্মারামাশ্চ মুন্ম ইত্যনেন চ। পূর্বব্র হি ভক্তিযোগপ্রভাবঃ খল্পসৌ মায়াভিভাবকত্রা স্বরূপশক্তির্তিকেনব গমাতে। পরত্র তে গুণা ব্রন্ধানন্দক্তাপুগ্রনির্বর্ত্তা স্বরূপশক্তেঃ পরমর্ত্তিতায়ামেবার্হন্তি। মায়াধিষ্ঠাতৃপুরুষস্বস্ত তদংশবেন ব্রুছ চ তদীয়নির্বিশেষাবির্তাবর্ত্রপরেন তদন্তর্ভাবেনাপৃথগদৃষ্টব্রাৎ পৃথঙ্ননাক্তে ইতি জ্রেম্ন।"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকায় লিখিয়াছেন—"পুরুষং পুরুষাকারং পূর্ণং শ্রীকৃষ্ণমিত্যর্থঃ। কৃষ্ণে পরমপুরুষে ইত্যপ্রিমোক্তেঃ। পূর্ণমিতিপদেন তম্ম স্বরূপভূতাং চিচ্ছক্তিং অংশকলাবতারান্। পূর্ত্তিলিঙ্গেন ব্রহ্ম চ অপশ্রুদিতি গম্যতে। পূর্ণং চন্দ্রমপশ্রুদিত্যিক্তে চন্দ্রম্ম কান্তিরংশকলানাঞ্চ পূর্ব্তেশ্চ দর্শনং স্বতএব ভবেদিত্যর্থঃ। কিন্তু তম্ম বহিরঙ্গায়াঃ শক্তেঃ মায়ায়াঃ তদ্বিপরীত্র্যন্ম্বিত্যাঃ তদ্দর্শনেন দর্শনং ন ভবতীতি তাং পৃথগুল্লিখতি মায়াং চেতি।"

ব্যাসদেব যথন ধ্যান করিতেছিলেন, তথন আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। তথন যদৃচ্ছাক্রমে দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে উপনীত হইয়া ব্যাসদেবের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবতের বীজস্বরূপ চতুঃশ্লোকী * প্রকাশ

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তদ্ যথ সদসথ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিয়েত সোহস্ম্যহম্।
ঋতেহর্যং যথ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাল্লনি।
তিবিতাদাল্লনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥ পরপূর্তা দ্রষ্টব্য

^{*} চতু:শ্লোকী :—

করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথমে শ্রীভগবান্ নিজে ব্রহ্মার নিকট এই চতুংশ্লোকী ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মা আবার নারদের নিকটে একটু বিস্তৃত ভাবে এই চতুংশ্লোকী প্রকাশ করেন; তাহাই নারদণ্ড ব্যাসদেবের নিকটে প্রকাশ করেন। শ্রীভা. (২।৯।৪৩-৪৪)।

এই সম্বন্ধে বারণেসীতে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥
ব্রহ্মারে ঈশর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল ॥
সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারপ।
শ্রীভাগবত করি সূত্রের ভাষ্যরূপ॥
চারিবেদ উপনিষদ্— যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সক্ষয়॥
সেই সূত্রে যেই ঋণ্ বিষয় বচন।
ভাগবত সেই ঋক্ শ্লোকনিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবতশ্লোক উপনিষদ—কহে এক অর্থ॥

প্রীচৈ. চ. হাহধা৭৮-৮৪॥

বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার তত্ত্বসন্ধ্র লিখিয়াছেন—"যংখলু সর্ববপুরাণজাত্মাবির্ভাব্য ব্রহ্মসূত্রক প্রণীয়াপাপরিতুষ্ট্রেন তেন ভগবত। নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভায়ভূতং সমাধিলক্ষমাবির্ভাবিত্য। যন্মিরেন সর্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে। সর্ববেদার্থসূত্রলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবিত্তিহাং। তথাহি তৎস্বরূপং মাৎস্তে। যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণাতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাস্করবধাপেতং তদ্ভাগবতমিয়তে॥ (মৎস্থাপুরাণ॥ ৫৩২১॥)॥—ভগবান্ বেদব্যাস সমস্ত পুরাণাদি প্রকৃতিত করার পরে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও যখন পরিতৃত্তি লাভ করিতে পারিলেন না, তথন তিনি নিজকৃত সৃত্রসমূহের অকৃত্রিম ভায়স্থরূপ শ্রীমদ্ভাগবত

এতাবদেব জিজ্ঞান্তং তত্ত্বজ্ঞিকাস্থনায়ন:।
অন্ধ্ৰয়তিৱেকাভাাং ২৭ স্থাৎ সৰ্ব্বত্ৰ সৰ্বাদা।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষ্চ্যাবচেম্বত্ন।
প্ৰবিষ্ঠানিতথা তেষু নতেম্বহ্ম্ ॥

শ্ৰীভান ২১৯০২২-৩৫

সমাধি-অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত করিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে সকল শান্তেরই সমন্বয় দৃষ্ট হয়। যেহেতু, সমস্ত বেদার্থের সূত্রস্বরূপ যে গায়ত্রী, সেই গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থ প্রবর্তিত হইয়াছে। গায়ত্রী অবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবর্তিত হওয়ার কথা মৎস্থপুরাণ হইতেও জানা যায় যাহাতে গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মবিস্তর (পরমধর্ম্ম) বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে ব্ত্রাস্তরের নিধন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত-নামে অভিহিত।"

১৪। প্রমধর্ম

পরম-ধর্মের বিবরণই শ্রীমন্ভাগবতের অপূর্বব বৈশিষ্টা। তৎপূর্ববর্তী গ্রন্থাদিতে ধর্মের কণাই সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু পরম-ধর্মের কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয় নাই। পূর্বেশান্ধত শ্রীমন্ভাগবতের "কিন্তা ভাগবতা ধর্ম্মান প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।" ইত্যাদি (া৪।০১)-শ্লোকে যে ভাগবত-ধর্ম্মান বাহুল্যে নিরূপিত হয় নাই বলিয়া ব্যাসদেবের চিত্তে অপ্রসন্ধতা জন্মিয়াছিল এবং "ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোহমলম্।"-ইত্যাদি (শ্রিভা ১।৫।৮-১০) শ্লোকে দেবর্ষি নারদও যে ভাগবত-ধর্মের সূত্রাকারে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ভাগবত-ধর্ম্মাই ইতৈছে—পরমধর্ম্ম। এই পরম-ধর্মাই যে শ্রীমন্ভাগবতের প্রতিপান্ত বস্তু, শ্রীমন্ভাগবতের দিতীয় শ্লোকেই তাহা বলা হইয়াছে এবং সেন্থলে পরম-ধর্মের বিশেষ লক্ষণটিও বলা হইয়াছে —নিম্নোদ্ধত বাক্যে—

'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্॥ ১৷১৷২ ॥ নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুষ্ঠেয় 'প্রোজ্ঝিতকৈতব পরম ধর্ম্ম' এই গ্রন্থে (শ্রীমদ্ভাগবতে) বর্ণিত হইয়াছে।"

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ইদানীং শ্রোকৃপ্রবর্ত্তনায় শ্রীভাগবতস্থ কাণ্ডন্রয়বিধয়েভ্যঃ সর্ববশাস্ত্রেভ্যঃ শৈর্জ্যং দর্শয়তি ধর্ম্ম ইতি। অত্র শ্রীমতি স্থন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নির্নপ্রতাং পরমূহে হেতুঃ প্রকর্মেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যন্মিন্ সঃ। প্রশাস্তেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নির্নপ্রতাং অধিকারিতোহপি পরমন্বমাহ। নির্ম্মৎসরাণাং পরোৎকর্মাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাম্। এবং কর্ম্মকাগুবিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শৈক্ষেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমৃক্তং জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যেইপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ বেছ্যমিতি বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেছ্যম্।"

টীকার তাৎপর্য ঃ—''ধর্দ্মঃ"-ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান—এই ত্রিকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্র হইতে শ্রীমন্ভাগবতের শ্রেষ্ঠন্ব প্রদর্শিত হইতেছে। এই শ্রীমন্ভাগবতে পরম-ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। পরমন্বের হেতু এই যে—এই ধর্ম্মে (ধর্ম্মানুষ্ঠানে) ফলাভিসন্ধানরূপ কৈতব (বা কপটতা) প্রকৃষ্টরূপ বর্জিত হইয়াছে। প্র-শব্দে মোক্ষাভিসন্ধিও নিরন্ত হইয়াছে। (ইহকালের বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের স্থ্যভাগের বাসনা, এমন কি, সালোক্য-সারূপ্য-সামীপ্য-সাষ্টি-সাযুদ্ধ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তির বাসনা পর্যান্ত, প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হয় যে ধর্মের অনুষ্ঠানে, তাহাই পরম-ধর্ম্ম। তাহা হইলে এই ধর্মের অনুষ্ঠানে সাধকের লক্ষ্য কি ? তাহাই বলা হইতেছে) এই ধর্মের একসাত্র লক্ষ্ণ হইতেছে—কেবল ঈশ্বরের আরাধনা, (একমাত্র ভগবানের শ্রীতিবিধানের বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা সাধকের চিত্তে থাকে না)। এতাদৃশ পরম-ধর্ম্মই এই শ্রীমন্ভাগবতে নিরূপিত হইয়াছে। এইরূপে, কর্ম্মকা গুবিষয়ক শাস্ত্র হইতে শ্রীমন্ভাগবতের শ্রেষ্ঠন্ব কণিত হইল। জ্ঞানকা গুবিষয়ক (নির্ভেদ-ব্রেক্যানুসন্ধানাত্মক) শাস্ত্র হইতেও এই শ্রীমন্ভাগবতের শ্রেষ্ঠন্ব কণিত

হুইতেছে— বেছং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্— ইত্যাদি বাক্যে। এই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমার্থভূত বস্তু নিরূপিত হুইয়াছে।"

পরম-ধর্ম্মের লক্ষণ হইতেছে এই যে— ইহাতে একমাত্র কৃষ্ণস্থথৈক-তাৎপর্য্যময়ী কৃষ্ণসেবা-বাসনাই পাকে, স্বস্থথ-বাসনা বা স্ব-ছঃখনিবৃত্তির বাসনা ইহাতে থাকে না। মুক্তি-বাসনা বা মোক্ষ-বাসনা হইতেছে স্ব-ছঃখনিবৃত্তির বাসনা—মায়াবন্ধন হইতে, মায়াবন্ধন-জনিত জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভের বাসনা। ইহাও ইহকালের স্থথসম্পদের বা পরকালের স্বর্গাদিলোকের স্থখবাসনার ভায় নিজের জন্ম কিছু চাওয়া। পরম-ধর্মের সাধক নিজের জন্ম কিছুই চাহেন না; স্থতরাং তিনি মুক্তিও চাহেন না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—পূর্বেল বলা হইয়াছে যে, সাদ্ধিক পুরাণসমূহ মোক্ষদ বলিয়া অন্তান্ত পুরাণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতও একটি সাদ্ধিক পুরাণ। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপান্ত পরম-ধর্ম্মের যদি মোক্ষ-বাসনাই না থাকে, তাহা হইলে পরম-ধর্মের সাধক মায়া বন্ধন হইতে কিরূপেই বা মুক্তিলাভ করিবেন ? আর, মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে পরম-ধর্ম্মই বা কিরূপে মোক্ষদ হইতে পারে এবং পরম-ধর্মের প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতই বা কিরূপে মোক্ষদ সাদ্ধিক-পুরাণরূপে পরিগণিত স্কুতরাং পুরাণশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত—হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। ভগবং-কৃপায় সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে পরম-ধর্মের সাধক ভগবচ্চরণ-সেবা এবং ভগবচ্চরণ-সামিধা লাভ করিয়া থাকেন; তাহার ফলে, সূর্যোদেয়ে অন্ধকারের আয়, মায়াবন্ধন আপনা-আপনিই, বিনা প্রচেষ্টায়, আনুষঙ্গিক ভাবেই দূরীভূত হইয়া যায়। শ্রুতিও বলেন —পরতত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিলে মায়াজনিত হাদয় গ্রন্থি, সর্ব্ববিধ সংশয় এবং (প্রারন্ধ ব্যতীত অন্ত) সর্ব্ববিধ কর্মের অবসান হয়, স্কুতরাং মায়া বন্ধনেরও অবসান হইয়া যায়।

ভিন্ততে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিন্তান্তে সর্ববসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্ম্মাণি যশ্মিন্ দুষ্টে পরাবরে॥ মুগুক॥ ২।২।৮॥

স্থতরাং পরম-ধর্মের সাধকের মুক্তিবাসনা না থাকিলেও ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তিতে আনুষঙ্গিক ভাবেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এইরূপ মুক্তিকে ভগবৎ-প্রাপ্তি-লক্ষণা মুক্তি বলা হয়। (এই বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা লেখক-সম্পাদিত গৌরকুপা-তরঙ্গিণী-টীকাসম্বলিত শ্রীশ্রীটেচত্যচরিতায়ত তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে "মুক্তি"-নামক প্রবন্ধের "ভগবৎ-প্রাপ্তিলক্ষণা মুক্তি"-অংশ দেখিতে পারেন)। স্থতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাত্ত পরম-ধর্ম যে আনুষঙ্গিক ভাবেই মোক্ষদ এবং শ্রীমদ্ভাগবতও যে মোক্ষদ সান্তিক পুরাণ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; অধিকন্ত, যে ভগবচ্চরণ-সেবা-লাভের আনুষঙ্গিক ভাবেই মোক্ষ লাভ হয়, তাহা যে পরমার্থ-শিরোমণি, তাহাতেও সন্দেহ নাই। অন্যান্ত কোনও পুরাণে এই ভগবচ্চরণ-সেবা-প্রাপক পরম-ধর্মের কথা বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই বলিয়া এবং শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহা সম্যক্রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতই হইল পুরাণ-শিরোমণি।

পূর্বেণাদ্ধত গরুড়-পুরাণ-বচনে জানা গিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছে "সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ—সাক্ষাৎ

ভগবান্ কর্ত্ত্বক কথিত।" পূর্বেরাদ্ধত মংস্থপুরাণ-বচন হইতেও জানা গিয়াছে—অস্তান্ত পুরাণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতকেও ভগবান্ই ব্যাসরূপে প্রকৃতি করিয়াছেন। স্কৃতরাং এই প্রস্থৃটি যে অস্তান্ত অপৌরুষেয় শাস্তের স্থায় অপৌরুষেয়, তাহাতে সন্দেহ গাকিতে পারে না। এই প্রস্থের বিশেষর এই যে শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর এবং ব্রহ্মসূত্রের (স্বয়ং সূত্রকার ব্যাসদেবের দ্বারা প্রকৃতি বলিয়া অকৃত্রিম) ভান্তম্বরূপ; ইহাতে সমস্ত বেদেতিহাসের সার সনিবেশিত হইয়াছে, সমস্ত অপৌরুষেয় শাস্ত্রের সমন্বয় করা হইয়াছে, বেদার্থের দ্বারা ইহা পরিবর্দ্ধিত, ইহা মহাভারতের অর্থ-নির্ণায়ক এবং ইহাতে পরম-ধর্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে যে পরম-ধর্ম হইতেছে চারি পুরুষার্থের অতীত। এই সমস্ত কারণেই শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে বলিয়াছেন "পূর্ণঃ সোহয়মতিশয়ঃ—এই শ্রীমদ্ভাগবত অতিশয় পূর্ণ।"

পূর্ব্ববন্তী আলোচনার সার মর্ম

পূর্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে যাহা জানা গেল, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এই ;—শব্দ-প্রমাণই মুখ্যপ্রমাণ ; অনুমানাদি অস্তান্ত প্রমাণ যদি শব্দ-প্রমাণের সহায়ক হয়, অর্থাৎ শব্দ-কথিত তত্ত্ব-নির্নয়ের আনুকূল্য করে, তাহা হইলে প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে, অস্তথা নহে। শব্দ বলিতে অপৌরুষেয় শাস্ত্রুবাক্যকে বুঝায়। চারি বেদ ও তদন্তর্গত উপনিষৎসমূহ, ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ—এই সমস্ত হইল অপৌরুষেয় শাস্ত্র। পুরাণ তিন রকমের—সান্ত্রিক, রাজসিক ও তামসিক। পরমার্থ-বিষয়ে রাজসিক ও তামসিক পুরাণ অপেক্ষা সান্ত্রিক পুরাণেরই শ্রেষ্ঠন্ত্ব; সান্ত্রিক পুরাণ সমূহের মধ্যে আবার শ্রীমন্ভাগবতের সর্বব্রোষ্ঠন্ত।

বৈঞ্চবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শব্দ-প্রমাণকেই মূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অপৌরুষেয় শব্দকে আপ্তবাক্যও বলা হয়। অপৌরুষেয় বলিয়া শাস্তবাক্য হইতেছে নিত্য, অনাদি।

১৫। বিদ্বদনুভব

বিদ্বদন্মভব বা বিজ্ঞানুভবও একটী প্রমাণ। যিনি কোনও তত্ত্বের যথার্থ অনুভব—অপরোক্ষ অনুভব—লাভ করিয়াছেন, সেই তত্ত্ব-সন্বন্ধে তাঁহাকে বিদ্বান্ বা বিজ্ঞ বলা হয় এবং তাঁহার অনুভবকে বিদ্বদন্মভব বা বিজ্ঞানুভব বলা হয়।

পরমার্থ-বিষয়ে কোনও অনুভব যথার্থ অনুভব কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে শাস্ত ;
যেহেতু, একমাত্র শাস্ত্র হইতেই পরমার্থবিষয়ক তত্ত্ব জানা যায়। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—এই বেদান্তসূত্রও তাহাই বলিয়াছেন। স্থতরাং কাহারও অনুভব যথার্থ অনুভব কিনা, শাস্তের সঙ্গে মিলাইয়া তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। যদি শাস্ত্রের সহিত তাহার সঙ্গতি থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে—তাহা যথার্থ অনুভব এবং তথনই তাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। যদি শাস্ত্রের সঙ্গে তাহার সঙ্গতি না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—তাহা যথার্থ অনুভব নহে, দিগ্ভান্ত লোকের দিক্সম্বন্ধে অনুভবের ন্থায় তাহা ভ্রান্তিমাত্র; স্থতরাং তাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

বিদ্দমুভব শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়াই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। এস্থলেও বস্তুতঃ শাস্ত্রের প্রামাণ্য হই স্বীকৃত হইয়া থাকে। যদি কেহ বলেন—ভগবত্তত্ব অনন্ত, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিও অনন্ত ; এ-সমস্তের সম্যক্ উল্লেখ সম্ভব নয় ; শাস্ত্রে সম্যক্ উল্লেখ নাইও ; স্থতরাং কাহারও কোনও অনুভবের সহিত শাস্ত্রোক্তির মিল না থাকিলেই যে তাহা যথার্থ অনুভব নহে, এইরূপ মনে করার কি হেতু থাকিতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—ভগবানের নাম-রূপ-লীলাদি অনন্ত বলিয়া তাহাদের সম্যক্ উল্লেখ শাত্রে না থাকিতে পারে; কিন্তু যে কিছু উল্লেখ আছে, তাহাকে দিগ্দর্শনরূপে গ্রহণ করা যায়। কাহারও অনুভবলর কোনও বস্তুর উল্লেখ শাত্রে না থাকিলেও, সেই অনুভবের সহিত শান্ত্রোক্তির যদি কোনও বিরোধ না থাকে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে বলিবার বিশেষ কিছু না থাকিলেও তত্ত্বানুসন্ধিৎস্থ স্থধী ব্যক্তি তাহাকে প্রমাণরূপে ব্যবহার করিবেন কিনা, বলা যায় না। কিন্তু তত্ত্বের বিচারে, সিদ্ধান্তের বিচারে, ভাবের বিচারে, রসের বিচারে, গুণ-মহিমাদির বিচারে, কোনও অনুভবের সহিত যদি শাস্ত্রোক্তির কোনওরূপ বিরোধ দেখা যায়, তাহা হইলে সেই অনুভব যথার্থ অনুভব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, স্কুতরাং প্রমাণরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে না।

শ্রীপাদ জীগোস্বামী তাঁহার সর্ববসম্বাদিনীতে অনুভব-সম্বন্ধে পুরোষত্তম-তন্ত্রের নিম্নলিখিত প্রমাণ্টী উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

শান্ত্রার্থযুক্তোহমুভবঃ প্রমাণং তৃত্তমং মতম্। অনুমানান্তা ন স্বতন্ত্রাঃ প্রমাণপদবীং যযুং॥ —তত্ত্বসন্দর্ভীয়-সর্ববসম্বাদিনী। ১৪ পৃষ্ঠা॥

—শাস্ত্রার্থযুক্ত অনুভবই উত্তম প্রমাণ। স্বতন্ত্র (যাহা শাস্ত্রার্থযুক্ত নহে, তাদৃশ) অনুমানাদি তাদৃশ প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

১৬। শব্দার্থ-নির্গয়ের রীতি

শব্দের অর্থ-নির্ণয়ের তিনটা রীতি বা প্রণালী আছে—মুখ্যাবৃত্তি, লক্ষণাবৃত্তি এবং গোণী-বৃত্তি। কোন্ অবস্থায় কোন্ বৃত্তি অবলম্বনে শব্দের অর্থ করিতে হইবে, তাহার বিধানও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এস্থলে এই তিনটা বৃত্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

১৭। মুখ্যারতি

কোনও শব্দের স্বাভাবিক-শক্তি দ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয়, তাহাকে বলে সেই শব্দের মুখ্যার্থ এবং যে বৃত্তি দ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে বলে মুখ্যাবৃত্তি।

মুখ্যারত্তি আবার তুই রকম—ক্রতী এবং যৌগিকী।

১৮। হৌগিকী মুখ্যা

কোনও শব্দ যে ধাতু ও প্রত্যয়ের যোগে নিপ্পন্ন হইয়াছে, সেই ধাতু ও প্রত্যয় হইতে যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে বলে সেই শব্দের যৌগিক অর্থ এবং যেই বৃত্তিতে সেই যৌগিক অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে বলে যৌগিকী মুখ্যাবৃত্তি। যেমন, পাচক-শব্দ ; পচ্-ধাতুর উত্তর ণক্-প্রত্যয়যোগে পাচক-শব্দ নিপ্পন্ন হইয়াছে।

পচ্-ধাতুর অর্থ পাক (রন্ধন) করা; আর গক্-প্রতায়ের প্রয়োগ হয় কর্ত্ত্বাচ্যে; স্তরাং ধাতু ও প্রতায়ের অর্থযোগে পাচক-শব্দের অর্থ হইল –পাক-কর্ত্তা, রন্ধনকর্তা; ইহাই পাচক-শব্দের যৌগিক মুখ্যার্থ।

১৯। রাতী মুখ্যা

যে নাম যাদৃশ অথে সঙ্কেতিত হয়, তাহাকেই রুঢ়ী বলে; ইহা যৌগিক অথ নহে। "যন্নাম যাদৃশার্থে সঙ্কেতিতমেব—নতু যৌগিকমপি তদ্রুদ্ম।"—শব্দশক্তি-প্রকাশিকা-গ্রন্থের "রুঢ়ং সঙ্কেতবন্নাম সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্তাতে।"—ইত্যাদি শ্লোকের টীকা।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববসন্থাদিনীতে বলিয়াছেন—''রুঢ়িস্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা নির্দেশার্ছে বস্তুনি সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সঙ্কেতেন প্রবর্ত্তে।—স্বরূপ, জাতি ও গুণের বারা বস্তুর নির্দেশ হয়; স্কৃতরাং এই তিন রকম উপায়ে বস্তুর সংজ্ঞা নির্দিন্ট হইয়া থাকে।'' গো-সংজ্ঞা দ্বারা (গো-শব্দদ্বারা) যে বস্তুকে বুঝায়, তাহাই গো-সংজ্ঞার সংজ্ঞী। এইরূপ সঙ্কেতকেই 'সংজ্ঞা-সংজ্ঞী' সঙ্কেত বলে। এই সংজ্ঞা-সংজ্ঞী সঙ্কেত দ্বারা জাত্যাদি ভেদে রুট়ী অর্থ প্রবর্ত্তিত হয়।''

রুটা অর্থের অনেক ভেদ আছে। মোটামোটি অর্থ—প্রসিদ্ধ; রুচ্ম্ প্রসিদ্ধম্—ইতি মেদিনী। প্রকৃতিপ্রতায়ার্থমনপেক্ষ্য শাব্দবোধজনকঃ শব্দঃ—শব্দকল্পজ্ঞম-অভিধান। ধাতু-প্রতায়-যোগে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহার অপেক্ষা না রাখিয়া, যে বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, এবং যে শব্দটা দ্বারা শব্দের লক্ষিত বস্তুটাকে বুঝা যায়, সেই শব্দটাই হইল ঐ বস্তুর রুটা অর্থ। যেমন, সংস্কৃত ভাষায় গৌঃ-শব্দ। গৌঃ-শব্দের বাঙ্গালা অর্থ গো বা গরু। কিন্তু ইহা গৌঃ-শব্দের ধাতুপ্রতায়গত (অর্থাৎ প্রকৃতি প্রতায়গত) অর্থ নহে; গম্ধাতুর উত্তর ডো-প্রতায় যোগে গৌঃ-শব্দ নিপান্ন হয়। গম্ধাতুর অর্থ গমন করা। কেবল গরুই যে গমন করে, তাহা নয়; বহু জীবই গমন করিতে পারে। তথাপি "গৌঃ" বলিলেই সাম্মাবিশিষ্ট (গলদেশে দোলায়মান কম্বলের হ্যায় বস্তুরিশেষযুক্ত) গরুকেই বুঝায়। সাম্মাবিশিষ্ট পশুবিশেষই হইল গৌঃ-শব্দের রুট্ প্রশিক্ষ অর্থ ; "গৌঃ" বলিলে সকলের মনেই ঐ পশুবিশেষের কথাই দিবের রুটা অর্থ এবং ইহাই গৌঃ-শব্দের অতি প্রসিদ্ধ অর্থ ; "গৌঃ" বলিলে সকলের মনেই ঐ পশুবিশেষের কথাই দিনে হয়। দারুমায় হস্তীকে ভিখ বলে; "ভিখ" বলিলে দারুমায় হস্তী ব্যতীত অহ্য কোনও বস্তুর কথা মনে পড়েন। ; ইহাই ডিখ-শব্দের রুট্ অর্থা তাহা নয়। শুভ্নার বর্ণের হ্যায় বর্ণবিশেষের কথাই মনে জাগে; অথচ শুক্র-শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ তাহা নয়। শুভ্নানকারী; কিন্তু মন্তুপ-শব্দে মন্তুপানকারীকে বুঝায়না, বুঝায় গৃহবিশেষকে। এই সমস্তই রুট্ন অর্থের উদাহরণ। বস্তুর পরিচায়ক অতিপ্রসিদ্ধ সক্ষেতই হইতেছে রুট্ন অর্থ। অতিপ্রসিদ্ধ বলিয়া ইহাও মুখ্যার্থ।

২০। যোগরাভ

যোগরুত রাড়ী অর্থের একটা ভেদ। পূর্বের যে রাড়ী অর্থের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে শব্দের যৌগিক (অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রতায়গত) অর্থের কোনও সম্বন্ধ নাই; কিন্তু যোগরুত অর্থে যৌগিক অর্থের সহিত্ কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে। "যোগরুড়--যোগার্থসহভাবেন রুতার্থবোধক-শব্দঃ। -শব্দকল্পজ্ঞা।" একটা দুফীন্ত দেওয়া হইতেছে। পঞ্চজ-শব্দের যৌগিক অর্থ হইতেছে—যাহা পক্ষে জন্মে। পঙ্কমধ্যে পদ্ম যেমন জন্মে, তেমনি কুমুদ-কহলারাদিও জন্মে এবং নানারকমের পোকা-আদিও জন্মে। তথাপি কিন্তু পঙ্কজ-শব্দে কেবল পদ্মকেই বুঝায়; ইহাই পঙ্কজ-শব্দের যোগরু অর্থ। কেবলমাত্র পদ্মকে বুঝায় বলিয়া, পদ্মই পঙ্কজ-শব্দের অতি প্রসিদ্ধ অর্থ বলিয়া, ইহা হইল রুড়ী অর্থ; আবার পদ্মও পঙ্কে জন্মে বলিয়া যৌগিক অর্থের সঙ্গে ইহার কিছু সম্বন্ধ আছে; এজন্ম পদ্ম হইল পঙ্কজ-শব্দের যোগরুড়ার্থ। পদ্ম ব্যতীত অপর কোনও বস্তু যদি পঙ্কে না জন্মিত, তাহা হইলে পদ্ম হইত পঙ্কজ-শব্দের যৌগিক অর্থ।

যোগরূঢ় অর্থও অতি প্রাসিদ্ধ অর্থ বলিয়া ইহাও মুখ্যার্থ।

২১। অভিধা রত্তি

মুখ্যাবৃত্তিকে অভিধা-বৃত্তিও বলে। অভিধা—ভায়মতে শব্দশক্তিঃ। মীমাংসামতে বিধিসমবেতবিধি-ব্যাপারীভূতপদার্থঃ। তত্যা লক্ষণম্—স মুখ্যোহর্থস্তত্র মুখ্যোব্যাপারোহস্যাভিধোচ্যতে। ইতি শব্দকল্পজ্ঞম-ধৃত-কাব্যপ্রকাশ-বচনম।

২২। লক্ষণার্ভি

শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—"তেনৈব সঙ্গেতেন অভিহিতার্গদম্বন্ধিনী লক্ষণা (সর্ববস্থাদিনী)।—পূর্বেব্যক্তি সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সঙ্জে-সঙ্জে-সংজ্ঞে-সংজ্ঞে ধারা অভিহিত অর্থের (মুখ্যার্থের) সহিত সম্বন্ধযুক্তা শব্দর্ভিই লক্ষণা নামে অভিহিত হয়।" ভাষাপরিচ্ছেদকারের মতে—"লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎপর্য্যামুপপত্তিতঃ।—মুখ্যার্থের তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ। শক্য—মুখ্যার্থ।" অলঙ্কার-কৌস্তভের মতে—মুখ্যার্থের বাধা জন্মিলে (অর্থাৎ মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে) বাচ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট (অর্থাৎ মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট) অভ্যপদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলা হয়। "মুখ্যার্থবাধে শক্যস্য সম্বন্ধে বাহন্যধীর্ভবেৎ। সা লক্ষণা। অলঙ্কার-কৌস্তভ ॥২।১২॥" বেমন, "গঙ্গারাং ঘোষঃ—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে।" এন্থলে "গঙ্গা"-শব্দের মুখ্যার্থে একটি স্রোভিস্কিনীকে বুঝায়; স্রোভাময়ী গঙ্গায় বাস করা অর্থ—স্রোভের মধ্যে বাস করা; কিন্তু তাহা সম্ভব নয়; স্কুতরাং এন্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না। স্কুতরাং এন্থলে 'গঙ্গা"-শব্দে "গঙ্গাতীর" বুঝিতে হইবে। "গঙ্গা"-শব্দের "গঙ্গাতীর" অর্থ ই লক্ষণালক অর্থ। গঙ্গার সম্বন্ধে গঙ্গাতীরের সম্বন্ধ আছে (শক্যন্ত সম্বন্ধে); এজন্ম গঙ্গাতীর অর্থ গ্রহণীয়। ইহাও একটী সঙ্গেত্রমাত্র; কেননা, গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থে গঙ্গাতীর বুঝায় না। এই সঙ্গেতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীজীব বলিয়াছেন—"তেনৈৰ সঙ্গেতেন অভিহিতার্থসম্বন্ধিনী লক্ষণা।" আবার মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না বলিয়াছৈন—"তেনৰ সঙ্গেতেন অভিহিতার্থসম্বন্ধিনী লক্ষণা।" আবার মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না বলিয়াই লক্ষণার আপ্রয় নিতে হইল। এজন্তই ভাষাপরিছেদকার বলিয়াছেন—"লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎ-পর্য্যানুপপত্তিতঃ।" এইরূপে দেখা গেল—লক্ষণাসম্বন্ধি যে তিনজনের মত উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, ভাহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, মতেরও কোনওরূপ ভেদ নাই; বরঃ অলঙ্কার-কৌস্তভের প্রমাণ্টী অতি পরিকার।

২৩। লক্ষণা তিন প্রকার

যাহা হউক, শ্রীজীব বলেন, লক্ষণা তিন রকমের অজহৎস্বার্থা, জহৎস্বার্থা এবং জহদজহৎস্বার্থা। এই তিন প্রকারের লক্ষণার তাৎপর্য্য বলা হইতেছে। হা-ধাতু হইতে জহৎ-শব্দ নিষ্পান্ন। হা-ধাতুর অর্থ---ত্যাগে। স্কুতরাং "জহৎ"-শব্দে ত্যাগ বুঝায় এবং "অজহৎ"-শব্দে "ত্যাগের অভাব" বা "গ্রহণ" বুঝায়। স্বার্থ অর্থ –শব্দের স্বকীয় অর্থ বা মুখ্যার্থ।

২৪। অজহৎস্থার্থা লক্ষণা

অজহৎস্বার্থা —ন জহতি পদানি স্বার্থং যন্তাং দা বে লক্ষণায় পদগুলি স্বার্থ (মুখার্থ) তাগে করে না, তাহাই "অজহৎস্বার্থা লক্ষণা।" যেমন, "কাকেভাঃ দিবি রক্ষতাম্—কাকসমূহ হইতে দিবিকে রক্ষা কর।" যদি কাহাকেও দিবি রক্ষার জন্ম এইরূপ আদেশ করা হয়, তাহা হইলে, দিবি নন্ট করার জন্ম কেবল কাক আদিলেই যে কাককে তাড়াইতে হইবে, কুকুরাদি আদিলে কুকুরাদিকে তাড়াইতে হইবে না—ইহা কখনও আদেশদাতার অভিপ্রায় হইতে পারে না। তাঁহার অভিপ্রায়—দিবিক রক্ষা করা; দিবি নন্ট করার জন্ম যাহা কিছু আদিবে, তাহাকেই তাড়াইয়া দিতে হইবে। কাককে তো তাড়াইতে হইবেই, কুকুরাদিকেও তাড়াইতে হইবে। স্থতরাং "কাকেভাঃ দিবি রক্ষতাম্"-বাক্যে "কাকেভাঃ"-শব্দের মুখ্যার্থ "কাক" তো রাখিতেই হইবে, তদভিরিক্ত দিবি-নন্ট করার জন্ম অপর যাহা কিছু আদে, তাহাকেও বুঝিতে হইবে। "কাক"-শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করা হইল না বলিয়া ইহা হইল "অজহৎস্বার্থা"। আর, কেবলমাত্র মুখ্যার্থ কাক গ্রহণ করিলে আদেশদাতার অভিপ্রায় দির্দ্ধ হয় না—দিবি রক্ষিত হইতে পারে না—বলিয়া—স্কৃতরাং কেবলমাত্র মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না বলিয়া—দবি-নন্টকারী কুকুরাদিকে গ্রহণ করিতে হইল বলিয়া ইহা হইল লক্ষণা। এইরূপে এন্থলে "অজহৎস্বার্থা লক্ষণা" হইল।

যদি বলা হয়, মুখ্যার্থের অসঙ্গতি হইলে মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তু মাত্রই লক্ষণায় গৃহীত হইতে পারে; মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধহীন কোনও বস্তু গ্রহণের তো বিধান নাই। এস্থলে মুখ্যার্থ কাকের সহিত কুকুরাদির কি সম্বন্ধ ? দধির নষ্টীকরণ-কার্য্যে মুখ্যার্থ কাকের সহিত কুকুরাদির সম্বন্ধ আছে—কাক যেমন দধি নফ্ট করিতে পারে, তেমনি কুকুরাদিও তাহা নফ্ট করিতে পারে; এই বিষয়ে কুকুরাদি হইল মুখ্যার্থ কাকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।

২৫। জহৎস্মার্থা লক্ষণা

জহৎস্বার্থা—জহতি পদানি স্বার্থং যন্ত্যাম্—যে লক্ষণায় পদসমূহ স্বকীয় অর্থ (মুখাার্থ) ত্যাগ করে, তাহা হইল "জহৎস্বার্থা লক্ষণা।" যেমন, "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি—মঞ্চসমূহ চীৎকার করিতেছে।" এস্থলে মঞ্চ-শব্দের মুখাার্থের সঙ্গতি নাই; যেহেতু, মঞ্চের পক্ষে চীৎকার করা সন্তব নয়। মঞ্চের সহিত সম্বন্ধযুক্ত —মঞ্চের উপরে স্থিত লোকসমূহই এস্থলে মঞ্চ-শব্দের তাৎপর্যা। মঞ্চস্থিত লোকগণ চীৎকার করিতেছে—ইহাই হইবে তাৎপর্যা। এস্থলে মঞ্চ-শব্দের মুখার্থে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এজন্ম ইহা হইল "জহৎস্বার্থা লক্ষণা।" আর একটা দৃষ্টান্ত—"আয়ুর্য্ হইতেছে ঘৃত।" বস্তুতঃ ঘৃত কাহারও আয়ুঃ হইতে পারে না; স্কুতরাং মুখার্থের সঙ্গতি নাই। আয়ুর সহিত ঘৃতের একটা সম্বন্ধ আছে—ঘৃত পানে আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। স্কুতরাং এস্থলে "আয়ুঃ"-শব্দে "আয়ুর সাধন" বুঝিতে হইবে। "আয়ুঃ"-শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা হইল "জহৎস্বার্থা লক্ষণা।"

২৬। জহদজহৎস্মার্থা লক্ষণা

"যত্র বাচ্যেকদেশতাগেনৈকদেশায়য়স্তত্র জহদজহতী লক্ষণা। যে লক্ষণায় বাচ্যের একদেশ (একাংশ) পরিত্যাগ করিয়া অন্য একদেশের সহিত অয়য় করা হয়, তাহাকে জহদজহতী লক্ষণা বলে (তর্কদীপিকা)।" অর্থাৎ মুখাথের এক অংশকে ত্যাগ করিয়া আর এক অংশকে গ্রহণ করা হয় যে লক্ষণায়, তাহাই জহদজহৎ-স্বার্থা লক্ষণা। "বাচ্যাথৈ কদেশত্যাগেনৈকদেশবৃত্তিঃ লক্ষণা। বাচ্স্পতিমিশ্র।" জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণাকে ভাগ-লক্ষণাও বলে।

উদাহরণ। মায়াবাদীরা ছান্দোগ্য উপনিষদের "অয়মাত্মা তর্মসি শেতকেতো"—এই বাক্যের অন্তর্গত "তৎসম্ অসি"-বাক্যের যে ভাবে অর্থ করিয়া থাকেন, তাহা জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণার একটা দৃষ্টান্ত। এস্থলে "তৎ"-শব্দে সর্ববজ্ঞরাদিবিশিষ্টে চৈতন্তকে (অর্থ ছি ব্রহ্মকে) বুঝায়। "তৎপদবাচ্যে সর্ববজ্ঞরাদিবিশিষ্টে চৈতন্ত।" আর, "রুম্"-শব্দে কিঞ্চিদ্জ্জর-অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্তকে (অণুচৈতন্ত জীবকে) বুঝায়। 'তৎশব্দের অর্থে 'সর্ববজ্ঞরাদিবিশিষ্ট' অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল "চৈতন্ত"-অংশ রাখা হয়; আর, "রুম্"-শব্দের অর্থে 'কিঞ্চিদ্জ্জর-অন্তঃকরণবিশিষ্ট'-অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল 'চৈতন্ত'-অংশ রাখা হয়। উভয় শব্দের বিশেষণাংশ বাদ দিয়া কেবল বিশেষ্য অংশমাত্র রাখিলে 'তৎ'-শব্দের অর্থ জাঁড়ায় কেবল 'চৈতন্ত', আর 'হুম্'-শব্দের অর্থ ও দাঁড়ায় কেবল 'চৈতন্ত' এবং জীববাচক 'রুম্'-শব্দের অর্থ ও দাঁড়ায়—'চৈতন্ত' এবং জীববাচক 'রুম্'-শব্দের কর্থ ও দাঁড়ায়—'চৈতন্ত।' এইরূপ অর্থ করিয়া মায়াবাদীরা বলেন—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; যেহেতু, উভয়ই চিতন্তি।

২৭। উপলক্ষণ

লক্ষণাবৃত্তির একটা ভেদই হইতেছে উপলক্ষণ। ইহার লক্ষণ এইরূপ। "একপদেন তদর্থান্ত পদার্থকিথনম্। যথা। দেশান্তরে মৃতে পত্যো সাধনী তৎপাতৃকাদ্বয়ন্। নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেভ্জাতবেদসন্॥ অত্র পাতৃকাদ্বয়মিতি উপলক্ষণম্ দ্রব্যান্তরমপি॥ ইতি শব্দকল্পজ্ঞম-ধৃত-শুদ্ধিতত্ত্ব-বচনম্॥" ইহার তাৎপর্য্য এই ঃ— একটা পদের (শব্দের) দ্বারা তদর্থক অন্ত পদের কথনকে উপলক্ষণ বলে। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্ট করা হইতেছে। কোনও সাধনী রমণীর স্বামী দেশান্তরে, দূরদেশে, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রমণী আছেন নিজ গৃহে। সাধনী রমণী পতির সঙ্গে সহমরণের অভিলাষিণী; কিন্তু পতির শবদেহ দূরদেশে বলিয়া তাহা সম্ভব হয় না। গৃহে ছিল পতির পাতৃকাদ্বয়। পতিব্রতা রমণী ঐ পাতৃকাদ্বয়কেই স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া চিতানলে প্রবেশ করিলেন। পতির শবদেহের অভাবে পতির পাতৃকাদ্বয়কেই পতির শবদেহ-স্থানীয় করিয়া সাধনী রমণী তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। পাতৃকাদ্বয় সাধনী রমণীর বস্তুতঃ স্বামী না হইলেও—স্বামী হইতে ভিন্ন বস্তু হওয়া সত্ত্বেও—রমণী পাতৃকাদ্বয়কেই স্বামিজ্ঞানে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। এ-স্থলে পাতৃকাদ্বয় দ্বারা স্বামী উপলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া পাতৃকাদ্বয় হইল স্বামীর উপলক্ষণ।

কাব্যপ্রকাশ-নামক গ্রন্থে উপলক্ষণের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—"গঙ্গায়াং ঘোষঃ—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে।" স্রোতঃস্বরূপা গঙ্গায় কাহারও বাস করা সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে— গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে। গঙ্গাতীর হইতেছে গঙ্গা হইতে ভিন্ন বস্তু। এ-স্থলে গঙ্গাতীর হইতেছে গঙ্গা-শব্দের উপলক্ষণ।

২৮। গৌণীছত্তি

মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে মুখ্যার্থের কোনও একটা গুণ লইয়া মুখ্যার্থের সাদৃশ্যযুক্ত যে অগ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে বলে গৌণ অর্থ। "গৌণী চ অভিহিতার্থলিক্ষিতগুণযুক্তে তৎসদৃশে সর্বসম্বাদিনী।" আর, যে বৃত্তি দ্বারা এই অর্থ পাওয়া হায়, তাহাকে বলে গৌণীবৃত্তি।

যেমন, "সিংহোহয়ং দেবদত্তঃ—এই দেবদত্ত একটা সিংহ।" সিংহ-শব্দের মুখ্যাথে অত্যন্ত বিক্রমশালী পশুবিশেষকে বুঝায়। দেবদত্ত একজন মানুষ; তাহার চারিটী পদ নাই, লেজ নাই, রোম নাই, সিংহের ত্যায় কেশর নাই। স্থতরাং "দেবদত্ত একটা সিংহ"-বাক্যে "সিংহ"-শব্দের মুখ্যাথ গ্রহণ করিলে অর্থ-প্রতীতি হইতে পারে না। "সিংহ"-শব্দের মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া সিংহের "বিক্রমশালিছ" গুণটীকে গ্রহণ করিয়া সিংহ-শব্দের অর্থ করা হয়—"সিংহের ত্যায় বিক্রমশালী"। "এই দেবদত্ত সিংহের ত্যায় বিক্রমশালী"—ইহাই হইবে "সিংহোহয়ং দেবদত্তঃ" বাক্যের অর্থ : গুণেতে সিংহের সহিত দেবদত্তের কিছু সাদৃশ্য আছে।

কোনও কোনও বৈয়াকরণ গোণীবৃত্তিকে পৃথক্ একটা বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, গৌণীবৃত্তিও একরকম লক্ষণা। তাঁহাদের মতে লক্ষণা ছই রকমের—গৌণী ও শুদ্ধা। যে অর্থে মুখ্যার্থের গুণের সাদৃশ্যমাত্র গ্রহণ করা হয়, তাহাই গৌণীলক্ষণালক অর্থ। গুণসাদৃশ্যব্যতীত অন্য প্রকারের লক্ষণালক অর্থকে শুদ্ধালক্ষণালক অর্থ বলা হয়। "সাদৃশ্যেত্রসম্বদ্ধাঃ শুদ্ধান্তাঃ সকলা অপি। সাদৃশ্যাৎ তু মতা গৌণ্যাঃ॥ সাহিত্যদর্পণ॥" উপরে "সিংহোহয়ং দেবদন্তঃ"-বাক্যের অর্থপ্রসঙ্গে সিংহশব্দের মুখ্যার্থ "বিক্রমশালী পশুবিশেষ" হইতে "পশুবিশেষ"-অংশ ত্যাগ করিয়া "বিক্রমশালী"-অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে। স্কুতরাং এই অর্থ কৈ জহদজহৎস্বার্থ লিক্ষণা হইতে লব্ধ অর্থ বলিয়াও মনে করা যায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্বসম্বাদিনীতে লক্ষণা ও গৌণীর একটু পার্থক্য সূচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—রূট়ী ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণা সাধারণতঃ তুই রকমের। রূট়ীর দৃষ্টান্তে তিনি লিখিয়াছেন—যথা "কলিঙ্গং সাহসিকঃ।—কলিঙ্গ (দেশবিশেষ) সাহসী।" কিন্তু কলিঙ্গ হইতেছে একটা অচেতন স্থান বিশেষ; সাহস হইতেছে চেতনের ধর্ম্ম; অচেতন কলিঙ্গ-নামক স্থানের "সাহসিকতা" ধর্ম্ম থাকিতে পারে না; এস্থলে "কলিঙ্গ"-শব্দে কলিঙ্গ-দেশস্থ পুরুষকেই বুঝায়—কলিঙ্গ-দেশবাসীরা সাহসী, ইহাই অর্থ। ইহাকে রূট়ী লক্ষণা বলা হয়।

আর, প্রয়োজনের দৃষ্টান্তে তিনি লিখিয়াছেন—"গঙ্গায়াং ঘোষঃ। অত্র তটস্থশীতলত্ব-পাবনত্বাদের্বোধনং প্রয়োজনম্।" গঙ্গার তটস্থ শীতলত্ব ও পাবনতাই এস্থলে প্রয়োজনীয়রূপে গণ্য।

তিনি বলেন—"গোণী তু প্রয়োজনমেব অপেক্ষ্য; যথা—গোর্বাহিকঃ অজ্ঞত্বাছাতিশয়-বোধনমত্র প্রয়োজনম্।—কিন্তু গোণী কেবল প্রয়োজনেরই অপেক্ষা রাখে, যথা, বাহিক গরু।" বাহিকঃ-শব্দের অর্থ —বাহিক-দেশোন্তব লোক। আর গোঃ-শব্দের অর্থ গরু। একজন লোক গরু হইতে পারে নাং স্ততরাং এস্থলে গৌঃ-শব্দের অর্থ হইবে ---গরুর মত অজ্ঞ। উক্ত বাক্যে লোকটীর অজ্ঞতাদি বুঝাইবার প্রয়োজনেই ঐরূপ গৌণীবৃত্তিতে অর্থ করা হইয়াছে।

২৯। বিশেষ দ্ৰপ্তব্য

মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌণী—এই তিনটী বৃত্তিসন্তব্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—

- (ক) মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থনির্ণয় করার সময়ে কোনও যুক্তি-আদির সাহায্য লইতে হয় না; কেবল শব্দ-শক্তি হইতেই অর্থ নির্ণীত হইয়া থাকে; স্থতরাং মুখ্যাবৃত্তি হইতে লব্ধ অর্থ স্বতঃপ্রমাণ, নিজেই নিজের প্রমাণ; তাহার প্রমাণতা-স্থাপনের জন্ম অনা কিছুর সহায়তার প্রয়োজন হয় না।
- খে) লক্ষণাবৃত্তিতে এবং গৌণীবৃত্তিতে অর্থ নির্ণয় করার সময়ে যুক্তির সহায়তা অপরিহার্য। "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি"-স্থলে, মঞ্চ চীৎকার করিতে পারে না ; তজ্জ্জ্জ্জ্জ্ম মঞ্চ-শন্দে "মঞ্চস্থ লোক" বুঝিতে হইবে ; ইহাই যুক্তি। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"-স্থলে গঙ্গার স্রোতে কাহারও বাস করা সন্তব নয় ; তজ্জ্জ্জ্ম গঙ্গা-শন্দে "গঙ্গাতীর" বুঝিতে হইবে ; ইহাই যুক্তি। "সিংহোহয়ং দেবদত্তঃ"-স্থলে দেবদত্ত-নামক লোক সিংহ-নামক পশু-বিশেষ নহে বলিয়া সিংহ-শন্দে "সিংহের স্থায় বিক্রমশালী" বুঝিতে হইবে ; ইহাই যুক্তি।

স্তুতরাং লক্ষণাবৃত্তি বা গৌণীবৃত্তি হইতে লব্ধ অর্থ স্বতঃপ্রমাণ নহে; যুক্তির সহায়তাতেই তাহার প্রমাণতা; যেহেতু, যুক্তির অবতারণা না করিলে সেই অর্থ পাওয়া যায় না।

- (গ) যে-স্থলে মুখ্যাবৃত্তি-লব্ধ অর্থের সঙ্গতি থাকে না, কেবলমাত্র সেই স্থলেই লক্ষণাবৃত্তি বা গৌণীবৃত্তির সহায়তায় অর্থ নির্ণয় করার বিধি। যে-স্থলে মুখ্যাবৃত্তি হইতে লব্ধ অর্থের (মুখ্যাথের) সঙ্গতি থাকে, সে-স্থলে লক্ষণাবৃত্তি বা গৌণীবৃত্তির সহায়তা লওয়ার বিধান শাস্ত্রে নাই। প্রশ্লোপনিষদের ৬৩-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও একথা বলিয়া গিয়াছেন—"তত্র হি গৌণী কল্পনা শব্দস্থ যত্র মুখ্যার্থে। ন সম্ভবতি।—যে-স্থলে মুখ্যার্থ সম্ভব হয় না (সঙ্গত হয়না), কেবলমাত্র সে-স্থলেই শব্দের গৌণার্থ কল্পনা করা যায়।" স্প্তরাং যে-স্থলে মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে, সে-স্থলে লক্ষণাবৃত্তি হইতে বা গৌণীবৃত্তি হইতে লব্ধ অর্থ শাস্ত্রসন্মত হইতে পারে না—স্প্রতরাং প্রামাণ্য অর্থ রূপেও পরিগণিত হইতে পারে না।
- (ঘ) বেদ হইতেছে অপৌরুষেয় শাস্ত্র—ঈশরের বাক্য। অপর কাহারও বাক্যের বা যুক্তির সহায়তায় ঈশরের বাক্যের প্রমাণতা স্থাপনের প্রশাই উঠিতে পারে না। ঈশরের বাক্য নিজেই নিজের প্রমাণ। স্থৃতরাং বেদ স্বতঃপ্রমাণ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি। ত্রী हৈ. চ. ১।৭।১২৫॥"

বেদবাক্যের অর্থ মুখ্যার্ত্তিতেই করিতে হইবে; নচেৎ তাহার স্বতঃপ্রমাণতা থাকিবে না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

> "স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি। লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি॥ শ্রী চৈ. চ. ১।৭।১২৫॥"

বেদের মুখ্যার্থ যাহা বলে, তাহাই প্রমাণ ; তাহাতে কোনওরূপ যুক্তি-তর্কের স্থান নাই। "প্রুতেস্ত শব্দমূল হাৎ॥"-সূত্রে বেদান্তও তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

''প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান।

শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কছে, সেই সে প্রমাণ ॥—শ্রীটৈচ. চ. ২।৬।১২৭॥"

একটী দৃষ্টান্তের দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। শঙ্খ হইল একটী জীবের অস্থি—স্তরাং সাধারণ বিচারে ইহা অপবিত্র। আর, গোময় হইল একটী জীবের বিষ্ঠা—সাধারণ বিচারে ইহাও অপবিত্র, অস্পৃষ্ঠা। কিন্তু বেদবিহিত অর্চনাদিতে এই তুইটী বস্তুই অতি পবিত্র বস্তরূপেে পরিগণিত। শঙ্খোদকে শ্রীবিগ্রাহের স্নানাদি করান হয়, পঞ্চগব্যে (গোময় পঞ্চগব্যের অন্তর্ভুক্তি) তাঁহার অভিষেকাদি করান হয়। বেদ এই তুইটী বস্তুকে পবিত্র বলিয়াছেন বলিয়াই সাধারণ বিচারে অপবিত্র এবং অস্পৃষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এই তুইটী বস্তু পরম পবিত্র বলিয়া পরিগণিত।

"জীবের অস্থি বিষ্ঠা ছই—শঙ্খ গোময়। শ্রুতিবাক্যে সেই ছুই মহাপবিত্র হয়॥—শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১২৮॥"

৩০। অন্যান্য হৃত্তি

পূর্বোল্লিখিত তিনটী বৃত্তি ব্যতীত তাহাদেরই অনুগতা আরও কোনও কোনও বৃত্তি শব্দার্থ-নির্ণয়ে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। এস্থলে চুই একটীর কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

৩১। ব্যঞ্জনারত্তি

ব্যঞ্জনাবৃত্তি সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে অনেক আলোচনা আছে। সে-সমস্ত আলোচনার অবতারণা না করিয়া একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে এম্বলে ব্যঞ্জনাবৃত্তির একটু দিগ্দর্শন দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"—এই বাক্যে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গঙ্গা-শন্দের গঙ্গাতীর অর্থ পাওয়া যায়; কিন্তু গঙ্গাতীরের শীতলম্ব-পাবনম্বাদি লক্ষণাবৃত্তিতেও পাওয়া যায় না। যে বৃত্তি দ্বারা গঙ্গাতীরের শীতলম্ব-পাবনম্বাদি উপপন্ন হয়, তাহাকে বলে ব্যঞ্জনাবৃত্তি। বলা হয়—গঙ্গাতীর-শন্দে গঙ্গাতীরের শীতলম্বাদিও ব্যঞ্জিত হইতেছে।

ধ্বনি, প্রত্যায়ন, ভাব, অভিপ্রায়াদিও ব্যঞ্জনারই অনুভূক্তি।

০২। মুক্তপ্রগ্রহারতি

ইহা দ্বারা ব্যাপকতম অর্থ পাওয়া যায়। প্রগ্রহ-শব্দের অর্থ—ঘোড়ার লাগাম। যে ঘোড়ার লাগাম খুলিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে বলে মুক্তপ্রগ্রহ অশ্ব। ঘোড়ার লাগাম খুলিয়া দিলে ঘোড়া যেমন নিজের শক্তি অনুসারে যতদূর ইচ্ছা যাইতে পারে, তদ্রপ কোনও শব্দের প্রকৃতি (ধাতু)ও প্রত্যয়কে যদি কোনওরূপে সঙ্কুচিত করা না হয়, তাহা হইলে শব্দের যে ব্যাপকতম অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকেই বলে মুক্তপ্রগ্রহার্ত্তির অর্থ।

বেমন রস-শন্দ। রস্-ধাতু হইতে কর্ম্মবাচো ও কর্ত্বোচো রস-শন্দ নিপার হইয়াছে। রস্-ধাতুর অর্থ—
আস্বাদন। রস-শন্দের অর্থ হইবে—কর্ম্মবাচো, রস্ততে (আস্বাছতে) ইতি রসঃ, আস্বাছ বস্তু; আর,
কর্ত্বোচো, রসয়তি (আস্বাদয়তি) ইতি রসঃ, রস-আস্বাদক বা রসিক। মুক্ত-প্রতাহা-বৃত্তিতে, উভয় বাচাই
ত্রাহণ করিতে হইবে; একটা বাচা ত্যাগ করিলে সেই বাচাের অর্থ-প্রকাশে বাধা দেওয়া হইবে, সেই বাচাের অর্থ
পাওয়া যাইবে না; তাহাতে মুক্তপ্রগ্রহার্তিও হইবে না। মুক্তপ্রগ্রহার্তিতে উভয় বাচাের অর্থ ব্যাপকতম
ভাবে প্রকাশ পাইবে এবং ব্যাপকতম অর্থে রস-শন্দের অর্থ হইবে—(১) সর্বত্রেষ্ঠ আস্বাছ বস্তু, আস্বাছতম
বস্তু এবং (২) স্বর্বত্রেষ্ঠ রস-আস্বাদক বা সর্বত্রেষ্ঠ রসিক, রসিকেন্দ্র-শিরোমণি।

৩৩। বাক্য বা বাক্যসমূদয়ের অর্থ-নির্ণয়-রীতি

বাক্য বা বাক্যসমূদয়ের অর্থ উপক্রম-উপসংহারাদি দ্বারা নির্ণীত হয়।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূর্ববতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তো চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

—উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি— এই সমস্ত হইতেছে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের উপায়।

উপক্রম—আরম্ভ। উপসংহার—শেষ। অভ্যাস—পুনঃপৌন্ত। অপূর্ববতা—অনধিগত হ। অর্থবাদ— প্রশংসা। উপপত্তি—যুক্তিমন্তা; শুদ্ধতর্কমূলক যুক্তিমন্তা নহে, শান্তামুগত যুক্তিমন্তা।

উপক্রম, উপসংহারাদির সহিত যেই অর্থের সঙ্গতি থাকে, সেই অর্থ ই গ্রহণীয়।

৩৪। বাক্যের বলাবল

কোনও বাক্যের অর্থ-নির্ণয়-কালে যদি বাক্যান্তরের দ্বারা বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বাক্যগুলির বলাবল বিবেচনা করিয়া অর্থ নির্ণয় করিতে হয়। "যত্র তু বাক্যান্তরেণের বিরোধঃ স্থাৎ, তত্র বলাবলত্বং বিবেচনীয়ম। সর্ববসন্থাদিনী।"

এই বলাবল জুই রকমে বিবেচিত হয়—শাস্ত্রগত এবং বচনগত।

- (১) শাস্ত্রগত বিরোধের স্থলে—শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিকেই গরীয়সী বলিয়া মনে করিতে হইবে। "শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী।"
- (২) বচনগত বিরোধস্থলে—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—ইহাদের সমবায়ে ক্রম-পর-প্রমাণের দুর্বলতা হইয়া থাকে।

শ্রুতি—শব্দ; শব্দপ্রবর্ণ মাত্রেই যেই অর্থের প্রতীতি হয়, সেই অর্থ। লিঙ্গ—শব্দসামর্থ্য। বাক্য—পদ-সংহতি। প্রকরণ—করণ; ইতিকর্ত্তব্যতাকাঞ্জ কর্তুব্যের বচন। স্থান—দেশসামান্ত ; সাকাঞ্জ্য স্থান—ক্রম: সমাখ্যা—যোগবল ; যোগিক শব্দুই সমাখ্যা

ইহাদের গুইটী গুইটী করিয়া গ্রাহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ শ্রুতি ও লিঙ্গে, লিঙ্গে ও বাক্যে, বাক্যে ও

প্রকরণে, প্রকরণে ও স্থানে, এবং স্থানে ও সমাখাায় বিরোধ উপস্থিত হইলেই পূর্বেরটী বলবৎ হইবে এবং পরেরটী তুর্বল হইবে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৩৫। সামানাধিকরণ্য

শান্দিকগণ বলেন—''ভিন্নপ্রাক্তি-নিমিত্ত।নাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণাম্।—ভিন্নার্থ-বোধক শব্দসমূহের যে একই অর্থে (বস্তুতে) বৃত্তি, তাহার নাম সামানাধিকরণ্য।"

ভিনার্থ-বোধক শব্দগুলি হইতেছে বিশেষণ। সার যে একই সর্থে তাহাদের বৃত্তি, তাহা হইতেছে বিশেষ্য। অধিকরণ-শব্দের অর্থ হইতেছে আধার। একই বিশেষ্যরূপ অধিকরণে ভিনার্থ-বোধক বিশেষণ-শব্দ গুলির বৃত্তি বলিয়াই, একই বিশেষ্য সমান ভাবে সকল বিশেষণের অধিকরণ বা আধার বলিয়াই, ইহাকে সামানাধিকরণ্য বলা হয়। "সমানং একং অধিকরণং বিশেষণানামাধারভূতং অর্থাৎ বিশেষ্যং যন্ত, তত্তথেত্যাশায়ঃ।—বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশিত শ্রীভাষ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণে ৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় মহামহোপাধ্যায় ত্রগাচরণ সাংখ্য-বেদার্থতীর্থ-মহোদ্যের উক্তি।"

একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" এই শ্রুচিবাক্যে "সত্যম, জ্ঞানম্ এবং অনন্তম্"—এই তিনটা শব্দ হইতেছে ভিন্নার্থ-বোধক। "সত্যম"—শব্দের যে অর্থ, "জ্ঞানম্" বা "অনন্তম্"—শব্দের সেই অর্থ নহে; "জ্ঞানম্"—শব্দের যে অর্থ, "সত্যম্" বা "অনন্তম্"—শব্দের মেই অর্থ নহে; আবার, "অনন্তম্"—শব্দের যে অর্থ, "সত্যম্" বা "জ্ঞানম্"—শব্দেরও সেই অর্থ নহে। এই তিনটা ভিন্নার্থক শব্দেই হইতেছে বিশেষণ; আর "ব্রহ্ম" শব্দটা হইতেছে বিশেষ্য। তিনটা বিশেষণেরই বৃত্তি হইতেছে একই বিশেষ্য "ব্রহ্ম"-শব্দে। তিনটা বিশেষণ-শব্দ ভিন্নার্থ-বোধক হইলেও তাহারা একই বিশেষ্য ব্রব্দেরই পরিচায়ক। এ-স্থলে ভিন্নার্থ-বোধক বিশেষণগুলির অধিকরণ বা আধারভূত বস্তু একই বিশেষ্য "ব্রহ্ম" বিলিয়া সামানাধিকরণ্য হইল।

সামানাধিকরণ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে, প্রথমতঃ, বিশেষণ হইবে একাধিক। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষণগুলি হইবে ভিন্নার্থ-বোধক। বিশেষণ একাধিক না হইলে "সমান অধিকরণের" প্রশ্নাই উঠিতে পারে না। আর, বিশেষণগুলিও ভিন্নার্থ-বোধক না হইয়া একার্থ-বোধক হইলে সামানাধিকরণ্যই সিদ্ধ হইতে পারে না।

বেদ ও উপনিষৎ

৩৬। বেদ

ঋগ্বেদ, যজুর্বেবদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ – এই চারিটা বেদ। প্রত্যেক বেদেরই ছুইটা করিয়া অংশ আছে; এক অংশের নাম মন্ত্র, আর এক অংশের নাম ব্রাহ্মণ। বেদবিহিত যজ্ঞাদিতে মন্ত্রের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণাংশে মন্ত্রের অর্থ থাকে।

ঋগ্বেদে ঐতরেয় নামে একটী ব্রাহ্মণ। যজুর্বেবদে তৈত্তিরীয় ও শতপথ নামে তুইটী ব্রাহ্মণ। সামবেদে তাণ্ড্য নামে একটী ব্রাহ্মণ। অথব্ববেদে গোপথ-নামে একটী ব্রাহ্মণ।

সামগ্রিক ভাবে বেদের তিনটী কাণ্ড বা অংশ আছে—কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি-কর্ম্মের কথা আছে; দেবতা-কাণ্ডে নানাবিধ দেব-দেবীর উপাসনার কথা আছে; এবং জ্ঞান-কাণ্ডে ব্রহ্মবিস্তার কথা আছে।

কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্ম আবার তুই রকম—সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম-কর্ম্মের লক্ষ্য ইহকালের স্থুখ বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের স্থুখ। ইহাতে সংসার-নিবৃত্তি হয় না। নিষ্কাম-কর্ম্মে ভোগ-বাসনামূলক ক্যায়ের ক্ষম্ম হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়। নিষ্কাম-কর্ম্মই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের চরম উপদেশ।

দেবতাকাণ্ডে উল্লিখিত দেবতাসকল আবার ছুই শ্রেণীর—সগুণ এবং নিগুণ; এস্থলে গুণ-শব্দের অর্থ—মায়িকগুণ। সগুণ দেব-দেবীর উপাসনায় দেহেন্দ্রিয়ের ভোগস্থখ-সাধক গুণময় বস্তু পাওয়া যায়। নিগুণ দেব-দেবীর উপাসনায় গুণাতীতত্ব লাভ হইতে পারে।

জ্ঞান-কাণ্ডের জ্ঞানও চুই রকম—পরোক্ষ জ্ঞান এবং অপরোক্ষ জ্ঞান। শাস্ত্রোক্তবিষয়ের সাধারণ জ্ঞানকে বলে পরোক্ষ জ্ঞান; আর পরব্রন্ধের সাক্ষাৎকারজনিত জ্ঞানকে বলে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ বা পরব্রন্ধের সাক্ষাৎকার লাভ হইলেই মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয়ের এবং (প্রারন্ধ ব্যতীত অস্তু) কর্ম্ম-বন্ধনের অবসান হয়।

ভিততে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিতত্তে সর্ববসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্ম্মাণি যম্মিন্ দুয়্টে পরাবরে॥ মুগুক॥ ২।২।৮॥

৩৭। উপনিষৎ

উপনিষৎ সকল এই জ্ঞান-কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। সকল বেদের মধ্যেই উপনিষৎ আছে। উপ-পূর্ববক-নি-পূর্ববক সদ্-ধাতু হইতে উপনিষৎ-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সদ্-ধাতুর অর্থ—অবসাদনে, গতিতে ও বিনাশে। যাহা দেহাত্মবুদ্ধিকে, বা সংসারই সার বস্তু--এই বুদ্ধিকে, অবসাদিত বা শিথিল করে, যাহা পরব্রহ্মে গতির উপায়, বা পরব্রহ্মকে প্রাপ্তির উপায়, জানাইয়া দেয় এবং যাহা সংসার-বীজভূতা মায়ার বা অবিতার বিনাশ করে বা বিনাশের উপায় জানাইয়া দেয়, তাহাই উপনিষৎ। ব্রহ্মবিত্যাই এই সকল কার্যা সাধন করিতে পারে। তাই ব্রহ্মবিত্যা-প্রতিপাদক গ্রন্থই হইল উপনিষৎ। উপনিষৎকে শ্রুতিও বলা হয়। সমস্ত বেদের পর্যাবসানই ব্রহ্মবিত্যায় বা উপনিষদে। উপনিষদেই বেদের অভীষ্ট চরম-বাক্য নিহিত আছে; ইহাই বেদের শেষ বা অন্ত, ইহার পরে আর কিছু নাই। এজন্য উপনিষ্ধ-সমূহকে বেদান্তও বলা হয়।

৬। উপনিষদের সংখ্যা

উপনিষদের মোট সংখ্যা কত, তাহা জানিবার উপায় নাই। শ্রীপাদ শঙ্করাচায্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ দশ-এগার খানি উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না যে—উপনিষদের সংখ্যা মাত্র দশ-এগার; যেহেতু, তদপেক্ষা অনেক বেশী উপনিষৎ প্রচলিত আছে, দেখা যায়, এবং ভাষ্যকারগণ যে সকল উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, সে-সকল উপনিষদ্ ব্যতীত অস্থান্য উপনিষদের প্রমাণ বা উল্লেখ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতেও দৃষ্ট হয়। ইহাও অনুমান করা সঙ্গত হয় না যে—এ দশ-এগারখানি উপনিষৎই মুখ্য, অস্থান্তলি গৌণ বা অবান্তর। কেননা, উপনিষৎ হইতেছে পরব্রক্ষার বাক্য, জীবের কল্যাণের নিমিত্ত প্রকটিত। তাঁহার বাক্যের কোনও অংশ মুখ্য, কোনও অংশ গৌণ বা অবান্তর—ইহা বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানে গুই শতেরও অধিক উপনিষদের প্রচলন দেখা যায়। নানা কারণে অনেক উপনিষদ্ যে নফ্ট বা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অনুমানও অস্বাভাবিক নহে। বোদ্বাই নির্ণয়-সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত "ঈশাদিবিংশোত্তর-শতোপনিষদঃ"-নামক গ্রন্থে একশত বিশ্বধানি উপনিষদের মূল দৃষ্ট হয়। নিম্নে এই উপনিষদগুলির নাম লিখিত হইতেছে ঃ—

(১) ঈশাবাস্থোপনিষৎ, (২) কেনোপনিষৎ, (৩) কঠোপনিষৎ, (৪) প্রশ্নোপনিষৎ, (৫) মুণ্ডকোপনিষৎ, (৬) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, (৭) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, (৮) ঐতরেয়োপনিষৎ, (৯) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, (১০) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, (১১) থেতাপতরোপনিষৎ, (১২) ত্রহ্মবিন্দুপনিষৎ, (১৩) কৈবল্যোপনিষৎ, (১৪) জাবালোপনিষৎ, (১৫) হংসোপনিষৎ, (১৬) আরুণিকোপনিষৎ, (১৭) গর্ভোপনিষৎ, (১৮) নারায়ণাপর্বিদির উপনিষৎ, (১৯) মহানারায়ণোপনিষৎ, (২০) পরমহংসোপনিষৎ, (২০) ত্রহ্মোপনিষৎ, (২০) অথবর্বশির-উপনিষৎ, (২৪) অথবর্বশিরোপনিষৎ, (২৫) মৈত্রায়ণুপনিষৎ, (২৬) কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষৎ, (২৭) বৃহজ্জাবালোপনিষৎ, (২৮) নৃসিংহপূর্ববৃত্তাপনীয়োপনিষৎ, (২৯) নৃসিংহোত্তর-তাপনীয়োপনিষৎ, (৩০) কালাগ্রিক্সোপনিষৎ, (৩১) মৈত্রেয়ুপনিষৎ, (৩২) স্থবালোপনিষৎ, (৩০) ক্ষুরিকোপনিষৎ, (৩৪) মন্ত্রিকোপনিষৎ, (৩৯) নেরালম্বোপনিষৎ, (৩০) ক্ষুরিকোপনিষৎ, (৩৮) বজ্স্টিকোপনিষৎ, (৩৯) তেজবিন্দুপনিষৎ, (৪০) নাদবিন্দুপনিষৎ, (৪১) ধ্যানবিন্দুপনিষৎ, (৪২) ব্লাবিন্থোপনিষৎ, (৪৩) বোগতরোপনিষৎ, (৪৪) আত্মপ্রোধোপনিষৎ, (৪৫) নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ, (৪৬) ত্রিশিথবান্ধণোপনিষৎ, (৪৭) সীতোপনিষৎ, (৪৮) বোগচ্ছুম্মুপনিষৎ, (৪৯) নির্ববাণোপনিষৎ, (৫০) মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ, (৫০) দক্ষিণামূর্ত্ত্যুপনিষৎ,

(৫২) শরভোপনিষৎ, (৫৩) স্কন্দোপনিষৎ, (৫৪) ত্রিপাদ্বিভূতি-মহানারায়ণোপনিষৎ, (৫৫) অন্বয়তারকোপনিষৎ, (৫৬) রামরহস্তোপনিষৎ, (৫৭) খ্রীরাম-পূর্ববতাপন্যোপনিষৎ, (৫৮) খ্রীরামোত্তরতাপত্যুপনিষৎ, (৫৯) বাস্থ্যদেবোপনিষৎ, (৬০) মুদ্গলোপনিষৎ, (৬১) শাণ্ডিল্যোপনিষৎ, (৬২) পৈঙ্গলোপনিষৎ, (৬৩) ভিক্লুকোপনিষৎ, (৬৪) মহোপনিষৎ, (৬৫) শারীরকোপনিষৎ, (৬৬) যোগশিখোপনিষৎ, (৬৭) তুরীয়াতীতোপনিষৎ, (৬৮) সন্যাসোপনিষৎ, (৬৯) পরমহংস-পরিব্রাজকোপনিষৎ, (৭০) অক্ষমালিকোপনিষৎ, (৭১) অব্যক্তোপনিষৎ, (৭২) একাক্ষরোপনিষৎ, (৭৩) অন্নপূর্ণোপনিষৎ, (৭৪) সূর্য্যোপনিষৎ, অক্ষ্যুপনিষৎ, (৭৬) অধ্যাত্মোপনিষৎ, (৭৭) কুণ্ডিকোপনিষৎ, (৭৮) সাবিক্র্যুপনিষৎ, (৭৯) আত্মোপনিষৎ, (৮০) পাশুপতত্রক্ষোপনিষৎ, (৮১) পরব্রক্ষোপনিষৎ, (৮২) অবধূতোপনিষৎ, (৮৩) ত্রিপুরাতাপিত্যোপনিষৎ, (৮৪) দেব্যুপনিষৎ, (৮৫) ত্রিপুরোপনিষৎ, (৮৬) কঠরুদ্রোপনিষৎ, (৮৭) ভাবনোপনিষৎ, রুদ্রক্তারোপনিষৎ, (৮৯) যোগকুগুল্যুপনিষৎ, (৯০) ভম্মজাবালোপনিষৎ, (৯১) রুদ্রাক্ষজাবালোপনিষৎ, (৯২) গণপভাুপনিষৎ, (৯৩) শ্রীজাবালদর্শনোপনিষৎ, (৯৪) তারসারোপনিষৎ, (৯৫) মহাবাক্যোপনিষৎ, (৯৬) পঞ্চব্রক্ষোপনিষৎ, (৯৭) প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ, (৯৮) গোপালপূর্ববতাপিন্যুপনিষৎ, (৯৯) গোপালোত্তরতাপিন্যুপনিষৎ, (১০০) কুয়োপনিষৎ, (১০১) যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ, (১০২) বরাহোপনিষৎ, (১০৩) শাট্যায়নীয়োপনিষৎ, (১০৪) হয়গ্রীবোপনিষৎ, (১০৫) দত্তাত্রেয়োপনিষৎ, (১০৬) গারুড়োপনিষৎ, কলিসন্তরণোপনিষৎ, (১০৮) জাবাল্যুপনিষৎ, (১০৯) গণেশপূর্বতাপিন্যুপনিষৎ, গণেশোন্তরতাপিন্মাপনিষৎ, (১১১) সন্ন্যাসোপনিষৎ, (১১২) গোপীচন্দনোপনিষৎ, (১১৩) সরস্বতীরহস্যোপনিষৎ, (১১৪) পিণ্ডোপনিষৎ, (১১৫) মহোপনিষৎ, (১১৬) বহুব্টোপনিষৎ, (১১৭) আশ্রমোপনিষৎ, (১১৮) সৌভাগ্যলক্ষ্যুপনিষৎ, (১১৯) যোগশিখোপনিষৎ এবং (১২০) মুক্তিকোপনিষৎ।

মন্তব্য। উল্লিখিত তালিকায়, ৬৮-সংখ্যক এবং ১১১-সংখ্যক উপনিষদ্ধয়ের একই নাম—সন্ন্যাসো-পনিষৎ। তাহাদের বিবরণও.ভিন্ন এবং শান্তিমন্ত্র হইতে জানা যায়, তাহারা বিভিন্ন বেদের অন্তর্গত। ৬৮-সংখ্যক সন্ন্যাসোপনিষৎ সামবেদান্তর্গত এবং ১১১-সংখ্যক সন্ন্যাসোপনিষৎ শুক্রযজুর্বেবদান্তর্গত। একই নামের তুইখানা উপনিষৎ আরও তুইস্থলে দৃষ্ট হয়। ৬৪-সংখ্যক মহোপনিষৎ সামবেদান্তর্গত এবং ১১৫-সংখ্যক মহোপনিষৎ অথবর্ববেদান্তর্গত। আবার, ৬৬-সংখ্যক যোগশিখোপনিষৎ কৃষণ্যজুর্বেবদান্তর্গত এবং ১১৯-সংখ্যক যোগশিখোপনিষৎ শুক্রযজুর্বেবদান্তর্গত।

১৩-সংখ্যক কঠোপনিষৎকে কোনও কোনও সংস্করণে কঠকোপনিষৎও বলা হইয়াছে। "সর্বোপনিষৎসারঃ"-নামে আর একখানা মুদ্রিত উপনিষৎ দৃষ্ট হয়। ইহা অথর্ববেদের অন্তর্গত।

৩৯। মুক্তিকোপনিষদ্ক্ত উপনিষৎ-সমূহের নাম

মুক্তিকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে ৩০-৩৯ মন্ত্রে একশত আটটা উপনিষদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কয়েকটা মন্ত্রে আবার, এই অফোত্তর-শতোপনিষদের মধ্যে কোন্ কোন্ উপনিষৎ কোন্ কোন্ বেদের অন্তর্ভু ক্তু, তাহাও বলা হইয়াছে। এ-স্থলে পরবর্ত্তী মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়া উপনিষৎ-সমূহের নাম উল্লিখিত হইতেছে। " ঐতরেয়-কৌষীতকী-নাদবিন্দাত্মপ্রবোধনির্বাণ মুদ্গলাক্ষমালিকা-ত্রিপুরা-সৌভাগ্য-বহব্ চানামূগ্বেদগতানাং দশসংখ্যাকানামুপনিষদাং বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ॥ ১॥

ঈশাবাস্থ-বৃহদারণা-জাবাল-হংস-পরমহংস-স্থ বাল-মন্ত্রিকা-নিরালম্ব-ত্রিশিখী-ব্রাহ্মণমগুলব্রাহ্মণাদ্বয়-তারক-পৈঙ্গল-ভিক্ষু-তুরীয়াতীতাধ্যাত্ম-তারসার-যাজ্ঞবল্ধা-শাট্যায়নী-মুক্তিকানাং শুক্রযজুর্বেদগতানামেকোনবিংশতিসংখ্যা-কানামুপনিষদাং পূর্ণমদ ইতি শান্তিঃ॥ ২॥

কঠবল্লী-তৈত্তিরীয়ক-ব্রহ্ম-কৈবল্য-শ্বেতাশ্বতর-গর্ভ-নারায়ণামূত্বিন্দমূতনাদ-কালাগ্নিরুদ্র-ক্ষুরিকা-সর্ববসার-শুক-রহস্ঠ-তেজোবিন্দু-ধ্যানবিন্দু-ব্রহ্মবিস্তা-যোগতত্ত্ব-দক্ষিণামূর্ত্তি-স্কন্দ-শারীরক-যোগশিখৈকাক্ষরাক্ষ্যবধূত-কঠরুদ্র-হৃদয়-যোগ-কুণ্ডলিনী-পঞ্চব্রহ্ম-প্রাণাগ্নিহোত্র-বরাহ-কলিসংতরণ-সরস্বতীরহস্ঠানাং কৃষ্ণযজুর্বেদগতানাং দ্বাত্রিশ-সংখ্যাকানা-মুপনিষদাং সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ॥ ৩॥

কেন-ছান্দোগ্যারুণি-মৈত্রায়ণি-মৈত্রেয়ী-বজ্রসূচিকা-যোগচূড়ামণি-বাস্তুদেব-মহৎ-সংস্থাসাব্যক্ত-কুণ্ডিকা-সাবিত্রী-রুদ্রাক্ষ-জাবালদর্শন-জাবালীনাং সামবেদগতানাং যোড়শসংখ্যাকানামুপনিষদামপ্যায়ন্ত্রিতি শান্তিঃ॥ ৪ ॥

প্রশ্ন-মুগুক-মাণ্ডুক্যাথর্বনিরোহথর্বনিখা-বৃহ জ্জাবাল-নৃসিংহ তাপনী-নারদপরিপ্রাজক-সীতা-শরভ-মহানারায়ণ-রামরহস্থ-রামতাপনী-শাণ্ডিল্য-পরমহংস-পরিপ্রাজকারপূর্ণা-সূর্য্যাত্ম-পাশুপত-পরপ্রস্থা-ত্রিপুরাতপন-দেবী-ভাবনা-ভস্ম-জাবাল-গণপতি-মহাবাক্য-গোপালতপন-কৃষ্ণ-হয় গ্রীব-দন্তাত্রেয়-গারুড়ানামথর্বববেদগতানামেক্তিংশসংখ্যাকানামুপ নিষদাং ভক্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ ॥৫॥"

বঙ্গান্তুবাদ। ঐতরেয়, কৌষীতকি, নাদবিন্দু, আত্মপ্রবোধ, নির্ব্বাণ, মুদ্গল, অক্ষমালিকা, ত্রিপুরা, সৌভাগ্য এবং বহুব্চ—এই দশখানি উপনিষৎ হইতেছে ঋগ্বেদের অন্তর্গত। "বাঙ্মে মনসি"—ইত্যাদি হইতেছে ইহাদের শান্তিমন্ত্র ॥১॥

ঈশ (বা ঈশাবান্ত), বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, স্থবাল, মন্ত্রিকা, নিরালম্ব, ত্রিশিখী, ব্রাহ্মণমণ্ডল, ব্রাহ্মণদ্বয়-তারক, পৈঙ্গল, ভিক্ষু, তুরীয়াতীত, অধ্যাত্ম, তারসার, যাজ্ঞবন্দ্য, শাট্যায়নী এবং মুক্তিকা— এই একোনবিংশতি সংখ্যক উপনিষৎ হইতেছে শুক্লযজুর্বেবদের অন্তর্গত। "পূর্ণমদ্য"—ইত্যাদি হইতেছে ইহাদের শান্তিমন্ত্র ॥২॥

কঠবল্লী (কঠ), তৈত্তিরীয়, ব্রহ্ম, কৈবলা, শ্বেতাশ্বতর, গর্ভ, নারায়ণ (নারায়ণাথর্বনিরঃ), অমৃতবিন্দু, অমৃতনাদ, কালাগ্রিরুদ্র, ক্ষুরিকা, সর্বসার, শুকরহস্ম, তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, ব্রহ্মবিন্তা, যোগতত্ত্ব, দক্ষিণামূর্ত্তি, ক্ষন্দ, শারীরক, যোগশিখা, একাক্ষর, অক্ষি, অবধূত, কঠরুদ্র, হৃদয় (রুদ্র-হৃদয়), যোগকুণ্ডলিনী, পঞ্চব্রহ্ম, প্রাণাগ্রিহোত্র, বরাহ, কলিসন্তরণ এবং সরস্বতীরহস্থ—এই দ্বাত্রিংশ-সংখ্যক (বত্রশখানি) উপনিষৎ হইতেছে কৃষ্ণযজুর্বেবদের অন্তর্গত। "সহ নাববতু"—ইত্যাদি হইতেছে ইহাদের শান্তিমন্ত্র॥৩॥

কেন, ছান্দোগ্য, আরুণি, মৈত্রায়ণী, মৈত্রেয়ী, বজ্রসূচিকা, যোগচূড়ামণি, বাস্থাদেব, মহৎ (মহোপনিষৎ), সংস্থাস, অব্যক্ত, কুণ্ডিকা, সাবিত্রী, রুদ্রাক্ষ, জাবাল-দর্শন এবং জাবালী—এই ষোলখানি উপনিষৎ হইতেছে সামবেদের অন্তর্গত। "আপাায়ন্তু"—ইত্যাদি হইতেছে ইহাদের শান্তিমন্ত্র ॥৪॥

প্রার্ম মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, অপর্বনশিরঃ, অথর্বনশিখা, বৃহজ্জাবাল, নৃসিংহতাপনী, নারদপরিব্রাজক, সীতা,

শরভ, মহানারায়ণ (ত্রিপাদ্বিভূতি-মহানারায়ণ), রামরহস্ত, রামতাপনী, শাণ্ডিল্য, পরমহংস-পরিব্রাজক, অন্নপূর্ণা, সূর্য্যাত্ম, পাশুপত, পরব্রহ্ম, ত্রিপুরাতাপন, দেবী, ভাবনা, ভস্ম (ভস্মজাবাল), জাবাল, গণপতি, মহাবাক্য, গোপাল-তাপন (গোপাল-তাপনী), কৃষ্ণ, হয়ত্রীব, দত্তাত্রেয় এবং গারুড়—এই একত্রিশ খানি উপনিষৎ হইতেছে অথর্বদের অন্তর্গত। "ভদ্রং কর্ণেভিঃ"—ইত্যাদি ইইতেছে ইহাদের শান্তিমন্ত ॥৫॥

এইরূপে দেখা গেল—ঋণ্বেদের অন্তর্গত দশখানি, শুক্লযজুর্ন্বেদের অন্তর্গত উনিশখানি, কৃষ্ণযজুর্বেবদের অন্তর্গত বত্রিশখানি, সামবেদের অন্তর্গত ধোলখানি এবং অথানবেদের অন্তর্গত একত্রিশখানি— মোট একশত আটখানি উপনিষদের নাম মুক্তিকা-উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু পূর্বেবাল্লিখিত নির্ণয়সাগর-প্রেসের গ্রন্থে একশত বিশখানির নাম আছে—বারখানা উপনিষদের নাম বেশী। এই বারখানা উপনিষদের সমস্তই যে মুক্তিকোপনিষত্ত্ত উপনিষৎ-সমূহ হইতে অতিরিক্ত, তাহা নহে। নয়-খানা উপনিষৎ-মাত্র অতিরিক্ত।

মুক্তিকোপনিষদে নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী এবং গোপালতাপনী-এই তিন নামে তিনখানা মাত্র উপনিষদের নাম আছে। কিন্তু নির্ণয়সাগরের এন্তে প্রত্যেক খানি উপনিষৎকে—পূর্ববতাপনী ও উত্তরতাপনী-এই চুই ভাগে বিভক্ত করিয়া চুইখানি উপনিষদ্রূপে উল্লিখিত করা হইয়াছে। তাহাতে মুক্তিকোপনিষদের তিনখানি উপনিষৎই নির্ণয়সাগরের গ্রন্থে ছয় খানা হইয়া গিয়াছে। এইরূপে নির্ণয়সাগরের গ্রন্থে উপনিষদের সংখ্যা তিনখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পূর্বের (৩৮-অনুচ্ছেদের শেষভাগে মন্তব্যে) বলা হইয়াছে, নির্ণয়গগেরের গ্রন্থে—মহোপনিষৎ আছে ছইখানি, একখানা সামবেদান্তর্গত, আর একখানা অথবববেদান্তর্গত; সন্ন্যাসোপনিষদ্ও আছে ছইখানি, একখানা সামবেদান্তর্গত, আর একখানা শুক্রযজুর্বেবদান্তর্গত; এবং যোগশিখোপনিষৎও আছে ছইখানি, একখানা কৃষ্ণযজুর্বেবদান্তর্গত, আর একখানা শুক্রযজুর্বেবদান্তর্গত। ইহাদের মধ্যে সামবেদান্তর্গত মহোপনিষৎ, সামবেদান্তর্গত সন্ন্যাসোপনিষৎ এবং কৃষ্ণযজুর্বেবদান্তর্গত যোগশিখোপনিষৎ—এই তিনখানার নাম মুক্তিকোপনিষদে দৃষ্ট হয়। অপর তিনখানার নাম নির্ণয়-সাগরের গ্রন্থে অতিরিক্ত। এতদ্বাতীত আরও ছয়খানা অতিরিক্ত উপনিষদের নামও নির্ণয়সাগরের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। মোট নয়খানা অতিরিক্ত উপনিষদের নাম এই :—

মহোপনিষৎ (অথর্কবেদান্তর্গত), সন্ন্যাসোপনিষৎ (শুক্লযজুর্বেবদান্তর্গত), যোগশিখোপনিষৎ (শুক্লযজুর্বেবদান্তর্গত), গণেশপূর্বকতাপনী, গণেশোত্তরতাপনী, ব্রহ্মবিন্দু, গোপীচন্দন, পিণ্ড এবং আশ্রম।

্রাইরূপে নির্ণয়সাগর-প্রেসের গ্রন্থে অতিরিক্ত বারখানা উপনিষদের নামের সমাধান হইল।

৪০। অষ্টোগুর শতের অতিরিক্ত উপনিষৎ

মুক্তিকোপনিষৎ পূর্বেবাল্লিখিত ১০৮টী শ্রাতির নাম উল্লেখ করিয়াও বলিয়াছেন—

"সর্বোপনিষদাং মধ্যে সারমফৌত্তরশতম্॥ ৪৪॥—সমস্ত উপনিষদের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত অফৌত্তর-শত-উপনিষৎই সার।"

ইহাতে বুঝা যায়, এই একশত আটথানা উপনিষদ্ ব্যতীত আরও অনেক উপনিষৎ আছে।

পূর্বেবই বলা হইয়াছে, নির্ণয়সাগর-প্রেসের গ্রন্থেও এমন কয়েকখানা শ্রুতির নাম আছে, যাহা মুক্তিকোপ-নিষদোক্ত অফৌত্তর-শতোপনিয়দের অন্তর্ভুক্ত নহে।

আবার, প্রাচীন আচার্যাগণের গ্রন্থাদিতেও এরূপ উপনিষদের নাম দৃষ্ট হয়, যাহা নির্ণয়নাগর-প্রেসের গ্রন্থেও দৃষ্ট হয় না। যথা—মাঠর-শ্রুতি, সৌপর্ণ-শ্রুতি, ভাল্লবেয়-শ্রুতি, কোটরব্য-শ্রুতি, চতুর্বেদিশিখা, কুষ্ণতাপনী, মাধ্যন্দিনী-শ্রুতি, নারায়ণ-বাস্তদেরোপনিষ্ণ ইত্যাদি।

শ্রুতির নাম উল্লেখ না করিয়াও প্রাচীন আচার্য্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে অনেক শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের মধ্যে কোনও কোনওটী হয়তো বর্ত্তমান সময়ে অজ্ঞাত কোনও শ্রুতির অস্তিবের কথাই জানাইতেছে।

৪১। মুক্তিকোপনিষদে উল্লিখিত শুতিগুলিকে "সার" বলার তাৎপর্য্য

মুক্তিকোপনিষদে উল্লিখিত একশত আটটী উপনিষৎকে সমস্ত উপনিষদের "সার" বলার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে—যে সমস্ত শ্রুতির নাম উল্লিখিত হয় নাই, সেই সমস্ত শ্রুতি "অসার।" কেননা, পরব্রক্ষের নিশ্বাসম্বরূপ কোনও শ্রুতিই "অসার" হইতে পারে না। মুক্তিকোপনিষদের এইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়াই মনে হয় যে—যে সকল শ্রুতির নাম উল্লিখিত হয় নাই, সে-সকল শ্রুতিতে উল্লিখিত প্রধান প্রধান তর্গুলি এই একশত আটটী শ্রুতির মধ্যেই বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ মনে করার হেতু এই যে, এই একশত আটটী শ্রুতির মধ্যেও একই তর একাধিক শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে—কোনও স্থলে বা সংক্ষেপে, কোনও স্থলে বা বিস্তৃতরূপে।

ইহাই যে মুক্তিকা-শ্রুতির অভিপ্রায়, মুক্তিকা-শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। অঞ্জনা-তনয় শ্রীহনুমান্
মুক্তিলাভের উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছেন—"মুক্তির নিমিত্ত একমাত্র মাণ্ডুক্য-শ্রুতিই যথেন্ট। কিন্তু কেবল মাণ্ডুক্য-শ্রুতি অধ্যয়ন করিয়াও যদি জ্ঞান-বিকাশ না হয়, তাহা হইলে দশখানি
উপনিষৎ পাঠ করিবে এবং শীঘ্রই আমার ধামে গমন করিতে পারিবে। তাহাতেও যদি জ্ঞানের দৃঢ়তা না জন্মে,
তাহা হইলে বত্রিশখানি উপনিষৎ অভ্যাস করিবে। বিদেহ-মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলে অন্টোত্তরশত
উপনিষৎ অধ্যয়ন করিবে। শান্তিমন্ত্রসহ এই সকল উপনিষদের ক্রম বলিতেছি, তুমি তাহা শুন।

মাণ্ডুক্যমেকমেবালং মুমুক্ষূণাং বিমুক্তয়ে ॥
তথাপ্যসিদ্ধং চেজ্জ্ঞানং দশোনিষদং পঠ।
জ্ঞানং লক্ষ্বাহচিরাদেব মামকং ধাম যাস্থাসি ॥
তথাপি দূঢ়তা নো চেদ্বিজ্ঞানস্থাঞ্জনাস্থত।
দ্বাত্রিংশাখ্যোপনিষদং ক্ষমভ্যস্থা নিবর্ত্তর ॥
বিদেহমুক্তাবিচ্ছা চেদফৌত্তরশতং পঠ।
তাসাং ক্রমং সশান্তিঞ্চ শূণু বক্ষ্যামি তত্তঃ ॥ ১৷২৬-২৯॥"

এই উক্তি হইতেই বুঝা যায় – মাণ্ডুকা-শ্রুতিতে যাহা অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে উল্লিখিত হইয়াছে,

দশখানি শ্রুতিতে তাহাই একটু বিস্তৃতরূপে এবং অফৌত্তরশত উপনিষদে তাহাই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। সকল শ্রুতির সার মর্ম্ম একই—ইহাই তাৎপর্যা।

স্তরাং মুক্তিকোপনিষদে অনুল্লিখিত শ্রুতিগুলিতে যাহা আছে, উল্লিখিত শ্রুতিগুলিতেও সেই সকল তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে; ঐজগ্রাই এই শ্রুতিগুলিকে সমস্ত শ্রুতির "সার" বলা হইয়াছে - ইহাই তাৎপর্যা। অনুল্লিখিত শ্রুতিগুলি "অসার"—ইহা তাৎপর্যা হইতে পারে না।

৪২। বিভিন্ন-শ্রুতিকথিত ব্রহ্মের বিভিন্ন ধর্ম—সমস্তই গ্রহণীয়

সকল শ্রুতির প্রতিপান্থই হইতেছেন—একই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থভূত তত্ব। ব্রহ্ম যখন এক এবং অদ্বিতীয় বস্তু, তাঁহার তত্বও হইবে এক এবং অদ্বিতীয়। স্কৃতরাং বিভিন্ন শ্রুতির প্রতিপান্থ বস্তু বিভিন্ন এবং পরস্পর-বিরুদ্ধও হইতে পারে না। তবে একই তত্ব বিভিন্ন ঋষির নিকটে বিভিন্ন বৈচিত্রীতে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে, করিয়াছেও। এজন্মই বিভিন্ন ঋষির উপলব্ধিতে একই তত্ব বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় হইয়াছে; তাহাতেই শ্রুতিসমূহও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যময় হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বৈশিষ্ট্যের কোনওটীই অসত্য নয়। পরব্রক্ষের অনন্ত বৈচিত্রী; কাহারও নিকটে কোনও কোনও বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে। যে ঋষির নিকটে যে বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি বলিতে পারেন না—ব্রক্ষের মধ্যে সেই বৈচিত্রী ব্যতীত অপর কোনও বৈচিত্রীই নাই। তাহা বলিলে অসীম ব্রহ্মকে সসীম করিয়া তোলা হইবে, ব্রক্ষের ব্রহ্মই ক্ষুপ্ত করা হইবে।

বেদের সকল শাখায় হয়তো ব্রহ্মের সকল বৈশিষ্ট্যের—সকল মাহাত্ম্যের—কথা সমান ভাবে উল্লিখিত হয় নাই। কোনও এক শাখায় বা কোনও এক শ্রুতিতে যদি পরব্রেম্মের কোনও ধর্ম্মের কথা উল্লিখিত না থাকে, অথচ তাহা যদি অন্য শাখায় বা অন্য শ্রুতিতে উল্লিখিত থাকে, তাহা হইলে যে স্থলে উল্লেখ নাই, সে-স্থলেও অন্যশ্রুতির উল্লিখিত ধর্মের উপসংহার করিতে হইবে। বেদাস্থের "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্থা।৩৩১১॥"—এই সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। এই সূত্রের ভাস্থে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরাস্থ শ্রুতির আনন্দরপত্বং বিজ্ঞানঘনত্বং সর্ববাত্মকত্বমিত্যবঞ্জাতীয়কা ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ কচিৎ কেচিৎ শ্রায়ন্তে। তেযু সংশয়ঃ—কিমানন্দাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মা যাবন্তো যত্র শ্রায়ন্তে, তাবন্ত এব তত্র প্রতিপ্রত্ব্যাঃ ? কিংবা সর্বের সর্বব্র ? ইতি। তত্র যথাশ্রুতিবিভাগং ধর্মপ্রতিপত্ত্বী প্রাপ্তায়ামিদমুচ্যতে। —আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্থ ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ সর্বের সর্বত্র প্রতিপত্তব্যাঃ। কন্মাৎ ? সর্ববাত্তদাদেব। সর্বব্র হিতদেবৈকং প্রধানং বিশেষ্যঃ ব্রহ্ম ন ভিত্ততে। তন্মাৎ সার্বব্রিকত্বং ব্রহ্মধর্ম্মাণাম্।"

তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদিকা শ্রুতিসমূহের মধ্যে কোনও কোনও শ্রুতিতে ব্রহ্মের—সানন্দস্বরূপর, বিজ্ঞানঘনর, সর্ববগতর, সর্ববাত্মকরাদি ধর্ম্মের মধ্যে কোনও কোনও ধর্ম্মের উল্লেখ আছে; আবার কোনও কোনও শ্রুতিতে সে-সকল ধর্মের সমস্তের উল্লেখ নাই। ইহাতে সংশয় জন্মিতে পারে যে—যেখানে যে ধর্ম্মির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে কি কেবল সেই ধর্ম্মিটিই গৃহীত হইবে ? না কি সকল স্থালেই সকল ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে ? পূর্ববপক্ষ হয়তো বলিতে পারেন—যেখানে যে ধর্মের উল্লেখ আছে, সেখানে কেবল সেইটিই গ্রহণীয়, অন্যগুলি গ্রহণীয় নয়। ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত।" অর্থাৎ—

আনন্দাদি সমস্ত ব্রক্ষাধর্মই সর্ববিত্র গ্রহণীয় ; সর্ববিত্র সমুদ্য ধর্ম সমাবেশিত করিয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। যেহেতু, সকল শ্রুতির প্রতিপান্ত ব্রহ্ম সর্ববিত্রই এক—অভিন্ন। তাই, এক শাখায় বা এক শ্রুতিতে কথিত ব্রহ্মধর্ম অন্ত শাখায় বা অন্ত শ্রুতিতেও নীত হয়। স্মৃত্রাং ব্রহ্মধর্মাসমূহের সার্ববিত্রকত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—কোনও শ্রুতি বা কোনও শ্রুতিবাক্যই ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণ-বিষয়ে উপেক্ষণীয় নহে। সকল শ্রুতিবাক্যেরই সমান গুরুত্ব।

এই আলোচনা হইতে ইহাও বুঝা গেল যে—মুক্তিকোপনিষদে যে সমস্ত শ্রুতির নাম উল্লিখিত হয় নাই, সে সমস্ত শ্রুতিতেও, কিম্বা তাহাদের কোনও একটীতেও, যদি পরব্রেমার কোনও ধর্ম্মের বিশেষভাবে পরিস্ফুট কোনও বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাও সর্বব্র গ্রহণীয় হইবে।

৪৩। গোপাল-তাপনী-আদি শ্রুতি

সমস্ত উপনিষদের সারস্বরূপ যে একশত আট খানা উপনিষদের নাম মুক্তিকা-≛াতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, গোপাল-তাপিনী-≛াতি, ক্ষোগেপিনিষং, বাস্থদেবোপনিষং, নারায়ণোপনিষং (নারায়ণাথর্ববিশির-উপনিষং)-আদি তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। স্থতরাং গোপাল-তাপনী-আদি ≛াতির অপৌরুষেয়ন্ব, মুখ্যন্ব, পারমার্থিকন্ব, এবং প্রামাণ্ডাদি সম্বন্ধে কোন্ত প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

গোপাল-তাপনী-আদি শ্রুতিতে পরপ্রক্ষা শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজন্ব, নরলীলন্ব, গোপীজনবল্লভন্ব, গোপ-গোপী-গবাবীতন্ব, মায়াতীতন্ব, রিসিকন্ব, আনন্দ্রন-বিগ্রহন্ব, পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মানতাসন্ত্রেও স্বরূপণত অপরিচ্ছন্নন্ধাদি যে সমস্ত ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, বেদান্তসূত্র-সিদ্ধান্ত অনুসারে সে-সমস্তও যে প্রক্ষত্র-নিরূপণে সর্বত্র গ্রহণীয়, তাহাতেও সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকিতে পারেনা (পূর্ববর্ত্তী ৪২ অনুচ্ছেদ দ্রস্কীবা)। বেদার্থ-পরিপূরক অপৌরুষ্যের পুরাণাদি শাস্ত্রে গোপালতাপনী-আদি শ্রুতিপ্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণ-ধর্ম্মসমূহই বিশেষভাবে বিবৃত্ত ইইয়াছে। ঋষিগণ এবং প্রাচীন আচাগ্র্যাণ এই সমস্ত পুরাণ-শান্ত্রাদিতে শ্রুতিবাক্যকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া বস্তুতঃ সে-সমস্ত শ্রুতিরই সারবত্বা এবং প্রামাণ্যন্ত্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহার গোবিন্দান্ট্রকাদি স্তোত্রে শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পুরাণ-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধলীলার বন্দনা করিয়া এবং বিষ্ণুসহন্ত্র-নামের ভাষ্য করিয়া তাহাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীও শ্রীমদ্ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণাদির টীকায় এই সমস্ত শ্রুতির অনুকৃল অর্থ প্রকাশ করিয়া এই সমস্ত শ্রুতির বথারথ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

স্ত্তরাং গোপাল-তাপিনী-আদি শ্রুতির প্রামাণ্যস্থাদি সম্বন্ধে কোনওরূপ আপত্তির কারণই থাকিতে পারেনা। ৪৪। বেদাস্ক

বেদের আবার ছয়টী অঙ্গ আছে—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ্। সর্বসম্বাদিনী (৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা) হইতে এস্থলে ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হইতেছে।

শিক্ষা—"শ্রীবিঞ্চসূক্তাদীনাং কর-স্বরাদেজ্ঞানায় শিক্ষা।" অমরকোষ বলেন—"অকারাদিবর্ণানাং স্থূলকরণ-প্রযন্ত্রবোধিকা অ-কু-ত্র-হ বিসর্জ্জনীয়াঃ কণ্ঠ্যা ইত্যাদিকা শিক্ষা।" বিষ্ণুসূক্তাদির উচ্চারণাদির বিষয় যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:তাহার নাম শিক্ষা।

কল্প—"আনুপূর্বব্যাঃ কল্পঃ।" "যাগক্রিয়াণাম্ উপদেশঃ কল্পঃ (অমর)।" যাগক্রিয়াতে কোন্ কার্য্য অগ্রে এবং কোন্ কার্য্য পরে কর্ত্তব্য—তৎসমস্ত যে শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, তাহার নাম কল্প।

ব্যাকরণ—"সাধুস্বস্থ—ব্যাকরণম্।" "সাধুশব্দাশ্বাখ্যানং ব্যাকরণম্ (অমর)।" শদ্দের, পদের এবং বাক্যের সাধুস্থ বা নিভূলিস্থাদির বিষয় যে শাস্ত্রে বিরত হইয়াছে, তাহার নাম ব্যাকরণ।

নিরুক্ত—"পদার্থস্য—নিরুক্তম্।" "বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ ইত্যাদিনা নিশ্চয়েনোক্তং নিরুক্তম্ (অমর)।" বেদোক্ত পদের বা শব্দের অর্থ-নির্ণায়ক শাদ্রের নাম নিরুক্ত।

ছন্দ—"মন্ত্রাণাং ছন্দঃ।" "শ্রুতিচ্ছন্দসাং প্রত্যায়কং শাস্ত্রং ছন্দোবিচিতিঃ (অমর)।" শ্রুতিমন্ত্রাদি ছন্দোবন্ধভাবে কিরূপে পাঠ করিতে হয়, তাহা যাহাতে বিরুত হইয়াছে, তাহার নাম ছন্দ।

জ্যোতিষ্— "শ্রীবিষ্ণোর্মহোৎসবাদিসময়স্থ জ্যোতিঃ।" "গ্রহণাদি গণনাশাস্ত্রং জ্যোতিঃ (অমর)।" ভগবানের পর্ববমহোৎসবাদির সময়-নির্দ্ধারণাদি এবং চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণাদি ও তিথি-আদি যদ্ধারা নির্ণীত হয়, তাহার নাম জ্যোতিষ্। বেদাঙ্গ-সমূহও উপাসনার আমুকুল্যবিধায়ক।

৪৫। প্রস্থানতায়

প্রস্থান। তত্ত্ব-নির্ণায়ক শাস্ত্রকে প্রস্থান বলে। তিনটী প্রস্থান আছে—শ্রুতি-প্রস্থান, স্মৃতি-প্রস্থান এবং স্থায়-প্রস্থান।

শ্রুতি-প্রস্থান। বেদোপনিষদাদিকে শ্রুতি-প্রস্থান বলে। গুরু-মুখে শুনিয়া শুনিয়া শিশ্যুগণ বেদাদি-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেন বলিয়া বেদোপনিষদাদিকে শ্রুতি বলে।

স্মৃতি-প্রস্থান। পুরাণ, ইতিহাসাদিকে স্মৃতি বলে। বেদার্থ-পরিপূরক ইতিহাস-পুরাণাদি বেদার্থ স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়া এবং বেদার্থ-স্মরণেই ইতিহাস-পুরাণাদি প্রকটিত বলিয়া, এই সকল শাস্ত্রকে স্মৃতি-শাস্ত্র বলা হয়। মহাভারতরূপ ইতিহাসের অঙ্গীভূত বলিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও স্মৃতি-শাস্ত্র।

গ্রায়-প্রস্থান। ব্রহ্মসূত্রকে খ্যায়-প্রস্থান বলে। ব্রহ্মসূত্র সম্যক্ বিচারপূর্ববক শ্রুতিবাক্য-সমূহের সময়য় স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থকে খ্যায়-প্রস্থান বলে।*

বেদান্ত-ভাষ্যকারগণের সকলেই স্ব-স্ব-ভাষ্যকে এই প্রস্থান-ত্রয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেফা করিয়াছেন। বাস্তবিক যাহা এই প্রস্থানত্রয়ের অনুমোদিত নহে, ভারতীয় সাধনমার্গে, বা ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে, তাহা কখনও সমাদৃত হয় নাই। ইহাই ভারতীয় কৃষ্টির এবং ঐতিছের একটী বৈশিষ্ট্য। বেদানুগত্যই ছিল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল রহস্থ।

` **নমো বেদান্তবেগ্রা**য়

^{*} শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য উল্লিখিত প্রস্থানত্তর ব্যতীতও একটা চতুর্থ প্রস্থান স্থাকার করেন—শ্রীমদ্ভাগবত। তিনি বলেন, শ্রুতিবাক্যের অর্থসম্বন্ধে কোনও সংশর উপস্থিত হইলে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা দারা তাহার নিরসন হইতে পারে; গীতাবাক্যের সংশর নিরসিত হইতে পারে ব্রহ্মস্ত্র (গ্রায়প্রস্থান) দারা এবং ব্রহ্মস্ত্র-সম্বন্ধীয় সংশয় দ্রীভূত হইতে পারে শ্রীমদ্ভাগবত দারা। শ্রীমদ্ভাগবতকে তিনি "সমাধিভাষা" বলেন—ব্যাসদেবের সমাধিলন্ধ তত্ত্বই শ্রীমদ্ভাগবতে ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। বাহার। তিনটা প্রস্থান স্থাকার করেন, তাঁহাদের মতে শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ স্থৃতিপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত।

গোড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

প্রথম পর্বা

ব্রহ্মতত্ত্ব বা গ্রীক্লফতত্ত্ব

প্রথমাৎশ

গ্যেড়ীয়-বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণসম্মত ব্ৰহ্মতত্ত্ব

বন্দন

অজ্ঞানতিমিরাশ্বস্থ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুক্রন্মীলিতং যেন তাস্যৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

কৃষ্ণসর্নসাধুর্য্যেশ্র্য্যভক্তিরসাগ্রায়ন্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ॥
----শ্রীচৈ. চ. ২।২০।৬-শ্লোক॥

বন্দেহনন্তান্ত্ তৈশ্বর্যাং শ্রীচৈতশ্যমহাপ্রভুম্।
নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ভক্তিশান্তপ্রবর্ত্তকঃ॥
—শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১-শ্রোক॥

বন্দেহহং ঐগুরোঃ ঐযুত্রপদক্ষনং ঐগুরুন্ বৈশ্ববাংশ্চ ঐরপং সাগ্রজাতং সহগণরবুনাথান্বিতং তং সজীবন্। সাবৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈত্যাদেবং ঐরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-ঐবিশাথান্বিতাংশ্চ॥

ঐটিচ, চ. ৩২।১-শ্রোক॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি

ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।

চিদৈশ্ব্যাপরিপূর্ণ অনূর্দ্ধসমান ॥
ভাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।

চিদানন্দ ভেঁহো ভাঁর স্থান-পরিবার।

— শ্রীচৈ. চ. ১।৭।১০৬-৮

বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।

ষড়্বিধ-এশ্ব্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥
স্বরূপ ঐশ্ব্য তাঁর নাহি মায়াগদ্ধ ।
সকল বেদের হয় ভগবান সে সম্বন্ধ ॥
তাঁরে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি ।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥
—শ্রীচৈ. চ. ১191১৩১-৩৩

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণাধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তার চিহ্ন॥
—শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৩৪-৩৫

ষড়ৈপর্য্য-পূর্ণানন্দ বিগ্রাহ যাঁহার।... স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রন্দো হয়।... ষড়্বিধ ঐশ্বর্যা প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস। —- শ্রীচৈ চ. ২।৬।১৪২-৪৪

ব্ৰন্মতত্ত্ব বা শ্ৰীকৃষ্ণতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

(ব্রন্ম-শব্দের তাৎপর্য্য, ব্রহ্ম সশক্তিক)

১ ব্ৰহ্ম

পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রাহ, নক্ষত্রাদি পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব এবং তাহার অতীত যাহা কিছু আছে বা থাকিতে পারে, তৎসমস্তের মূল যিনি, অথবা যাঁহাতে তৎসমস্ত অবস্থিত, বেদ-শাস্ত্র তাঁহাকেই প্রক্ষা-নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রক্ষা-শক্ষটী তাঁহার স্বরূপ-বাচক; ইহার অর্থ বৃহত্তম বস্তু। সেই বস্তুটী কিসে বৃহৎ এবং কিরপেই বা বৃহৎ, প্রক্ষা-শব্দের অর্থ আলোচনা করিলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

২। ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ

বংহ-ধাতু হইতে ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পান্ন। বুংহ-ধাতু বুহত্ত-বাচক। ব্রহ্ম---বুংহ + মন্, ঘে। বুংহ-ধাতুর উত্তর কর্ত্ত্বাচ্যে মন্ প্রত্যয়-যোগে ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হয় : ইহার অর্থ—বুংহতি বুংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম। যিনি নিজে বৃহৎ (বৃংহতি) এবং যিনি বৃহৎ (বড়) করেন (বুংহয়তি), তিনি ব্রহ্ম। তাহা হইলে জানা গোল—যিনি ব্রহ্ম-শব্দ-বাচ্য, তিনি নিজে বৃহৎ বা বড় এবং তিনি বড় করেনও। যিনি বড় করিতে পারেন, নিশ্চয়ই বড় করিবার শক্তিও তাঁহার আছে : স্কুতরাং "বুংহয়তি"-অর্থে—ব্রন্ধোর যে অন্ততঃ একটা শক্তি—বড় করার শক্তি — আছে, তাহাই বুঝা যায়। শ্রুতি বলেন, একটা নয়, ত্রন্ধোর অনেক শক্তি আছে এবং এ সমস্তই তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি; অর্থাৎ কস্তুরীর গন্ধের স্থায়, অগ্নির দাহিকা-শক্তির স্থায়, জলের অগ্নি-নির্বাপকত্বের স্থায়, ব্রম্বের শক্তিও ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্য। এ-সমস্ত শক্তি ভাঁহার স্বরূপগত, ভাঁহার সহিত নিত্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট। "পরাহস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ॥ শ্বেতাশতর শ্রুতি ॥৬৮॥—এই ব্রুক্ষের বিবিধ পরা শক্তি আছে: জ্ঞানবল-ক্রিয়াও আছে। এই পরাশক্তি এবং জ্ঞানবল-ক্রিয়া স্বাভাবিকী।" বাস্তবিক, ব্রন্দের বিবিধ—অনন্তবিধ -- শক্তিই থাকার কথা; কারণ, তিনি "বুংহতি"—বুহৎ, বড়। কাহা অপেক্ষা, কিসে এবং কতটুকু বড়, তাহার কোনও উল্লেখ কোথাও না থাকায় বুঝিতে হইবে, তিনি সকল অপেক্ষা সকল বিষয়ে সর্ব্বাধিক রূপেই বৃহৎ বা বড়। তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। ইহা অনুমান মাত্র নহে, শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই তাঁহার এইরূপ বৃহত্তার কথা বলিয়াছেন। "ন তৎসমোহভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। শেতাশ্বতর।৬।৮॥—-তাঁহার সমান বা তাঁহার অধিকও দেখা যায় না।" স্কুতরাং তিনি সর্বববিষয়ে সর্ববেশেক্ষা বৃহৎ—তিনি স্বরূপে সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ, শক্তিতে এবং শক্তির কার্য্যেও সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ। স্বরূপে বৃহৎ হওয়াতে তিনি সর্বব্যাপক—সর্বব্গ, অনন্ত, বিভু। শক্তিতে বুহৎ হওয়ায় শক্তির সংখ্যায় এবং প্রত্যেক শক্তির

পরিমাণেও তিনি সর্ববাপেক্ষা সমধিকরূপে বৃহৎ। তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং প্রত্যেক শক্তির পরিমাণও তাঁহাতে অনন্ত। শক্তি অর্থ কার্য্যক্ষমতা; শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে। বস্তুতঃ কার্য্যধারাই শক্তির অস্তিত্ব সূচিত হয়। পূর্বেবাল্লিখিত শ্বেতাশতর-শ্রুতি-বাক্যই ব্রহ্মের শক্তির ক্রিয়ার কথা স্পায়্টাক্ষরে প্রকাশ করিতেছে— "জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" তাঁহার জ্ঞানের ক্রিয়া এবং বলের বা ইচ্ছার ক্রিয়াও আছে। তিনি যখন সকল বিষয়েই সর্ববাপেক্ষা সমধিকরূপে বৃহৎ, তখন বুঝিতে হইবে —তাঁহার শক্তির কার্য্যও সর্ববাপেক্ষা সমধিকরূপে অধিক। শ্রুতি বলেন—"অনন্তঃ ব্রহ্ম।" ব্রক্ষের এই আনন্তা সকল বিষয়ে—স্বরূপে, শক্তিতে এবং শক্তির কার্য্যে, শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীতে।

শব্দার্থ প্রকাশ করিবার জন্ম মুক্তপ্রগ্রহার্তি প্রয়োগের সর্বোত্তম স্থল যদি কিছু থাকে, তবে তাহা হইতেছে পরতত্ত্ব-বাচক শব্দ; কারণ, পরতত্ত্বই একমাত্র পরম-স্বতন্ত্র— সর্ববিধ বাধাবিদ্নের অতীত—তত্ত্ব। তাই, পরতত্ত্ব-বাচক "ব্রহ্ম"-শব্দের অর্থ মুক্তপ্রগ্রহার্তিতেই করা সঙ্গত। এই বৃত্তিতে অর্থ করিতে গোলে "বৃংহতি" এবং "বৃংহয়তি" এতত্ত্ত্যুকেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং এতত্ত্ত্যু অর্থের চরম-সীমাপর্য্যন্তই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যাইবে— ব্রক্ষের বৃহত্ব আনন্ত্য পর্য্যন্ত ব্যাপক এবং এই আনন্ত্য কেবল স্বরূপে নয়, পরস্তু শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে এবং প্রকাশ-বৈচিত্রীতেও।

ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া যদি "বৃংহতি" এবং "বৃংহয়তি"—এই তুইটী অংশের কোনও একটাকে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে অর্থ হইবে অসম্পূর্ণ, ব্রহ্মের অপূর্ণস্বজ্ঞাপক, ব্রহ্মাহর হানিজ্ঞাপক। উভয় অংশের অর্থ গ্রহণে এবং উভয় অর্থের সর্বের্গন্তম ব্যাপকতাতেই ব্রহ্মের ব্রহ্মন্থ এবং পরতত্ত্ব সূচিত হইতে পারে। ভগবৎ-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্বরসম্বাদিনীতে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি ইতি শ্রুতিশ্ব ব্রহ্ম নিজে বড় এবং বড় করেন, এইরূপ শ্রুতিও আছে।" এ জন্মই বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—"বৃহত্বাদ্বৃংহণস্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিহুঃ ॥১।১২।৫৭॥ — বৃহত্ব এবং বৃংহণত্ব আছে বলিয়াই ব্রহ্ম হইতেছেন পরমতত্ত্ব।" শ্রুতিও ইহার সমর্থন করেন। "ন তৎসমোহভ্যধিকশ্ব দৃশ্যতে॥ শ্রেতাশ্বর ॥৬।৮।।—তাঁহার সমানও কিছু দেখা যায় না, তাঁহা অপেক্ষা বড়ও কিছু দেখা যায় না।" এই উক্তি দ্বারা "বৃংহতি"-অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। আর পূর্বোদ্ধত "পরাহস্ম শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ শ্রেতাশ্বর ॥৬।৮।।"—এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির এবং শক্তিক্রিয়ার কথা জানা যায় বলিয়া "বৃংহয়তি"-অংশ গ্রহণের কথাই জানা যায়।

এ-স্থলে ব্রহ্ম-শব্দের যে অর্থ করা হইল, তাহা প্রকৃতি-প্রত্যয়-লব্ধ মুখ্যাবৃত্তির অর্থ এবং এই অর্থ যে শ্রুতিবাক্যদারা সমর্থিত, তাহাও দেখান হইয়াছে।

৩। শক্তির স্বাভাবিকত্ব

কোনও বস্তুর যে শক্তি বস্তুর সহিত নিত্য অবিচ্ছেগুভাবে বিগুমান, তাহাকেই সেই বস্তুর স্বাভাবিকী শক্তি বলে। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি; ইহাকে অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জলের অগ্নি-নির্বাপকত্ব-শক্তিকেও জল হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; অত্যন্ত শীতল অবস্থাতেই থাকুক, কি অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থাতেই থাকুক, জল অগ্নিকে নির্বাপিত করিবেই। ইহা জলের স্বাভাবিকী শক্তি।

অগ্নি-তাদাত্মপ্রাপ্ত লৌহেরও অগ্নির ন্থায় দাহিকাশক্তি দৃষ্ট হয়। আগুনে রাখার পূর্বেব লৌহের এই দাহিকা শক্তি থাকে না, আগুন হইতে তুলিয়া আনার ক্রজণ পরেও তাহা থাকে না। অগ্নি-তাদাত্মপ্রাপ্ত লৌহের এই দাহিকা-শক্তি লৌহের সাভাবিকী শক্তি নহে, ইহা আগন্তকী শক্তি মাত্র; স্বাভাবিকী হইলে সকল সময়েই ইহা লৌহে থাকিত। বস্তুতঃ, অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত অবস্থাতেও ইহা লৌহের দাহিকা শক্তি নহে; যে অগ্নি লৌহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের সহিত লৌহকে তাদাত্মপ্রপ্ত করাইয়াছে, ইহা সেই অগ্নিরই শক্তি, লৌহের আশ্রেয়ে প্রকাশিত হয় মাত্র। এজন্ম অগ্নি-তাদাত্মপ্রপ্ত অবস্থায় লৌহের দাহিকা শক্তি থাকিলেও সেই দাহিকা-শক্তিকে কেইই লৌহের শক্তি বলে না; অর্থাৎ কোনও বস্তুতে কোনও আগস্তুকী শক্তির আবির্ভাব হইলেও সেই আগস্তুকী শক্তিকে সেই বস্তুর শক্তি বলা হয় না। যাহা বস্তুর স্বাভাবিকী শক্তি, যে শক্তি কোনও বস্তুর সহিত নিত্য অবিচ্ছেন্মভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহাকেই সেই বস্তুর শক্তি বলা হয়। স্কুরাং কোনও বস্তুর শক্তি আহে বলিলেই বুঝিতে হইবে, এই শক্তিটী সেই বস্তুর স্বাভাবিকী শক্তি, আগস্তুকী নহে; "স্বাভাবিকী"-শক্তের উল্লেখ না থাকিলেও ইহাই বুঝিতে হইবে। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে বলিলেই বুঝা যায়—এই দাহিকা শক্তিটী হইতেছে অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি।

এইরূপে ব্রহ্মেরও শক্তি আছে বলিলেই বুঝা যায়, ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী। তথাপি, ব্রহ্মের শক্তিমন্তার কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করার উদ্দেশ্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মের "স্বাভাবিকী" শক্তি আছে। "প্রাহস্ত শক্তির্বিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ শ্রেতাশ্বতর-শ্রুতি ॥৬৮॥"

৪। শক্তির নিত্যন্ত

শক্তির সহিত শক্তিমানের যে সম্বন্ধ, তাহা যদি নিত্য হয় এবং শক্তিমান্ বস্তুও যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই শক্তিও হইবে নিত্য। ব্রহ্ম হইতেছেন অনাদি এবং নিত্য বস্তু; তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তিও তাঁহার সহিত নিত্য অবিচ্ছেয়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত; স্থতরাং এই সম্বন্ধও নিত্য। কাজেই ব্রশ্বের শক্তিও যে নিত্য, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ব্রেক্ষের শক্তি)

্রিকারে শক্তি যথন স্বাভাবিকী এবং নিত্যা, তথন রক্ষের উল্লেখ না করিয়া রক্ষের শক্তির আলোচনাও সন্তব নয়, আবার রক্ষের শক্তির উল্লেখ না করিয়া দাহিকা-শক্তির আলোচনা বেমন সন্তব নয়, আবার দাহিকা-শক্তির অলোচনা বেমন সন্তব নয়, আবার দাহিকা-শক্তির উল্লেখ না করিয়া অগ্নি-সম্বন্ধে আলোচনাও বেমন সন্তব নয়, তিজেপ।

পরবর্ত্তী আলোচনায় শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বিক দেখান হইবে যে—ব্রহ্ম সবিশেষ, ব্রহ্ম ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। কিন্তু এই আলোচনায় ব্রহ্মের শক্তির উল্লেখ করা প্রয়েজন হইবে; স্কতরাং ব্রহ্মের শক্তি-সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করার স্থবিধা হইবে, ভগবস্থাদির আলোচনার অন্সরণ করারও স্থবিধা হইবে। এজন্ম ব্রহ্মের শক্তি-সম্বন্ধে একণে কিছু আলোচনা করা হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেক্তি কারণে ব্রহ্মের শক্তি-সম্বন্ধীয় আলোচনায় তাঁহার সবিশেষত্বের ও ভগবস্থাদির উল্লেখ অপরিহার্য্য হইবে। কেবল শক্তিসম্বন্ধীয় আলোচনায় নহে, পরবর্ত্তী কয়েক অন্তন্তেদেও তাহা অপরিহার্য্য হইবে। সবিশেষত্ব ও ভগবস্থাদি প্রমাণিত করার পূর্ব্বে তাহাদের উল্লেখের জন্ম সন্থার্যনা।

ে। ব্ৰহ্মের শক্তি

ব্রন্দোর যে স্বাভাবিকী শক্তি আছে, তাহা শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা পূর্বেবই দেখান হইয়াছে। শ্রুতি-শ্বৃতিতে ব্রন্দোর তিন রকম শক্তির কথা দফ্ট হয়।

"পরাহস্য শক্তির্বিবিবৈধ শ্রাতে" ইত্যাদি শ্রেতাশ্বতর-বাক্যে "পরা শক্তির" কথা, "অজামেকাং লোহিত-শুক্রকাং বহুবীঃ প্রজাঃ স্বজ্ঞানাং স্বরূপাঃ॥ শ্রেতাশ্বতর ॥৪।৫॥", "মায়াস্ত প্রকৃতিং বিছ্যান্ মায়িনস্ত মহেশ্বরম্॥ শ্রেতাশ্বতর ॥৪।১০॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া ॥৭।১৪॥"—ইত্যাদি গীতাবাক্যে ত্রিগুণাত্মিকা "মায়াশক্তির" কথা এবং "অপরেয়মিতস্বৃত্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধায়্যতে জগৎ॥"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৭।৫)-বাক্যে "জীবশক্তির" কথা জানা যায়।

পূর্বের বলা হইয়াছে, ব্রন্মের অনন্ত শক্তি, অথচ এন্থলে কেবল তিন রকম শক্তির কথা বলা হইতেছে।
ইহার সমাধান কি ? সমাধান এই যে, উল্লিখিত তিন রকম শক্তিরই অনন্ত বৈচিত্রী আছে; সে-সমস্ত বৈচিত্রীও
শক্তিই; স্থতরাং প্রধান-শক্তি তিনটী হইলেও অনন্ত-বৈচিত্রীরূপে তাহাদের অভিব্যক্তিতে শক্তির সংখ্যা অনন্তই
হয়। "কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥ শ্রীচৈ. চ.
২৮৮১২৬॥" পরাশক্তির অপর নামই চিচ্ছক্তি।

৬। তিন্টী প্রধান শক্তি

এইরূপে দেখা গেল, ব্রহ্মের তিনটা প্রধান শক্তি আছে —পরাশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। পরাশক্তিকে স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে এবং মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলে। আর, জীবশক্তিকে তটস্থা শক্তিও বলা হয়। এজন্ম শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববসম্বাদিনীতে ভগবৎসন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"তদেবং সিদ্ধায়াং ভাবশক্তো সা চ ত্রিবিধা—অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা চ॥ (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংক্ররণ॥ ৬১ পৃষ্ঠা)॥" এই তিনটা শক্তিসম্বন্ধে পৃথগ্ভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

৭। স্থরূপ-শক্তি

"পরাহস্ত শক্তিবিবিধিব শ্রারতে" ইত্যাদি শ্রেতাশতর-শ্রুতিবাক্যে যে "পরাশক্তির"কথা বলা হইয়াছে, তাহারই অপর নাম হইল স্বরূপ-শক্তি। এই শক্তিটা ব্রন্ধের স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-ভূতা শক্তি বলে। ইহা জড়-প্রতিযোগী ও জড়-বিরোধী চিনায়ী (চেতনাময়ী) শক্তি; এজন্ম ইহাকে চিচ্ছক্তিও বলা হয়। এই শক্তিটার সহিত্রই ব্রন্ধের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ (স্বরূপে অবস্থিতিবশতঃ ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ) আছে বলিয়া ইহাকে অন্তরূপ্ত। শক্তিও বলা হয়। স্বরূপে এবং মহিমায় এই শক্তিটা অপর তুইটা শক্তি অপেক্ষা শেলিয়া ইহাকে "প্রাশক্তিও" বলে। এইরূপে, এই শক্তিটার এই কয়টা নাম পাওয়া গেল —চিচ্ছক্তি, স্বরূপ-শক্তি, অন্তরঙ্গাশক্তি এবং পরাশক্তি।

স্বরূপ-শক্তির বা চিচ্ছক্তির তিনটা বৃত্তি - সন্ধিনী, সন্ধিং এবং হলাদিনী। পরব্রহ্ম সচিচদানন্দ। তাঁহার শক্তিই চিচ্ছক্তি। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদিত্যত্র সক্রপত্বেন ব্যুপদিশ্যমানে। বয়া সন্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সর্ববদেশকালদ্রব্যাদি-প্রাপ্তিকরী সন্ধিনী। তথা সন্ধিদ্রপ্রেথি বয়া সন্ধেত্ত সন্ধেদয়তি চ সা সন্ধিং। তথা হলাদরপ্রেথি বয়া সন্ধিত্বংকর্যরপ্রা তং হলাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা হলাদিনীতি বিবেচনীয়ম্॥ ভগবং-সন্দর্ভঃ।১৮০-৮৮॥" "হলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ স্বয়েয়কা সর্ববসংস্থিতোঁ॥ বিষ্ণুপুরাণ॥১।১২।৬৯॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—"হলাদিনী আহলাদকরী সন্ধিনী সন্তা সংবিৎ বিত্তাশক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবং। * * । তত্তক্তং সর্ববজ্ঞসূক্তের্গ হলাদিতা সন্ধিদাশ্লিফীঃ সচিচদানন্দ ঈশ্বরঃ। * * । অত্র হলাদকরোহপি ভগবান্ যয়া হলাদতে হলাদয়তি চ সা হলাদিনী, তথা সন্তরূপোহপি যয়া সন্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী এবং জ্ঞানরূপোহপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সংবিৎ ইতি জ্ঞয়ন্। তত্র চ উত্তরোত্তরত্র গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনীসংবিৎ হলদিনীতি ক্রমো জ্ঞয়ঃ।" এই সমস্ত উক্তির মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করা হইতেছে।

পরব্রহ্ম সচিচদানন্দ। তাঁহার সং, চিং ও আনন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অভিব্যক্তিপ্রাপ্তা চিচ্ছক্তিই যথাক্রমে সন্ধিনী, সন্ধিং এবং হলাদিনী নামে কথিত হয়। "সচিচদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ। একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ। আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিং যারে 'জ্ঞান' করি মানি॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৫৪-৫৫॥"

পরব্রেলের সৎ, চিং ও আনন্দ —এই তিনটী বস্তুর কোনও একটাকে যেমন অপর তুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়না, তদ্রপ সন্ধিনী, সংবিং এবং হলাদিনী—এই তিনটী শক্তিরও (অথবা একই চিচ্ছক্তির এই তিনটী বৃত্তিরও) কোনও একটাকে অপর তুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যে স্থলেই চিচ্ছক্তির বিকাশ দেখা যায়, সে-স্থলেই হলাদিনী, সন্ধিনী ও সন্ধিতের যুগপং বিকাশ দৃষ্ট হয়। চিদ্ বস্তু স্বপ্রকাশ; চিচ্ছক্তিও স্বপ্রকাশ এবং চিচ্ছক্তির বৃত্তিও স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ বস্তু নিজেকেও প্রকাশ করে, অন্ত বস্তুকেও প্রকাশ করে। সূর্য্য উদিত হইয়া নিজেকেও প্রকাশ করে, অপর বস্তুকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। হলাদিনী-সন্ধিনী-সন্ধিদাত্মিকা চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশ-লক্ষণ বৃত্তিবিশেষের দ্বারা পরব্রুল, তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপ-শক্তি (স্বরূপ-শক্তির পরি।তি) বিশেষরূপে প্রকাশতালক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং বা স্বরূপশক্তিবিশিষ্টং বাবির্ভবতি, তদ্বিশুদ্ধসত্বং তচ্চান্ত-নিরপেক্ষস্তংপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপন-জ্ঞান-বৃত্তিকত্বাং সন্ধিদেব। অন্ত মায়য়া স্পর্শাভাবাং বিশ্বদ্ধস্বয়। বিষ্ণুপুরাণ ১০২০১৯॥-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী॥" বহিরঙ্গা মায়ার সহিত ইহার কোনওরূপ স্পর্শ নাই বলিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ-সন্ধ বলে।

এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে হলাদিনী, সন্ধিনী ও সন্ধিং-এই তিনটী শক্তি যুগপং অভিব্যক্ত থাকিলেও তাহাদের প্রত্যেকের অভিব্যক্তির পরিমাণ সর্বত্র সমান থাকে না। কোনও স্থলে তিনটী শক্তিই হয়তো সমপরিমাণে অভিব্যক্ত হয়, আবার কোনও স্থলে বা কোনও একটী অধিকরূপে অভিব্যক্ত হয়। যখন সন্ধিনী শক্তি অপর ছইটী শক্তি হইতে অধিকরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে বলে সন্ধিনী-প্রধান বিশুদ্ধ-সত্ত্ব; এইরূপে সন্ধিতের প্রাধান্য হইলে সন্ধিং-প্রধান বিশুদ্ধ-সত্ত্ব এবং হলাদিনীর প্রাধান্য হইলে হলাদিনী-প্রধান বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বলা হয়। সাধারণতঃ হলাদিনী-শক্তে হলাদিনী-প্রধান-শুদ্ধত্বকে (বা হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিকে), সন্ধিনী-শব্দে সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধ-সন্ধকে (বা সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধ-প্রধান শুদ্ধ-প্রধান শুদ্ধ-প্রধান শুদ্ধ-প্রধান শুদ্ধ-প্রধান শুদ্ধ-প্রধান শক্তিকেই) বুঝায়।

আর, বিশুদ্ধ সত্ত্বে যখন তিনটী শক্তিই যুগপৎ সমান ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে, তখন ঐ বিশুদ্ধ-সন্থকে বলে মূর্ত্তি। "যুগপৎ শক্তিত্রয়-প্রধানং মূর্ত্তিঃ। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥ ৯৮॥" শক্তিত্রয়প্রধান বিশুদ্ধ-সম্বদ্ধারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হয় (ভগবানের শ্রীবিগ্রহ শক্তিত্রয়-প্রধান শুদ্ধসন্থময়) বলিয়া ইহাকে "মূর্ত্তি" বলা হয়। "ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্ত্তিঃ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥৯৮॥"

এক্ষণে সংক্ষেপে এই তিনটী শক্তির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

৮। সক্রিনী

সন্ধিনী-প্রধান-শুদ্ধদন্ত্ বা সন্ধিনী-প্রধান। স্বরূপশক্তি। ইহা পরব্রন্ধের সং-ফংশের শক্তি। ইহা দ্বারা পরব্রন্ধ নিজের ও অপরের সত্বাকৈ ধারণ করেন এবং সত্তা দান করেন। ইহার অপর একটী নাম <mark>আধার-শক্তি। "ইদমেব সন্ধিস্তংশ-প্রধানঞ্চেং আধার-শক্তিং॥ অত্র আধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে॥ শ্রীধরস্বামী॥" আধার-শক্তি দ্বারা ভগবানের ধাম প্রকাশিত হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী</mark> বলিয়াছেন "সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ব নাম। ভগবানের সত্বা হয় ধাহাতে বিশ্রাম। শ্রীটেচ. চ. ১।৫।৫৬॥"

৯। সম্বিৎ

সন্ধিৎ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব বা সন্ধিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তি। ইহা পরব্রহ্মের চিৎ-সংশের শক্তি। স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও যদ্ধারা পরব্রহ্ম নিজেও জানেন এবং অপরকেও জানাইয়া থাকেন, তাহার নাম সন্ধিৎ-শক্তি।

বিশুদ্ধসত্ত্বে যথন সন্ধিৎ-শক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তথন তাহাকে বলে **আ্রাবিস্তা**। আত্মবিতার তুইটা বৃত্তি—জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রবর্ত্তক ; ইহা দ্বারা উপাসকের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। "জ্ঞান-তৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণ-বৃত্তিদ্বয়-করাত্মবিষ্ণরা তদ্বৃত্তিরূপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে॥ শ্রীধরস্বামী॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥৯৮॥" ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান কেবলমাত্র এই আত্মবিস্থার সহায়তাতেই সন্তব।

১০। জ্বাদিনী

হলাদিনী-প্রধান-শুদ্ধসন্ত বা হলাদিনী-প্রধানা-স্বরূপশক্তি। স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও পরব্রহ্ম যদ্মারা নিজে আনন্দ আস্থাদন করেন এবং অপরকে আনন্দ আস্থাদন করাইয়া থাকেন, তাহাকে বলে হলাদিনী (আনন্দ-দায়িনী) শক্তি।

বিশুদ্ধদন্তে যথন ফ্লাদিনীর অভিব্যক্তি প্রাধায় লাভ করে, তথন তাহাকে বলে প্রয়-বিজ্ঞা। গুরুবিছ্যার তুইটা র্তি—ভক্তি ও ভক্তির প্রবর্ত্তক। ইহা দ্বারা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি (প্রেমভক্তি) প্রকাশিত হয়। প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিও এই গুরুবিছ্যারই রুত্তি বিশেষ। "ইদমেব বিশুদ্ধসত্তং .. ফ্লাদিনী-সারাংশ-প্রধানং গুরুবিছ্যা। তাহাকিল ভক্তি-তৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণর্ভিদ্বয়ক্য়া গুরুবিছ্য়া তদ্বিক্তিয়া প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে। অতএব প্রীবিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্যাস্তবে স্পর্থীকৃতে॥ যজ্ঞবিছ্যা মহাবিছ্যা গুরুবিছ্যা চ শোভনে। আত্মবিছ্যা চ দেবী ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি। যজ্ঞবিছ্যা কর্ম্মবিছ্যা। মহাবিছ্যা অফ্টাঙ্গযোগঃ। গুরুবিছ্যা ভক্তিঃ। আত্মবিছ্যা জ্ঞানম্। তৃৎ সর্ববাশ্রয়াৎ স্থান্য তত্তদ্রপা বিবিধানাং মুক্তীনাং বিবিধানামন্ত্যাধাঞ্চ ফলানাং দাত্রী ভবতীত্যর্পঃ॥ প্রীধর স্বামী॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥ ৯৮॥—হে শোভনে। তৃমি যজ্ঞবিছ্যা, মহাবিছ্যা, গুরুবিছ্যা ও আত্মবিদ্যা হইয়াছ এবং এই সমস্তের আশ্রয়স্বরপা বলিয়া তত্তৎ-স্বরপা হইয়া তুমিই বিবিধ মুক্তিদান কর এবং অন্তান্ত ফলও দান কর। এস্থলে যজ্ঞবিদ্যার অর্থ কর্মান গেল —সমস্ত সাধনের ফল ব্রন্ধোর স্বর্পশাক্তির রূপাতেই লাভ হইতে পারে।

১১। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি

"অজামেকাং লোহিত শুক্ল-কৃষ্ণ বহুবীঃ প্রজাঃ স্বজ্ঞানাং স্বরূপাঃ॥ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি॥৪।৫॥

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বৃদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরফ্রা।। গীতা ॥৭।৪॥ দৈবী ছেষা গুণময়ী মম মায়া তুরত্যয়া।। গীতা |৭।১৪॥ ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিত্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।। শ্রীভা ২।৯।৩৩॥" ইত্যাদি অপৌরুষেয় শ্রুতি-স্তৃতি-বাক্যে মায়ার কথা জানা যায়।

"দৈবী হেষা গুণময়ী" ইত্যাদি গীতাবাক্যে মায়াকে "গুণময়ী" বলা হইয়াছে।

মায়ার তিনটী গুণ আছে বলিয়া মায়াকে "গুণময়ী" বলা হইয়াছে; ত্রিগুণাল্লিকাও বলে। সেই তিনটী গুণ হইতেছে—সত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিনটী গুণই সংসারী জীবের দেহ মধ্যে জীবল্লাকে আবদ্ধ করে। "সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। নিবপ্পন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ গীতা॥ ১৪।৫॥" শ্বেতাশ্বরতর শ্রুতির "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষণাম্"-বাকো এই ত্রিগুণাল্লিকা মায়ার কথাই বলা হইয়াছে। লোহিত, শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই তিনটী শব্দে যথাক্রমে মায়ার রজঃ, সত্ব ও তমঃ গুণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই শব্দত্রয়ে যে তিনটী গুণার ধর্ম্মই স্থাচিত হইয়াছে, এই তিনটী গুণার স্বরূপ জানিলেই তাহা বুঝা যাইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই তিনটী গুণার স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদন্ত হইল।

১২। তমোগুল

তমোগুণ অজ্ঞানজাত, সর্বজীবের মোহজনক, প্রমাদ, আলস্থ ও নিদ্রাদি দ্বারা জীবকে বন্ধ করে।
"তমস্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ববেহিনান্। প্রমাদালস্থানিদ্রাভিস্তিরিবর্গাতি ভারত॥ গীতা॥১৪।৮॥" যে বস্তু
যথার্থতং যাহা, তাহা যদ্বারা জানা যায়, তাহাই জ্ঞান। অজ্ঞান হইল জ্ঞানের বিপরীত। তমঃ-শব্দের অর্থ
অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকারে যেমন কোনও বস্তুকে ঠিকমত চিনিতে পারা যায় না, তমোগুণের প্রভাবেও জীব
বস্তুর যথার্থ তব্ব অবগত হইতে পারেনা। অন্ধকারে যেমন গাছের গুড়ীকেও মানুষ বলিয়া মনে হয়়, দণ্ডায়মান
মানুষকেও যেমন আবার গাছের গুড়ী বলিয়া মনে হয়, তমোগুণও তেমনি এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া
মনে করায়, বৃদ্ধির বিপর্যায় জন্মায়; যথার্থ জ্ঞানের শক্তিকে আর্ত করিয়া রাখে। তমোগুণের এইরূপ
আবরণা দ্বিকা শক্তি আছে। এই তমোগুণ প্রমাদ (অর্থাৎ অনবধানতা, যেরূপ অনবধানতাবশতঃ কর্তুব্রকার্য্য হইতে অন্যকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই অনবধানতা) জন্মায়, আলস্থ এবং নিদ্রাও জন্মায়। আলস্থবশতঃ
কাজ না করাতেই জীব আরাম বোধ করে এবং নিদ্রাতেই স্থ্য-শান্তির অনুভব হয় বলিয়া মনে করে। তমঃ বা
অন্ধকারের ধর্ম্মের সহিত মায়ার এই গুণটীর ধর্ম্মের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাকে তমোগুণ বলা হয়। গাঢ়
তমঃ বা অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ধ্রেতাপ্তর শ্রুতি "কৃষ্ণ" শক্ষে এই তমোগুণকে সূচিত করিয়াছেন।

জীবের দেহে যখন তমোগুণের প্রাবলা হয়, তখন তাহার অবিবেকিতা জন্মে— প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসহকারে কোনও বিষয় জানিবার অক্ষমতা জন্মে; শাস্ত্রের বা গুরুর উপদেশে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, উপদেশ-পালনে প্রবৃত্তিও জন্মে না। আর জন্মে—কার্যো অনুগুমতা; উৎসাহসহকারে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার আগ্রহ তখন জীবের থাকে না। তমোগুণের আর একটী লক্ষণ প্রমাদ (প্রমাদঃ করাদিস্থিতে২পি অর্থে ন্যস্তীতি প্রত্যয়ঃ। বলদেববিত্যাভূষণ ॥ প্রমাদস্তৎকালকর্ত্তব্যব্দেন প্রাপ্তিশ্য অর্থস্থ অনুসন্ধানাভাবঃ॥ মধুসূদন ॥)—লক অর্থের সন্তিব্বেও প্রতায় হয় না, তাহার অনুসন্ধানেও প্রবৃত্তি জন্মেনা। আর একটী লক্ষণ হইতেছে—মোহ (মিথ্যাভিনিবেশঃ। বলদেব বিত্যাভূষণ ও বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী), মিথ্যা বিষয়ে অভিনিবেশ জন্মে। "অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন। গীতা ॥১৪।১৩॥"

তমোগুণ ছঃখের হেতু। এজন্য তমোগুণের শক্তিকে বিষ্ণুপুরাণে "তাপকরী" বলা হইয়াছে। "ফ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ইত্যাদি॥ বিষ্ণুপুরাণ॥১।১২।৬৯॥"

১৩। রজোগুপ

রজোগুণ রাগাত্মক এবং বিষয়-তৃষ্ণার এবং বিষয়ে আসক্তির উৎপাদক। ইহা জীবকে কর্মাসক্তি দ্বারা বন্ধন করে। "রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমূদ্ভবম্। তরিবগ্গতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গন দেহিনম্॥ গীতা॥১৪।৭॥" রজোগুণ প্রবল হইলে লোভ জন্মে, কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও কর্ম্মে উত্তম জন্মে, কর্ম্ম-প্রবাহের উপশম হয় না এবং বিষয়-ভোগে স্পৃহা জন্মে। "লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা। রজস্মেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে ভরতর্মভ॥ গীতা॥১৪।১২॥"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহার মর্ম্ম লিখিত হইতেছে। রজোগুণ স্ত্রী-পুরুবের মিলনেচছা জন্মায়। প্রাকৃত-রূপ-রুসাদি-ভোগের ইচ্ছা জন্মায়, পুল্র-মিত্রাদির সহিত সংযোগেচছা জন্মায় এবং সেই-সেই-ইচ্ছার পরিপূরক কর্মাদিতেও প্রবৃত্তি জন্মায়। বিষয়েতে আসক্তি জন্মায়। রজোগুণের প্রভাবে লোক ধনাদি উপার্জ্জনের জন্ম নানারকমে চেফা করিয়া থাকে, প্রচুর-ধনসম্পত্তি-আদি থাকা সত্ত্বেও ধনাদি বৃদ্ধির জন্ম যথাসাধ্য চেফা করে, বলবান্ লোভের বনীভূত হইয়া অট্টালিকাদিনির্মাণে, দর্শনমাত্রেই বস্তুবিশেষ হস্তগত করিবার চেফায়, এক কার্য্যের পরে আর এক কার্য্যে, মান-সম্মানপ্রসার-প্রতিপত্তির উৎকর্ষ সাধনাদিতে—সর্ববদা ব্যস্ত থাকে। নানাবিধ ভোগ্য বস্তুর বাসনায় রজোগুণ-প্রধান লোকের চিত্ত সর্ববদা চঞ্চল থাকে। ক্রোধ-দম্ভাদিও রজোগুণ হইতে উদ্ভূত হয়। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমূদ্ভবঃ॥ গীতা॥৩।৩৭॥" রজোগুণ স্থ্য-ছঃখ মিত্রিত; এজন্ম বিষ্ণুপুরাণ রজোগুণের শক্তিকে "মিত্রা" বলিয়াছেন—"ফ্লাদ-তাপ-করী মিত্রা।" ভোগবাসনা-তৃপ্তিতে স্থথ, অত্থিতে হঃখ, ভোগ্যবস্তুর অপ্রাপ্তিতে ছঃখ, প্রাপ্তির চেফায় ছঃখ, অন্তিমেও ছঃখ।

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"রজো রাগাত্মকং রঞ্জনাৎ রাগঃ গৈরিকাদিবৎ রাগাত্মকম্—রজোগুণ গৈরিকাদিবৎ বর্ণবিশিষ্ট।" রজোগুণের এতাদৃশ ধর্ম্মবশতঃই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে রজোগুণকে "লোহিত"-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। নানাবিধ ভোগবাসনার বর্ণে রজোগুণ রঞ্জিত করিয়া থাকে।

১৪। সত্ত্ৰপ্ৰ

ইহা নির্মাল (অর্ণাৎ স্ফটিকের স্থায় স্বচ্ছ) ; এজন্ম ইহা প্রকাশক ও অনাময় (শান্ত ও উদাসীন)।

এই সত্ত্ব স্থসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা জীবকে বন্ধন করে। "অত্র সত্ত্বং নির্দ্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ন্। স্থসঙ্গেন বগ্গাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ গীতা ॥১৪।৬॥" সত্ত্বং পৃথ-বিধায়ক। "সত্তং স্থং সঞ্জয়তি ॥ গীতা ॥১৪।৯॥" সত্বত্তণ হইতে জ্ঞান জন্মে। "সত্ত্বাং সঞ্জায়তে জ্ঞানম্॥ গীতা ॥১৪।১৭॥" সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফলও নির্ম্মল। "কর্ম্মণঃ স্কুক্তস্তাত্তঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্॥ গীতা ॥১৪।১৬॥"

সরগুণ হইতে জাত যে জ্ঞান, তাহা হইতেছে লৌকিক-বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, মায়িক বা প্রাকৃত জ্ঞান; ইহা লোকাতীত মায়াতীত ব্রহ্মবস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞান নহে। আর সত্ত্ব হইতে যে তথ্য জন্মে, তাহাও ভোগাবন্তুর প্রাপ্তিতে এবং আস্বাদনে যে তথ্য জন্মে, তাহা; এই স্থথ হইতেছে বাস্তবিক দেহেন্দ্রিয়ের প্রসন্ধানাত্র; এই স্থও মায়িক বা প্রাকৃত। "জ্ঞানং চেদং লৌকিক-বস্তু-যাথাত্মাবিষয়ং তথ্যক্ত দেহেন্দ্রিয়-প্রসাদ-রূপং বোধ্যম্। বলদেববিত্যা-ভূষণাদি।" এই স্থথ অল্প-বস্তু (দেশে এবং কালে সীমাবন্ধ বস্তু) হইতে জাত বলিয়া অল্পকালস্থায়ী—নিজেও অল্প। আহা বাস্তব স্থথ, তাহা হইতেছে—ভূমা —"ভূমৈব স্থখম্। শ্রুভিঃ॥"—দেশে এবং কালে সসীম। তাই অল্প বস্তু —সসীম-বস্তু, দেশে এবং কালে সীমাবন্ধ বস্তু —হইতে তাহা পাওয়া যাইতে পারে না। এজন্মই শ্রুতি বলেন—"নাল্লে স্থখমন্তি।" বাস্তব স্থ্থ—ভূমা স্থ্য -হইতেছে স্থখস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ ভূমাবস্তু পরব্রহ্ম। তাহাকে পাইলেই জীবের আনন্দ-লাভের জন্ম ছুটাছুটির অবসান হয়। "রসং হেবায়ং লক্ষ্ম আনন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ॥ ব্রহ্মবন্ধ্নী॥৭॥"

নির্মাল স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া যেমন বস্তু দেখা যায়, সত্বগুণের সহায়তাতেও বস্তুর স্বরূপের বা যথার্থ-তত্ত্বের জ্ঞান জন্মে বলিয়া সত্ত্বকে নির্মাল এবং প্রকাশক বলা হইয়াছে। নির্মাল ও প্রকাশক শব্দদ্যের ধ্বনি হইতেছে এই যে, রক্ষঃ ও ত্যোগুণের ন্যায় সত্বগুণের কোনওরূপ আবরণ নাই। রক্ষঃ ও ত্যঃ যেমন চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মায়, সত্ব তাহা জন্মায় না বলিয়া সত্ত্বকে শান্ত বা উদাসীন বলা হইয়াছে। রঞ্জিত কাচের ভিতর দিয়া, বস্তু দৃষ্ট হইলেও, যথার্থরূপে—স্বরূপে—দৃষ্ট হয় না; রঞ্জিত হইয়াই দৃষ্ট হয়। রক্ষন্ত্রযোগুণের প্রভাবেও এইরূপই বিকৃত ভাবে বস্তুর স্বরূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সত্বগুণ স্বচ্ছ-- সত্বগুণে কোনও বর্ণ নাই বলিয়া বস্তুর যথার্থ জ্ঞান জন্মাইতে পারে।

সত্বগুণকে অনাময় বলা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে—ইহা নিরুপদ্রব, বিল্পহীন, রোগহীনতার হেতু, দুঃখ-বিরোধী।

শেতাশ্বতর শ্রাতির "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষণাম্"—ইত্যাদি বাক্যে "শুক্ল"-শব্দে "লোহিত-কৃষণাদি"-বর্ণহীনতাই বুঝায়। রজোগুণের লোহিতত্ব এবং তমোগুণের কৃষণত্ব সত্তে নাই বলিয়া সত্তকে "শুক্ল" বলা হইয়াছে।

১৫। মায়া ব্রহ্মের শক্তি

"দৈবী ছেষা গুণময়ী মম মায়া তুরত্যয়া॥ গীতা॥৭।১৪॥ ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরফিধা॥ গীতা ॥৭।৪॥" ইত্যাদি গীতা-বাক্যে মায়াকে পরপ্রক্ষের শক্তিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৬। মায়া জড়রূপা শক্তি।

মায়া পরব্রক্ষের শক্তি হইলেও কিন্তু চেতনাময়ী শক্তি নহে, পরস্তু জড়রূপা শক্তি। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় "ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ" ইত্যাদি ৭৷৪-শ্লোকে মায়াশক্তির কথা বলিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী "অপরেয়মিতস্থন্যাম"—ইত্যাদি ৭।৫-শ্লোকে মায়াকে "অপরা" বলা হইয়াছে। "অপরা" শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--"অপরা ন পরা, নিকৃষ্টা শুদ্ধানর্থকরী সংসাররূপা বন্ধনাত্মিকা-পরা নছে বলিয়া, নিকৃষ্টা বলিয়া, শুদ্ধ-অনর্থকরী এবং দংসাররূপা এবং বন্ধনাত্মিকা বলিয়া মায়াকে অপরা বলা হইয়াছে।" এই মায়া নিকৃষ্টা কেন, তৎসন্থদ্ধে শ্রীপাদ রামাঝুজ বলিয়াছেন "ইতস্ত অন্তামিতোৎচেতনায়াঃ চেতনভোগ্যভূতায়াঃ— এই মায়া অচেতনা, চেতন-ভোগ্যভূতা।" শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন---"নিকৃষ্টা জড়রাৎ--জড় বলিয়া মায়া নিকৃষ্টা।" শ্রীপাদ বলদেব, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ইঁহাদের প্রত্যেকেই লিখিয়াছেন— "নিকৃষ্টা জডত্বাৎ—জডরূপা বলিয়াই মায়াকে নিকৃষ্টা (অপরা) বলা হইয়াছে।"

এইরূপে জানা গেল, মায়া পরব্রক্ষের শক্তি হইলেও জডরূপা শক্তি। যাহা অচিৎ—চিদ্বিরোধী, তাহাই জড়; সার যাহা অজড়—জড়-বিরোধী, তাহাই চিৎ। স্থতরাং চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি এবং মায়া-শক্তি—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্টা। চিচ্ছক্তি—চেতনাময়ী: মায়া-শক্তি—অচেতনা। চিচ্ছক্তি—স্বপ্রকাশ, অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে: মায়াশক্তি—স্বপ্রকাশ নহে, অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে ন। চিচ্ছক্তি সূর্য্যস্থানীয়া; মায়াশক্তি অন্ধকার-স্থানীয়া।

১৭। মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না

পরব্রহ্ম চিদ্বস্তু, মহা-স্বপ্রকাশ বস্তু, মহাসূর্যস্থানীয়। আর, মায়া চিদ্বিরোধী জড়বস্তু বলিয়া অন্ধকার-স্থানীয়। অন্ধকার যেমন সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রপ মায়াও পরব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়া অজ্ঞান : আর ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ। অজ্ঞান কখনও জ্ঞান-স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়া যে পবব্রশ্বকে স্পর্শ করিতে পারেনা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেই তাহা জানা যায়।

> "ময়া ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ববভূতানি ন চাহং তেম্বস্থিতঃ॥ ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভুর চ ভূতস্থে মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ গীতা ॥৯।৪-৫॥"

এই শ্লোকদয়ের মর্ম্ম শ্রীশ্রীচৈতখ্যচরিতামৃতে এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

"আমি ত জগতে বসি জগত আমাতে। না আমি জগতে বসি না আমায় জগতে॥ অচিন্ত্য ঐপর্যা এই জানিহ আমার। এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার॥ ঐীচৈ. চ. ১।৫।৭৪-৭৫॥"

শ্রীমদভাগবতেও ঠিক অনুরূপ কণা দৃষ্ট হয়।

এতদীশনমীশস্থ প্রকৃতিস্থোহপি তদ্ গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈ র্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া। শ্রীভা- ১।১১।৩৯॥"

এই শ্লোক হইতে জানা যায়—প্রকৃতির (মায়ার) মধ্যে থাকিয়াও মায়ার গুণের সহিত ঈশ্বর-পরত্রক্ষের যোগ বা স্পর্শ হয় না! ইহাই তাঁহার অচিন্তা ঐশ্বর্যা।

পরব্রহ্ম হইতেছেন সর্বব্যাপক তত্ত্ব : কোথাও অণুপরিমিত স্থানও নাই, যে স্থানে তিনি নাই : স্কুতরাং মায়াতে এবং মায়িক বস্তুতেও তিনি আছেন; কিন্তু থাকিলেও তৎসমস্তের সহিত তাঁহার স্পর্শ নাই। পত্মপত্রে জল থাকে: তথাপি পত্মপত্রে জল প্রবেশ করেনা: কিন্তু জলের উফতাদি গুণ পত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে, উত্তপ্ত জল পদ্মপত্রকেও উত্তপ্ত করে, দগ্ধ করে। পাঁকাল মাছ পঙ্কমধ্যে থাকে : তাহার গায়ে পঙ্ক লাগিয়া থাকেনা বটে : কিন্তু পঙ্কের শীতলহাদি পাঁকাল মাছ অনুভব করে। মায়াস্থিত ব্রহ্মের অবস্থা কিন্তু তদ্রপ নয়; তিনি মায়ার এবং মায়িক বস্তুর ভিতরে বাহিরে সর্ববত্রই আছেন। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন যং পৃথিবীং ন বেদ, য আত্মনি তিষ্ঠন্ যং আত্মানং ন বেদ। যস্ত পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি যস্তাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি।। গীতা।।৯।৪॥-শ্লোকের টীকায় রামানুজাচার্য্যপ্ত শ্রুতিবচন।।" তথাপি কিন্ত মায়ার গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, তাঁহার উপরে কোনও প্র**ভা**ব বিস্তার করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—মায়া ব্রক্ষের দৃষ্টিপথে থাকিতেও লঙ্ক্তিত হয়। "বিলঙ্ক্তমানয়া যস্ত স্থাতুমীক্ষা-পথেংমুয়া॥ শ্রীভা. ২া৫।১৩॥" শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামূত বলেন—"কুষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার॥ ২।২২।২১॥"

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—হলাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ এই বৃতিত্রয়ময়ী স্বরূপ-শক্তিই পরব্রান্ধে আছে : হলাদকরী শক্তিযুক্ত সন্ত, তাপকরী শক্তিযুক্ত তমঃ এবং মিশ্রাশক্তিযুক্ত রজঃ—অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী মায়া তাঁহাতে নাই। "হলাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ বয়্যেকা সর্ববসংশ্রয়ে। হলাদ-তাপকরী মিশ্রা বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ বিষ্ণু-পুরাণ ॥১।১২:৬৯ ॥"

বিষ্ণুপুরাণ অন্যত্রও বলিয়াছেন—"সম্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ববশুদ্ধেভাঃ পুমানাত্যঃ প্রসীদতু ॥ ১।৯।৪৩ ॥—ঈশ্বরে সর্বাদি প্রাকৃত গুণ নাই ; তিনি সমস্ত শুদ্ধ বস্তু অপেক্ষাও শুদ্ধ : সেই আগ্য-পুরুষ প্রসন্ন হউন।"

মায়া যে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, ব্রহ্মের বাহিরেই যে মায়ার অবস্থিতি, নৃসিংহ-পূর্ববতাপনী-শ্রুতিতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দফ্ট হয়। "মায়য়া বা এতৎ সর্বহং বেষ্টিতং ভবতি ন আত্মানং মায়া স্পূর্শতি। তম্মাৎ মায়য়া বহির্বেস্টিতং ভবতি ॥৫।১॥—মায়া দ্বারা এই সমস্ত (বিশ্ব) বেষ্টিত আছে। আত্মাকে (ব্রহ্মকে) মায়া স্পর্ণ করিতে পারে না। সেই হেতু, মায়া দ্বারা বহির্ভাগই (বহিঃস্থিত বিশ্বই) বেষ্টিত আছে।"

শ্বেতাপতর শ্রুতিও বলিয়াছেন—"বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৩।৮॥"—এই বাক্য হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম তমোগুণের (উপলক্ষণে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার) অতীত।

মায়িক সন্ধ, রজঃ ও তমঃ—ইহাদের কোনওটী যে প্রমন্ত্রকো নাই, গোপালতাপনীশ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন।

"যত্র বিস্থাবিত্যে ন বিদাম বিস্থাবিত্যাভ্যাং ভিন্নঃ বিস্থাময়ো হি যঃ॥ গোপাল-তাপনী-উত্তরবিভাগ॥২১॥—পরব্রক্ষো বিস্থা এবং অবিস্থা যে আছে, তাহা জানিনা। তিনি বিস্থা ও অবিস্থা হইতে ভিন্ন। তিনি কেবল চিচ্ছক্তিক্রপা বিস্থাময়।"

বিভা হইতেছে মায়িক সন্বপ্তণ, আর অবিভা হইতেছে রক্ষঃ ও তমোগুণ (পরবর্ত্তী ১।১।২২ অনুচ্ছেদ দ্রুটব্য)। বিভা এবং অবিভা তাঁহাতে নাই বলিয়া, মায়িক গুণত্রয়ের একটীও যে তাঁহাতে নাই, তাহাই জানা গোল। তাঁহাকে যে আবার "বিভাময়" বলা হইয়াছে, এ-স্থলে বিভা-শব্দে মায়িকী বিভা বুঝাইতেছে না; যেহেতু, তাঁহাতে মায়িকী বিভা এবং অবিভা নাই বলার সঙ্গেই আবার তাঁহাকে মায়িক-বিভাময় বলা সম্ভব নয়। "বিভাময়"-শব্দের অন্তর্গত "বিভা"-শব্দে চিচ্ছক্তিকে বুঝাইতেছে। "বিভা এব মহাবিভা চিচ্ছক্তিস্তৎপ্রাচুর্য্যান্—চিচ্ছক্তিরপা মহাবিভা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়া তাঁহাকে বিভাময় বলা হইয়াছে (টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও ব্রন্ধের মায়াতীতত্ব জানা যায়। "পরংব্রহ্ম পরংধাম"-ইত্যাদি ১০।১২গীতাবাক্যে যে শ্রীকৃঞ্চকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তিনি অর্জ্জনের নিকটে বলিয়াছেন —"ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ
সর্বমিদং জগং। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥৭।১৩॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শঙ্কর
লিখিয়াছেন—"মাম্ এভাঃ যথোক্তেভ্যঃ গুণেভাঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণঞ্চ অব্যয়ম্ ব্যয়রহিত্ম্ জন্মাদিসর্বভাববিকারবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ॥" শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "এভ্যঃ ভাবেভ্যঃ পরম্ এভিঃ অস্পৃষ্টম্ এতেষাং
নিয়ন্তারম্ অতএব অব্যয়ম্ নির্বিকারমিত্যর্থঃ॥" শ্রীপাদ আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—"এভ্যঃ পরম্ ইতি
অপ্রপঞ্চকত্বম্ উচ্যতে।" এই সমস্ত টীকা হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম মায়াগুণাতীত, মায়াগুণ তাঁহাকে স্পর্শ
করিতে পারে না, তিনি প্রপঞ্চাতীত।

এই সমস্ত কারণে বিষ্ণুপুরাণও বলিয়াছেন—

"হলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয়্যেকা সর্ববসংস্থিতো । হলাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥১।১২।৬৯

—তোমার স্বরূপভূতা হলাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ—স্বরূপশক্তির এই তিনটী বৃত্তি, সর্ববাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত। আর, হলাদকরী (মনের প্রসন্নতাবিধায়িনী সান্ধিকী), তাপকরী (মানসিক তাপদায়িনী তামসী) এবং (স্থেজনিত প্রসন্নতা ও হুংথজনিত তাপ—এই উভয়) মিশ্রা (বিষয়জন্মা রাজসী)—এই তিনটী মায়িকী শক্তি মায়িক-গুণবর্জ্জিত তোমাতে নাই।"

১৮। মায়ার ব্রহ্ম-শক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্বেব বলা হইয়াছে—মায়া ত্রন্মের শক্তি ; কিন্তু আবার বলা হইল—মায়া ত্রন্মকে স্পর্শও করিতে পারে

না। তাহা হইলে মায়াকে কিরূপে ব্রন্মের শক্তি বলা যায় ? যাহার সহিত স্পর্শ পর্য্যন্ত নাই, তাহা কিরূপে শক্তি হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না। শক্তিও তাহার শক্তিমান্ ব্যতীত অপরের আশ্রয়ে থাকে না। যাহার শ্রবণ-শক্তি আছে, সেই শ্রবণ-শক্তি তাহারই সেবা করে, অন্যের উচ্চারিত শব্দ তাহাকে শুনায়, কোনও বধিরকে শুনায় না। স্ত্তরাং যদি দেখা যায়-—মায়াশক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে না পারিলেও ব্রহ্মের আশ্রয়েই অবস্থান করে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি।

আরও একটী বিষয় বিবেচ্য আছে। শক্তি কেবল শক্তিমান্ কর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হয়, পরিচালিত হয়। এক জনের শক্তি অপর একজন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। অন্ধ ব্যক্তি অপর একজনের দৃষ্টিশক্তিকে নিজের কাজে লাগাইতে পারে না। স্থতরাং যদি দেখা যায়—মায়া কেবল ব্রহ্মকর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হয়, অপর কাহারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, মায়ার ব্রক্ষাশ্রয়ত্ব এবং ব্রক্ষকর্ত্তক নিয়ন্ত্রিতত্ব আছে কিনা।

প্রথমে মায়ার ব্রহ্মাশ্রায়ত্বের অনুসন্ধান করা যাউক। পূর্বেলাদ্ধৃত শ্রীমন্ভাগবতের "ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিছ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥ শ্রীভা হাত্মতে।"-শ্লোকে মায়ার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই ঃ—"পরমার্থ-বস্তু আমাব্যতিরেকে (অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হইলেই) যাহার প্রতীতি হয় (অর্থাৎ আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয় না বলিয়া আমার বাহিরেই যাহার প্রতীতি হয়), (আমার আশ্রেষব্যতীতও আবার) স্বতঃ যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি, আর যেমন তমঃ—অন্ধকার।" ইহা শ্রীভগবানের উক্তি।

এই শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভে বলিয়াছেন— "অর্থং পরমার্থভূতং মাং বিনা যৎপ্রতীয়েত, মৎপ্রতীতোঁ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ। মত্তো বহিরেব যক্ত প্রতীতিরিত্যর্থঃ। যচ্চ আত্মনি ন প্রতীয়েত যক্ত চুমদাশ্রারং বিনা স্বতঃ প্রতীতিঃ নাস্তীত্যর্থঃ তথালক্ষণং বস্তু। * * * *। যথা ভাস ইতি। আভাসো জ্যোতির্বিবন্ধক্ত স্বকীয়-প্রকাশাদ্ব্যবহিতদেশে কথঞিত্বচ্ছলিতছটাবিশেষঃ স যথা তন্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে ন চ তং বিনা তক্ত প্রতীতিঃ, তথা সা অপীত্যর্থঃ। অনেন আভাসধর্ম্মনেন তক্তাম্ আভাসাখ্যর্থমি ধ্বনিতম্। অতক্তৎকার্যক্ত আভাসাখ্যত্বং কচিৎ। আভাসশ্চ নিরোধশ্চ ইত্যাদোঁ। অত স যথা কচিদত্যভোদ্ভটাত্মা স্ব-চাক্চিক্যচ্ছটাপতিতনেত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমার্ণোতি। তমার্ত্য চ স্বেনাত্যন্তোদ্ভটতেজস্থেনৈব ক্রম্ট্ নেত্রং ব্যাকুলয়ন্ স্বোপকণ্ঠে বর্ণনাবল্যমুদ্গিরতি। তথেয়মপি জীবজ্ঞানমার্ণোতি সন্ধাদিগুণসাম্যক্রপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতিমুদ্গিরতি। কদাচিৎ পৃথগ্ভূতান্ সন্ধাদিগুণান্ নানাকারত্য়া পরিণময়তি চ ইত্যপি জ্ঞেয়ম্। * * । যথা তম ইতি। তমঃ-শব্দেনাত্র পূর্বেবাক্তং তমঃপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে। তদ্যথা তম্ লু-জ্যোতিষি অসদপি তদাপ্রয়হং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদীয়মপি॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ ১৭॥ পুরীদাস-মহোদ্য-সংক্রণ॥

এই উক্তির সার মর্ম্ম এই ঃ—আমার (ভগবানের) প্রতীতি (বা অনুভূতি) যে স্থলে আছে, সে স্থলে

যাহার প্রতীতি নাই এবং আমার প্রতীতি যে স্থলে নাই, সে-স্থলেই যাহার প্রতীতি—স্তরাং আমার বাহিরেই যাহার প্রতীতি এবং আমার আপ্রায় বর্বাতীত স্বতঃ যাহার প্রতীতি নাই, তাহাই আমার মায়া। যথা, আভাস—জ্যোতির্বিষে সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি; সূর্য্য থাকে আকাশে, আর তহার প্রতিচ্ছবি হয় সূর্য্যের বাহিরে—পৃথিবীস্থ জলাশ্য়াদিতে। অথচ, আকাশে সূর্য্য না থাকিলে পৃথিবীস্থ জলাশ্য়াদিতে তাহার প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয় না। সূর্য্যের আপ্রয়েই প্রতিচ্ছবির অস্তিত্ব এবং অনুভূতি। মায়াও তক্রপ। পরব্রহ্ম ভগবানের আপ্রয়েই মায়ার অস্তিত্ব এবং অনুভূতি। আর একটা দৃষ্টান্ত—যথা তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবির প্রতি যাহারা দৃষ্টিপাত করে, প্রতিচ্ছবি স্বকীয় অত্যন্ত উন্তট চাক্চিক্য-চ্ছটায় তাহাদের দৃষ্টিশক্তিকে আর্ত করিয়া স্বীয় উপকণ্ঠে বর্ণশাবল্য প্রকাশ করে। এই বর্ণশাবল্য হইতেছে—অন্ধকারময়, তমঃ। এই বর্ণশাবল্য (বা তমঃ) যেমন আকাশস্থ সূর্য্যের বহির্দেশেই থাকে, সূর্য্যের মধ্যে থাকে না, অথচ আকাশে সূর্য্য না থাকিলে যেমন পৃথিবীস্থ জলাশ্য়াদিতে প্রতিচ্ছবিও থাকে না—স্করাং প্রতিচ্ছবির উপকণ্ঠস্থিত বর্ণশাবল্যও থাকিতে পারে না—সূর্য্যের আপ্রয়েই যেমন এই বর্ণশাবল্যর অস্তিত্ব এবং অনুভূতি, তক্রপ পরপ্রক্রের বাহিরে এবং পরপ্রক্রের আপ্রয়েই মায়ার অস্তিত্ব এবং অনুভূতি।

এইরূপে "ঝতেহর্থং যথ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাল্পনি"-ইত্যাদি মায়ার স্বরূপ-বাচক শ্লোক হইতে জানা গোল—পরব্রহ্মই মায়ার আশ্রয়, পরব্রহ্মের আশ্রয় ব্যতীত মায়ার অস্তিত্ব নাই। তাহাতে বুঝা গোল—মায়া পরব্রহ্মেরই শক্তি।

এক্ষণে পরব্রহ্মকর্ত্তৃক মায়ার নিয়ন্ত্রিতত্তের কথা বিবেচনা করা যাউক।

মায়ার একটা নাম প্রকৃতি। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় দেখা যায়, পরব্রক্ষ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—
"নয়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥৯١১০॥—আমার অধ্যক্ষতায়
প্রকৃতি (মায়া) চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) বিশ্বকে স্ক্জন করে। এজন্ম জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

অগুত্রও দেখা যায়—"ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হ্লদেশেহর্ল্জ্ন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ববভূতানি যন্ত্রারাঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা॥১৮।৬১॥—ঈশ্বর ভূতসমূহকে যন্ত্রারাঢ় প্রাণীর খ্যায় মায়া দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া (কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করাইয়া) সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন—ঈশ্বরের অধ্যক্ষতায় বা নিয়ন্ত্রণে মায়া জীবকে ভ্রমণ করাইতেছে।" পরব্রহ্ম যে মায়ার অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তা, এ-সমস্ত গীতাবাক্য হইতে তাহা জানা যায়।

মায়া-স্থান্ট বস্তুরও যে তিনিই নিয়ন্তা, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়। "এতস্থ বা অক্ষরস্থ প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিপ্পতো তিষ্ঠত এতস্থ বা অক্ষরস্থ প্রশাসনে গার্গি ছাবাপৃথিবাৌ বিপ্পতে তিষ্ঠত ইত্যাদি॥ রহদারণ্যক-শ্রুতিঃ॥এ৮।৯॥"

পরব্রহ্ম মায়ার এবং মায়ার স্থয়্ট বস্তুর নিয়ন্তা বলিয়া মায়া যে পরব্রহ্মেরই শক্তি, তাহাই বুঝা গোল।
বেদান্তদর্শনের "তদধীনত্বাৎ অর্থবিৎ। ব্রহ্মসূত্র॥১।৪।৩॥"-সূত্রে "তং"-শব্দে অব্যক্তকে বুঝায়। এই অব্যক্তকে ব্রহ্মের অধীন বলা হইয়াছে (তদধীনত্বাৎ); অব্যক্তকে ব্রহ্মের অধীন মনে করিলেই শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা থাকে। এই অব্যক্ত যে শ্রুতিবিহিতা মায়া, সাংখ্যের প্রধান নয়, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ শুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীও বিষ্ণুপুরাণের "অব্যক্তং কারণং যথ তথ প্রধানমূষিসন্তমৈঃ। প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্ ॥১।২।১৯॥"— শ্রোকের আলোচনা করিয়া তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে (বহরমপুর-সংস্করণ ॥ ১৭৮ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন— "ইদমেব প্রধানম্ অনাদে র্জগতঃ সূক্ষ্মাবস্থারপং অব্যাক্ষতাব্যক্তাগুভিধং বেদান্তিভিরপি পরমেশ্বরাধীনতয়া মন্যতে। তদধীনত্মাদর্থবিদিত্যাদি আয়েষু ॥—এই প্রধানই অনাদি জগতের সূক্ষ্ম-অবস্থারূপ। অব্যাক্ত, অব্যক্ত—ইত্যাদি নামে অভিহিত এই প্রধানকে (প্রকৃতি বা মায়াকে) বেদান্তীরা পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া মানিয়া থাকেন। "তদধীনত্মাদর্থবিৎ"—ইত্যাদি ব্রক্ষ্যত্রই তাহার প্রমাণ॥"

মায়া যে পরব্রমোর অধীন, ব্রহ্মসূত্র হইতেও তাহা জানা গেল। শক্তিই শক্তিমানের অধীনে থাকে। স্বতরাং মায়া যে পরব্রমোর শক্তি, তাহা বেদান্ত হইতেও জানা গেল।

এ-সমস্ত কারণেই শ্রুতিতে মায়াকে ব্রন্ধের শক্তি বলা হইয়াছে।

১৯। মায়া বহিরঙ্গা শক্তি

পূর্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে, ব্রন্মের স্বাভাবিকী শক্তি হইলেও মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, ব্রন্মের বহিরেন্সা শক্তি বলে। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়ার কার্য্যস্থল এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়ার বৈভব। "জগল্লক্ষমী রাখি যাহাঁ রহে মায়া দাসী॥ প্রীচৈ চ. ২।২১।৩৯॥"

২০। মায়া ও হুটি

মায়ার একটা নাম প্রকৃতি। স্প্তির পূর্বের মহাপ্রলয়ে মায়ার সন্ধ, রক্ষা ও তমঃ এই তিনটা গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে। শক্তিমান্ ব্রহ্ম দৃষ্টিদ্বারা মায়াতে বা প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার করেন; তাহাতে প্রকৃতি বিক্ষুরা হয়, তাহার সাম্যাবস্থা নফ্ট হয়। প্রকৃতি ক্রমশঃ বিকার প্রাপ্ত হইতে থাকে; পরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্প্তি হয়। ব্রক্ষাণ্ড-সমূহও প্রকৃতির গুণত্রয় হইতে উদ্ভূত।

ব্রহ্মাণ্ড-স্পৃষ্ঠির পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন গুণাবতারের আবির্ভাব হয়। রজোগুণের সহায়তায় ব্রহ্মা ব্যষ্টিজীবের স্মৃষ্ঠি করেন, তমোগুণের সহায়তায় শিব সংহার করেন এবং সত্বগুণের সহায়তায় বিষ্ণু জগতের পালন করেন। এইরূপে দেখা যায়—মায়া বা প্রকৃতি হইল বিশ্বের স্মৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী, শক্তি। "এষা মায়া ভগবতঃ স্মৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী। ত্রিবর্ণা বর্ণিতাম্মাভিঃ কি ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছিসি॥ শ্রীমন্তাগবত ১১।০।১৬॥— নিমিমহারাজের প্রশ্নের উত্তরে ঋষি অন্তরীক্ষ বলিলেন—এই মায়া ভগবানের স্মৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারিণী শক্তি; ইহা ত্রিবর্ণা—অর্থাৎ সত্বগুণরূপ শুক্রবর্ণ, রজোগুণরূপ লোহিত বর্ণ এবং তমোগুণরূপ কৃষ্ণবর্ণ—এই তিনটি বর্ণ এই মায়ায় আছে। তটম্থ লক্ষণে মায়ার স্বরূপ বর্ণন করিলাম। আপনি আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন, বলুন।" শ্রীজীবগোস্বামী তাহার পরমাত্মসন্দর্শের ৪৮-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"তথা আথর্ববিণিকাঃ পঠন্তি॥ সিতাসিতা চ কৃষণ চ সর্ব্বকামত্ত্বা বিভোরিতি॥—অথর্ববেদীরা বলেন, বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপক ত্রন্মের শুক্লা (সিতা), রক্তা (অসিতা) এবং কৃষণা—এই ত্রিবর্ণা নায়া হইতেছে সর্ব্বকাম-পূরণী বিশ্বস্ফ্যাদির সঙ্কল্প-পরিপূরণ-কর্ত্রী॥"

মায়া জড়রূপা অচেতনা শক্তি বলিয়া তাহার কোনওরূপ কার্য্যকরণের সামর্থ্য থাকিতে পারে না। কার্য্য-সামর্থ্য কেবলমাত্র চেতনাময়ী শক্তিরই থাকিতে পারে। এই অবস্থায় মায়া কিরূপে বিশ্বের স্বস্থি-স্থিতি-সংহার কার্য্য করিতে সমর্থা ?

ইহার উত্তর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পাওয়া যায়। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে চ চরাচরম্।" ব্রক্ষের অধ্যক্ষতাতেই মায়া স্পষ্টি-আদি করিয়া থাকে। শ্রুতি হইতে জানা যায়—"তদৈক্ষত বহু স্থাং প্রজায়েয়। ছান্দোগ্য॥ ৬৷২৷৩॥" স্পষ্টির সঙ্কল্প করিয়া পরব্রহ্ম মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; এই দৃষ্টিদ্বারাই তিনি সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিতে চেতনাময়ী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। এই চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবেই মায়া জগতের স্প্রি-আদি করিয়া থাকে। "জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করেন কৃপা॥ কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। অগ্নিশক্ত্যে লৌহ থৈছে করয়ে জারণ॥ শ্রীচৈ. চ. ১৷৫৷৫১-২॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের "যন্ন স্পৃশন্তি ন বিহুর্মনোবৃদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ। * * ॥ দেহেন্দ্রিয়-প্রাণমনোধিয়োহ্মী"—ইত্যাদি ৬।১৬।২৩-২৪॥" শ্লোকদ্বয়ের আলোচনা করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে বলিয়াছেন—"যথা অপ্রতপ্তং লোহং ন দহতি। অতো যথা লোহমগ্নিশক্ত্যৈব দাহকং সৎ অগ্নিং ন দহতি। এবং ব্রহ্মগত-জ্ঞানক্রিয়াশক্তিভ্যাং প্রবর্ত্তমানা দেহাদয়স্তন্ন স্পৃশন্তি ন বিহুশ্চ ইতি ভাবঃ ইত্যেয়া ॥১০৭॥" উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক-দ্বয়ের টীকায় শ্রীধরস্বামীও অনুরূপ অর্থই করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত শ্রীশ্রীচৈতত্য-চরিতাম্তের পয়ারেই ভাগবত-সন্দর্ভের উক্তির তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

"ঈক্ষতের্নাশব্দন্॥ ব্রহ্মসূত্র ॥১।১।৫॥"—এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। "অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্তমীক্ষিতৃহং প্রধানস্থ কল্লোত যথাগ্নিনিমিত্তময়ঃ-পিণ্ডাদের্দগ্ধৃত্বন্। তথা সতি যলিমিত্তমীক্ষিতৃহং প্রধানস্থ তদেব সর্ববিজ্ঞঃ মুখ্যং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি॥" ভগবং-সন্দর্ভের ১০৮ অনুচ্ছেদে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল-—মায়ার জগৎকর্ত্ত্ব হইতেছে গোণ, ত্রন্মোর শক্তিতেই মায়ার কর্ত্ত্ব। স্পষ্টি-স্থিতি-সংহার-কার্য্যে ত্রন্মোরই মুখ্য কর্ত্ত্ব। "জন্মান্তস্ত যতঃ"—এই বেদান্তসূত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে।

মায়ার স্থান্তি-সিংহার-কর্তৃত্বে তাহার নিমিত্ত-কারণত্বই সূচিত হইতেছে। কিন্তু ঘটের মুখ্য নিমিত্ত-কারণ যেমন কুন্তুকার, চক্র-দণ্ডাদি হইতেছে গৌণ-নিমিত্ত কারণ মাত্র, তদ্রুপ বিশ্বেরও মুখ্য নিমিত্ত-কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম, মায়া-র্রোণ-নিমিত্ত-কারণ-মাত্র। "মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ। সেহো নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু নারায়ণ॥ ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুন্তুকার। তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥ কৃষ্ণ কর্ত্তা মায়া তার করেন সহায়। ঘটের কারণ দণ্ড-চক্রাদি উপায়॥ খ্রীটে. চ. ১।৫।৫৪-৫৬॥"

মায়ার স্বন্ধ, রক্ষঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণ হইতেছে বিশ্বের উপাদান-কারণ; মৃত্তিকা যেমন ঘটের

উপাদান-কারণ, তদ্রপ। কিন্তু জড়রূপা মায়ার পক্ষে জগতের উপাদান-কারণত্বও সম্ভব নয়। ত্রশ্বের শক্তিতেই জড়রূপা অচেতনা প্রকৃতির গুণত্রয় বিশ্বের অনস্ত বৈচিত্রীময় বস্তুর অনস্ত বৈচিত্রীময় উপাদান রূপে পরিণত হইয়াছে। তিনটী জড়গুণ বিভিন্ন ভাবে মিলিত হইয়াই অনস্ত-বৈচিত্রীময় উপাদানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই গুণত্রয় জড় বলিয়া বিভিন্ন ভাবে মিলনের সামর্থ্য তাহাদের থাকিতে পারে না। ত্রক্ষের চেতনাময়ী শক্তির সহায়তাতেই তাহাদের এই ভাবে মিলন সম্ভব হইতে পারে। স্থতরাং ব্রহ্মই মুখ্য উপাদান-কারণ, মায়া বা প্রকৃতি বিশ্বের গোণ উপাদান-কারণ মাত্র।

ব্রক্ষাই যে জগতের মুখ্য নিমিত্তকারণ এবং মুখ্য উপাদান কারণ, বেদান্তদর্শন তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥১।৪।২৩॥ অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥১।৪।২৪॥ সাক্ষাৎ চ উভয়ান্নাৎ ॥১।৪।২৫॥ আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥১।৪।২৬॥ যোনিশ্চ হি ॥১।৪।২৭॥"—ইত্যাদি ব্রক্ষসূত্রে ব্রক্ষের উপাদান-কারণর প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রক্ষের চেতনাময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই জড়রূপা মায়া জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কার্য্যে এবং জগতের উপাদানরূপে স্বীয় পরিণতি-কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। মায়া হইল জগতের গৌণ নিমিত্ত কারণ এবং গৌণ উপাদান কারণ।

স্পৃতিত্ব-প্রসঙ্গে এ-সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা হইবে।

২১। জীবমায়া ও গুণমায়া

মারার তুইটা বৃত্তি—জীবমায়া ও গুণমায়া। "ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের আলোচনায় শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন —"আত্মনো মম পরমেশ্বরস্থ মায়াং জীবমায়াগুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিছাৎ ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥১০০॥" তিনি বলেন—উক্ত শ্লোকের "ঘণাভাসঃ"-অংশে জীবমায়ার কথা এবং "ঘণাতমঃ" অংশে গুণমায়ার কথা দৃষ্টান্তদারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জীবমায়া—পৃথিবীস্থ জলাশয়াদিতে প্রতিফলিত সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি যেমন স্বকীয় অত্যন্ত উন্তট তেজারাশিদ্বারা দ্রম্টার দৃষ্টিশক্তিকে আর্ত করে, জীবমায়াও তেমনি জীবের জ্ঞানকে আর্ত করে। "অত্র স (আভাসঃ) যথা কচিদত্যন্তোদ্ভটাত্মাস্বচাক্চিক্যচ্ছটাপ্তিতনেত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমার্ণোতি * * তথা ইয়ম্ (জীবমায়া) অপি জীবজ্ঞানমার্ণোতি। ভগবং-সন্দর্ভঃ ॥১০২ ॥" মহাসংহিতার "শ্রীভূর্তুর্গেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাত্মনঃ। আত্মমায়া তদিছ্যাস্তাদ্গুণমায়া জড়াত্মিকা ॥"—এই শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীজীব বলিয়াছেন—"অস্তার্থঃ। শ্রীরত্র জগৎপালন-শক্তিঃ ভূস্তং-স্প্রিশক্তিঃ, তুর্গা তৎ-প্রলয়-শক্তিঃ। তদ্ধপেণ যা ভেদং প্রাপ্তা সা জীববিষয়া তচ্ছক্তিঃ জীবমায়া ইত্যুচ্যতে॥ ভগবং-সন্দর্ভঃ॥ ১২০॥—এস্থলে শ্রী-শব্দে জগৎ-পালন-শক্তি, ভূ-শব্দে স্প্রি-শক্তি এবং তুর্গা-শব্দে তাঁহার প্রলয়-শক্তি বুঝাইতেছে। এই তিন রূপে যাহা ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার জীববিষয়া শক্তি—জীবমায়া।" ইহাতে বুঝা গেল—মায়ার স্পর্থ-স্থিতি-সংহার-কারিণী বৃত্তিই জীবমায়া। পূর্বেব বলা হইয়াছে —স্বষ্ট্যাদিকারিণীরূপে মায়া হইতেছে জগতের গৌণ নিমিত্ত-কারণ। স্থতরাং মায়ার যে বৃত্তি জগতের গৌণ-নিমিত্ত কারণ, সেই বৃত্তিই জীবমায়া।

জীবমায়ার আবার তুইটী বৃত্তি—আবরণাত্মিকা এবং বিক্ষেপাত্মিকা। "দ্বে বৃত্তী আবরণাত্মিকা বিক্ষেপাত্মিকা চ। তত্র পূর্ববা জীবে এব তিষ্ঠন্তী তদীয়-স্বাভাবিকং জ্ঞানমাবৃধানা উত্তরা চ তং তদম্যথাজ্ঞানেন সঞ্জয়ন্তী বর্ত্তইতি ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ ৫৯ ॥—আবরণাত্মিকা বৃত্তি জীবের মধ্যে থাকিয়া জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে (স্বরূপের জ্ঞানকে) আবৃত করে: আর বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি জীবের মধ্যে অম্যথা জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।"

এইরপে দেখা গেল—জীবমায়। তাহার আবরণাত্মিকা রুত্তি দ্বারা জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আরুত করিয়া রাখে—জীব স্বরূপতঃ যে চিদ্বস্তু, তাহা জানিতে দেয় না। আর বিক্ষেপাত্মিকা রুত্তি দ্বারা জীবের মধ্যে অশুথা-জ্ঞান জন্মায়—চিদ্বিরোধী জড়বস্তুতে—জড়দেহে—আত্মবৃদ্ধি জন্মায়, দেহের স্থথের জন্ম ইচ্ছা জন্মায় এবং দেহেন্দ্রিয়ের ভোগযোগ্য মায়িক ভোগ্যবস্তুতে চিত্তর্ত্তিকে বিক্ষিপ্ত করে, দেহেতে এবং দেহের ভোগ্য বস্তুতে আবেশ জন্মায়। "ত্রিভি র্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বর্বিমদং জগং। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভাঃ পরম্ব্যয়ম্ ॥৭।১৩॥ ন মাং হৃদ্ধতিনো মূচাঃ প্রপাত্তরে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আস্তরং ভাবমান্রিতাঃ ॥৭।১৫॥ মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাস্থরীক্ষৈব প্রকৃতিং মোহিনীং ত্রিতাঃ॥ ৭।১২॥ সন্থং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। নিবপ্পত্তি মহাবাহো দেহে দেহিনব্যয়ম্॥১৪।৫॥"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবাক্যে সংসাবী জীবের যে মুগ্ধত্বের কথা এবং পরব্রন্ধের তত্ত্বসমূহে অজ্ঞতার কথা বলা হইয়াছে, জীবমায়াই স্বীয় মোহিনী শক্তিতে দেহে এবং দেহের ভোগ্য বস্তুতে আবেশ জন্মাইয়া জীবের সেই মুগ্ধতা জন্মাইয়া থাকে এবং পরব্রন্ধন্দ্র অজ্ঞতা জন্মাইয়া থাকে।

গুণমায়।—"ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত"-ইত্যাদি শ্লোকের "যথা তমঃ" অংশের আলোচনায়, শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—অত্যন্ত উদ্ভট চাক্চিক্যময় সূর্য্য-প্রতিচ্ছবি যেমন স্বীয় উপকণ্ঠে বর্ণশাবল্য উদ্গিরিত করে, কখনও বা সেই বর্ণশাবল্যকে পৃথগ্ভাবে নানাকারে পরিণত করে, তদ্ধপ নায়াও সন্তাদিগুণসাম্যরূপা গুণমায়াখ্যা জড়া প্রকৃতিকে উদ্গিরিত করে, কখনও বা সন্তাদি গুণসকলকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে নানাকারে পরিণত করে। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥১০২॥" অহাত্রও তিনি বলিয়াছেন—"গুণমায়া ত্রিগুণসাম্যং প্রধানমিতি॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥১২৬॥"

এইরপে দেখা গেল—মায়ার সন্ধ, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণই গুণমায়া। পূর্বের বলা হইয়াছে—
মায়ার এই তিনটী গুণই জগতের গৌণ উপাদান-কারণ। স্থৃতরাং মায়ার যে বৃত্তি জগতের গৌণ উপাদান-কারণ,
তাহাই গুণমায়া।

২২। বিদ্যা ও অবিদ্যা

মায়ার নিমিত্তাংশের চুইটা বৃত্তি—বিদ্যা ও অবিষ্যা। "অথ নিমিত্তরূপাংশস্থ প্রথমে দ্বে বৃত্তী আহ। বিন্যাবিষ্টে মম তন্ বিদ্যুদ্ধির শরীরিণাম্। বন্ধমোক্ষকরী আছে মায়য়া মে বিনির্শ্মিতা। শ্রীভা ১১।১১।৩॥ টীকাচ (শ্রীধরস্বামিনঃ)। তন্তোতে বন্ধমোক্ষাবাভ্যামিতি তনু শক্তী মে মায়য়া বিনির্শ্মিতে। মায়াবৃত্তিস্থাৎ। বন্ধমোক্ষকরীত্যেকবচনং দ্বিবচনার্থে। নমু তৎকার্যাস্থে বন্ধমোক্ষয়োরনাদিস্থনিত্যস্থে ন স্থাতাং তত্রাহ। আছে অনাদী ততো যাবদবিষ্ঠাং প্রেরয়ামি তাবদ্ বন্ধঃ যদা বিষ্ঠাং দদামি তদা মোক্ষঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। ইত্যেষা। পরমাত্মানন্দর্ভঃ॥৫৯॥" এই উক্তির মর্শ্মার্থ এই—"বিষ্ঠাবিষ্ঠা"—ইত্যাদি শ্লোকের "তনু"-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত

অর্থ হইতেছে—শক্তিদ্বয়; আর, "বন্ধমোক্ষকরী"-শন্দটী একবচনে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও "বিছাবিছে" এই দ্বিচনান্ত-শন্দের বিশেষণ বলিয়া ইহার অর্থ দ্বিচনে (শ্রীধরস্বামীর টীকা); বিদ্যা ও অবিছা—এই ছুইটী শক্তির একটী মোক্ষকরী, আর একটী বন্ধকরী। মায়ার নিমিত্তরূপ অংশের ছুইটী বৃত্তির কথা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন। "হে উদ্ধব! বিছা ও অবিছা এই উভয়ই আমার শক্তি, উভয়েই শরীরীদিণের বন্ধমোক্ষকরী, উভয়েই অনাদি, উভয়েই আমার মায়াদ্বারা নির্দ্ধিত। যখন আমি অবিছাকে প্রেরণ করি, তখনই জীবের বন্ধন হইয়া থাকে; আর যখন আমি বিছাকে প্রেরণ করি, তখন নাক্ষের স্ফূর্তি হয়।"

এই উক্তি সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বের বিগ্রা ও অবিগ্রার স্বরূপ কি, তাহা দেখা যাউক। উপরে উদ্ধৃত "বিগ্রাবিশ্রে"—-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক হইতে জানা যায়-—বিগ্রা ও অবিগ্রা এই উভয়ই মায়ার বৃত্তি। ইহা দ্বারা তাহাদের সাধারণ পরিচয়মাত্র পাওয়া গেল। কিন্তু বিশেষ পরিচয় কি ? মায়ার কোন্ বৃত্তিকে বিগ্রা বলে, আর কোন্ বৃত্তিকেই বা অবিগ্রা বলে ?

বিস্তার স্বরূপ। শ্রীমন্ভগবন্গীতার "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাম্মি তত্ততঃ।"—ইত্যাদি ১৮।৫৫-শ্লোকের টীকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিরাছেন—"সত্বগুণময়্যাঃ *** সত্ত্বাং সংজায়তে জ্ঞানম্ (গীতা ১৪।১৭) ইতি মৃতেঃ সত্ত্বজং জ্ঞানং সত্ত্বমেব তচ্চ সত্ত্বম্ বিস্তাশব্দেন উচ্যতে।" আবার "যতেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।"—ইত্যাদি শ্রীমন্ভাগবতের (১০৩৪)—শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"দেবী ভোতমানা মতিঃ বিদ্যা তত্রপা যা মায়া *** সত্ত্বমন্ত্রী মায়ার্ত্তিঃ॥" এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায়—মায়ার যে বৃত্তির নাম বিদ্যা, তাহা হইতেছে সত্বগুণময়ী, সত্বগুণজাত জ্ঞান। সত্র হইতেছে নির্ম্মল, স্বচ্ছ এবং উদাসীন অর্থাৎ ইহা রজোগুণের তায় চিত্ত-বিক্ষেপও জন্মায় না, তমোগুণের তায় স্বভাবিক জ্ঞানকে আবৃত্তও করে না সত্বগুণময়ী বিদ্যারও এই সমস্ত গুণ থাকিবে।

অবিস্তার স্বরূপ। পরমাত্মদদর্ভ বলেন—"অথ অবিস্থাখন্ত ভাগন্ত দে বৃত্তী আবরণাত্মিকা বিক্ষেপাত্মিকা চ। তত্র পূর্ববা জীবে এব তিষ্ঠন্তী তদীয়স্বাভাবিকং জ্ঞানমার্থানা উত্তরা চ তং তদন্তথা-জ্ঞানেন সঞ্জয়ন্তী বর্ত্তইতি ॥৫৯॥—মায়ার যে অবিদ্যা-অংশ, তাহার তুইটী বৃত্তি—আবরণাত্মিকা এবং বিক্ষেপাত্মিকা। আবরণাত্মিকাবৃত্তি জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে আবৃত্ত করে এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি স্বাভাবিক জ্ঞানের অত্যথা জ্ঞান জন্মায়। আবরণাত্মিকা বৃত্তি জীবেই বিরাজিত থাকিয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করে।" পূর্বের জীবমায়ার যে লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, অবিদ্যারও সেই লক্ষণই। তাহাতে বুঝা যায়—জীবমায়াই অবিস্থা। অবিদ্যাতে যে রক্ষঃ ও তমঃ গুণেরই প্রাধান্ত, তাহাও বুঝা যায়—রজোগুণের ঘারা চিত্তবিক্ষেপ এবং তমোগুণের ঘারা স্বাভাবিক জ্ঞানের আবরণ জন্মায়।

বিদ্যা ও অবিদ্যার বিশেষত্ব এই ষে---বিদ্যা সত্তওণময়ী, আর, অবিদ্যা রজস্তমোময়ী বা রজস্তমঃ-প্রধানা।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। "বিদ্যাবিদ্যে"—ইত্যাদি মূল শ্লোকে বিদ্যাকে মোক্ষকরী বলা হইয়াছে : কিন্তু মোক্ষ-শন্দে মায়ার সম্যক্ নিবৃত্তিই বুঝায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মায়ার কিছু অংশ- মাত্রও জীবের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ পর্যান্ত তাহার মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। বিদ্যাও যখন সত্বস্থানয়ী, তথন যতক্ষণ জীবের মধ্যে বিদ্যা বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ তাহার মোক্ষলাভ হইতে পারে না। মায়িকসত্ব বরং বন্ধনই জন্মায়। "অত্র সত্তং নির্মালত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ন্। স্থখসঙ্গেন বগ্গতি জ্ঞানসঙ্গেন চান্য॥ গীতা॥১৪।৬॥"

"বিদ্যাবিদ্যে"—ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"যথন ভগবান অবিদ্যাকে পাঠান, তথন জীবের বন্ধন হয়; আর যথন তিনি বিদ্যাকে পাঠান, তথন মোক্ষের স্ফুর্ত্তি হয়।" কিন্তু কথন তিনি অবিদ্যাকে পাঠান, আর কথনই বা বিদ্যাকে পাঠান ? মায়া জীবকে কর্ম্মকলই ভোগ করাইয়া থাকে। কর্ম্মকলদাতা কিন্তু ভগবানই। "ফলম্ অতঃ উপপত্তেঃ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥৩০২।৩৮॥" স্থতরাং অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয়ই লাভ হয় কর্ম্মকল অনুসারে। সাধনের কুপায় অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া গেলে বিদ্যার আবির্ভাব হইতে পারে (সাধনভক্তি-প্রসঙ্গে এই বিষয়টা আলোচিত হইবে)। এই বিদ্যাকে মূল শ্লোকে "মোক্ষকরী" বলা হইয়া থাকিলেও ইহা মায়ার বৃত্তি বলিয়া বাস্তবপক্ষে মোক্ষকরী হইতে পারে না; তাই শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—মোক্ষকরী-শব্দে এস্থলে মোক্ষের ক্ষুত্রণকরী। শ্রীজীবগোস্বামীও "এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।"—ইত্যাদি শ্রীমন্ভাগবতের ১১।৩১৬-শ্লোকের উল্লেখ করিয়ো বলিয়াছেন—বিত্যা মান্যর বৃত্তিবিশেষ বলিয়া তাহার মোক্ষপ্রদত্ব উপলক্ষণমাত্র, বিদ্যা নিজে মুক্তি দান করিতে পারে না, ইহা মোক্ষের দ্বারমাত্র। "এষা মায়েত্যাদে সামান্যলক্ষণে মোক্ষপ্রদত্বং তস্থা নোক্তমিত্যসম্য ক্রমিতি। অন্তকারিয়েন অত্যন্তপ্রলয়রূপস্থা মোক্ষস্তাপ্যুপ্রলক্ষিত্রাহ। অত্র বিস্থাপ্য বৃত্তিরিয়ং স্বরূপণি ক্তিবৃত্তিবিশেষ-বিদ্যাপ্রকাশে দ্বারমের ন তু স্বয়মের সা ইতি জ্যেম॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥৫৯॥"

বিছা কিরূপে মোক্ষের দ্বার হয়, তাহাও শ্রীজীব উল্লিখিত বাক্যে বলিয়াছেন—স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ যে বিছা (যাহাকে আত্মবিছা বা গুছবিছা বলা হয়, সেই বিছা বা পরা বিছা), তাহার প্রকাশের পক্ষে এই সম্বন্তণময়ী বিছা হয় দ্বারম্বরূপ। স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ যে পরা বিছা, তাহার আবির্ভাবেই মায়া এবং মায়ার প্রভাব সম্যক্রূপে দূরীভূত হইতে পারে; তখনই মোক্ষ সম্ভব। কাজেই যাহা পরবিছা-প্রকাশের দ্বারম্বরূপ, তাহা মোক্ষেরও দ্বারম্বরূপ।

বস্তুতঃ পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার ব্যতীত মায়া এবং মায়ার প্রভাব সম্যুক্রপে দূরীভূত হইতে পারে না। শুতি হইতেই তাহা জানা যায়। "ভিন্নতে হদয়প্রস্থি শ্চিন্নতন্তে সর্বসংশয়াঃ। জীয়ন্তে চাম্ম কর্মাণি যক্ষিন্ দূয়ে পরাবরে॥ মুগুক-শ্রুতি ॥২।২।৮॥" আবার শ্রুতি একথাও বলেন যে, তাঁহার কুপাব্যতীতও সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে না। "যমেবৈষ রুণুতে তেন লভ্যস্তম্মের বিরুণুতে তন্মুং স্থান্॥ কঠোপনিষৎ ॥১।২।২৩॥" নারায়ণাধ্যাত্মবচন হইতেও তাহাই জানা যায়। "নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তায়তে পুগুরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুন্॥ —ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও তাঁহার নিজশক্তিদ্বারাই তাঁহাকে দেখা যায়। তাঁহার শক্তি ব্যতীত সেই পুগুরীকাক্ষ অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পাইবে ?" পরব্রক্ষ ভগবানের যে শক্তিটী দ্বারা তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, তাহা হইতেছে তাঁহার স্বপ্রকাশতা-শক্তি— ত্লাদিনী, সন্ধিনী ও সন্ধিৎ —এই তিনটী বৃত্তিবিশিষ্টা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশ্বদ্ধসমন্ত্র (স্বরূপ-শক্তির প্রসঙ্গ দ্রুষ্টব্য)।

প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবানের কুপা এবং তাঁহার স্ব-প্রকাশতা-শক্তিই যদি তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের—স্ত্তরাং মোক্ষের—হেতু হয়, তাহা হইলে সাধন-ভজনের কি প্রয়োজন ?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় শ্রীমন্ভাগবতের একটা শ্লোকে। "ন যস্ত চিতঃ বহিরর্থবিক্রমং তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশং। যন্ভিজিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা মুনির্বিচয়ে নমু তত্র তে গতিম। শ্রীভা. ৪।২৪।৫৯॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তবজ্ঞানঞ্চ বৃদ্ভক্তসঙ্গাদেব ভবতীত্যাহ ন যম্প্রতি। যেষাং সতাং ভক্তিযোগেনানুগৃহীতং বিশুদ্ধং সং চিত্তং বাহার্থ বিক্ষিপ্তং ন ভবতি, তমোরপায়াং গুহায়াঞ্চ নাবিশং লয়ং ন প্রাপ, তত্র তদা স মুনিঃ তব গতিং তবং পশ্যতি।" টীকামুসারে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই :—"সাধুসঙ্গের প্রভাবে ভক্তির অনুষ্ঠানে যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং তাহারই ফলে বাহ্যিক বিষয়ে যাঁহার চিত্ত ভ্রান্ত হয়়না, তমোগুহাতেও যাঁহার চিত্ত প্রবেশ করে না, সেই নির্ম্মলচিত্ত মুনিই ভগবানের গতি—তব্ধ—দর্শন করিতে পারেন।" এই শ্লোক হইতে জানা গোল—যিনি তব্ধদর্শনের যোগ্য, তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল (বিশুদ্ধম্) হওয়া প্রয়োজন। নির্মালবের লক্ষণও শ্লোক হইতে জানা যায়—বাহ্যিক বিষয়ে চিত্ত ভ্রান্ত না হওয়া (ন যম্য চিত্তং বহিরর্থবিক্রমম্) অর্থাৎ রজোগুণের প্রভাব না থাকা এবং তমোগুহাতেও চিত্তের প্রবেশ না থাকা (তমোগুহায়াঞ্চ ন আবিশং) অর্থাৎ চিত্তে তমোগুণের প্রভাব না থাকা। "যদ্ ভক্তিযোগেনানুগৃহীতন্"-বাক্য হইতে জানা যায়—ভজনের ফলেই রজঃ ও তমঃগুণ দূরীভূত হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল হয়। এই রজস্তমোগুণের দূরীকরণের জন্মই সাধন-ভজনের প্রয়োজন। রজস্তমঃ অর্থাৎ অবিল্যা দূরীভূত হইয়া গেলে থাকিবে কেবল সম্বন্তণমন্ত্রী বিল্যা। সম্বন্তণ নির্ম্মল বলিয়া চিত্তও তথন হয় নির্ম্মল।

সন্ধ স্বচ্ছ বলিয়া তাহার প্রতিফলন-ক্ষমতা আছে, স্বচ্ছ কাচের ষেমন থাকে, তদ্রূপ। স্বচ্ছ-নির্ম্মল-সন্ধ-গুণময়ী বিছাতে ভগবানের স্ব-প্রকাশতা-শক্তি প্রতিফলিত হয়। চিত্তের সহিত এই বিছার তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে চিত্তেরও প্রতিফলন-ক্ষমতা জন্মে এবং সেই চিত্তেও ভগবানের স্ব-প্রকাশতা-শক্তি প্রতিফলিত হইতে পারে। চিত্তের এই প্রতিফলন-ক্ষমতা-প্রাপ্তির জন্মই সাধন-ভজনের প্রয়োজন। "তত্তত্তৎকরণশুদ্ধ্যপেক্ষাপি তৎ-শক্তি-প্রতিফলনার্থমেব জ্বেয়া॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥৭॥"

বিভার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত চিত্তে যখন ভগবানের স্ব-প্রকাশতা-শক্তি প্রতিফলিত হয়, তখন সাধকের ইন্দ্রিয়সকলও সেই শক্তির সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে, সেই শক্তির ধর্ম্ম লাভ করে—অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লোহ যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি লাভ করে, তক্রপ। এইরূপে স্থপ্রকাশতা-শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্ত হইতে তখন মায়ার বৃত্তি বিভাও শূরীভূত হইয়া যায়, চিত্ত তখন নিঃশেষরূপে বিশুদ্ধ হয়, তখনই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্ভব। "তদেবং তৎপ্রকাশেন নিঃশেষশুদ্ধচিত্তত্বে সিদ্ধে, পুরুষকরণানি তদীয়-স্বপ্রকাশতা-শক্তি-তাদাত্ম্যাপন্নতয়া এব তৎপ্রকাশতাভিমানবন্তি স্থ্যঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥৭॥"

এইরূপে দেখা গোল—তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের জন্ম সাধকের চিত্তে ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তির প্রতিফলনের প্রয়োজন, স্বপ্রকাশতা-শক্তির প্রতিফলনের নিমিত্ত চিত্তের স্বচ্ছতা ও নির্ম্মলতার প্রয়োজন ; স্বচ্ছতা ও নির্ম্মলতার জন্ম স্বচ্ছ-নির্ম্মল-সত্ত্বওগদয়ী বিহ্যার প্রয়োজন। স্কৃতরাং বিস্থাই হইল স্ব-প্রকাশতা-শক্তি-প্রবেশের দ্বারস্বরূপ এবং স্বপ্রকাশতা-শক্তিই স্বরূপশক্তির বৃত্তি পরাবিত্যা বলিয়া সত্বগুণময়ী বিত্যা হইল পরাবিত্যা-প্রবেশেরও দারস্বরূপ, স্তরাং মোক্ষেরও দারস্বরূপ; যেহেতু পরাবিত্যার প্রবেশেই মায়া সম্যক্রূপে তিরোহিত হইয়া যায়, স্বত্ত্বণময়ী বিদ্যাও তিরোহিত হইয়া যায়।

যাহা হউক, পূর্বেবাক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—মায়ার বৃত্তি অবিদ্যা হইল রজস্তমোময়ী বা রজস্তমঃ-প্রধানা। ইহা জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়। ইহা বন্ধনও জন্মায়। আর বিদ্যা হইল সত্তগ্রণময়ী; ইহা নির্ম্মল, স্বচ্ছ; পরাবিদ্যা প্রকাশের দ্বারস্বরূপ, স্কৃতরাং মোক্ষেরও দ্বারস্বরূপ।

২৩। একমাত্র অব্ধ্বপ-শক্তিদ্বারাই মাহা নিরসণীয়া

স্বরূপশক্তি চিন্ময়ী, জড়-বিরোধিনী, স্বপ্রকাশ, ব্রেক্ষের স্বরূপে অবস্থিতা। আর মায়াশক্তি হইতেছে জড়রূপা, চিদ্বিরোধিনী, ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই চুইটী শক্তি হইতেছে পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম-বিশিষ্টা — আলোক ও অন্ধকারের হ্যায়। যে স্থানে আলোক, সে-স্থানে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ যে স্থানে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি, সে স্থানে মায়া থাকিতে পারে না। অন্ধকারকে অপসারিত করিবার একমাত্র উপায় যেমন আলোক, তদ্রুপ মায়াকে অপসারিত করিবারও একমাত্র উপায় হইতেছে স্বরূপ-শক্তি। স্বরূপ-শক্তি নিত্য অবিচ্ছিন্নভাবে ব্রক্ষের স্বরূপে অবস্থিত আছে বলিয়াই মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ পর্যান্ত করিতে পারে না। স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্ম মায়াকে দুরে অপসারিত করিয়া রাখেন।

"ধান্দা স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ শ্রীভা. ১।১।১॥ — যিনি স্বীয় তেজের বা স্বরূপ-শক্তির দ্বারা কুহক বা মায়াকে সর্ববদা দূরে অপসারিত করিয়া রাখেন, সেই পর-সত্যের ধ্যান করি।" "স্বতেজসা নিত্য নির্ত্ত-মায়া গুণ-প্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥ শ্রীভা. ১০।৩৭।২২॥— যিনি স্বীয় তেজের বা স্বরূপ-শক্তির দ্বারা মায়ার গুণ-প্রবাহকে (মায়া এবং মায়ার কার্য্যকে) নিত্য নির্ত্ত করিতেছেন, সেই নিরতিশয়-ঐশ্ব্যময় ভগবানের শরণাপার হই। "মায়াং ব্যুদেশ্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥ শ্রীভা. ১।৭।২৩॥—হে ভগবন্! স্বীয় চিচ্ছক্তিদারা মায়াকে অভিভূত করিয়া তুমি কৈবল্যস্বরূপ-স্বীয় আত্মাতে অবস্থিত।" -—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে স্বরূপ-শক্তিদ্বারা মায়ার অভিভবের কথা জানা যায়।

গায়ত্রী হইতেও তাহা জানা যায়। "ভর্গো দেবস্থ ধীমহি॥ — সেই দেবতার তেজের ধ্যান করি।" গায়ত্রীর অর্থে শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য ভর্গঃ-শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন— "ভর্গঃ অবিদ্যাতইকার্য্যরোঃ ভর্জনাই ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ।" ভ্রস্ক্ ধাতু হইতে ভর্গঃ-শব্দ নিষ্পান্ন। ভ্রস্ক্ + অস্তন্ = ভর্গস্। ভ্রস্ক্ ধাতুর অর্থ ভাজা— যেমন ধান ভাজা, ডাইল ভাজা। ভর্গঃ-শব্দের অর্থ তেজঃ বা শক্তি। পরম-দেবতা ব্রহ্মের তেজঃ বা শক্তিকে ধ্যান করি-—ইহাই হইতেছে "ভর্গো দেবস্থা ধীমহি"— বাক্যের অর্থ। কিন্তু ব্রহ্মের কোন্ শক্তির ধ্যানের কথা হইতেছে ? শ্রীপাদ সায়নের ভান্যে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই তেজের বা সেই শক্তির ধ্যান করি, যেই তেজঃ বা শক্তি ভাজিয়া দিতে পারে। কাহাকে ভাজিবে ? অবিদ্যা এবং অবিদ্যার

কার্য্যকে। "অবিদ্যা-তংকার্য্যুয়েঃ ভর্জনাৎ ভর্গঃ।" ধানকে আগুনের উপরে খোলায় ভাজিয়া ফেলিলে যেমন তাহার আর অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে না, তদ্রপ যেই তেজের বা শক্তির প্রভাবে অবিদ্যার এবং অবিদ্যা-কার্য্যের ফল প্রদব করার ক্ষমতা সম্যক্রপে নফ্ট হইয়া যায়, সেই তেজের বা শক্তির ধ্যান করি। ইহা কোন্ শক্তি ? মায়াশক্তি নহে; যেহেতু, মায়াকে ভাজিয়া দেওয়ার কথাই বলা হইয়াছে; মায়া নিজেকে নিজে নফ্ট করিতে পারে না। আগুনের দাহিকা-শক্তি আগুনকে পুড়াইয়া নফ্ট করিতে পারে না। জীবশক্তিও নহে; যেহেতু, জীবশক্তির অংশ জীবাত্মাকেও মায়া কবলিত করিতে পারে; স্থতরাং জীবশক্তির পক্ষে মায়াকে নফ্ট করা সম্ভব নহে। জীবের পক্ষে মায়া যে তুর্ন্ন ভ্রমীয়া, গীতায় তাহা পরিকার ভাবে বলা হইয়াছে। "দৈবী ফ্রেষা গুণময়ী মম মায়া ত্রবত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা॥৭।১৪॥" আর বাকী থাকে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি। স্থতরাং যে শক্তি মায়াশক্তিকে ভাজিয়া দিতে পারে, তাহা হইতেছে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গোল—মায়াকে অপসারিত করার সামর্থ্য একমাত্র স্বরূপ-শক্তিরই আছে, অশু কোনও শক্তিরই নাই।

২৪। মায়া ও যোগমায়া

মায়ার স্বরূপ পূর্বেবই আলোচিত হইয়াছে। মায়া হইতেছে জড়রূপা শক্তি। ব্রন্ধের চিদ্রূপা শক্তির আশ্রেয়েই মায়া সংসারী জীবকে মুগ্ধ করিয়া থাকে।

আর যোগমায়া হইতেছে—চিচ্ছক্তি। শ্রীমন্ভাগবতের "ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রস্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১০৷২৯৷১॥"—শ্লোকের বৈঞ্বতোষণী টীকায় বলা হইয়াছে—"যোগমায়া পরাখ্যাচিন্তাশক্তিঃ। —যোগমায়া হইতেছে পরানাল্লী অচিন্তাশক্তি।" চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তির একটী নামই পরাশক্তি। শুতরাং যোগমায়া হইল স্বরূপতঃ চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি। "যন্মর্ত্তালিপিয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।" ইত্যাদি শ্রীমন্ভাগবতের ৩২৷১২-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"স্বযোগমায়াবলং স্বচিচ্ছক্তের্বীর্য্যম্ ।" এ স্থলে শ্রীজীব যোগমায়াকে চিচ্ছক্তি বলিয়াছেন। ভগবৎ-দন্দর্ভেও শ্রীমন্ভাগবতের "কৃষ্ণস্থানন্তবীর্য্যম্ম যোগমায়া মহোদয়ম্॥ ১০৷৬৯৷৪২॥" এই শ্লোকের আলোচনায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অত্র যোগমায়া তুর্যট্বটনী চিচ্ছক্তিঃ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥৪৫॥" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন— "যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধস্বপরিণতি॥২৷২২১৮৫॥"

মায়া এবং যোগমায়া—এই উভয়েরই অচিন্ত্যা মোহিনী শক্তি আছে; কিন্তু তাহাদের এই মোহিনী শক্তির প্রয়োগ-স্থান এক নহে। ভগবদ্বহিম্মুর্থদিগকে মুগ্ধ করে মায়া, আর ভগবতুন্মুখদিগকে মুগ্ধ করে যোগমায়া। "বিমুখমোহনং মায়য়া, উন্মুখমোহনং যোগমায়য়া ইতি ব্যবস্থিতঃ॥ শ্রীভাগবতের 'ইত্যাদিশ্যামরগণান্'—ইত্যাদি ১০।১।২৬-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।"

প্রশ্ন হইতে পারে, বহিরঙ্গা মায়া বহির্দ্ম্থ জীবের কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্ম তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। কিন্তু উন্মুখ জীবকে যোগমায়া মুগ্ধ করে কেন ?

উত্তর এই। এস্থলে উন্মুখ বলিতে ভগবানের পরিকরগণকেই বুঝাইতেছে। তাঁহারা লীলাতে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন, সেবার সৌষ্ঠব বিধানের জন্ম তাঁহাদের মুগ্ধত্বের প্রায়োজন হয় বলিয়াই যোগমায়া তাঁহাদিগকে মোহিত করে। ইহা দ্বারা যোগমায়া ভগবৎ-সেবারই **আনু**কূল্য করিয়া থাকে। যোগমায়া ভগবৎ-শক্তি বলিয়া ভগবানের সেবা তাঁহারও স্বরূপামুবন্ধি কর্ত্তব্য।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে--্যোগমায়া যেমন ভগবানের শক্তি, বহিরঙ্গা মায়াও তেমনি ভগবানের শক্তি। ভগবানের সেবা ব্যতীত কেবল বহির্ম্মখ-জীবমোহন-কার্য্যে তাহার শক্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ?

উত্তর এই। মায়া ভগবানের শক্তি হইলেও তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি : স্বতরাং মায়ার ভগবৎ-সেবাও হইবে বহিরঙ্গা সেবা। স্থাষ্ট্রলীলা হইতেছে ভগবানের বহিরঙ্গা লীলা। স্থাষ্ট্রলীলাতে জীবমোহনের প্রয়োজন আছে ; জীবমোহনের দ্বারা মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা সেবা করিয়া থাকে : তাহাতেই মায়ার ভগবৎ-শক্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এ-সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা হইবে।

পরিকরবর্গের সহিত ভগবানের যে লীলা, তাহা হইতেছে তাঁহার অন্তরঙ্গা লীলা; এই অন্তরঙ্গা লীলাতে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া তাঁহার দেবা করিয়া থাকে।

২৫। বহিরঙ্গা মায়া যোগমায়ার বিভুতি

যোগমায়া ও বহিরঙ্গা মায়া সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইয়াছে, ব্যাপকভাবে বিবেচনা করিলে তাহা হইতে মনে হয়—উভয়ের মধ্যেই কিছু সমান-ধর্ম্ম আছে : সেই সমান-ধর্ম্ম হইতেছে— মোহনকারিত্ব এবং ভগবানের সেবা। অবশ্য তাহাদের মোহনকারিত্বের স্থান এবং স্বরূপ এক নহে, ভগবৎ-সেবারও স্বরূপ এক নহে। যোগমায়া মুগ্ধ করে ভগবতুন্মুখ পরিকরগণকে এবং বহিরঙ্গা মায়া মুগ্ধ করে ভগবদ্বহির্মুখ সংসারী জীবগণকে। যোগমায়ার সেবা ভগবানের অন্তরঙ্গা লীলাতে : আর বহিরঙ্গা মায়ার সেবা ভগবানের বহিরঙ্গা লীলাতে, স্বষ্টিলীলাতে। তাহা হইলেও কেবল মোহনকারিত্ব এবং সেবার বিষয় বিবেচনা করিলে তাহাদের সমান-ধর্ম্মত্ব আছে বলিয়া মনে করা যায়। এই সমান-ধর্ম্মত্বের কথা বিবেচনা করিলে মনে হয়, যোগমায়া এবং বহিরঙ্গা মায়া যেন একই শক্তির তুইটা বুত্তি—একটা অন্তর্মুখী, অপরটা বহির্মুখী। স্বরূপ-তত্ত্বও যে তাহাই, তাহা শ্রীমদভাগবত এবং নারদ-পঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "স যদজয়া স্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্ ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেত-ভগঃ। স্বমূত জহাসি তামহিরিব স্বচমাত্তভগো মহসি মহীয়সেহফণ্ডণিতেহপরিমেয়ভগঃ॥ ১০৮৭।৩৮॥"—এই শ্লোকটার আলোচনা করিলেই প্রকৃত তথ্যটা জানা যাইবে। এই শ্লোকটার তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ :—"জীব যখন মুগ্ধ হইয়া (বহিরঙ্গা) মায়াকে আলিঙ্গন করে, তখন জীব দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করিয়া তদ্ধর্মযুক্ত হইয়া নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং জন্ম-মরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়। আর যথন ভগবান্ বচ্বিনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্থায় দেই (বহিরঙ্গা) মায়াকে পরিতাগে করিয়া ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হয়েন, তখন অণিমাদি অফগুণিত ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া অপরিচ্ছিন্নরূপে পূজনীয় হয়েন।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"* * * অয়মর্থঃ। মায়াশক্তির্হি তব স্বরূপভূতযোগমায়োখা তদ্বিভূতিরেব যত্নক্তং নার্নপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিভাসংবাদে। অস্তা আবরিকাশক্তি র্মহামায়াহখিলেশরী। যয়। মুগ্ধং জগৎ সর্ববং সর্বেব দেহাভিমানিনঃ॥ ইতি সা অংশভূতা তয়া স্বস্বরূপত্বেনানভিমশ্রমানা স্বতঃ পৃথক্কতা তাক্তা ভবতি সৈব বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরিত্যাচ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অহিরিব হচম্। অহি র্যথা স্বতঃ পৃথক্ কুত্য ত্যক্তাং হচং কপুকাখ্যাং স্বস্থরূপত্তেন নৈব অভিমন্ততে তথৈব তাং স্বং জহাসি যত আত্তত্যঃ নিত্যপ্রাইপ্রশ্বর্যাঃ। এতদেবোক্তপোষণত্যায়েনাহুঃ। মহসি পরমৈশ্বর্যো অফ্টগুণিতে স্বতঃসিদ্ধাণিমাল্লফটবিভূতিমতিমহীয়সে পূজ্যসে কথস্কতঃ অপরিমেয়ভগঃ অপরিমিতেশ্র্যাঃ। নহি অল্থেষামিব দেশকালাদিপরিচ্ছিন্নং তব ঐশ্বর্যাম্। অপিতৃ স্বরূপান্মুবন্ধিকাৎ অপরিমিতমিতার্থঃ। অত্র শ্রুতয়ঃ। 'অজোহেকো জুষমানোহসুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহস্তঃ' ইত্যাস্তাঃ॥''

এই টীকার সারমর্ম্ম এই:—শ্রুতাভিমানিনী দেবীগণ পরব্রন্ধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"***মায়াশক্তি আপনার স্বরূপভূতা যোগমায়া হইতেই উদ্ভূতা, যোগমায়ার বিভূতিই। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিছ্যা-সংবাদে বলা হইয়াছে—'যেই মহামায়। দ্বারা সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে এবং সকলেই দেহে আত্মাভিমান পোষণ করিতেছে, সমগ্র বিশের অধীশ্বরী সেই মহামায়া ইঁহার (অর্থাৎ যোগমায়ার) আবরিকাশক্তি।' সেই মহামায়া যোগমায়ার অংশভূতা; (কিন্তু মহামায়া যোগমায়ার অংশভূতা হইলেও) যোগমায়া তাহাকে নিজের স্বরূপভূত বলিয়া অভিমান করেন না (মনে করেন না), যোগমায় তাহাকে আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; যোগমায়াকর্ত্ত্বক এই ভাবে পরিত্যক্তা সেই মহামায়াকেই 'বহিরঙ্গা মায়াশক্তি' বলা হইয়াছে। (মূল শ্লোকে) একটী দৃষ্টান্তদারা এই বিষয়টীকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। সর্প যেমন তাহার জীর্ণ ত্বক্কে (খোলসকে) নিজ শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া পরিত্যাগ করে, এই পরিত্যক্ত হক্কে (খোলসকে) সর্প যেমন আর স্বীয় স্বরূপভূত বলিয়া মনে করে না, তদ্রূপ আপনিও (পরব্রহ্মও) সেই বহিরঙ্গা মায়াকে পরিত্যাগ করেন; যেহেতু, আপনি নিতা ঐশ্ব্যাশালী। ** ** এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও দৃষ্ট হয়। "এক অজ (জীব) এই মায়াকে ভোগ করিয়া মায়াকর্ত্তক আলিঙ্গিত হইয়া থাকে, অপর এক অজ (পরমাত্মা) ভুক্তপদার্থবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন।"

উক্ত টীকা হইতে জানা গেল—শ্রীমদভাগবতের উক্তি নারদপঞ্চরাত্রের এবং শ্রুতির প্রমাণের দারা সমর্থিত। এই উক্তি হইতে জানা যায়, সাপের খোলস যেমন স্বরূপতঃ সাপের অংশ হইলেও সাপের দেহের বাহিরেই থাকে, এই খোলস সাপকে স্পর্শও করিতে পারে না, সাপও যেমন এই খোলসকে কখনও স্পর্শ করে না, তদ্রুপ বহিরঙ্গা মায়াও স্বরূপতঃ পরব্রন্মের চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ারই অংশ ; কিন্তু অংশ হইলেও যোগমায়। তাহাকে স্পর্শ করেন না, বহিরঙ্গা মায়াও যোগমায়াকে এবং যোগমায়াসমারত পরব্রহ্মকেও স্পর্শ করিতে পারে না, যোগমায়ার এবং যোগমায়াযুক্ত পরত্রন্দোর বহির্দেশেই তাহার স্থিতি, এই জন্মই তাহার নাম বহিরঙ্গা মায়া। সাপের খোলসের দৃষ্টান্তে ইহাও জানা যায়– সাপ চেতন বস্তু হইলেও তাহার পরিত্যক্ত খোলস যেমন অচেতন, তদ্রপ চেতনাময়ী চিচ্ছক্তি-যোগমায়ার অংশভূতা---অগচ তৎকর্দ্ধক পরিত্যক্তা--বহিরঙ্গা মায়াও অচেতনা--জভরপা।

এই রূপে দেখা গেল বহিরঙ্গা জড়রূপা মায়াশক্তি স্বরূপতঃ চিচ্ছক্তি যোগমায়ারই অংশভূতা এবং যোগমায়ারই বিভৃতি - জড়বিভৃতি।

২৬। মায়া-শব্দের বিভিন্ন অর্থ

প্রসিদ্ধ অর্থে মায়া-শব্দে "বহিরঙ্গা মায়া" বুঝাইলেও ইহার অন্য অর্থও আছে। নিম্নে কয়েকটী অন্য অর্থ দেওয়া হইল। কোন্স্থলে কোন্ অর্থ গ্রহণীয়—প্রকরণ, পূর্শ্বাপর-সঙ্গতি এবং অন্য শান্ত্রবাক্যের সহিত সঙ্গতি-আদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহ। নির্ণয় করিতে হয়।

ক। মায়া = শক্তি। "মীয়তে অনয়। ইতি মায়াশদ্দেন শক্তিমাত্রং হি ভণাতে।৷ ভগবৎ-मन्दर्भः ॥১२১॥"

খ। মায়া = ইচ্ছা, ভগবানের ইচ্ছা। "আত্মমায়া তদিচ্ছাস্থাদিতি মহাসংহিতোক্তেঃ। শ্রীকৃষ্ণ-मन्द्रचंः॥ ১०७॥

প। মায়া = স্বরূপ-শক্তি। "স্বরূপভূত্য়া নিতাশক্তা মায়াখ্যয়া যুত্বতি। মধ্বভাষ্যধূত-চতুর্বেদ-শিখাতঃ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ॥ ১৫৮॥ স্বরূপভূতয়া নিতাশক্ত্যা মায়খায়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি শ্রুপ্তেঃ ॥ ভগবং-সন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর সংক্ষরণ ॥ ২২৯ পৃষ্ঠা ॥"

মায়া = অন্তরঙ্গা শক্তি; স্বরূপ-শক্তি। "মায়া স্থাদান্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গা চ সা স্মৃতা। প্রমান্মসন্দর্ভ-ধৃত প্রমাণ॥ বহরমপুর-সংস্করণ॥ ১৮০ পৃষ্ঠা॥

মায়। = বিষ্ণুশক্তি। "ত্রিগুণাত্মিকাঽথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তাথৈব চ। মায়াশক্ষেন ভণাতে শব্দতত্বার্থ-বেদিভিরিতি শব্দমহাদধৌ ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর-সংস্করণ ॥১২২॥"

ঘ। মায়া = প্রতারণা-শক্তি। "মায়া অত্র প্রতারণাশক্তিঃ। স্থাৎকুপাদস্তয়োঃ মায়া ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। বহরমপুর-সংক্ষরণ। ২২ পৃষ্ঠা॥

ও। মায়া = কুপা। "মায়া দক্তে কুপায়াঞ্চ ইতি বিশ্বপ্রকাশে॥" ভক্তবিষয়িণী কুপা। ''মম মায়য়া ভক্তবিষয়-কৃপয়া॥ ভগবৎ-দন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর-দংক্ষরণ॥৩৫৩ পৃষ্ঠা॥"

5। মায়া = দস্ত। "মায়া দস্তে কুপায়াঞ্চ ইতি বিশ্বপ্রকাশে॥"

ছ। মায়া = জ্ঞান। "মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি নৈর্ঘণ্টুকাঃ॥ শ্রীকৃঞ্সনদর্ভঃ॥১০৬॥ ত্রিগুণাত্মিকাঽথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈবচ। মায়াশব্দেন ভণ্যতে শব্দতত্বাৰ্থবিদিভিৱিতি শব্দমহাদধৌ॥ ভগবৎ-সন্দৰ্ভঃ॥ বহরমপুর-সংস্করণ। ১১৯-২০ পৃষ্ঠা।

জ। भारा = वर्र ।

বয়ুন = জ্ঞান। "হস্তা গ্রাছে রচয়তি বিধিং পীঠকোলুথলালৈ শ্ছিদ্রং হস্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেয়ু তদ্বিং। শ্রীভা. ১০৮।৩০।।"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"বয়ুনং জ্ঞানম্।"

বয়ুন ≕অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান। "বয়ুনেনানুসন্ধানাত্মকঞ্জানেন।—'ইতি সঞ্চিন্তা'-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০া:৩। ৩৮-শ্লোকের বৈঞ্চবতোষণী টীকা।"

বয়্ন = দেবতাগার (শব্দকল্পজ্ঞমধৃত উণাদিকোষবাক্য)।

ঝ। মায়া – শান্ধরী। ''মায়া স্থাৎ শান্ধরীবুদ্যোরিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।''

শাম্বরী = শম্বর-নামক-দৈত্য-নির্দ্মিতা মায়া।

এ। মায়া—বুদ্ধি। ''মায়া স্থাৎ শাস্বরীবুদ্ধ্যোরিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।"

ট। মায়া—ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা মায়া। "মায়া স্থাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গা চ সা স্মৃতা। পরমাত্ম-সন্দর্ভধৃতবচন। ১৮০ পৃষ্ঠা। ত্রিগুণাত্মিকাহথ জ্ঞানঞ্চ বিঞুশক্তিস্তথৈবচ। মায়াশব্দেন ভণ্যতে শব্দতত্ত্বার্থ-বেদিভিরিতি শব্দমহাদধৌ। ভগবৎসন্দর্ভধৃত বচন। ১১৯-২০ পৃষ্ঠা।"

ঠ। মায়া—গুণমায়া বা প্রধান। জগতের গৌণ-উপাদান-কারণভূত গুণত্রয় ॥ "গুণমায়া ত্রিগুণসাম্যং প্রধানম্ ॥ ভগবৎসন্দর্ভধৃত বচন। ১২৩ পৃষ্ঠা ॥ মায়াস্যাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গা চ সা স্মৃতা। প্রধানোহপি কচিৎ দৃষ্টা তদ্বত্তি মোহিনী চ সা ॥ প্রমাত্মসন্দর্ভ-ধৃত বচন। ১৮০ পৃষ্ঠা।"

ড। মায়া—প্রকৃতি। সন্ধ, রক্ষা ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাপন্না মায়ার র্ত্তিকে প্রকৃতি বলে। "সন্ধাদিগুণসাম্যরূপাং গুণমায়াং জড়াং প্রকৃতিম্ উদ্গিরতি॥—'ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়ত' ইত্যাদি শ্রীভা. ২৷৯৷৩৩-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা॥" এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে গুণমায়াও বলা হয়। এজন্ম মায়া হইতে জাত বস্তুকে মায়িক বস্তুও বলে, প্রাকৃত বস্তুও বলে। প্রাকৃত—প্রকৃতি হইতে জাত। অপ্রাকৃত—যাহা প্রাকৃত বা মায়িক নহে।

সাধারণতঃ মায়াকে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিকেও মায়া বলা হয়।

ঢ়। আত্মনায়া—স্বরূপ-শক্তি। "আত্মনায়া স্বরূপশক্তিঃ। মীয়তে অনয়া ইতি মায়াশক্ষেন শক্তিমাত্রং হি ভণাতে ॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ। ১২১॥"

আত্মমায়া—ভগবানের ইচ্ছা। "আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাদিতি মহাসংহিতোক্তেঃ। শ্রীকৃঞ্সন্দর্ভ-ধৃত-প্রমাণ। ১০৬॥"

প্। গুণমায়া—প্রধান; জগতের গৌণ উপাদান কারণ। সন্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। পূর্ববর্ত্তী ঠ।-দ্রন্টব্য। ১১১২১-অনুচ্ছেদ দ্রন্টব্য।

্ত। জীবমায়া— ১।১।২১-অনুচ্ছেদ দ্রফীব্য।

২৭। পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা

মুণ্ডক-শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বার নিকটে সমস্ত বিদ্যার মূলস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা (যদ্দারা ব্রহ্মকে জানা যায়, সেই বিদ্যা) প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথর্বা আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরার নিকটে, অঙ্গিরা আবার ভরদ্বাজ-গোত্রীয় সত্যবহকে এবং সত্যবহ স্বপুত্র অঙ্গিরসের নিকটে বলিয়াছিলেন।

পরে গৃহস্থ-শ্রেষ্ঠ শৌনক অঙ্গিরসের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ—"কম্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদ্থ বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ মুণ্ডক ১।১।৩—কোন্ বস্তুকে বিশেষরূপে জানিতে পারিলে সমস্তই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ?"

তখন অঙ্গিরস শৌনককে বলিয়াছিলেন—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ প্রক্ষাবিদো বদস্তি পরা চ এব অপরা চ ॥ মুগুক ॥ ১।১।৪॥ ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, তুইটী বিদ্যা জানিতে হইবে—একটী পরা বিদ্যা, অপরটী অপরা বিদ্যা।"

ইহার পরে এই তুইটী বিদ্যার স্বরূপের কথাও বলা হইয়াছে।

"তত্র অপরা ঋগবেদো যজুর্বেবদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥১।১।৫॥—তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেবদ, সামবেদ, অথর্বব্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ—এ-সমস্ত হইতেছে অপরা বিদ্যা। আর, যদ্ধারা সেই অক্ষর (অবিনাশী) ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহার নাম পরা বিদ্যা।" (অধিগম্যতে প্রাপ্যতে। অধিপূর্ব্বস্থা গমেঃ প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থিছ— অধি-পূর্ববক-গম্ধাতু প্রায়শঃ প্রাপ্তি-অর্থে প্রযুক্ত হয় ; স্কুতরাং "অধিগম্যতে" অর্থ—প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের ভাষ্ট্রে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য)।

পুরাবিজ্য। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—যে বিদ্যাদারা পরব্রহ্মকে পাওয়া যায়, তাহাই পরাবিদ্যা। পরা বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা। ইহারই অপর নাম আত্মবিদ্যা এবং গুছ বিদ্যা (১।১।৯-১০ অনুচেছদ দ্রফব্য)। এই পরাবিদ্যা হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ।

পরাবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—তদক্ষরম্ অধিগম্যতে—ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা পরব্রমোর অপরোক্ষ অনুভূতি বা বিজ্ঞান—লাভ হয়। বরফ হাতে পাইলে বরফ-সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে. তাহাই বরফ-সম্বন্ধে বিজ্ঞান—অপরোক্ষ অনুভূতি।

অপরা বিজ্ঞা। যাহা পরা নহে, তাহাই অপরা। পরা বিজ্ঞার লক্ষণ যাহাতে নাই, তাহাই অপরা বিগ্যা। পরা বিগ্যায় পরত্রকোর অপরোক্ষ অনুভূতি বা বিজ্ঞান লাভ হয়। যে বিগ্যায় ব্রহ্ম-সম্বন্ধে অপরোক্ষ অমুভূতি, সাক্ষাৎ অনুভূতি বা বিজ্ঞান লাভ হয় না, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় না, অথচ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে. তাহাই অপরা বিস্থা। কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে বলিয়াই ইহাকেও বিদ্যা বলা হইয়াছে। এই কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইতেছে—আক্ষরিক জ্ঞান, শাস্ত্রবাক্য হইতে ল্ব্রু বিবরণ। যিনি কখনও বরফ দেখেন নাই, পুস্তকাদি পাঠ করিয়া বা কাহারও মুখে শুনিয়া বরফ্-সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই হইতেছে বরফ্সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান, আক্ষরিক জ্ঞান। ইহাকে পরোক্ষ জ্ঞানও বলা হয়। যে বিদ্যা দ্বারা এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে. অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মেনা, তাহাকে বলে অপরা বিদ্যা।

অপরা বিন্তার বিবরণে শ্রুতিতে চারিবেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্ত, ছন্দ এবং জোতিষের উল্লেখ করা হইয়াছে। শিক্ষা-কল্লাদি ছয়টীকে বেদাঙ্গ বলা হয় (অবতরণিকা ৪৪-অনুচেছদ দ্রুষ্টবা)। বেদাঙ্গগুলিও বেদবিহিত কর্ত্তব্যের আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে। বেদ-বেদাঙ্গ হইতে যে জ্ঞান লাভ হয়. তাহাই অপরা বিদ্যা। ইহাকে আগমোণ্ড জ্ঞানও বলে।

২৮। পরা ও অপরা উভয় বিদ্যার উপদেশ কেন ?

যাহা হউক, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার লক্ষণ দেখিলে স্বভাবতঃই মনে একটা প্রশ্ন জাগে।

হইতেছে এই। অঙ্গিরসের নিকটে শৌনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন- কোন্ বস্তুকে জানিলে সমস্ত জানা হইয়া যায় ? উত্তরে অঙ্গিরস যাহা বলিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায়—পরব্রহ্মকে পাইলেই, সাক্ষাদ্ভাবে জানিলেই, সমস্ত জানা হইয়া যায় এবং সেই পরব্রহ্মকে পাওয়ার উপায়ও *হইল* পরা বিদ্যা। ইহাতেই শৌনকের প্রশ্নের উত্তর হইয়া যায়। তথাপি কিন্তু আবার অপরা বিদ্যার কথা বলা হইল কেন ? এবং পরাবিদ্যার কথা বলিবার পূর্বেবই অপরা বিদ্যার কথা বলা হইল কেন १

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা ঘাইতে পারে:- "যাহা সার, তাহা সম্যক্রপে জানাইতে হইলে, যাহা অসার, তাহার কথাও বলা আবশ্যক। অসার অপরা বিদ্যার কথা আগে জানাইয়া পরে সারবস্ত পরবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে।" কিন্তু এই উত্তর বিচারসহ বলিয়া মনে হয়না। কেননা, অঙ্গিরস বলিয়াছেন—"দে বিদ্যে বেদিতব্যে— তুই বিদ্যাই জানিতে হইবে।" পরা বিদ্যা কি. তাহা যেমন জানিতে হইবে, অপরা বিদ্যা কি, তাহাও তেমনি জানিতে হইবে। পরা বিদ্যার পূর্বেবই অপরা বিদ্যার কথা বলাতে ইহাও মনে হয় যে, পরাবিদ্যার পূর্বেবই অপরা বিদ্যা জানিতে হইবে—ইহাই যেন অঙ্গিরসের অভিপ্রায়। ইহার হেতু কি ?

ইহার হেতৃ এই।—পরা বিদ্যা হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, স্বতরাং স্বপ্রকাশ। অবস্থাবিশেষে ইহা চিত্তে আবিভূতি হইতে পারে, ইহা জন্য-পদার্থ নহে। কিন্তু মায়ামলিন-চিত্তে এই পরা বিদ্যার আবির্ভাব হইতে পারে না। ইহার আবির্ভাবের জন্ম চিত্তের মলিনতা দূর করার প্রয়োজন। সাধন-ভজন ব্যতীত চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইতে পারে না। সাধন-ভজনের জন্ম শাস্ত্রজ্ঞানের-—আগমোণ্ড-জ্ঞানের বা অপরাবিদ্যার প্রয়োজন। জীবের সংসার-যন্ত্রণা কেন, কি উপায়ে সংসার-যন্ত্রণার অবসান হইতে পারে, জন্ম-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়—তাহা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। বেদ বলিয়াচেন—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি। স্থাস্থা পন্থা বিদাতে অয়নায়।—ব্রহ্মকে জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অস্থ উপায় নাই।" যাঁহাকে জানার কথা বলা হইল, সেই ব্রহ্মবস্তু কি, তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধই বা কি, তাহাও জানা দরকার। বেদাদি-শাস্ত্রই তাহা জানাইয়া দেন। তাঁহাকে জানিবার জন্ম যে <mark>সাধন-ভজনের</mark> প্রয়োজন, "প্রফীবাঃ শ্রোতবাঃ নিদিধ্যাসিতবাঃ—সেই ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, প্রবণ করিতে হইবে, ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইবে"—ইত্যাদি বাক্যে বেদাদি শাস্ত্রই তাহা জানাইয়াছেন। স্কুতরাং <mark>সাধন-ভজনে</mark> প্রবর্ত্তিত হওয়ার জন্ম শাস্ত্র-জ্ঞানের বা অপরা বিদ্যার প্রয়োজন আছে।

পরাবিদ্যার আবির্ভাবের উপযোগী সাধনের প্রবর্ত্তক বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞান বা সপরাবিদ্যার প্রয়োজন প্রথমেই : এজন্ম পরাবিদ্যার পূর্বেবই অপরাবিদ্যার কথা বলা হইয়াছ।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকী হইতে জানা যা_{য়,} শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান—এই উভয়ের উপদেশই দিয়াছেন।

> "জ্ঞানং পরমগুহাং মে যদবিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ শ্রীভা. ২।৯।৩০॥

— হে ব্রহ্মন ! আমার সম্বন্ধে প্রম-গোপনীয় যে জ্ঞান, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

ঐ জ্ঞান তোমাকে বিজ্ঞান-সমন্বিত ভাবেই বলিতেছি, তাহাতে যে রহস্য আছে, তাহার যে অঙ্গ আছে, তাহাও বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।"

এস্থলে, জ্ঞান-শব্দে শব্দদ্বারা যাথার্থ্য নির্দ্ধারণকে অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান বা আগমোথ-জ্ঞানকে বুঝায় (১)১।৪৩ অনুচেছদ দ্রষ্টব্য)। "জ্ঞানং শব্দদ্বারা যাথার্থ্য-নির্দ্ধারণম্॥ শ্রীজীব॥" আর, বিজ্ঞান-শব্দে অনুভব—অপরোক্ষ অনুভবকে বুঝায়। "বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ॥ শ্রীজীব॥" এই অনুভব হইতেছে পরাবিদ্যার ফল-—বিজ্ঞান। আর, জ্ঞান—কাহারও মুখে শুনিয়া বা শান্ত্রালোচনা করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহা। উভয়েরই প্রয়োজন আছে বলিয়া শ্রীভগবান্ ব্রন্ধাকে উভয়ের কথাই বলিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণেও অনুরূপ উক্তি দেখা যায়:—

"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ। শব্দত্রক্ষণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ বি. পু. ৬।৫।৬৪ ॥

—- চুই ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য-—শব্দব্রহ্ম (বেদ) এবং পরব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মে (বেদে) নিষণত হইলেই (প্রবণাদি-দ্বারা জ্ঞানলাভ করিলেই) পরব্রন্সকে পাওয়া যায়।"

এ স্থলেও পরাবিদ্যার ফলে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির পূর্বেবই শাস্ত্রজ্ঞানের (অপরা বিদ্যার) অপরিহার্য্যতার কথা বলা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ যাহা বলিয়াছেন, ত্রহ্মবিন্দুপনিষদেও ঠিক তাহাই দৃষ্ট হয়।

"দ্বে বিদ্যো বেদিতব্যে হি শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।

শব্দত্রকাণি নিষ্ণাতঃ পরং ত্রকাধিগচ্ছতি॥

গ্রপ্তমভাস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতত্বতঃ।

পলানমিব ধান্তার্থী ত্যজেদ গ্রন্থমশেষতঃ॥ ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ॥১৭-১৮॥

—শব্দ (শ্রুতি)-বিদ্যা এবং ব্রহ্ম বিদ্যা—এই উভয়ই জ্ঞাতব্য : কারণ, শব্দবিদ্যায় (শাস্ত্রজ্ঞানে) নিপুণ হইলেই ব্রহ্মবিদ্যা জানিতে পারা যায়। শব্দময়ী শ্রুতিবিদ্যায় অধিকারী না হইলে ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যেমন ধান্তার্থী লোক তৃণসহিত ধান্ত সংগ্রহ করে, পরে তৃণ পরিত্যাগ করিয়া ধান্ত সংগ্রহ করে, তদ্ধপ মেধাবী ব্যক্তি গ্রন্থালোচনা দ্বারা শাব্দিক জ্ঞান লাভ করিয়া এবং সাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্ব অবগত হইয়া পরে গ্রন্থালোচনা পরিত্যাগপূর্ববক সাক্ষাৎকার লাভের চেফ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।"

কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে স্থদূঢ় মানস ॥ শ্রীটৈ. চ. ১৷২৷৯৯॥"

শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত জানা থাকিলেই ইফ্টবস্তুতে নিষ্ঠার দূঢ়তা জন্মিতে পারে। স্কুতরাং শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বা শাস্ত্র-জ্ঞান উপেক্ষণীয় নহে।

অপরা বিদ্যার বা বেদাদি শাস্ত্র-জ্ঞানের আরও প্রয়োজনীয়তা আছে: লোক-সমাজে বেদ-বিহিত-যাগ-

যজ্ঞাদির মহিমার কথাও শুনা যায়; স্কুতরাং মহিমার কথা শুনিয়া যাগ-যজ্ঞাদির প্রতিও কাহারও কাহারও চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যাগ-যজ্ঞাদির যে ফল, তাহার স্বরূপ অবগত হইলে শ্রেয়:কামীর চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইবে না; কেননা, তাহাতে স্বর্গাদি-লোকের স্থুখ লাভ হইলেও আনন্দস্বরূপ-রুসস্বরূপ প্রব্রহ্মার প্রাপ্তি হয় না, এমন কি জন্ম-মৃত্যু হইতেও অব্যাহতি লাভ হয় না। বেদাদি-শাস্ত্রজ্ঞান হইতেই তাহা জানা যায়।

পরা ও অপরা বিদ্যার কথা বলিয়া মুগুক-শ্রুতি অপরা বিদ্যার অনুসরণে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদির ফলের কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন—"নাকস্য পৃষ্ঠে তে স্কুক্তেহনুভূবেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ মুগুক ॥১।২।১০॥— এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানকারী লোকগণ স্বর্গবাস করিয়া পুণ্যকর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া পুনরায় এই মর্ত্তালোকে মনুষ্যযোনি, অথবা তদপেক্ষাও হীন তির্য্যক্ যোনিতেও প্রবেশ করিয়া থাকে, অথবা নরকাদিতেও গমন করিয়া থাকে।" আরও বলিয়াছেন—"প্লবা হোতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ ॥ মুগুক ।১।২।৭॥—বেদবিহিত যজ্ঞাদি হইতেছে সংসার-সমুদ্র-উত্তরণের পক্ষে অদৃঢ় নৌকার তুল্য (যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না)।"

সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্থেম্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর চরণ আত্রায় করিতে হইবে, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা দান করিতে পারেন, যে ব্রহ্মবিদ্যা (পরাবিদ্যা) দ্বারা পরব্রহ্মকে বাস্তবরূপে জানা যায়। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ মুগুক॥ ১২।১২॥ তথ্যৈ স বিদ্বান্ উপসন্ধায় সম্যক্ প্রশাস্তিচিত্তায় শমন্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ মণ্ডুক॥১।২।১৩॥"

এইরূপে দেখা গোল, পরা বিদ্যার স্থায় অপরা বিদ্যারও প্রয়োজন আছে। অপরা বিদ্যার প্রয়োজন— অপরা বিদ্যারূপ বেদাদি-শাস্ত্র বিহিত অনিত্য-ফলপ্রস্থ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের নিমিত্ত নহে; পরস্তু যজ্ঞাদির ফলের অকিঞ্চিৎকরতা সম্বব্ধে জ্ঞান লাভের জন্ম। এই জ্ঞান লাভ হইলেই পরাবিদ্যার জন্ম সাধনের সূচনা হইতে পারে।

বিষ্ণুপুরাণের "সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেরুরূপম্। সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহম্মজুক্তম্ ॥৬।৫।৮৭ ॥"–এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যেন জ্ঞায়তে পরোক্ষরত্তা সংদৃশ্যতে সাক্ষাৎক্রিয়তে, অধিগম্যতে নিঃশেষাবিদ্যানির্ত্ত্যা প্রাপ্যতে তজ্জ্ঞানং পরাবিদ্যা। অজ্ঞানং অবিদ্যান্তবর্ত্তিনী অপরাবিদ্যা ইত্যর্থঃ ॥" এ-স্থলে শ্রীধরস্বামিপাদ অপরাবিদ্যাকে অবিদ্যান্তবর্ত্তিনী বলিলেন। তাহা হইলে অপরা বিজ্ঞা হইল অবিজ্ঞার বা মায়ার রুত্তি; কিন্তু পরাবিদ্যা যে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

২৯। জীবশক্তি

ব্রক্ষের জীবাখ্যা শক্তি হইতেছে চিদ্রূপা, জড়রূপা নহে। জীবশক্তিকে তটস্থা-শক্তিও বলে। এই শক্তির অংশই হইতেছে অনন্তকোটি জীব।

জীব চুই শ্রেণীর—এক নিত্যমুক্ত, আর এক অনাদিকাল হইতে মায়াবদ্ধ। মায়াবদ্ধ জীবগণই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম-মৃত্যু-শোক-তাপাদিদ্বারা কফ ভোগ করিয়া থাকে। ভগবৎ-কৃপায় সাধন-প্রভাবে তাহারাও মায়ামুক্ত হইয়া যাইতে পারে। জীবশক্তি ব্রন্ধের স্বরূপে থাকেনা; তবে চিদ্রূপা বলিয়া ব্রন্ধের সহিত তাহার স্পর্শ হইতে পারে।

জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে জীবশক্তির বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

০। মূপ্ত-শক্তি ও অমূপ্ত-শক্তি

শক্তির তুই রকমে স্থিতি—অমূর্ত্ত এবং মূর্ত্ত। কেবলমাত্র শক্তিরূপে অমূর্ত্ত এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। অমূর্ত্তরূপে শক্তি থাকে ভগবদ্বিগ্রহাদির সঙ্গে একাত্মতাপ্রাপ্ত ভাবে। আর মূর্ত্ত অধিষ্ঠাত্রীরূপে শক্তি অবস্থান করে ভগবৎ-আবরণরূপে। "তাসাং কেবল-শক্তিমাত্রত্বেন অমূর্ত্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাত্তৈকাত্ম্যেন স্থিতঃ। তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানাং তু তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমিপি জ্ঞেয়মিতি দিক্॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ। ১৮৮॥"

কেনোপনিষদে মূর্ত্ত-শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। "স তম্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি ॥ সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হ বৈ বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩/১২ এবং ৪/১॥" এই কেনোপিনিষদ্বাক্যে হৈমবতী উনাই মূর্ত্তা মায়াশক্তি। পরব্রহ্মোর চেতনাময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া তিনি মায়াশক্তির অবিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে কার্য্য করেন।

আধুনিক জড়-বিজ্ঞানও শক্তির মূর্ত্তরূপ স্বীকার করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের মতে, এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হইতেছে শক্তির পরিণতি।

তৃতীয় অধ্যায়

(পরব্রকোর সনিশেষঃ)

৩১। ব্রহ্ম সবিশেষ

বিশেষ বা বিশেষত্বের সহিত বর্তমান—সবিশেষ। যাহার কোনওরূপ বিশেষত্ব আছে, তাহাই সবিশেষ। বস্তুর শক্তি বস্তুকে বিশেষত্ব দান করে। যে লোকের শক্তি আছে, তাহাকে শক্তিমান্ বলা হয়; এই শক্তিমত্বাই তাহার বিশেষত্ব বা বিশেষণ। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে বলিয়াই অগ্নির দাহকত্ব; এই দাহকত্বই অগ্নির বিশেষত্ব। শক্তির ক্রিয়াতে বস্তুর মধ্যে গুণের উন্তব হয়; গুণও বস্তুর বিশেষত্ব। এইরূপে দেখা যায়, যে বস্তুর শক্তি আছে এবং শক্তি হইতে উত্তত গুণ আছে, তাহাই সবিশেষ।

ব্রহ্ম-শব্দের শ্রুতিসম্মত মুখ্যার্থ হইতে জানা গিয়াছে, ব্রহ্মের শক্তি আছে। এই শক্তি ব্রহ্মকে বিশেষস্থ দান করে; স্থতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ। ইহাও জন্ম গিয়াছে—ব্রহ্মের শক্তি ক্রিয়াশীলা; শক্তির ক্রিয়ায় গুণের উদ্ভব হয়; স্থতরাং ইহাও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের গুণও আছে; এই গুণও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের পরিচায়ক।

শ্রুতি স্পান্টাক্ষরেই ব্রক্ষের সবিশেষত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন—যঃ সর্ববিজঃ সর্ববিদ্ যহৈন্য মহিমা ভুবি দিব্যে ব্রক্ষপুরে হোষ ব্যোদ্ধি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ২।২।৭॥" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রক্ষকে "সর্ববিজ্ঞ, সর্ববিহ্" বলা হইয়াছে, ব্রক্ষের মহিমার কথাও বলা হইয়াছে। এই সর্ববিজ্ঞরাদি ব্রক্ষের সবিশেষত্বের পরিচায়ক।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বছন। শ্রাতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্ত স্থৈষ আত্মা বির্ণুতে তন্ং স্থাম্ ॥ কঠোপনিষৎ ॥ ১৷২৷২৬ ॥, মুগুকোপনিষৎ ॥ ৩৷২৷৩ ॥—এই আত্মা (ব্রহ্ম) প্রবচনের দ্বারা (শাস্ত্রার্থ-ব্যাখ্যাদ্বারা) লভ্য নহেন, মেধাদ্বারা (শাস্ত্রার্থ-জ্ঞানের দ্বারা) লভ্য নহেন, বছ শাস্ত্রকণা প্রবণের দ্বারাও লভ্য নহেন। এই ব্রহ্ম যাঁহাকে বরণ (কুপা) করেন, তাঁহার পক্ষেই এই ব্রহ্ম লভ্য, তাঁহাকে ব্রহ্ম কুপা করিয়া স্থীয় তনু পর্যান্ত দান করেন।" এই শ্রুতিবাকা হইতে ব্রক্ষের বরণ-শক্তির বা কুপা-শক্তির কথা—স্ত্রবাং সশক্তিকরের এবং সবিশেষদ্বের কথা জানা যায়।

বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্রের ভায়ে শ্রীপাদ শিক্ষরাচার্য্যও ব্রশ্ন-শব্দের মুখ্যার্থে ব্রন্ধের সবিশেষত্বের কথাই বলিয়াছেন। "নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ববজ্ঞং সর্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম ব্রহ্মশন্দশ্য হি ব্যুৎপাত্যমানশ্য নিত্য-শুদ্ধ হাদয়োহর্থাঃ প্রতীয়ন্তে। বৃহতের্ধাতোর্থানুগ্মাৎ॥ ১৮১৮ - ব্রহ্মসূত্রের শক্ষরভায়া॥" এই ভায়ে শ্রীপাদশক্ষর বৃংহ-ধাতুর এবং মন্প্রত্যয়ের মুখ্যার্থে (বুংপত্তিগত অর্থে) নিত্যশুদ্ধমুক্ত-স্বভাব ব্রহ্ম যে "সর্ববিজ্ঞ, সর্বশক্তিসমন্বিত্,", তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

"উপসংহারদর্শনামেতি চেন্ন ক্ষারবন্ধি ॥ ২।১২৪॥"-ব্রহ্মসূত্রভায়েও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের পূর্ণশক্তিনমন্ধার কথা বলিয়া গিয়াছেন। "পূর্ণশক্তিকন্ত ব্রহ্ম ন তস্ত অন্তোন কেনচিং পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা ॥—ব্রহ্ম পূর্ণশক্তিক, অন্ত কাহারও দ্বারা তাঁহার পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা নহে।" তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি একটা শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন "ন তস্ত কা্যাং করণঞ্জ বিহতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। প্রহিস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ॥ শেতাশ্বতরোপনিষং॥ ৬৮॥" তাঁহার বেদান্তভায়ে আরও অনেক স্থলে তিনি অনুক্রপ কথা বলিয়া ব্রহ্মের স্বিশেষত্ব খ্যাপিত করিয়াছেন।

সমগ্র বেদান্ত-দর্শন ত্রান্সের সবিশেষত্বের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের সর্ববর্প্রথম সূত্র হইতেছে—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহাই এই সূত্রের জিজ্ঞাস্থা। তৎপরবর্তী সূত্রেই এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হইয়ছে—"জন্মাগুল্থ যতঃ॥ ব্রহ্মসূত্র॥ ১৷১৷২॥—হাঁহা হইতে এই বিশ্বের জন্মাদি (স্প্তি, স্থিতি ও লয়) হয়, তিনিই ব্রহ্ম।" পরবর্তী সূত্রসমূহে বিবিধ বিরুদ্ধমতের খণ্ডনপূর্ববক ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত ইইয়াছে। যিনি জগৎ-কর্ত্তা, তিনি সবিশেষ ব্যতীত অন্থা কিছু হইতে পারেন না।

উপনিষদ্ও বহুস্থানে ব্রন্ধের জগৎ-কর্তৃত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রন্ধা। তৈত্তিরীয়, ভূগুবল্লী ॥১॥— যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাদ্বারা প্রাণিসকল জীবিত থাকে, যাঁহার মধ্যে (মহাপ্রালয়ে) প্রাণিসকল প্রবেশ করে, তিনিই ব্রন্ধা, তাঁহাকে জান।" এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান-করণাধিকরণ-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তার চিহ্ন ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৬৪–৬৫॥"

ব্রহ্ম যে সমস্তের নিয়ন্তা, স্ত্রাং সবিশেষ, বৃহদারণাক-শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায় :—''এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধুতে তিন্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিবাে বিধুতে তিন্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহােরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবংসরা ইতি বিধৃতাস্তিন্ঠন্তি এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যােহতা নদ্যঃ স্যান্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ববেতভ্যঃ প্রতীচ্যােহতা যাং যাং চ দিশমন্থ এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতাে মন্তুত্যাঃ প্রশংসন্তি যক্ষমানং দেবা দর্বীং পিতরােহ-ধায়ত্রাঃ ॥৩৮।৯॥—চন্দ্রসূর্য্য, স্বর্গ-পৃথিবী, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবা-রাত্রি, মাস, অর্দ্ধমাস, ঋতু, বংসরাদি, সমস্ত নদ-নদী-পর্ববিত্তাদি এই অক্ষর-ব্রক্ষেরই প্রশাসনে অবস্থিত; হোম-যাগ-তপস্যাদিও এই অক্ষর ব্রক্ষের প্রশাসনেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রক্ষের স্বর্গ-নিয়ন্তুত্বের কথাই জানা গেল।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মাই সকল-ফল-প্রদাতা। "স বা এষ মহানজ আত্মা অন্নাদো বস্থুদানো বিন্দতে বস্থু য এবং বেদ ॥৪।৪।২৪॥" ব্রহ্মসূত্রও এ-কথা বলেন-—"ফলম্ অতঃ উপপত্তঃ ॥৩॥২॥৩৮॥" এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"স হি সর্ববাধ্যক্ষঃ স্থান্তিভিন্দংহারান্ বিচিত্রান্ বিদধদেশ-কালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কর্ম্মিণাং কর্মানুরপং ফলং সম্পাদয়তীত্যুপপত্ততে।—তিনিই সর্ববাধ্যক্ষ, তিনিই বিচিত্র স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা, তিনিই দেশ-কাল-বিশেষজ্ঞ; স্থৃতরাং কর্মানুষ্ঠানকারীদের কর্মানুরূপ ফল তিনিই দান করিয়া থাকেন।"

ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ বলেন—"সর্ববিদ্যা সর্ববিদায় সর্ববিদয় সর্ববিদয় সর্ববিদয় সাম্বাদির এব ॥৩১৪।৪॥—এই ব্রহ্ম সর্ববিদ্যা, সর্ববিদ্যা (তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ), সর্ববিদ্যা (সমস্ত গন্ধ তাঁহাতেই), সর্ববিদ্যা (সকল রসের আধার), তিনি সকল বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি অবাকী (মৌন) এবং অনাদর (কোনও বস্তুর জন্ম তাঁহার আগ্রহ নাই)"॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন—"সোহকাময়ত বহু স্থাং প্রজায়য়েতি ॥—–তিনি (ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্ম গ্রহণ করিব ॥—–আনন্দবল্লী ।৬॥ এষ হি এব আনন্দয়াতি—ইনিই (ব্রহ্মই) আনন্দ দান করেন ॥ আনন্দবল্লী ।৭॥"

ঐতেরেয়-উপনিষদ্ বলেন—"স ঈক্ষত লোকানু স্থজা ইতি। স ইমান্ লোকানস্থজত ॥—তিনি (ব্রহ্ম) সঙ্কল্প করিলেন, লোক স্থাষ্ট করিব। তিনি এই সমস্ত লোকের স্থাষ্ট করিলেন ॥১।১॥"

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ বলেন—"সর্ববস্ত প্রভুমীশানং সর্ববস্ত শরণং বৃহৎ ॥—(সেই ব্রহ্ম) সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ ॥৩।১৭॥ তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদিদাম দেবং ভুবনেশমীডাম্॥—তিনি ঈশ্বরদিণের পরম-মহেশ্বর, তিনি দেবতাদিণের পরম-দেবতা, পতিদিণের পরম-পতি, তিনি ভুবনেশ্বর ॥৬।৭॥ যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ববং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তিম্মে ॥—যিনি ব্রহ্মাকে স্থি করিয়া তাঁহার হৃদ্ধে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥৬।১৮॥"

এস্থলে উদ্ধৃত বাক্যগুলির সমস্তই ব্রন্ধের সবিশেষত্ব-বাচক। এই জাতীয় আরও বহু ≛াতিবাক্যের উল্লেখ করা যায় : বাহুল্যভয়ে তাহা করা হইল না।

গায়িত্রী হইতেও ব্রহ্মের জগং-কর্ত্ত্বের এবং সশক্তিকত্বের কথা জানা যায়। "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্থ ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" এস্থলে "সবিতুঃ দেবস্থা"-পদে ব্রহ্মকে জগতের প্রসবিতা বা জগৎ-কর্ত্তা বলা হইয়াছে, "ভর্গঃ—তেজঃ"-শব্দে তাঁহার শক্তির কথা বলা হইয়াছে এবং "প্রচোদয়াৎ"-শব্দে সর্ববান্তর্য্যামিতাহেতু তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি-প্রেরকত্বের কথাই বলা হইয়াছে। এ-সমস্তই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্বত্রই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলিয়াছেন: এস্থলে কেবল তু-একটা প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে। "পিতাহমস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেতাং পবিত্রমোক্ষার ঋক্সাম বজুরের চ॥ গতির্ভর্ত্তা প্রভু: সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্কৃষ্ণ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমবায়য়্॥৯।১৭-১৮॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনকে বলিতেছেন, আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ; আমিই জ্রেয় পবিত্র ওক্ষার এবং ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ। আমিই গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, স্কৃষণ্ণ; আমিই স্কৃত্তিকর্তা এবং সংহার-কর্তা; আমিই অবিনাশী বীজ।" শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—"অহং সর্ববন্ত প্রভবো মতঃ সর্ববং প্রবর্ত্তিত ॥১০৮॥—আমি সকলের উৎপত্তিস্থান, আমা হইতে সকল প্রবর্ত্তিত হইতেছে।"

বৈদিক গায়ত্রীর তাৎপর্য্য এবং বেদান্তদর্শনের "জন্মান্তস্ত যতঃ॥ ১৷১৷২ ॥"-এই সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন---

> "জন্মান্তস্ত যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্ম হুদা য আদিকবয়ে মুহ্নস্তি যৎ সূরয়ঃ। তেজোবারিমূদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমূষা ধাল্লা স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্য পরং ধীমহি॥

> > ---- শ্রীভা, ১৷১৷১ ॥

—যিনি সফৈবস্তু মাত্রেই সংস্করণে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্ব-প্রতীতি হইতেছে এবং অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুস্থমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদায়ের সন্থার উপলব্ধি হইতেছে না; স্তুতরাং এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের স্বষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ যিনি; যিনি সর্ববজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধুজ্ঞানস্বরূপ; এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন, সেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্লমাত্রে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং তেজ, জল, বা যুত্তিকাদির বিকারস্বরূপ কাচাদিতে ঐ বস্তুসকলের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যবহুতু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তক্রপ যাঁহার সত্যতায় সন্থ, রঙ্গং ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের স্বষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা—বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে [অথবা, তেজে জলভ্রমাদি যেরূপ বস্তুতঃ অলীক, তক্রপ যাঁহা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের স্বষ্টি সকলই মিথ্যা (যাঁহার পরমার্থ-সত্যন্থ প্রতিপাদনের নিমিত্ত আন্তন্তযুক্ত অসার বিশ্বের বস্তুতঃ মিথ্যান্থ না হইলেও মিথ্যান্থ উক্ত হইয়াছে)], এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি-সন্বন্ধ নিরন্ত হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ পর্মেশ্বরকে ধ্যান করি ॥ — প্রভুপাদ শ্রীল শ্রামলাল গোস্থামিকত অনুবাদ ॥"

এই শ্রীমন্ভাগবত-শ্লোকে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে বিশ্বের স্প্তি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু বলা হইয়াছে, তাঁহাকে অভিজ্ঞ (সর্ববিজ্ঞ) এবং স্বরাট্ (পরম-স্বতন্ত্র, স্ব-শক্ত্যেক-সহায়) বলা হইয়াছে, তিনি যে সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বীয় তেজঃ বা শক্তির প্রভাবে কুহক বা মায়াকে সর্ববদা দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন—তাহাও বলা হইয়াছে। এই সমস্তই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত করিতেছে।

এইরূপে দেখা গেল—প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণায়ক শাস্ত্রত্তর—উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র এবং শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাদি—ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

ব্রন্দোর সবিশেষত্ব তাঁহার স্বরূপভূত, পরস্তু উপাধিক নহে। পরবর্ত্তী ১।১।৫২-৫৫ অনুচ্ছেদ দ্রফীব্য।

০২। ব্রহ্মের,নিবিশেষত্র-মূচক শ্রুতিবাক্য

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে যে সকল শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ; কিন্তু ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যেরও অভাব নাই। এ-স্থলে তু'য়েকটী উদ্ধৃত হইতেছে।

র্হদারণ্যক-শ্রুতি বলেন--"তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থুলম্, অনণু, অহুস্বম্, অদীর্থম্, অলোহিতম্ অস্থেহম্, অচ্ছায়ম্, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশম্, অসঙ্গম্, অরসম্, অগন্ধম্, অচক্ষুধ্ধম্, অশ্রোত্রম্,

অবাক্, অমনঃ, অতেজস্কম্, অপ্রাণম্, অমুখম্, অমাত্রম্, অনন্তরম্, অবাহ্যম্, ন তদ্ অশ্লাতি কিঞ্চন, ন তদ্ অশ্লাতি কশ্চন।— অচাচা— ব্রহ্ম স্থুল নহেন, অণু (ক্ষুদ্র) নহেন, হ্রস্থ নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন। তাঁহাতে স্নেহ নাই, ছায়া নাই, তমঃ নাই, বায়ু নাই, আকাশ নাই, সঙ্গ (আসক্তি) নাই, রস নাই, গগ্ধ নাই; তাঁহার চক্ষ্ নাই, কর্ম নাই, বাকা নাই, মন নাই, তেজ নাই, প্রাণ নাই, মুখ নাই, মাত্রা (অংশ) নাই, ভিতর নাই, বাহির নাই, তিনি কিছু ভোজন করেন না, তাঁহাকেও কেহ ভোজন করে না (তিনি অবিনাশী)।"

কঠোপনিষদ্ বলেন - "অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্, তথা অরসম্, নিত্যম্, অগন্ধবচ্চ যৎ॥ ১।৩।১৫॥ — ব্রক্ষোর শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ব্যয় নাই, রস নাই, তিনি অগন্ধবং, নিত্য॥"

এইরূপ আরও অনেক শ্রুতিবাক্য আছে, যাহা হইতে মনে হয়—ব্রহ্ম নির্বিশেষ। আবার ব্রহ্মের সবি-শেষত্ব-বাচকও যে অনেক শ্রুতিবাক্য আছে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার সমাধান কি ?

৩০। নির্কিশেষত্ব-বাচক ও সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যের সমাধান

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—উভয় রকম শ্রুতিবাক্যই যখন দৃষ্ট হয়, তখন ব্রহ্ম কি স্বরূপতঃ সবিশেষ, না কি নির্বিবশেষ ? অথবা, শ্রুতিকথিত নির্বিশেষত্বের এবং স্বিশেষত্বের স্বরূপ বা তাৎপর্য্য কি ?

কেই হয়ত বলিতে পারেন—একই অভিন্ন বস্তু যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্বিবশেষ হইতে পারে না; যেহেতু, সবিশেষত্ব এবং নির্বিবশেষত্ব হইতেছে পরস্পর-বিরোধী। স্থতরাং সবিশেষত্ব-বাচক এবং নির্বিবশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির সমান গুরুত্ব থাকিতে পারে না, সমান পারমার্থিকতা থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ সবিশেষই হয়েন, তাহা হইলে সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলিরই পারমার্থিক (অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্ব-নির্ণায়ক) মূল্য থাকিতে পারে, নির্বিবশেষত্ব-বাচক শ্রুতিগুলির পারমার্থিক মূল্য থাকিতে পারে না। তদ্রূপ, যদি ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্বিবশেষই হয়েন, তাহা হইলে নির্বিবশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলিরই পারমার্থিক মূল্য থাকিতে পারে, সবিশেষত্ব-বাচক বাক্যগুলির পারমার্থিক মূল্য থাকিতে পারে না।

ইহার উত্তরে, সর্বপ্রথমে শ্রুতিবাক্যের গুরুত্বের কথাই বিবেচনা করা যাউক। শ্রুতিবাক্য হইতেছে অপৌরুষেয়, স্বয়ং-পরপ্রক্ষের নিধাস-স্বরূপ। জগতের জীবকে প্রশাত্তর জানাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতির প্রকটন। শ্রুতিবাক্যে প্রশাত্তর-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কোনও অংশের পারমার্থিক মূল্য আছে, কোনও অংশের তাহা নাই, এইরূপ মর্ম্মা-জ্ঞাপক কোনও শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়না। স্ত্তরাং এইরূপ অনুমানও শ্রুতিসম্মত নহে। শ্রুতি যাহা বলেন, তাহাই সত্য বলিয়া, পারমার্থিক বলিয়া, স্বীকার করিতে হইবে। "শ্রুতেন্ত শব্দমূলহাং॥ প্রশাসূত্র॥ ২০০০ শব্দমূলহাং॥ ৩০০০ শব্দমূত্র। ৩০০০ শব্দমূলহাং॥ ৩০০০ শব্দমূত্র। ৩০০০ শব্দমূলহাং॥ ৩০০০ শব্দমূত্র। ৩০০০ শব্দমূত্র শব্দমূলহাং॥ ৩০০০ শব্দমূত্র শব্দমূত্র শব্দমূত্র শব্দমূত্র শব্দমূত্র বিশেষ প্রমাণহাবিশ্বেষাং॥ তাহালয় ক্রুতি প্রশাণহাবিশ্বেষাং॥ তাহালয় ক্রুতি স্বত্তর প্রতিপত্তির প্রমাণহাবিশ্বেষাং॥ তাহালয় ক্রুতি ক্রুতি স্বত্তর প্রমাণহাবিশ্বেষাং॥ তাহালয় ক্রুতি প্রমাণহাবিশ্বেষাং॥ তাহালয় ক্রুতি প্রমাণহাবিশ্বেষাং॥ তাহালয় প্রমাণহালয় বিশেষ প্রমাণহালয় বিশেষ প্রমাণহালয় করেন বিশেষ প্রমাণহালয় নাই—তাহালহা। সকল বেদবাকাই সমান প্রমাণ।)"

সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য এবং নির্বিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য-এই উভয়ই যে ব্রহ্মতত্ব-প্রতিপাদক, তাহা শ্রুতি হইতেই জানা যায়। কিরূপে জানা যায়, তাহা বলা হইতেছে।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যকের "তদক্ষরং গার্গি ব্রাক্ষণা অভিবদন্তি অস্কুলম্, অনণু, অব্রস্থম্" ইত্যাদি অচাচ শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্তী শ্রুতিবাক্যেই বলা হইয়াছে—"এতস্থ বা অক্ষরস্থ প্রশাসনে গার্গি ছাবাপৃথিকো বিধৃতে তিষ্ঠত—ইত্যাদি ॥আচা৯॥" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—যিনি "অস্কুলম্ অনণু অব্রস্থম্ অদীর্থম্" ইত্যাদি, তিনিই চন্দ্রসূর্য্য-নদ-নদী-পর্ববতাদির নিয়ন্তা; অর্থাৎ অচাচ-বাক্যে যাহাকে নির্বিশেষ বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, অব্যবহিত পরবর্তী আচা৯-বাক্যে তাঁহাকেই সবিশেষ বলা হইয়াছে। ইহার পরে এই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে—"তদ্ বা এতদ্ অক্ষরং গার্গি অদৃন্টং দ্রপ্ত্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্ নান্তদ্ অতাহস্তি দেয়্ নান্তদ্ অতাহস্তি বৌত্রমত্ মন্ত্রবিজ্ঞাত্ এতিশ্বিন্ মুখলু অক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোত্রশত ইয়াও বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন অপর কেটা, অশ্রুত হইয়াও প্রেনাত, মনন-কর্ত্তা, অবিজ্ঞাত হইয়াও বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন অপর কেটা, শ্রোতা, মনন-কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। সেই অক্ষর ব্রক্ষেই আকাশ ওত-প্রোত হইয়া আছে।" এই বাক্যেও ব্রক্ষাকে দ্রম্যা, শ্রোতা, মনন-কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। সেই অক্ষর ব্রক্ষেই আকাশ ওত-প্রোত হইয়া আছে।" এই বাক্যেও ব্রক্ষাকে দ্রম্যা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতা ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার স্বিশেষত্বের কথাই প্রকাশ করা হেইয়াছে।

আবার পূর্ববর্তী অনুচেছদে কঠোপনিষদের "অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্"-ইত্যাদি যে ১০০১৫-বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রাস্কেই পরে বলা হইয়াছে—"একো বনী সর্বস্তৃতান্তরাত্মা-ইত্যাদি ॥ ২০০১৪।—তিনি এক অদ্বিতীয়, বনী, সর্বস্তৃতান্তরাত্মা" ইত্যাদি বলা হইয়াছে এবং পূর্বেও ব্রহ্ম-তত্ব প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ববর্তঃ ॥১০০২০১।—তিনি উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্ববিদকে গমন করেন।" এবং "যমেবৈষ র্ণুতে তেন লভ্য স্তব্যৈষ আত্মা বির্ণুতে তন্ং স্বাম্॥১০০২০।—এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন, তাঁহাকেই তিনি স্বীয় তন্ম পর্যান্ত দান করিয়া থাকেন।" এই বাক্যগুলিও স্বিশেষত্ব-বাচক। "অশব্দম্ অম্পর্শম্"-ইত্যাদি বাক্যে যাঁহাকে নির্বিবশেষ বলা হইয়াছে, উদ্ধৃত অন্য বাক্যগুলিতে তাঁহাকেই আবার স্বিশেষ বলা হইয়াছে।

যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, কোনও আগস্তক—স্তুতরাং অস্থায়ী—উপাধির যোগে নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে সবিশেষ হইয়াছেন, তাহাও শ্রুতিতে বলা হয় নাই। ইহা হইতেই জানা যায়—সরপতঃ বা প্রমার্থিকভাবেই ব্রহ্ম উল্লিখিতরূপ নির্বিশেষ এবং সবিশেষ।

৩৪। সবিশেষত্র ও নির্ক্তিশেষতের যুগপৎ অন্তিতের সমাধান

কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব ? একই অভিন্ন বস্তু কিরূপে যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্বিবশেষ হইতে পারে ? এই প্রশোর উত্তর এই। বস্তুর বিশেষণ বা গুণাদি হইতেছে তাহার বিশেষদেশ্বর হেতু। একই অভিন্ন বিশেষণের যুগপৎ অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব একই বস্তুতে সম্ভব নয়—ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যদি একাধিক বিশেষণ থাকে, অর্থাৎ যদি বিশেষত্বের একাধিক হেতু থাকে, তাহা হইলে বিশেষত্বও হইবে একাধিক রকমের। এইরূপ স্থলে এক জাতীয় বিশেষত্বের অস্তিত্ব এবং অপর জাতীয় বিশেষত্বের অভাব একই বস্তুতে অসম্ভব নয়। একই লোকের যুগপৎ প্রবণ-শক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি থাকিতে পারে; কিন্তু যাহার প্রবণ-শক্তি নাই, দৃষ্টিশক্তি আছে, প্রবণ-শক্তিজনিত বিশেষণ তাহার থাকিবে না, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিজনিত বিশেষণ তাহার থাকিবে না, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিজনিত বিশেষণ তাহার থাকিবে। স্থতরাং এক বিষয়ে তাহার বিশেষত্ব না থাকিলেও অন্য বিষয়ে বিশেষত্ব থাকিতে পারে।

শ্রুণিতিবাক্যানুসারে যথন জানা যায় — ব্রহ্ম সবিশেষ এবং নির্বিবশেষও, তথন মনে করিতে হইবে—একই অভিন্ন বিশেষণ-সম্বন্ধে তিনি যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্বিবশেষ নহেন, তদ্রূপ হইতেও পারেন না; যেহেতু, একই বিশেষণ-সম্বন্ধীয় সবিশেষত্ব এবং নির্বিবশেষত্ব পারস্পার-বিরোধী। শ্রুতিবাক্য যথন মিগ্যা হইতে পারে না, তথন মনে করিতে হইবে—যে-জাতীয় বিশেষণ-সম্বন্ধে তিনি নির্বিবশেষ, সেই-জাতীয় বিশেষণ-সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ নহেন; অপার-জাতীয় বিশেষণেই তিনি সবিশেষ। লৌকিক জগতে দেখা যায়—শ্রুবণ-শক্তি না থাকিলেও লোকের দৃষ্টিশক্তি থাকিতে পারে এবং দৃষ্টিশক্তি না থাকিলেও প্রবিণ-শক্তি থাকিতে পারে। ইহারা পরস্পার-বিরোধী নহে, একে অন্যের অপেক্ষাও রাথে না।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে —কোন্ বিশেষণ-সন্ধন্ধে ব্রহ্ম নির্বিশেষ এবং কোন্ বিশেষণ-সন্ধন্ধেই বা তিনি সবিশেষ।

উপরে (১।১।৩২-অনুচেছদে) উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহে ব্রন্ধের নির্বিবশেষস্থাচক যে সমস্ত শব্দ দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই হইতেছে বিশেষত্বের অভাব-বাচক; যেমন, "অস্থূলম্, অনপু, অগদ্ধম্, অরসম্, অচক্ষুদ্ধম্, অশ্রোত্রম্ ইত্যাদি"— ব্রন্ধে স্থূলত্বের অভাব, অপুবের অভাব, গদ্ধের অভাব, রসের অভাব, চক্ষুর অভাব, কর্ণের অভাব ইত্যাদি। অন্যত্র আবার ব্রহ্মকে "সর্ববসন্ধঃ সর্ববরসঃ" বলা হইয়াছে (ছান্দোগ্যশ্রুতি ॥৩।১৪।২॥)। ইহা হইতে জানা যায়—ব্রন্ধের গন্ধ এবং রস আছে। "তদৈক্ষত বহু স্থাং প্রজায়েয়"-ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে ব্রন্ধের দর্শন-শক্তির বা মনন-শক্তির কথাও বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, এক জাতীয় গদ্ধ, রস, দর্শন-শক্তি, মনন-শক্তি ইত্যাদি তাঁহার মধ্যে নাই এবং অপর এক জাতীয় গদ্ধ, রস, দর্শন-শক্তি (বা চক্ষু), মনন-শক্তি (বা মন)-আদি তাঁহার আছে। গদ্ধ, রস ইত্যাদি হইতেছে শক্তির কার্য্য। তাহাতে বুঝা যায়—এক জাতীয়-শক্তি ব্রন্ধের স্বরূপে নাই; কিন্তু অপর-জাতীয় শক্তি তাঁহাতে আছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন্ জাতীয় শক্তি তাঁহার স্বরূপে নাই এবং কোন্ জাতীয় শক্তি তাঁহাতে আছে।

ব্রহ্ম হইলেন স্বরূপে চিদ্বস্ত ; স্কুতরাং চিৎ জাতীয় শক্তি তাঁহাতে থাকিতে পারে। "পরাহস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রায়তে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে পরাশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে চিৎ-জাতীয়শক্তি এবং ইহা ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতে পারে এবং আছেও। এই পরা শক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষহাদিও ব্রহ্মে থাকিতে

পারে এবং আছে; এই শক্তি হইতে উদ্ভূত গন্ধ, রস, দর্শন-শক্তি (বা চক্ষু), মনন-শক্তি (বা মন) ইত্যাদি ব্রন্মের থাকিতে পারে এবং "সর্ববগন্ধঃ, সর্ববরসঃ, তদৈক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সে সমস্ত ব্রকোর আছেও।

ব্রন্মের এমন একটা শক্তিও আছে, যাহা জড়রূপ। চিদবিরোধী: চিৎস্বরূপ ব্রন্মের সঙ্গে এই চিদ্বিরোধী জড়রূপা শক্তির স্পর্শ হইতে পারে না (১।১।১৭ অনুচেছদ দ্রস্টব্য) এবং এই জড়রূপা শক্তি হইতে উদ্ভূত কোনওরূপ বিশেষয়—স্থূলয়, অণুয়, গন্ধ, রুস, চক্ষু, কর্ণাদিও—চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। এজগ্যই "অস্থূলম্, অনণু"—ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মের মধ্যে সেই জড়রূপা শক্তি হইতে উদ্ভূত স্থূলহাদির অভাবের কথা বলা হইয়াছে। এই জড়রূপা শক্তির নাম প্রকৃতি বা মায়া এবং এই শক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্বের নাম প্রাকৃত বা মাযিক বিশেষত্ব।

নির্বিশেষত্ব-বাচক এবং সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির সমন্বয়মূলক অর্থ করিলে সন্দেহ থাকিতে পারে না যে——নির্নিশেষত্ব-বাচক বাক্যগুলিতে ব্রন্ধের প্রাকৃত বা মায়িক বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে এবং সবিশেষত্ব-বাচক বাকাগুলিতে তাঁহার অপ্রাকৃত বা পরাশক্তিজাত বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। একই বস্তুতে এতাদৃশ নির্বিবশেষত্বের এবং বিশেষত্বের যুগপৎ অস্তিত্ব পরস্পর-বিরোধী নহে : যেত্তেত্ব, এক এবং অভিন্ন শক্তি তাহাদের হেতৃ নহে। "অস্থলমনণু"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে ত্রন্ধাের প্রাকৃত বিশেষস্বই নিষিদ্ধ হইয়াচে, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

এইরূপে জানা গেল—চিৎ-স্বরূপ ত্রন্ধো চিদ্বিরোধী প্রাকৃত বিশেষত্বই নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়-বিশেষত্ব আছে। স্তুতরাং ব্রহ্ম যে স্বরূপতঃ সবিশেষ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

উক্ত সিদ্ধান্তে একটা প্রশ্ন জাগিতে পারে। তাহা পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হইতেছে।

৩৫। নির্ক্রিশেষ-ব ্লা-সাযুজ্যকামীদের সাধন অসার্থক নহে

প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ সবিশেষই হয়েন, তিনি যদি স্বরূপতঃ নির্বিশেষ না-ই হয়েন, তাহা হইলে যাঁহার৷ নির্বিবশেষ-ব্রহ্ম-সাযুজ্যকামী, তাঁহাদের দাধন কি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে ? অলীক আকাশ-কুস্থুমের ধ্যান-ধারণায় কখনও কি কুস্থুমের গন্ধের বাস্তব অনুভব হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। নির্বিবশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্যপ্রাপ্তিরূপ সাযুজ্য মুক্তির কথা যখন শান্তে দৃষ্ট হয়, তখন এই মুক্তিও পারমার্থিকী মুক্তিই। এইরূপ মুক্তিকামীদের উপাসনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে না। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সবিশেষ হইলেও তাঁহাদের ধ্যেয় নির্বিশেষত্ব আকাশ-কুস্তুমের হ্যায় অলীক বস্তু নহে। তাহার হেতৃ এই।

সশক্তিক আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দমাত্র হইল বিশেষ্য, শক্তি হইল তাহার বিশেষণ। "আনন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয়ঃ বিশেষণানি॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ॥৯॥'' বিশেষণযুক্ত বিশেষ্ঠই হইতেছে সবিশেষ বস্ত । বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ে মিলিয়া তাহার পূর্ণস্বরূপ হইলেও কেবলমাত্র বিশেষ্য তাহার স্বরূপের বহিভূতি বস্তু নহে: তাহাও স্বরূপেরই অন্তর্ভু ক্ত, স্বরূপের একাংশ। তুগ্ধের খেতৰ আছে, তরলৰ আছে, মিষ্টৰ আছে, স্থান্ধও আছে। যে ব্যক্তি দূর হইতে হুগ্নের দর্শন পায়, হুগ্ধকে স্পর্শ করে না, হুগ্নের স্বাদাদি গ্রহণ করে না — কখনও করেও নাই, তাহার নিকটে গ্লুগ্ধের শেতহ্বমাত্রই অনুভূত হইবে, তরলহের বা মিফ্টাস্ক-সোগন্ধাদির অনুভব তাহার হইবে নাঃ দুগ্ধসম্বন্ধে তাহার শেতত্বের অনুভব অলীক বা অবাস্তব নহে, দুগ্ধের শেতবও আকাশ-কুস্তুমের স্থায় অলীক বস্তু নহে।

যাঁহারা নির্বিবশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিংসু, ব্রহ্মোর বিশেষণকে বাদ দিয়া কেবল বিশেষ্যের—সত্তামাত্রের অনুসন্ধানে বা ধ্যানেই তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র চিত্তর্ত্তিকে কেন্দ্রাভূত করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীভূততার চরমতম পরাকাষ্ঠায় তাহার। কেবল বিশেষ্ট্রের—ব্রক্ষের সন্ত্রামাত্রেরই—অনুভব লাভ করিবেন। বিশেষ্যরূপ সন্ত্রামাত্র যেমন অলীক বা অবাস্তব নহে, সন্বামাত্রের অনুভবও অলীক বা অবাস্তব নহে। এই অনুভব সত্য ; তবে ইহা সম্যক্ অনুভব বা পূর্ণবস্তুর অনুভব নহে, ইহা অসম্যক্ বা আংশিক অনুভব মাত্র। বিশেষ্য ও বিশেষণ এতত্নভয়ের অনুভবেই সম্যক্ অনুভব। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"যত্র বিশেষং বিনৈব বস্তুনঃ স্ফূর্তিঃ সা দৃষ্টিরসম্পূর্ণা যথা ব্রহ্মাকারেণ। যত্র স্বরূপভূত-নানা-বৈচিত্রী-বিশেষবদাকারেণ সা সম্পূর্ণা॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥৭০॥—যে স্থলে বিশেষ (বা বিশেষণ) ব্যতীত (বিশেষ্য) বস্তুর স্ফুর্ত্তি হয়, সেম্থলে দৃষ্টি হয় অসম্পূর্ণা, যেমন (নির্বিবশেষ) ত্রশ্ম-স্বরূপে ৷ স্থার যেস্থলে স্বরূপগত-নানাবৈচিত্রীময় বিশেষত্বযুক্তাকারে স্ফূর্তি হয়, সে স্থলে দৃষ্টি হয় সম্পূর্ণ।" তিনি আরও লিখিয়াছেন—"তত্রাপি একস্থ দর্শনস্থ বাস্তবত্বম্ অস্তস্থ ভ্রমজন্বম ইতি ন মন্তব্যম। উভয়োরপি যাথার্থোন দর্শিতত্বাৎ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥৬৯॥ –এস্থলে একের দর্শন বাস্তব, অন্সের দর্শন অবাস্তব, তাহা নহে। উভয়ের দর্শনই যথার্থ দর্শন।"

যাহা হউক, শ্রুতিবাক্যসমূহের আলোচনা হইতে বুঝা গেল, সবিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাতা। শ্রুতি-প্রতিপাত্য সবিশেষ-ব্রক্ষের বিশেষক্ব সন্থন্ধে কোনওরূপ অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার সন্থামাত্রের অনুভব ঘাঁহারা লাভ করিয়াছেন বা করিতে চেফী করেন, তাঁহারাই তাঁহাদের ধ্যেয় বস্তুকে নির্বিবশেষ ব্রহ্ম বলেন। এই ব্রহ্ম-সন্থামাত্র সত্য হইলেও ইহাই শ্রুতিপ্রতিপান্ত ব্রহ্ম নহে, শ্রুতিপ্রতিপাত একদেশমাত্র।

শ্রুতিপ্রতিপাল ব্রন্দের **সবিশেষ্ত্রেও অনেক বৈচিত্রী** আছে। ক্রমশঃ তৎসমস্তের কিছু কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

৩৬। ব্রেক্সের স্বরূপ-লক্ষণ ও ভেট্ছ-লক্ষণ

বস্তুর পরিচয় হয় তাহার লক্ষণের দারা। এই লক্ষণ দুই রকমের—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ।

স্বরূপ-লক্ষণ –যে লক্ষণটী অপরাপর বস্তু হইতে লক্ষ্যবস্তুর ভেদ দেখাইয়া কেবল লক্ষ্যবস্তুকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় এবং যাহা লক্ষ্যবস্তুরই অঙ্গীভূত, তাহাকে বলে লক্ষ্যবস্তুর স্বরূপ-লক্ষ্ণ। যেমন তুই হাত ও তুই পা, মানুষ ব্যতীত অপর কাহারও নাই : এই লক্ষণটী অপর প্রাণী হইতে মানুষের ভেদ দেখাইয়া একমাত্র মানুষকেই নির্দেশ করিয়া দেয় এবং ইহা মানুষেরই অঙ্গীভূত। ইহা হইল মানুষের স্বরূপ-লক্ষণ।

বস্তুর উপাদানও তাহার স্বরূপ-লক্ষণ; কারণ, উপাদান সর্ববদাই বস্তুর মধ্যে থাকে এবং উপাদানের বৈশিষ্ট্যই বস্তুর স্বরূপ-গত বৈশিষ্ট্য। লবণ এবং মিছরী বা চিনি দেখিতে একরকম হইলেও তাহাদের উপাদান এক নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ॥ শ্রীচৈ চ. ২।২০।২৯৬॥" আকৃতি এবং প্রকৃতি, অথবা আকৃতির প্রকৃতি—অঙ্গ-সন্ধিবেশের বিশিষ্ট্যতা, কি রূপগত বিশিষ্ট্যতা, কিন্ধা উপাদানগত বিশিষ্ট্যতাই হইল বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ।

তটিস্থ-লক্ষণ—ইহাও অপরাপর বস্তু হইতে লক্ষ্য বস্তুর ভেদ দেখাইয়া লক্ষ্য বস্তুকে নির্দিষ্ট করিয়া দেয়; কিন্তু ইহা লক্ষ্য বস্তুতে অবস্থিত থাকিলেও কার্য্যদারাই ইহার অস্তিক্ষের উপলব্ধি হয়। যেমন, হিতাহিত-বিচার-শক্তি। ইহা মানুষের তটস্থ-লক্ষণ; অপর কোনও প্রাণীর ইহা নাই, মানুষেরই আছে; এবং কোনও সমস্তা উপস্থিত হইলেই তাহার মীমাংসা-ব্যাপারে মানুষের এই বিচার-শক্তির অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। মিছ্রীর মিষ্টতা হইল মিছরীর তটস্থ-লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কার্য্যদারায় জ্ঞান এই—তটস্থ-লক্ষণ। শ্রীচৈ চ ২।২০।২৯৬॥

এক্ষণে দেখিতে হইবে—ব্রক্ষের স্বরূপ-লক্ষণই বা কি এবং তটস্থ-লক্ষণই বা কি।

ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রুতিবলেন—"সতাং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম ॥—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ ॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতি, আনন্দবল্লী ॥ । আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যঙ্গানাৎ ॥—ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়া জানিল ॥ তৈত্তিরীয়, ভূগুবল্লী ॥ ।। রসো বৈ সঃ । রসং ছেবায়ং লব্ধু আনন্দী ভবতি । কো হি এব অন্থাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদি এব আকাশ আনন্দো ন স্থাৎ ॥ তৈত্তিরীয়, আনন্দবল্লী ॥ ৭॥—ইনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ । জীব এই রসস্বরূপকে লাভ করিলেই আনন্দী হয় । এই ব্রহ্ম যদি আনন্দ না হইতেন, তাহা হইলে কে-ইবা জীবন ধারণ করিত, কে-ইবা প্রাণের ব্যাপার সম্পন্ন করিত । বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ॥ বৃহদারণ্যক ॥ এ৯। ২৮॥—ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ" । বেদান্তদর্শনিও বলেন—"আনন্দময়োভ্যাসাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥ ১। ১। ১২ -- ব্রহ্মকে শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ আনন্দস্যুই বলা হইয়াছে ।"

উল্লিখিত শ্রুন্তি-বেদান্ত-দর্শন-বাক্য হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ বা বিজ্ঞান-স্বরূপ, রস-স্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ। সত্য-শব্দে সৎ বা নিত্যসন্থাবিশিষ্ট বস্থকে বুঝায়। জ্ঞানম্ চিদেকরপম্ (শ্রীজীব গোস্বামী, তত্ত্বসন্দর্ভঃ ॥৫১॥); জ্ঞান এবং বিজ্ঞান একই। জ্ঞান-শব্দে জড়-প্রতিযোগী চিদ্ বস্তুকে বুঝায়; চিদ্বস্তু চেতনাময়, স্ব-প্রকাশ; জড়বস্তু তাহার বিপরীত—অচেতন, স্বপ্রকাশ নহে। আনন্দ-শব্দে তুঃখ-প্রতিযোগী স্থখ-স্বরূপ বস্তুকে বুঝায়। আর, অনন্ত-শব্দে সর্ববিষয়ে অন্তহীনতা বা অসীমতা বুঝায়। রস-শব্দে আস্বান্তত্ব এবং আস্বাদকত্ব বুঝায়—রস্তুতে রসয়তি চ ইতি রসঃ। এই রস-স্বরূপত্বেও তিনি অনন্ত।

তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতেছেন—সৎ চিৎ আনন্দ—সচ্চিদানন্দ এবং রস-স্বর্যপ। ব্রহ্ম আনন্দস্বর্গপ; ব্রহ্মের এই আনন্দ হইতেছে চিৎ—জড়-প্রতিযোগী, এবং স্বপ্রকাশ এবং তাহা আবার সৎ—নিত্য, নিত্যসন্ত্রা-বিশিষ্ট। এই স্চিচ্দানন্দ্রই হইল ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ। এই লক্ষণ ২ক্ষে নিত্য বর্ত্তমান এবং এই লক্ষণ জড়, তু:থম্ব রপ বা তু:থময় এবং অনিত্য বস্তু হইতে ব্রন্ধের বৈশিষ্ট্য সূচিত করিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্থ যতোহম্বয়াৎ * * * সত্যং পরং ধীমহি॥" ১।১।১-শ্লোক প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"সত্য-শব্দে কহে তাঁর স্বরপ-লক্ষণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২৯৮॥"

আর, "জন্মান্তস্থ যতঃ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥১।১।১॥", "স ঈক্ষত লোকান্নুস্থজা ইতি ॥ স ইমান্ লোকানস্থজত ॥ ঐতরেয়-শ্রুতি ॥১।১॥ যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বাং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তদ্মৈ ॥ শ্রেতাশ্বতর ॥৬।১৮॥ যাং সর্ববিজঃ সর্ববিৎ ইত্যাদি ॥ মুগুকশ্রুতি—॥ ২।২।৭॥" ইত্যাদি শ্রুতি-বেদান্তদর্শন-বাক্যে ওক্ষের শক্তি-কার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত শক্তিকার্য্যই এক্ষের তটস্ত-লক্ষণ। শ্রীমন্ভাগবতের পূর্ববোল্লিখিত "জন্মান্তস্ত"-শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"বিশ্বস্থায়াদিক কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল। অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপ-শক্ত্যে মায়া দূর কৈল॥ এই সব কার্য্য তাঁর তটস্থ লক্ষণ। শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২৯৯-৩০০"॥

রস-স্বরূপত্বেও একোর তটস্থ-লক্ষণ প্রাকাশ পাইতেছে—পরমতম আস্বাছ এবং পরম-তম আস্বাদক বলিয়া।

শক্তি থাকিলেই শক্তির কার্য্য থাকিবে এবং তটস্থ-লক্ষণ থাকিবে। তক্ষের শক্তি যথন স্বাভাবিকী, তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ না থাকিয়া পারে না। যাঁহারা এক্ষের শক্তি-ব্যতিরিক্ত কেবল সন্ত্রামাত্রের অনুভব লাভ করেন বা করিতে প্রয়াসী, শক্তির এবং শক্তিকার্য্যের প্রতি তাঁহাদের অনুসন্ধান থাকেনা বলিয়া তক্ষের তটস্থ লক্ষণের অনুভবও তাঁহারা পায়েন না; তাই তাঁহারা মনে করিতে পারেন—এক্ষের কেবল স্বরূপ-লক্ষণই আছে; কিন্তু কোনও তটস্থ-লক্ষণ নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহাদের অনুভব অসম্পূর্ণ (১০০৫-অনুচেছদ দ্রুট্বর)। তাঁহারা তটস্থ-লক্ষণের অনুভব পায়েন না বলিয়াই যে এক্ষে তটস্থ-লক্ষণের অভাব আছে, এইরূপ অনুমান বিচার-সহ নয়। যে ব্যক্তি দূরস্থান হইতে দীপশিখার জ্যোতির্মাত্র দেখিয়াছে, দীপের নিকটে আসিয়া শিখার তলদেশস্থিত তাপহীন সলিতামূলভাগ কখনও দেখে নাই, সে যদি বলে—দীপের কোনও স্থানেই তাপহীন কোনও অংশ নাই, তাহা হইলে প্রদীপের অতি নিকটবর্ত্তী ব্যক্তি তাহার কথার কোনও মূল্যই আছে বলিয়া মনে করিবে না। সত্য বস্তুর কোনও এক অংশেরও বাস্তব অনুভব হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ আংশিক অনুভবকর্ত্তী তাহার অননুভূত অংশ সম্বন্ধে অনুমানে যদি কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে যায়, এবং তাহার এই অনুমান যদি সত্যের বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহা আদরনীয় হইতে পারে না।

ৎ। ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তি

অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া যাহাকে অস্বীকার করা যায় না, অথচ কোনও যুক্তিদ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা—যাহা চিন্তার অতীত, যুক্তিতর্কের অতীত—তাহাকেই অচিন্তা বলা হয়। যেমন মিশ্রী মিফ ; ইহা অতি প্রসিদ্ধ, সর্ববজনবিদিত ; প্রতরাং মিশ্রীর মিষ্টতাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মিশ্রী কেন মিষ্ট— কোনওরূপ যুক্তিতর্কদারাই তাহা নির্ণয় করা যায় না। এস্থলে মিশ্রীর মিষ্টত্ব হুইতেছে একটী অচিন্ত্যবস্তু। এইরূপে অগ্নির দাহিকা-শক্তি, জলের অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব-শক্তি, যবক্ষারের তিক্ততা, বিষের প্রাণ-নাশকত্বাদি সমস্তই অচিন্ত্য বস্তু।

বিষ্ণুপুরাণের "শক্তয়ঃ সর্ববভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ॥ ১।৩/২॥"-শ্লোকের টীকায় "অচিন্ত্য"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-—"অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্জ্ঞানম্—যে বিষয়ে তর্ক চলেনা, যুক্তিতর্কদ্বারা যাহা নির্ণয় করা যায় না, তাহাই অচিন্তা।"

যুক্তিতর্কের বিচারে যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ যাহা তুর্ঘট, তাহাও যে সম্ভব হয়, ইহাও অচিন্ত্যন্ব। "তুর্ঘট্যটকত্বং হি অচিন্ত্যত্বম্। ভগবৎসন্দর্ভঃ।" স্পর্শমণি লোহাকে সোনা করে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, মন্ত্র সাপকে বশীভূত করে, মহৌষধ-বিশেষ অকম্মাৎ ভীষণ রোগকে দূরীভূত করে—এ-সমস্ত হইল লৌকিক জগতে মণি-মন্ত্র-মহৌষধাদির অচিন্ত্য-শক্তি।

ব্রেক্সের এইরূপ অনন্ত অচিন্ত্য-শক্তি আছে। এই সমস্ত শক্তির প্রভাব বা কার্য্যাদি যুক্তিতর্কের অতীত, চিন্তার অতীত।

শ্রুতিও ব্রন্মের অচিন্ত্যশক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন। "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ন চান্ডেযাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্থারিতি॥ সর্ববসম্বাদিনী ১৪৪-পৃষ্ঠাধৃত মধ্বাচার্য্যোল্লিখিত শ্রুতিবাক্য।—

—সেই পুরাণ (অনাদি) পুরুষ ব্রহ্মের বিচিত্র (অচিন্তা) শক্তি অছে; অন্য কাহারও এইরূপ বিচিত্রশক্তি-নাই।" কৈবল্যোপনিষদে দেখাযায়—"আপণিপাদোহহমচিন্তাশক্তিঃ ॥১।২১॥—আমি (ব্রহ্ম) অপাণিপাদ এবং অচিন্তা-শক্তি-সম্পন্ন॥"

বেদান্তও ব্রহ্মের অচিন্তা শক্তির কথা বলিয়াছেন। "সাত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি॥ ব্রহ্মসূত্র॥ ২।১।২৮॥" শ্রীঙ্গীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববসন্থাদিনীতে এই বেদান্ত-সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং উপক্রমে লিখিয়াছেন—"সর্ববতাহপি আশ্চর্য্যশক্তিত্বং তস্ত — তাঁহার (ব্রহ্মের) সর্ববতঃই আশ্চর্য্যশক্তিত্ব।" এই উক্তির প্রমাণরূপেই তিনি উক্ত সূত্রটী উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সূত্রের শ্রীমন্মধ্বার্য্যধৃত ভাষ্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই :—"বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ন চান্যেষাং শক্তয়ন্তাদৃশাঃ স্ল্যঃ। একো বশী সর্ববভূতান্তরাত্মা সর্ববান্ দেবানেক এবানুবিষ্টঃ॥ ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদীতি। সর্ববসন্থাদিনী, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ। ১৪৪ পৃষ্ঠা।"

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভায়্যে ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন। "তস্মা-দেকস্মাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্বিচিত্রপরিণাম উপপত্ততে।—উপসংহারদর্শনারেতি চেন্ন ক্ষীরবন্ধি॥ ২।১।২৪॥—সূত্রভায়।" অন্যত্রও তিনি এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্। শ্রেতাশতর॥ ৩৷২০॥ কঠোপনিষৎ॥ ২৷২০॥—ব্রহ্ম অণু হইতেও ক্ষুদ্র, আবার মহৎ (বৃহত্তম) বস্ত হইতেও বৃহৎ।" "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ববত্র ইতি কাঠকে ১৷২৷২১॥—উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরদেশে গমন করেন, শায়িত থাকিয়াও সর্ববত্র গমন করেন।"—এই-সমস্ত হইতেছে ব্রহ্মের অচিন্তা-শক্তির পরিচায়ক।

"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ॥ ব্রহ্মসূত্র॥১।৪।২৬॥ আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি॥ ব্রহ্মসূত্র॥ ২।১।২৮॥" ইত্যাদি বেদান্তসূত্র বলিয়াছেন – ব্রহ্ম তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও স্বয়ং অবিকৃত থাকেন।

৩৮। বুহা সধর্মক

শক্তি হইতেই ধর্ম্মের উদ্ভব। পোড়াইয়া দেওয়ার শক্তি আছে বলিয়াই আগনের দাহকত্ব-ধর্ম। আগুন নিভাইয়া দেওয়ার শক্তি আছে বলিয়াই জলের অগ্নি-নির্বাপকত্ব-ধর্ম। বস্তুতঃ, সবিশেষত্বই হইতেছে বস্তুর ধর্ম। ব্রহ্ম যখন সশক্তিক এবং সবিশেষ, তখন ব্রহ্ম যে সধর্মক, ব্রহ্মের যে ধর্মা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বুহত্বা এবং বৃহৎ-কারিত্ব—এই তুইটী ধর্মা যে ব্রহ্মের আছে, ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ হইতেই তাহা জানা যায়। "জন্মাগুল্ড যতঃ"-এই বেদান্তসূত্র হইতে জানা যায়—বিশ্বের স্থান্তি-প্রালয়-কারিত্ব ধর্ম্মও তাঁহার আছে। "সত্যং শিবং স্থন্দরম্"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—শিবত্ব (মঙ্গলময়ত্ব) এবং স্থন্দরত্ব এবং সত্যত্ব (নিত্যত্ব)-—এই সমস্ত ধর্ম্মও ব্রহ্মের আছে। বস্তুত বেদান্ত-প্রতিপাগ্য ব্রহ্ম সধর্ম্মকই, নির্ধর্ম্মক নহেন। নিত্যত্ব এবং বিভূত্বও ব্রক্ষের ধর্ম্ম।

"য়ং সর্ববজ্ঞঃ সর্ববিৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কথিত সর্ববজ্ঞহাদিও ব্রহ্মের ধর্ম্ম। "অদৃশ্যহাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥১।২।২১॥"-ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মকে অদৃশ্যহাদি ধর্ম্মযুক্ত বলা হইয়াছে।

ব্রন্দের ধর্ম তাঁহার স্বরূপভূত; পরস্তু ঔপাধিক নহে। পরবর্ত্তী ১৷১৷৫২-৫৫-অনুচ্ছেদ দ্রফীব্য।

৩৯। ব্রহ্ম পরস্পর-বিরুদ্ধ-প্রর্মের আশ্রয়

শ্রুতি হইতে জানা যায়—ব্রহ্মে পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ আছে। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব।

শেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহায়ান্ ॥৩।২০॥ ব্রহ্ম অণু হইতেও সূক্ষা, আবার বৃহত্তম বস্তু হইতেও বৃহৎ।" অণুত্ব ও বিভুত্ব হইতেছে পরস্পার বিরুদ্ধ।

ঈশোপনিষৎ বলেন—"অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ ॥৪॥—সেই আত্মা স্বয়ং এক এবং অনেজং—নিশ্চল। অথচ মন অপেক্ষাও সমধিক বেগবান্॥ তদেজতি তল্পৈজতি তদ্ধুরে তদ্ধস্তিকে ॥৫॥—তিনি চলও বটেন, নিশ্চলও বটেন; তিনি অতি দূরে, অথচ অত্যন্ত নিকটে আছেন।"

মুগুকোপনিষৎ বলেন—"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্তারূপং সূক্ষাচ্চ তৎ সূক্ষাতরং বিভাতি। দূরাৎ স্থদূরে তদিহান্তিকে চ ॥১।৩।৭॥—সেই ব্রহ্ম মহৎ অলোকিক এবং অচিন্তাস্বরূপ। তিনি সূক্ষা হইতেও সূক্ষাতর, দূর হইতেও দূরবর্ত্তী, অথচ নিকটেও প্রকাশ পায়েন।"

শ্রীমন্ভাগবতের দশম স্বন্ধের নবম অধ্যায়ের "তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ন্তালিঙ্গমধোক্ষজম্।"—ইত্যাদি (১০।৯)১৪)-শ্রোকের বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় ত্রন্ধের পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাত্রায়ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। "শ্রুতিশ্চ অর্বাগ্রেবা অস্তা বিসর্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব ইত্যাতা। **। শ্রুতেস্ত শব্দমূলহাদিতি

ভায়েন অস্থলোহনণুরমধ্যমো মধ্যমোহব্যাপকো হরিরিত্যাদি অস্থলশ্চানণুশৈচবস্থূলোহণুশ্চাপি সর্ববহঃ। অবর্ণঃ সর্ববহঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ। ঐশর্য্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধাথোহভিধীয়ত ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্যদশিত-শ্রুতিপুরাণ-প্রামান্তেন তথৈব। তুরীয়মতুরীয়ম্ আত্মানমনাত্মানমূগ্রমন্ত্রঃ বীরমবীরং মহান্তমমহান্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং জলন্তন্মজলন্তং সর্ববতোমুখমসর্ববতোমুখমিত্যাদি শ্রীনৃসিংহতাপনীদৃষ্ট্যা, ময়া তত্মিদং সর্ববং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ববৃত্তানি ন চাহং তেম্ববন্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমেশ্বরমিতি সাক্ষাৎ শ্রীস্বয়ংভগবত্তপদেশেন প্রত্যেকাচিন্ত্যবিরুদ্ধাবিরুদ্ধানন্তশক্তিময়রাৎ ঘটত এব যুগপতত্ত্বয়মপীত্যর্থঃ।" এই সকল উক্তি হইতে জানা যায়—ব্রেদ্ধ অস্থুল এবং স্থুলও, অনণু এবং অণুও, অমধ্যম এবং মধ্যমও, অবর্ণ এবং শ্যাম ও রক্তান্তলোচনও, তুরীয় এবং অতুরীয়, আত্মা এবং অনাত্মা, উগ্র এবং অনুগ্র, বীর এবং অবীর, মহান্ত এবং অমহান্ত, বিষ্ণু এবং অবিষ্ণু, জলন্ত এবং অন্ধলন্ত, সর্ববতোমুখ এবং অসর্বতামুখ (নৃসিংহতাপনী শ্রুতি) ইত্যাদি। গীতাতেও দেখা যায়—তিনি ভূতসমূহে আছেন, তিনি ভূতসমূহে নাই। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই ব্রন্ধে এইরূপ বিরুদ্ধন্যর সমবায়।

"শ্রুতেন্ত শব্দমূলরাৎ ॥২।১।২৭ ॥"—এই ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতেও ব্রহ্মের বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয়েরের কথা জানা যায়। অমাত্রোহনন্তমাত্রন্চ হৈতস্তোপাশমঃ শিব ইতি মাণ্ডব্যোপনিষদি নিরংশরেহপি সাংশরম। আসানো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বত ইতি কাঠকে মিতত্বেহপি অমিতব্বপ্ত। ছাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা স বিশ্বকৃত্বিশ্বকৃত্বিদাত্ময়ে। নিঙ্কলং নিজ্রিয়ং শান্তং নিরবহুং নিরপ্তনমিতি শ্রেতাশ্বতর শ্রুতে (৬।১৯)। সর্ববকর্ত্ত্বেহপি নির্বিব্যারঞ্চ ইত্যেতৎ সর্ববং শ্রুত্রস্থারেশৈব স্বীকার্যাং ন তু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি॥ গোবিন্দভাষ্য॥"—তাৎপর্য্য—মাণ্ডব্য-শ্রুতিতে ব্রহ্মকে অমাত্র এবং অনন্তমাত্র (মাত্রা শব্দের অর্থ অংশ) বলা হইয়াছে; এন্থলে ব্রহ্মের নিরংশত্ব ও সাংশত্বের কথা জানা যায়। কাঠক-শ্রুতি বলেন—উপবিষ্ট থাকিয়াও ব্রহ্ম দূরদেশে গমন করেন এবং শয়ান থাকিয়াও সর্বব্রত্রগমন করেন। এস্থলে ব্রহ্মের মিতত্ব ও অমিতত্বের কথা বলা হইয়াছে। শ্রেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বকৃৎ (বিশ্বস্তিক্তিকারী) এবং নিঙ্কল, নিজ্রিয়, শান্ত, নিরবহু, নিরপ্তন্ধন বর্জান্তায়ত্বের কথা জানা যায়।

সর্ববদম্বাদিনীতে (৫৭ পৃষ্ঠায়) ধৃত পৈঙ্গীশ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—"যো বিরুদ্ধোহবিরুদ্ধোমনুরমনুর্বাগ-বাগিন্দ্রোহনিন্দ্রঃ প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিঃ স পরমাত্মা ইতি।—যিনি বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ, মনু এবং অমনু, বাক্ এবং অবাক্, ইন্দ্র এবং অনিন্দ্র, প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তি, তিনি পরমাত্মা।" এই শ্রুতিবাক্যে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাপ্রায়ত্বকেই পরমাত্মার বা ভ্রন্মের লক্ষণরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ত্রকোর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাঞ্রয়ত্বও অচিন্তা বস্তু; অচিন্তা-শক্তির প্রভাবেই তাঁহার বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাঞ্রয়ত্ব সম্ভব হয়। শ্রুতিতে যথন তাঁহার অচিন্তাশক্তির কথা এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তথন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। "শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ॥২।১।২৭॥ ত্রহ্মসূত্র ॥"

৪০। বুকোর সগুণত্র ও নিগুণত্র

শক্তি হইতেই গুণের উদ্ভব। যাঁহার শক্তি আছে, তাঁহার গুণও থাকিবে। তিনি যেমন সবিশেষ, তেমনি সগুণও

গুণ থাকে, গুণবানের মধ্যে; স্কুতরাং গুণবানের মধ্যে যে শক্তি থাকে, সেই শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণই গুণবানে থাকিতে পারে; যে শক্তি গুণবানের বাহিরে থাকে, সেই শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণ তাঁহাতে থাকিতে পারে না।

পূর্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে, ব্রন্সের শক্তি আছে; স্থতরাং ব্রন্সের গুণও থাকিবে, ব্রন্স সগুণ। কিন্তু কেবলমাত্র স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তিই তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত; স্থতরাং কেবলমাত্র চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত গুণই—চিন্ময় গুণই—তাঁহাতে থাকিতে পারে।

মায়াশক্তি ত্রন্মের স্বাভাবিকী শক্তি হইলেও তাহা ত্রন্মের স্বরূপে অবস্থান করে না, ত্রন্মকে স্পর্শও করিতে পারে না (১।১।১৭ অনুচ্ছেদ দ্রফীব্য)। স্থতরাং মায়া হইতে উদ্ভূত গুণও ত্রন্মের মধ্যে থাকিতে পারে না: ত্রন্ম মায়িক গুণহীন।

এইরপে দেখাগেল—ব্রহ্ম সগুণ এবং নিগুণ উভয়ই; চিন্ময় গুণে ব্রহ্ম সগুণ, মায়িক গুণে তিনি নিগুণ। এই ছই জাতীয় গুণ ছইটী ভিন্নশক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া একই ব্রহ্মের সগুণত্ব এবং নিগুণত্ব পরস্পার-বিরোধী নহে (১।১।৩৪ অনুচেছদ দ্রুষ্টব্য)। এই সিদ্ধান্ত যে শ্রুতি-সন্মত, তাহা দেখান হইতেছে।

বোস্বাই-নির্ণয়সাগর-প্রেস হইতে ১৮৭০-শকাব্দায় প্রকাশিত গোপাল-পূর্ববতাপণী শ্রুতির সর্বব প্রথম বাক্যেই বলা হইয়াছে "শ্রীমংপঞ্চপদাগারং সবিশেষতয়োজ্জ্বলম্। প্রতিযোগিবিনিমুক্তিং নির্বিবশেষং হরিং ভজে॥—পঞ্চপদাগার হরির ভজন করি। (তিনি কিরূপ ?) তিনি সবিশেষতাবশতঃ উজ্জ্বল এবং প্রতিযোগিবিনিমুক্তি বলিয়া নির্বিবশেষ।"

গোপাল-পূর্ববাপনী এবং গোপাল-উত্তর-তাপনী এই উভয় শ্রুতিতেই হরির পরব্রহ্মন্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পঞ্চপদযুক্ত অফাদশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্রে তাঁহার উপাসনার কথাও বলা হইয়াছে; এজন্য তাঁহাকে "পঞ্চপদাগার" বলা হইয়াছে। এই পরব্রহ্ম হরি যে সচিচদানন্দ, তাহাও উভয় শ্রুতিতেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই পরব্রহ্মকেই উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে সবিশেষ (সগুণ) এবং নির্বিবশেষ (নিগুণ)—উভয়ই বলা হইয়াছে। নির্বিবশেষত্বের হেতুরূপে বলা হইয়াছে—"প্রতিযোগিবিনিম্ক্ত্র্ম—প্রতিযোগী হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বলিয়া তিনি নির্বিশেষ (নিগুণ)।" প্রতিযোগী হইতে উন্ধৃত বিশেষত্ব বা গুণ তাঁহাতে একেবারেই নাই বলিয়া তিনি নির্বিশেষ বা নিগুণ।

কিন্তু "প্রতিযোগী" বলিতে কি বুঝায় ? "প্রতিযোগী" হইতেছে, ব্রন্দের স্বরূপের প্রতিযোগী, স্বরূপের বিরুদ্ধ। ব্রন্দের স্বরূপ হইতেছে —সচিদানন্দ; তাহার প্রতিযোগী হইবে তাহা, যাহা চিৎও নয়, আনন্দও নয়। যাহা চিদ্বিরোধী, তাহা হইবে জড়—ব্রন্দের স্বরূপের প্রতিযোগী। স্বতরাং বুঝা গেল—জড় বিশেষত্ব (স্বর্থাৎ

জড়রূপা মায়াশক্তি হইতে উত্তুত বিশেষত্ব) ব্রহ্মে নাই বলিয়া তিনি নির্বিবশেষ। আবার বলা হইয়াছে—সেই ব্রদা "বিশেষ হয়ে।ঙ্জ্বলম্—বিশেষত্ব দ্বারা উজ্জ্বল।" যে বিশেষত্ব তাঁহাতে আছে, তাহা হইতেছে "উজ্জ্বল— স্বপ্রকাশ—স্তুতরাং চিৎ-স্বরূপ।" একমাত্র চিন্ময় (চিচ্ছশক্তি হইতে উদ্ভূত) বিশেষস্বই "উচ্ছল—স্বপ্রকাশ" হইতে পারে। এই উজ্জ্জলবিশেষত্বই ব্রহ্মকেও উজ্জ্জ্ল করিয়াছে।

এইরূপে গোপালতাপনী শ্রুতি হইতে জানা গেল—ব্রুক্ষে তাঁহার স্বরূপস্থিতা চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্ব বা গুণ আছে ; কিন্তু তাঁহার বহিরঙ্গা জড়রূপা মায়াশক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্ব বা গুণ তাঁহাতে নাই।

গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতি বলিয়াছেন—"একো দেবঃ সর্ববভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্ববভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ববভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥১৮॥" এই শ্রুতিবাক্যে সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে "নিগুণও" বলা হইয়াছে, আবার কর্মাধ্যক্ষ (কর্মফলদাতা), সাক্ষী (ঈক্ষণমাত্র কন্তা-স্ক্রমণকর্তা) ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে সগুণও বলা হইয়াছে। ইহার সমাধান এই যে—বহিরঙ্গা মায়া হইতে উদ্ভূত গুণ তাঁহাতে নাই বলিয়া তিনি নিগুণি ; কিন্তু চিচ্ছক্তির সহায়তাতে তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষতা ও ঈক্ষণাদি হইয়া থাকে বলিয়া চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত গুণে তিনি সগুণ।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এষ আত্মা অপহতপাপ্যা বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎষঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ॥৮।১।৫॥ —এই আত্মা (ব্রহ্ম) পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প।" এই শ্রুতিবাক্যে তুই রকমে ব্রন্সের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—প্রথমতঃ, তাঁহাতে কি কি নাই, তাহা বলিয়া : দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাতে কি কি আছে, তাহা বলিয়া।

ব্রুক্লে কি কি নাই, তাহা বলিতে যাইয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—তাঁহাতে পাপ নাই, জরা (বার্দ্ধক্য) নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই। পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক এবং ক্ষুৎ-পিপাসা- এসমস্ত হইতেছে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে উদ্ভূত; মায়ার প্রভাবে মায়াবদ্ধ জীবেরই এই সমস্ত থাকে। ব্রশ্মে এই সমস্ত নাই, অর্থাৎ মায়া হইতে উদ্ভূত কোনও কিছুই ব্ৰহ্মে নাই।

আর ব্রহ্মে কি কি আছে, তাহা বলিতে যাইয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প। ব্রসের যে সত্যকামতা ও সত্যসঙ্কল্পতা আছে, তাহাই বলা হইল। সত্যকামতা-সত্যসঙ্কল্পতাদি গুণ হইতেছে ব্ৰহ্মের চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত। এই সমস্ত কল্যাণ-গুণে ব্রহ্ম সপ্তুণ।

বুহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম "অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুন্ধম্ ইত্যাদি॥ অচাচ্যা—ব্রহ্মের রস নাই, গন্ধ নাই, চক্ষু নাই, ইত্যাদি।" আবার ছান্দোগ্য-শ্রুতি কিন্তু বলিয়াছেন—ব্রহ্ম "সর্ববর্কন্মা সর্ববর্গায়ঃ স্ব্রসঃ ইত্যাদি ।৩।১৪।৪॥" শ্রুতি একবার বলিলেন — ব্রহ্ম "অরসম্", আবার বলিলেন – ব্রহ্ম "স্ব্রিরসঃ"; একবার বলিলেন—ব্রহ্ম "অগন্ধম্", আবার বলিলেন –ব্রহ্ম "সর্বগন্ধঃ", একবার বলিলেন—ব্রহ্ম "অচক্ষুক্ষম্ (ব্রন্মের চক্ষু অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি নাই)", আবার বলিলেন—"তদৈক্ষত। ছান্দোগ্য-শ্রুতি॥ ৬।২।৩॥— ব্রক্ষ দর্শন করিলেন।"

পরস্পর-বিরুদ্ধবাক্যগুলির মধ্যে কতকগুলি অর্থহীন, অপ্রামাণিক, একথা বলা চলে না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও "প্রকাশবৎ চ অবৈয়র্থ্যাৎ ॥৩।২।১৫॥"—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"নহি বেদবাক্যানাং কস্মচিৎ অর্থবন্ধং কস্মচিৎ অন্থবিদ্ধন্ ইতি যুক্তং প্রতিপত্তুং প্রমাণদ্বাবিশেষাৎ। —বেদবাক্যসমূহের মধ্যে কোনও বাক্য অর্থযুক্ত, কোনও বাক্য অর্থহীন—এইরপ প্রতিপাদনের প্রয়াস যুক্তিসঙ্গত নহে। সমস্ত বেদবাক্যই সমান ভাবে প্রামাণিক, ইহাতে ইতর-বিশেষ কিছু নাই।" মূল ব্রহ্মসূত্রটীও "অবৈয়র্থ্যাৎ"—শব্দে তাহাই বলিয়াছেন।

এ-সমস্ত পরস্পার-বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান এই যে, ত্রন্ধে মায়া হইতে উদ্ভূত (অর্থাৎ প্রাকৃত) রস নাই, গন্ধ নাই, দৃষ্টিশক্তি নাই; কিন্তু তাঁহার চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত (অর্থাৎ চিন্ময় বা অপ্রাকৃত) রস, গন্ধ, দৃষ্টিশক্তি-আদি তাঁহার আছে। অর্থাৎ ত্রন্ধে প্রাকৃত গুণ নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত গুণ আছে।

এ-সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—
"যোহসৌ নিগুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তিগু ণৈহীনস্বমূচ্যতে ইতি ॥ বহরমপুরসংস্করণ ॥ ২২৯ পৃষ্ঠা ॥ —শাস্ত্রে যে জগদীশ্বকে নিগুণ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, হেয়-প্রাকৃত
(মায়া হইতে উদ্ভূত) গুণ তাঁহাতে নাই।"

ব্রেলা প্রাকৃত গুণ নাই বটে, কিন্তু চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত অনন্ত কল্যাণগুণ যে তাঁহাতে আছে, বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রীজীব তাহাও দেখাইয়াছেন। "অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে॥ গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে বাতীত ইত্যুক্বা পুনরাহ সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহীতি। তথা। জ্ঞান-শক্তি-বলৈশর্য্-বীর্য্যতেজাংস্থানেষতঃ। ভগবচছন্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ গুণাদিভিরিতি॥—ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥ ২২৮ পৃষ্ঠা॥—-অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে। 'হে মুনে! ভগবান্ দোষ-গুণ-সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন (অর্থাৎ তাঁহাতে দোষও নাই, গুণও নাই)—ইহা বলিয়া পুনরায় বলা হইয়াছে—তিনি সকল-কল্যাণ-গুণাত্মকই। যেমন—হেয় (প্রাকৃত) গুণ তাঁহাতে নাই; কিন্তু আশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্ব্যা, বীর্যা ও তেজঃ—ভগবচছন্দবাচ্য এই সকল গুণ তাঁহাতে আছে।" এই উক্তি হইতে জানা গেল—ব্রন্ধে প্রাকৃত কোনও দোষ বা গুণ নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত অনন্ত-কল্যাণ-গুণ আছে।

নারদ-পঞ্চরাত্র হইতেও তাহা জানা যায়। "নারদ-পঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে॥ নমঃ সর্ববন্ধণাতীত ষড় গুণায়াদিবেধস ইতি॥ ততুক্তং ক্রক্ষতর্কে॥ গুণাঃ স্বর্নপভূতিস্ত গুণাসো হরিরীশ্বরঃ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১৩২-পৃষ্ঠাপ্বত প্রমাণ॥—নারদপঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে বলা হইয়াছে—তুমি সর্ববন্ধণাতীত, ষড় গুণ,আদি বিধাতা, তোমাকে নমস্কার। ব্রক্ষতর্কে বলা হইয়াছে—এই ঈশ্বর হরি স্বরূপভূত গুণসমূহদারা গুণবান্।" এই সকল বাক্যের তাৎপর্যা এই যে, ভগবান্ বৃক্ষ প্রাকৃত-গুণহীন, কিন্তু স্বরূপভূত অনন্ত অপ্রাকৃত গুণ তাঁহার আছে।

প্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববসন্ধাদিনীতে লিখিয়াছেন—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদ্রেশ্যম-গ্রাহ্যম্ (মুগুকশ্রুতি॥ ১|১।৫-৬।)" ইত্যাদে প্রাকৃতহেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য নিত্যত্ব-বিভূত্বাদি-কল্যাণ-গুণযোগো বুক্ষণঃ প্রতিপান্ততে। "নিত্যং বিভূং সর্ববগতন্" (মুগুক ১।১।৬) ইত্যাদিনা এবং "নিগুণং নিরঞ্জনং"

ইত্যাদীনামপি প্রাকৃতহেয়গুণবিষয়নিষেধ ক্ষমেব। সর্বতো নিষেধে স্বাভ্যুপগতাঃ সিসাধয়িষিতা নিত্যবাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্ত্যঃ॥ সর্ববদম্বাদিনী ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা।—তাৎপর্য্য এইঃ উদ্ধৃত শ্রুণতিবাক্য-সমূহে ব্রুক্ষে প্রাকৃত হেয়গুণের অভাবের কথা এবং তাঁহার নিত্যত্ব-বিভূত্বাদি কল্যাণগুণসমূহের অস্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে। বুক্ষা সর্ববিষয়ে নিগুণ — এইরূপ মনে করিলে তাঁহার নিত্যত্ব-বিভূত্বাদি স্বস্বীকৃত গুণও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রেক্সের অনন্ত গুণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। "গুণাত্মনস্তেহপি গুণান্ বিমাতৃং হিতাবতীর্ণস্থ ক ঈশিরেহস্থ। কালেন যৈবঁবা বিমিতাঃ স্থকল্পৈভূপিংশবঃ খে মিহিকা ছ্যুভাসঃ॥ শ্রীভাগবত॥ ১০।১৪।৭॥" ব্রহ্মার এই উক্তি হইতে জানা যায়—পৃথিবীর বালুকা-কণা, এমন কি আকাশস্থিত মিহিকার বা জ্যোতিক্ষমগুলের জ্যোতিংকণার সংখ্যা নির্ণয় করাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি গুণাত্মক ব্রক্ষের গুণাবলীর নির্ণয় সম্ভব নহে।

পূর্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা গেল—ব্রন্ধে মায়াশক্তি হইতে উদ্ভূত কোনও প্রাকৃত গুণ নাই ; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত অনন্ত অপ্রাকৃত গুণ আছে।

প্রাকৃত গুণ-বিষয়ে ব্রহ্ম নিগুণ, অপ্রাকৃত গুণ-বিষয়ে সগুণ।

ব্রন্মের অপ্রাকৃত গুণ তাঁহার স্বরূপভূত, পরস্ত উপাধিক নহে। পরবর্তী ১।১।৫২-৫৫-অনুচ্ছেদ দ্রফীব্য।

যদি কেহ বলেন—ব্রহ্মকে অপ্রাকৃত-গুণযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে গেলেও যেন গুণের দ্বারা তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। ইহার উত্তরে বলা যায়—গুণের দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ নহেন; যেহেতু, তাঁহার গুণ অনস্ত, অসীম—সংখ্যাতেও অসীম এবং পরিমাণেও অসীম।

৪১। ব্রহ্মের এথ্রহা ও ভগবত্তা

ব্রহ্ম যে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে। যাহা ইচ্ছা, তাহাই তিনি করিতে পারেন; স্কুতরাং তিনি ঈশ্বর—কর্তুমকর্তুম্ন্যথা কর্তুং সমর্থঃ। এই ঈশ্বরত্ব ব্রহ্মে চরমকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে বলিয়াই শ্রুতি তাঁহাকে "পরম মহেপর" বলিয়াছেন। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীদ্যম্॥ শ্বেতাশ্বতর ৮৮।।"—সেই ব্রহ্ম ঈশ্বর-সমূহেরও পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগেরও পরম-দৈবত, পতিদিগেরও পরম-পতি, ইত্যাদি।

ঈশরের ভাবই ঐশ্বর্য। যিনি ঈশর, তাঁহার ঈশরত্ব বা ঐশ্বর্য়ও আছে। ভগ-শব্দ ঐশ্বর্যাবাচক। স্থৃতরাং যিনি ঐশ্বর্যাবান্, তিনি ভগবান্, তাঁহার ভগবত্বা আছে। শ্রুতিও ব্রহ্মকে ভগবান্ বলিয়াছেন। "সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তম্মাৎ সর্বব্যতঃ শিবঃ॥ শেতাশ্বতর ৩০১১॥"

৪২। বিস্পুরাণ-প্রমাণ

পরব্রেক্সের ভগবত্তাসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে কয়েকটী শ্লোক আছে। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববসম্বাদিনীতে (৬৫-৭০ পৃষ্ঠায়) সে-সমস্ত শ্লোক এবং তাহাদের শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এস্থলে সেই আলোচনা উদ্ধৃত হইতেছে।

"নিরস্তাতিশয়াহলাদ-স্থখভাবৈকলক্ষণা। ভেষজং ভগবৎ-প্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা॥ বি. পু. ৬।৫।৫৯॥

টীকা। নিরস্তোহতিশয়াহলাদো নির্বৃতিঃ যম্মিন্ স্থথে তদ্ভাবঃ তদাত্মগুমেব একলক্ষণং যস্তাঃ সা তথা। কিঞ্চ একান্তা ভগবন্নিষ্ঠামাত্রেণ অবশ্যম্ভাবিনী ন তু ঋত্বিগাদিবৈগুণ্যেন কর্ম্মফলাদিবদনিত্যা। আত্যন্তিকী চ নিত্যা।"

মর্মাত্রবাদ। "যে স্থথে অতিশয় আফলাদ নিরস্ত হইয়াছে, এতাদৃশী একান্ত আত্যন্ত্রিকী স্থথভাবলক্ষণা ভগবৎপ্রাপ্তিই ভবরোগের একমাত্র ঔষধ।" টীকার মর্দ্মঃ—"নিরস্ত হইয়াছে অতিশয় আফলাদ—নির্বৃতি—যে স্থথে, তাহাই নিরস্তাতিশয়াফলাদ স্থথ। তন্তাব—তদাত্মর। তদাত্মই হইতেছে একমাত্র লক্ষণ যে ভগবৎ-প্রাপ্তির, তাহাই হইতেছে নিরস্তাতিশয়-স্থথভাব-লক্ষণা ভগবৎ-প্রাপ্তি। উহা একান্তা—অর্থাৎ ভগবিনিষ্ঠামাত্রেই ঐরপ প্রাপ্তি অবশ্যস্তাবিনী। ঋষিকাদির বৈগুণ্যবশতঃ কর্দ্মফল যেমন অনিত্য হয়, এই ভগবৎ-প্রাপ্তি তক্ষপ অনিত্য নহে। ইহা আত্যন্তিকী অর্থাৎ নিত্যা।" জীবের আত্যন্তিকী ঘূংখনিবৃত্তি এবং চরমতম-স্থথপ্রাপ্তি যে একমাত্র ভগবৎ-প্রাপ্তিতেই সম্ভব, এবং ভগবৎ-প্রাপ্তিতে যে স্থখ, তাহার তুলনায় সংসারের সর্বব্রেষ্ঠ স্থখও যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

ইহার পরে বলা হইয়াছে—

৪০। আগমোখ ও বিবেকোখ জ্ঞান

"তম্মাৎ তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্ন রৈঃ। তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্জানঞ্চ কর্ম্ম চোক্তং মহামুনে ॥ বি, পু, ৬৮৫৮৮০॥"

টীকা। যত্নস্ত সাধনবিষয়ত্বাৎ সাধনমাহ—-তৎপ্রাপ্তীতি কর্ম্মসত্বশুদ্ধিষারা জ্ঞানং সাক্ষাৎ। তচ্চ জ্ঞানং দ্বিবিধমাহ—

"আগমোত্থং বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে।" তদ্বির্ণোতি—"শব্দব্রন্যাগমময়ং পরব্রন্ম বিবেকজন্॥ বি, পু, ৬।৫।৬১॥"

টীকা। আগমনয়ম্ আগমোখং জ্ঞানং শব্দাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মা"—ইত্যাদিবাক্যাৎ জায়মানং ব্রহ্ম প্রাবণজং জ্ঞানম্ আগমোখমিত্যর্থঃ। দেহাদিবিবিক্তাত্মাকারচিত্তর্ত্তো নিদিধ্যাসনায়াং প্রকাশমানং ব্রহ্ম বিবেকজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। বৃত্তিব্যঙ্গ্যন্ত ব্রহ্মণ এব জ্ঞানাভিধেয়ত্বাৎ ব্রহ্মেব জ্ঞানমিত্যক্তম্।

মর্মাতুবাদ। "এজন্ম পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্ম অবশ্য যত্ন করিবেন। হে মহামুনে! ভগবৎ-প্রাপ্তির হেতু হইতেছে জ্ঞান এবং কর্মা, ইহাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।" টীকার মর্ম্মঃ—"যত্ন হইতেছে সাধন-বিষয়ক। এজন্ম মূল শ্লোকে সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সেই উপদেশ এই। সত্বশুদ্দিদারা জ্ঞান লাভ হয়। সেই জ্ঞান তুই রকম—আগমোত্ম ও বিবেকোত্ম। শব্দব্রক্ষা আগমময় এবং পরব্রক্ষা—বিবেকজ। আগমময়—আগমোত্ম জ্ঞান। শব্দে অর্থাৎ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ব্রক্ষা—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত" ইত্যাদি শব্দ হইতে ব্রক্ষার বিষয় যাহা জানা যায়, তাহা শ্রেবণজ জ্ঞান; তাহাই আগমোত্ম জ্ঞান।

দেহাদিজ্ঞান হইতে পৃথক্কৃত আত্মাকার চিত্তর্ত্তিতে নিদিধ্যাসনযোগে প্রকাশমান ব্রহ্ম হইতেছে বিবেকজ জ্ঞান। চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রকাশ্য ব্রহ্মের জ্ঞানই হইতেছে অভিধেয় অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায়। এজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মই জ্ঞান।"

ইহা হইতে বুঝা গোল—শাস্তাদির অধ্যয়নজনিত বা প্রবণ-জনিত জ্ঞানই হইতেছে আগমোখ জ্ঞান; ইহা হইতেছে পরোক্ষ জ্ঞান। আর দেহাত্মবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া যাওয়ার পরে শুদ্ধচিত্তে ধ্যানাদিদ্বারা প্রকাশমান যে জ্ঞান, তাহা হইতেছে বিবেকজ জ্ঞান; ইহা হইতেছে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞানের স্থান মস্তিক্ষে, অপরোক্ষ জ্ঞানের স্থান বিশুদ্ধ চিত্তে। যিনি কখনও বরফ দেখেন নাই, গ্রন্থালোচনাদ্বারা বা অপর কাহারও মুখে শুনিয়া বরফ-সন্থন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেছে পরোক্ষ জ্ঞান। আর, বরফ হাতে পাওয়া গেলে, তাহা মুখে দিয়া গায়ে মাখিয়া বরফ-সন্থন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেছে বরফ-সন্থন্ধে তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান।

"ননু শব্দপ্রবাদপি ব্রক্ষজ্ঞানমেব উৎপান্ততে। তেনৈব অজ্ঞাননির্বর্ত্ত্য-ভগবৎ-প্রাপ্তিসিদ্ধেঃ কিং বিবেকজ-জ্ঞানেন ইত্যাশঙ্ক্ষ্যাহ-—যদি কেহ বলেন—শব্দ প্রবিণ (শ্রুতি) হইতেই ব্রক্ষজ্ঞান জন্মে; তাহা দারাই অজ্ঞাননিবর্ত্তক ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি হইতে পারে। আবার বিবেকজ জ্ঞানের প্রয়োজন কি ?

এইরূপ প্রশ্নের আশক্ষা করিয়াই বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

"অন্ধং তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রয়োদ্তবম্। যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে বিবেকজম্॥ বি, পু, ৬।৫।৬২॥"

টীকা। নিবিড়ং তম ইব অজ্ঞানং ব্যাপকমাবরণম্ ইন্দ্রিয়ৈ শব্দাদিদ্বারা জ্ঞাতং জ্ঞানং দীপবৎ অসম্ভাবনাত্মভিভূতং ন সর্ববাত্মনাজ্ঞাননিবর্ত্তকং বিবেকজন্ত জ্ঞানং সূর্য্যবৎ সর্ববাজ্ঞাননিবর্ত্তকমিত্যর্থঃ।

মর্নাতুবাদ। "অজ্ঞান হইতেছে অন্ধতমের—অতি গাঢ় অন্ধকারের—তুল্য; আর ইন্দ্রিয় হইতে উদ্ভূত জ্ঞান দীপের তুল্য। বিবেকজ জ্ঞান হইতেছে সূর্য্যতুল্য।" টীকা। অজ্ঞান হইতেছে নিবিড় অন্ধকারের স্থায় ব্যাপক আবরণস্বরূপ; শ্রুতি-আদি হইতে ইন্দ্রিয়যোগে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা দীপের স্থায়, অসম্ভাবনাদিদ্বারা অভিভূত; ইহা সর্ববতোভাবে অজ্ঞান-নিবর্ত্তক নহে। বিবেকজ জ্ঞান কিন্তু সূর্য্যতুল্য বলিয়া সর্ববতোভাবে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক।" এজস্থ বিবেকজ জ্ঞানের প্রয়োজন।

"উক্তলক্ষণজ্ঞানদ্বৈধে মন্ত্ৰসম্মতিমাহ-—

মনুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃতা চ মুনিসত্তম। যদেতৎ শ্রুয়তামত্র সম্বন্ধে গদতো মম॥ বি, পু, ডালেড৩॥"

অত্র সম্বন্ধেংস্মিন্ প্রসঙ্গে—

"দে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ। শব্দব্রহ্মাণ নিফাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ বি, পু, ডালেড৪॥" টীকা। শব্দত্রক্ষণি প্রবিণেন নিষ্ণাতো বিবেকজজ্ঞানেন পরং ব্রশা প্রাপ্নোতি। তৎপ্রাপ্তিহেতুঃ জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চোক্তমিত্যত্র শ্রুতিসম্মতিমাহ—

> ''দ্বে বিত্তে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্ববণী শ্রুতিঃ। পরয়া ত্বক্ষরপ্রাপ্তিঋ শ্বেদাদিময়াপরা॥ বি, পু, ডালেড৫॥"

টীকা। বিভাশব্দেন তদ্ধেতুকৰ্ম্মপ্ৰদাবিষয়ো বেদভাগো গৃহেতে, তদাহ প্রয়েতি। প্রদাভাগোহক্ষর-প্রতিপাদক-প্রাখ্যবেদভাগাদিনা কর্ম্মভাগ-ঋণ্ণোদশব্দেনোচ্যতে। "প্রাহ্মণপরিপ্রাজকাদিবং" সা স্বপরা সাধনগোচরস্থাৎ। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে (মুগুকোপনিষৎ॥ ১।১।৫॥) যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্মম্ (মণ্ডুক॥১।১।৬॥)" ইত্যান্তথর্ববিশ্রুত্তিক্রম্ প্রবিষয়মক্ষরাখ্যং পরং তত্ত্বমাহ ত্রিভিঃ।

মর্ম্মানুবাদ। "জ্ঞান যে তুই রকম, তাহা মনুরও সম্মত। হে মুনিসত্তম! বেদার্থ স্মরণ করিয়া এ-সন্ধন্ধে মনু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি, শুন। মনু বলেন—শব্দব্রদ্ধা এবং পরব্রদ্ধা এই উভয় ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। শব্দব্রদ্ধা নিফাত ব্যক্তি পরব্রদ্ধা প্রাপ্ত হয়েন।" টীকা। "বেদাদি-প্রবণ দারা শব্দব্রদ্ধা নিফাত ব্যক্তি বিবেকজজ্ঞানদারা পরব্রদ্ধকে প্রাপ্ত হয়েন। ব্রদ্ধাপ্রাপ্তির হেতু জ্ঞান ও কর্ম্ম, তাহাই এস্থলে বলা হইল। এই বিষয়ে শ্রুতিরও সম্মতি আছে। যথা (মূল গ্রন্থ বিষ্ফুপুরাণে)—আথর্ববণী শ্রুতি বলেন, পরা বিছা ও অপরা বিছা এই তুই বিছাই জ্ঞাতব্য। পরা বিছাদ্ধারা অক্ষর-ব্রদ্ধের প্রাপ্তি হয়; অপরা ঝগ্রেদাদিময়ী।" টীকা। "এস্থলে বিছাশব্দে বিছার হেতুরূপে বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়কেই বুঝাইতেছে। ব্রদ্ধকাণ্ড হইতেছে অক্ষর-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক; আর কর্ম্মকাণ্ড —ঝগ্রেদাদিশাস্ত্র। 'ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক'* স্থায়-অনুসারে সেই অপরা বিছাও সাধনলভ্যা। অথর্বব-বেদান্তর্গতি মুণ্ডক-শ্রুতি বলেন—"যদ্ধারা অক্ষর-ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পরাবিছ্য।" "যিনি অদৃশ্য অগ্রাহ্ম" ইত্যাদি বাক্য অক্ষর-নামক পরতত্ব বিষয়ক। তিনটা শ্লোকে এই পরতব্রের কথা বলা হইয়াছে।" সেই তিনটা শ্লোক এই।

"যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্। অনির্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদান্তসংযুত্তম্ ॥ বিভুং সর্বর্গতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্। বাপ্যাবাপ্যং যতঃ সর্ববং তদ্ বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥ তদ্বেদ্ধা পরমং ধাম তদ্ধোয়ং মোক্ষকাঙ্কিশাম্। শ্রাতিবাক্যোদিতং সূক্ষমং তদ্বিশ্বোঃ পরমং পদম্॥—বি. পু. ডাঙ্ডেড-৬৮॥"

<mark>টীকা। বিভুং প্রভুং, সর্বর্গতং অপরিচ্ছিন্নং,</mark> ব্যাপি সর্বকার্য্যা**নু**গতং, স্বয়ং তু*্*অন্তোন অবাপ্যম্।

^{*} ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-স্থার। এই স্থারের তাৎপর্য্য এই। "ব্রাহ্মণগণ ভোজন করুন"—এই কথা বলিলে। বাঁহারা পরিব্রাজক নহেন, এরূপ ব্রাহ্মণগণকেই বুঝার। পরিব্রাজকগণ ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহাদিগকে বুঝার না। পরিব্রাজক-শব্দেই পরিব্রাজকগণকে বুঝার।

যতঃ সর্ববং ভবতি তৎ পরং ব্রক্তিব স্বেচ্ছয়াবিষ্ণৃত্যাড়্ গুণ্যং পরমেশ্বরাখ্যং ভগবচ্ছব্দবাচ্যং দ্বাদশাক্ষরাদি-পরবিছোপাসনয়া ভক্তিঃ স্থলভদর্শনমিত্যাহ—

> "তদৈতদ্ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ। বাচকো ভগচ্ছকস্তস্থাগুস্থাক্ষরাত্মনঃ॥ বি. পু. ৬।৫।৬৯॥"

মর্মাতুবাদ। যাঁহা অব্যক্ত, অজর, অচিন্তা, অজ, অব্যয়, অনির্দেশ্য, অরূপ এবং পাণি-পাদাদিসংযুক্ত নহেন, যিনি বিভু, সর্ববগত, নিতা, ভূতযোনি, অকারণ, যিনি ব্যাপী, অব্যাপ্য এবং যাঁহা হইতে সমস্তের উদ্ভব হইয়াছে, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে দর্শন করেন, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধাম, তিনিই মোক্ষাকাজ্জীদিগের ধ্যেয়; তিনিই শ্রুতিবাক্যোদিত সেই বিষ্ণুর পরম পদ।"

টীকা। "বিভূ-শব্দের অর্থ—প্রভূ। সর্বগত—অপরিচ্ছিন্ন। ব্যাপি—সর্বকার্য্যানুগত; স্বয়ং কিন্তু অন্য দ্বারা অবাপ্য। যাঁহা হইতে সমস্ত বস্তুরই উদ্ভব হয়, সেই পরব্রহ্মই স্বকীয়-ইচ্ছায় য়াড্গুণ্য (য়উড়ের্মের্য) আবিষ্কার করিয়া পরমেশ্বরাখ্য ভগবৎ-শব্দবাচ্য হয়েন এবং দ্বাদশাক্ষরাদি পরাবিষ্ঠার উপাসনাদ্বারা ভক্তগণের স্থলভ-দর্শন হয়েন। এজন্মই বলা হইয়াছে—যথা (মূল গ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণে) পরমাত্মার সেই স্বরূপ ভগবৎ-শব্দবাচ্য এবং ভগবৎ-শব্দ সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মার বাচক।"

"ঈদৃগ্বিষয়ঞ্চ জ্ঞানং পরাবিতা ইত্যাহ— এবং নিগদিতার্থস্থ সতত্ত্বং তস্থা তত্ত্বতঃ। জ্ঞায়তে যেন তজ্জ্ঞানং পরমং যৎত্রয়ীময়ম্॥ বি. পু. ৬।৫।৭০॥"

টীকা। নিগদিতার্থস্থ দাদশাক্ষরাদিভিরুক্তার্থস্থ ঈশ্বরস্থ সতত্ত্বং স্বরূপং তত্ত্বভঃ অপ্রচ্যুতব্রহ্মস্বরূপেণ যেন দ্বাদশাক্ষরাদিনা জ্ঞায়তে তৎ পরং জ্ঞানং পরা বিস্থা ত্রয়ীময়ং তু অস্তৎ অপরা অবিস্থা কর্ম্মাখ্যা।

মর্ম্মান্ত্বাদ। "ঈদৃগ্বিষয়ক জ্ঞানই পরা বিভা। এজন্ম বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—যদ্ধারা এইরূপে (পূর্বেণাক্তরূপে) নিরূপিত তত্ত্বতঃ তাঁহার স্বরূপ জানা যায়, তাহাই পরম জ্ঞান এবং তাহা বেদময়।"

টীকা। "নিগদিতার্থ—দাদশাক্ষরাদিদারা কথিত ঈশ্বরের স্বরূপ, তত্বতঃ—যথাযথ ব্রহ্মরূপে, অপ্রচ্যুত-ব্রহ্মস্বরূপে, যথাযথ-ব্রহ্মরূপে—যে দ্বাদশাক্ষরাদি-মন্ত্রদারা জানা যায়, তাহাই পরম-জ্ঞান, পরা বিল্লা এবং তাহা বেদময়। এতদ্বাতীত অন্য জ্ঞান হইতেছে— অপরা বিল্লা, কর্ম্মাখ্যা অবিল্লা।" দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র যথা—ওঁ ভগবতে বাস্তদেবায় নমঃ।

৪৪। অনির্দেশ্য ব্রহ্মের ভগবচ্ছব্দবাচ্যতা কেন "নমু যদি ঈশ্বরো ব্রদৈব, কথং তর্হি তম্ম অনির্দ্দেশ্যম্ম ভগবচ্ছব্দবাচ্যহম্ ইত্যাশঙ্কাহ—

"সশক্ষণোচরস্থাপি তস্তৈব ব্রহ্মণো দ্বিজ।
পূজায়াং ভগবচ্ছকঃ ক্রিয়তে হৌপচারিকঃ॥ বি. পু. ৬।৫।৭১॥"
শুদ্ধে মহাবিভূতাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
মৈত্রেয় ভগবচ্ছকঃ সর্ববকারণ-কারণে॥ বি. পু. ৬।৫।৭২॥
এবমেষ মহাশক্ষো ভগবান্ ইতি সন্তম॥ বি. পু. ৬।৫।৭৬॥"

টীকা। অশব্দেতি—পূজায়াং নিমিত্তভূতায়াং আবিষ্ণৃতধাড়্গুণ্যেন ভগবচ্ছকঃ প্রযুজ্যতে। তত্রাপি গুণানাং স্বরূপাভিন্নহাৎ উপচারাৎ মত্বর্থীয়ঃ প্রযুজ্যতে। তদ্ভেদবিবক্ষায়াম্॥ ৬৫।৭১॥ ইঅভ্যুতে মুখ্য এব ভগবচ্ছকো বর্ত্তইত্যাহ শুদ্ধ ইতি—শুদ্ধে অসঙ্গে মহাবিভূত্যাখ্যে অচিক্তৈশ্বর্য়ে॥ ৬৫।৭২॥"

মর্মানুবাদ। "যদি বলা হয়—ঈশ্বর যদি প্রক্ষাই হয়েন, তাহা হইলে সেই অনির্দেশ্য বস্তু কিরূপে ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন ? এইরূপ আশস্কার নিরাকরণের জন্মই বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—হে দ্বিজ! অশব্দগোচর-প্রক্ষাের উপাসনায় উপচারিকভাবেই ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়। হে নৈত্রেয়! বিশুদ্ধ, সর্ববারণ-কারণ এবং মহাবিভূতি-স্বরূপ পরপ্রক্ষাে ভগবৎ-শব্দ বর্তুমান। হে সত্তম! "ভগবান্" এই মহাশব্দটি এইরূপই বটে।" টীকা। "পূজার নিমিত্ত ষড় গুণের প্রকাশনিবন্ধন ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। প্রক্ষোর গুণসমূহ স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া ভেদভাব প্রকাশের জন্ম উপচারিকভাবেই ভগ-শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যায় হইয়াছে। পরবর্ত্তী "শুদ্ধে ইত্যাদি ৬।৫।৭২"-শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। এস্থলে শুদ্ধ অর্থ— অসঙ্গ। মহাবিভূত্যাখ্যে অর্থ—অচিন্তা-ঐশ্ব্যুযুক্তে।"

ব্রহ্মাকে ঔপচারিক ভাবে কেন ভগবান্ বলা হয়, শ্রীধরগোস্বামিপাদ তাঁহার টীকায় তাহার হেতু নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"গুণানাং স্বরূপাভিন্নত্বাৎ—ব্র**েন্সে**র গুণসমূহ হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত, স্বরূপ হইতে অভিন্ন।" অথচ উপাসনাকালে স্তবাদিতে ব্রহ্ম হইতে যেন একটু পৃথগ্ভাবেই গুণাদির উল্লেখ করা হয়— ব্রন্মের মহিমা করণা ইত্যাদি রূপে। শ্রুতিতেও এইরূপ দুষ্ট হয়—ব্রহ্ম কোথায় অবস্থান করেন ?—স্বে মহিম্নি— নিজের মহিমায়। এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থে বুঝা যায়—ব্রহ্ম হইতে তাঁহার মহিমা যেন পৃথক্ বস্তু। কোনও লোক তাহার স্ব-গৃহে বাস করে বলিলে যেমন বুঝা যায়—লোকটা এক বস্তু, তাহার গৃহ আর একটা বস্তু, তদ্রপ। ব্রেক্সের "ভগ" কিন্তু ব্রহ্ম হইতে একটী পৃথক্ বস্তু নৃহে, ইহা ব্রক্সেরই স্বরূপভূত। তথাপি, উপাসনাকালে তাঁহার ভগকে—গুণাদিকে—পৃথক্ বলিয়া উল্লেখ করা হয় বলিয়াই উপচারবশতঃ ভগ-শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় যোগ করিয়া তাঁহাকে "ভগবান্" বলা হয়। ছুইটী পৃথক্ বস্তু বুঝাইতে হইলেই মতুপ্-প্রত্যয় হয়। যেমন ধনবান্— ধন-শব্দের উত্তর মতুপ্-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। ধনবান্ শব্দের অর্থ—ধন আছে যাহার। ধন এক বস্তু, ধনবান্ আর একটী পৃথক্ বস্তু। সেইরূপ, ভগবান্-শব্দের তাৎপর্য্যও হইতেছে—ভগ (ঐশ্বর্য্য) আছে যাঁহার। ভগবান্ একটা বস্তু, ভগ হইল যেন আর একটা বস্তু। কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধে এইরূপ মনে করা সঙ্গত হয় না; যেহেতু, ধনবান্ এবং ধনের স্থায়—ব্রহ্ম এবং তাঁহার ভগ (ঐশ্বর্য) পৃথক্ বস্তু নহে। ভগ হইতেছে ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে অভিন্ন। তত্ত্বের বিচারে ব্রহ্ম হইতেছেন—ভগাত্মক, ভগবান্ নহেন। তিনি গুণাত্মক—গুণী বা গুণবান্ নহেন। তথাপি যে তাঁহাকে ভগবান্ বা গুণবান্ বা এপর্য্যবান্ বলা হয়, ইহাই উপচার। শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তবেও দেখা যায়—"গুণাত্মনস্তে গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্ত ক ঈশিরেহস্ত ॥১০।১৪।৭॥—গুণাত্মা তোমার গুণসমূহের সংখ্যা কে-ইবা নির্ণয় করিতে পারে ?" এস্থলে ব্রহ্মকে "গুণাত্মা" অর্থাৎ ব্রহ্মের গুণ যে তাঁহার স্বরূপভূত, তাহাই বলা হইয়াছে ; অথচ আবার "তোমার গুণসমূহও" বলা হইয়াছে, গুণসমূহ যেন তাঁহা হইতে পৃথক্ বস্তু, এইরূপ ভাবেই প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাই উপচার; ইহা ভাষার একটী ভঙ্গী। ত্রন্সের গুণাদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও এইরূপ উপচারের বা ভাষা-ভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ না করিলে গুণাদির স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। তাই ইহার প্রয়োজনও আছে। এইরূপই শ্রীধরস্বামীর টীকায় "উপচার"-শব্দের তাৎপর্যা।

"ব্রন্মের ভগ বা ঐশ্র্য্য নাই, তথাপি উপাসনার স্থবিধার জন্য তাঁহাকে ভগবান্ বলা হয় বলিয়া তাঁহার ভগবত্বা হইতেছে ঔপচারিক, বাস্তব নহে"—ইহা স্বামিপদের অভিপ্রায় নহে। "ব্রন্দোর ভগ বা ঐশর্য্য আছে, সেই ভগ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মের স্বরূপভূত ; সূত্রাং তিনি বস্তুতঃ 'ভগাত্মক'—'ভগবান্' নহেন (ভগবান্ বলিলে ব্রন্মোর ভগকে ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন মনে করা হয়, এজন্য বস্তুতঃ তিনি ভগবান্ নহেন), তথাপি উপাসনা-কালে যে তাঁহাকে ভগবান্ বলা হয়,"-—ইহাই উপচার। "তদ্ ভেদবিবক্ষায়াম্। মন্বর্থীয়ঃ প্রযুজ্ঞাতে।"-বাক্যে শ্রীধরস্বামী তাহাই বলিয়াছেন। স্বামিপাদের এই উক্তি যে যুক্তিসঙ্গত, তাহার মমর্থনে তিনি পরবর্ত্তী "শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে"-ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই শ্লোকে "শুদ্ধ"-শব্দের অর্থ--অসঙ্গ। কোনও বস্তুর সহিত তাহা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তুর যোগ না থাকিলেই তাহাকে "শুদ্ধ" বলা হয়। ব্ৰামোর মধ্যে ব্ৰহ্ম হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু নাই ; এজন্ম ব্ৰহ্মাকে শুদ্ধ বলা হইয়াছে। **"অসঙ্গ'-শব্দে** শ্রীধরস্বামী একথাই বলিয়াছেন। "সঙ্গ" বলিলেই অন্ততঃ छুইটী পৃথক্ বস্তু ধ্বনিত হয়; তাহাদের পরস্পর মিলনই "দঙ্গ"। ব্রহ্ম শুদ্ধ—অর্থাৎ অদঙ্গ, ব্রহ্মে ব্রহ্মব্যতীত অপর কোনও বস্তুর মিশ্রণ নাই। তাঁহার গুণাদি তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, ইহাই তাৎপর্য্য। এইরূপে ব্রহ্ম "গুণাত্মক" বা "ভগাত্মক" হইলেও তাঁহাকে যে "গুণবান্" বা "ভগবান্" বলা হয়, ইহাই উপচার। "মহাবিভূত্যাখ্যে"-শব্দের অর্থ তিনি লিখিয়াছেন—অচিষ্ট্যৈখর্য্যে। মহাবিভূতি (অর্থাৎ অচিন্তা ঐশর্যই) তাঁহার "আখ্যা"-স্বরূপ। তাঁহার অচিন্তা ঐশর্য্য তাঁহার স্বরূপভূত, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। তথাপি যে তাঁহাকে অচিন্ত্য-এশ্ব্যাবান্ বলা হয়, ইহা কেবল উপচার্মাত্র।

স্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন-–ইণ্ডভুতে মুখ্য এব ভগবচ্ছকো বর্ত্ততে—অচিন্ত্য-এশ্বর্য্যাত্মক শুদ্ধ ব্রহ্মেই ভগবৎ-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ।

৪৫। পরব্রেমাই ভগবৎ-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ

এই সম্বন্ধে শ্রীজীব বলিয়াছেন—"পরস্থাপি ব্রহ্মণস্তব্যৈব ভগবচ্ছকঃ ন অগুস্ত। অগুস্ত তু পূজায়াং পূজ্যরং প্রতিপাদনে নিমিত্তে ঔপচারিক এব ক্রিয়তে, যতঃ শুদ্ধ ইত্যাদি। শুদ্ধ এব সতি মহাবিভূতিঃ আখ্যা খ্যাতিঃ যশ্য তাস্মিন্। বক্ষাতে হি-'এবমেন মহাশব্দঃ'—ইত্যাদি সাৰ্দ্ধিরমেন অন্যত্র এষ চাত্র তা ইত্যন্তেন।"— পরব্রক্ষোই ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়, অপরে নহে ; অপরে যখন ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তখন সেই অপরের পূজ্যৰ প্রতিপাদনের নিমিত্তই ঔপচারিক ভাবে তাহা প্রযুক্ত হয়। "শুদ্ধে"—ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ। কোন্ ব্রক্ষে ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ ? যিনি "শুদ্ধ" এবং যাঁহার আখ্যা বা খ্যাতি হইতেছে "মহাবিভূতি", তাঁহাতেই ভগবৎ-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ। বিষ্ণুপুরাণের "এবমেষ মহাশব্দঃ॥ ৬।৫।৭৬॥" হইতে আরম্ভ করিয়া "অন্যত্র হ্যপচারতঃ ॥৬।৫।৭৭॥" পর্য্যন্ত —শ্লোকে তাহা পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। (এই শ্লোকদ্বয়ের আলোচনা পরে করা হইবে)।

ইহার পরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অক্ষরার্থনিরুক্ত্যা ভগবচছকন্ত পর্মেশরবাচকত্বমাহ—সম্ভর্তেত্যা-দিনা''—অক্ষরার্থ-নিরুক্তিদ্বারা (অর্থাৎ ভগ-শব্দের ভ এবং গ-এই অক্ষরদ্বয়ের অর্থদারা) ভগবৎ-শব্দ যে পরমেশবর-বাচক, তাহা বিষ্ণুপুরাণের "সম্ভর্ত্তেতি"-শ্লোকে বলা হইয়াছে। শ্লোকটা এই ঃ

> "সম্বর্কেতি তথা ভর্না ভ-কারার্থদ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা ভ্রম্টা গ-করার্থস্তথা মুনে ॥ বি. পু. ৬।৫।৭৩ ॥"

টীকা। সম্ভর্তা—পোষকঃ, ভর্তা আধারঃ ইত্যর্থদ্বয়েনাদ্বিতঃ। নেতা কর্ম্ম-জ্ঞান-ফলপ্রাপকঃ। নেতৃত্বং প্রযোজ্যগমনগর্ভমিতি গ-কারার্থঃ। গময়িতা প্রলয়ে কার্য্যাণাং কারণং প্রতি, স্রফী পুনরপি তেষাম্ উদগময়িতা সর্গকর্ত্তেতি বা গ-কারার্থ ইতি।

মর্ম্মানুবাদ। "ভ-কারের দুইটা অর্থ—সম্ভর্তা এবং ভর্তা। গ-কারের তিনটা অর্থ—নেতা, গময়িতা এবং স্রস্টা।" টীকা। "সম্বর্ত্তা-শব্দের অর্থ--পোষক। ভর্ত্তা-শব্দের অর্থ---আধার। নেতা-শব্দের অর্থ---কর্মজ্ঞান-ফলপ্রাপক। নেতৃত্ব-শব্দের অর্থ—প্রয়োজ্যগমনগর্ভ, প্রয়োজ্যের পরিচালন-শক্তিত্ব। গময়িতা— প্রলয়ে কার্য্যসমূহের কারণের অভিমুখে পরিচালক। প্রফী—পুনরায় তাহাদের উদ্গময়িতা বা স্ষষ্টিকর্তা; ইহাই গ-কারের অর্থ।"

এই নিরুক্তি হইতে জানা গেল—ভগাতাক (ভগবান) ব্রহ্ম হইতেছেন পোষণকর্ত্তা এবং আধার, সমস্তের আধার বা আশ্রয়। আর, তিনি কর্ম্মজ্ঞানের ফলদাতা। যাহাকে কোনও কার্য্যে প্রয়োজিত করা হয়, তাহাকে যেই কার্য্যে প্রয়োজিত করার শক্তি তাঁহার আছে। মহাপ্রালয়ে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থিত বস্তু-নিচয়কে তিনি কারণের (যাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের স্মন্তি হইয়াছে, তাহার) দিকে পরিচালন করেন এবং যথাসময়ে (মহাপ্রলয়ের অবসানে) স্বষ্টিকালে তিনি আবার ব্রহ্মাণ্ডের এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুনিচয়ের স্বষ্টি করেন। এই অর্থদ্বারা ত্রন্মের ঐশর্য্যের কথাই জানা গেল।

ইহার পরে জ্রীজীব বলিয়াছেন—"ইদানীমক্ষরদ্বয়াত্মকশু পদস্তার্থমাহ—এক্ষণে বিষ্ণুপুরাণে ভ এবং গ এই দুইটী অক্ষরযুক্ত ভগ-শব্দের অর্থ বলা হইতেছে।" তাহা এই-

> "এশ্র্যাম্ম সমগ্রম্ম বীর্যাম্ম যশসঃ প্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষধাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ বি. পু. ৬।৫।৭৪॥"

ইঙ্গনা ঈরণং সংজ্ঞেতার্থঃ। অত্র তৈর্ব্যাখ্যাতমপ্যেবং জ্ঞেয়ম্। ঐশ্বর্ঘ্যস্ত বীর্ঘ্যস্ত মণিমন্ত্রাদীনামিব প্রভাবস্ত যশসঃ বিখ্যাতসদ্গুণস্বস্থ, প্রোয়ঃ সর্ববপ্রকার-সম্পত্তেঃ, জ্ঞানস্থ সর্ববজ্ঞস্বস্থ, বৈরাগ্যস্থ যাবৎ-প্রাপঞ্চিক-বস্থনাসঙ্গস্থ চ। সমগ্রস্থেতি সর্ববক্রাম্বিতমিতি।

মর্মাতুবাদ। "সমগ্র ঐশ্বর্যা, সমগ্র বীর্যা, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—ইহাদের সমষ্টির নামই ভগ।" টীকা। "ইঙ্গনা-শব্দের অর্থ ঈরণ অর্থাৎ সংজ্ঞা। স্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এইরূপ— ঐশর্য্যের এবং বীর্য্যের—মণিমন্ত্রাদির স্থায় প্রভাবের; যশের—বিখ্যাত সদ্গুণত্বের; শ্রীর—সর্ববপ্রকার সম্পত্তির ; জ্ঞানের সর্ববজ্ঞত্বের ; বৈরাগ্যের—নিখিল প্রাপঞ্চিক বস্তুসম্বন্ধে অনাসক্তির। উল্লিখিত ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টী পদের প্রত্যেকের সহিতই শ্লোকস্থ 'সমগ্র'-শব্দের অম্বয় করিতে হইবে।"

ইহা হইতে জানা গেল—ঐশ্ব্যাদি ছয়টী বস্তুর প্রত্যেকটীই সমগ্ররূপে—পূর্ণতম অখণ্ডরূপে—ব্রকো বর্ত্তমান। এই ছয়টী বস্তুর সমবেত নামই যখন ভগ, এবং এই ভগ যখন ব্রক্ষো পূর্ণতমরূপে বিগ্রমান, তখন ব্রহ্মই যে ভগবৎ-শব্দের মুখ্য বাচ্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আরও জানা গেল—ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের এবং বীর্য্যের প্রভাবও মণি-মন্ত্রাদির প্রভাবের স্থায় অচিন্ত্য। এ জন্মই পূর্বেবাল্লিখিত ৬।৫।৭২-শ্লোকস্থিত "মহাবিভূত্যাখ্যে" শব্দের অর্থে স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অচিক্যৈশ্বর্যে।"

যাহা হউক, "ভগবান্"-শব্দের অন্তর্গত "ভগ"-শব্দের পূর্বেবাক্তরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অক্ষর "ব" এর অর্থ প্রকাশ করিতেছেন।

> "বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্তথিলাত্মনি। স চ ভূতেমশেষেষু ব-কারার্থস্ততোহব্যয়ঃ॥ বি. পু. ৬।৫।৭৫॥"

ত্রাধিষ্ঠানভূতে ভূতানি বসন্তি স চ ভূতেযু বসতীতি ব-কারার্থঃ।

মর্মাত্রবাদ। "ভূতা ন্নরূপ, অথিলা ন্ররূপ দেই সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত ব্রন্দে সমস্ত ভূত, অর্থাৎ স্থাট্ট পদার্থ, অবস্থান করে, এবং তিনিও সর্বভূতে অবস্থান করেন—ইহাই ব-কারের অর্থ। স্কুতরাং এই ব-কারার্থ - অবায়।"

ইহার পরেই বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

"এবমেষ মহাশকো ভগবানিতি সত্তম।

পরমব্রনাভূতস্থ বাস্তুদেবস্থ নাগুগং॥ বি. পু. ৬।৫।৭৬॥"

এবমেষ মহাশব্দে। বাস্ত্রদেবস্থা বাচকঃ, ন তু অন্মস্থা ইতার্থঃ। অক্ষরনিরুক্তিপক্ষে ভশ্চ গশ্চ বংশ্চতি দ্বন্দঃ ততশ্চ ভগৰা ইতি নামরূপাবিগুন্তে যস্তা স ভগৰান্ প্রােদরাদিয়াদ্ ব-লােপঃ।

মৰ্ম্মাত্রবাদ। "হে সত্তম! 'ভগবান্'-এই মহাশব্দটী প্রমব্রহ্মভূত বাস্তদেবেরই বাচক; এই শব্দটী অন্সের প্রতি প্রযুজ্য হইতে পারে ন।'' টীকার তাৎপর্য্য এই—পূর্বের নিরুক্তিবলে 'ভ', 'গ' এবং 'ব' এই অক্ষরত্রয়ের যে অর্থ করা হইয়াছে, সেই অর্থযুক্ত তিনটী অক্ষর দ্বন্দ্ব-সমাসে মিলিত হইয়া "ভগবা" হইয়াছে। 'ভল্চ গশ্চ বল্চ ইতি ভগবা।' এই 'ভগবা' ঘাঁহার নামরূপ, তিনিই 'ভগববান্।' ব্যাকরণের 'পুষোদরাদিরাৎ'-এই বিধানমতে ব-কার লুপ্ত হইয়। "ভগবান্" পদ সাধিত হইয়াছে।" (ভগববান্—ভগবান্)।

ইহার পরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"তত্র তু একদেশেংপি অর্থশক্তিম্ অপি অক্ষমাম্যাৎ নির্ক্রয়াৎ ইতি নিরুক্তাৎ।—অক্ষরসাম্য নিবন্ধন পদের একদেশেও অর্থশক্তি নির্দ্ধারণ করিতে হয়—এইরূপ নিরুক্তি আছে।"

ইহার পরে লিখিয়াছেন—"তদেবং পরমেশ্বরে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিযুক্তে মুখ্যোহয়ং শব্দঃ। অশ্যত্র তু গৌণ ইত্যাহ---

> "তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষা-সমন্বিতঃ। শক্তোহয়ং নোপচারেণ অন্সত্র ত্যুপচারতঃ॥ বি. পু ঃ ৬।৫।৭৭॥"

পূজ্যন্ত শ্রেষ্ঠপদার্থন্য উক্তো যা পরিভাষা, সংকেতরূপগ্রহঃ, যদা তৎসমন্বিতোহয়ং শব্দঃ, তদা ভগবতি নোপচারেণ প্রবর্ত্তত—অন্মত্র দেবাদো উপচারেণ প্রবর্ত্ততে। উপাচারে বীজমাহ —

> "উৎপত্তিং প্রালয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিস্তামবিস্তাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥ বি. পুঃ ভা৫।৭৮॥"

মর্দ্মান্ত্রাদ। এইরূপে নিরতিশয়-ঐশর্যযুক্ত পরমেশরেই ভগবং-শন্দের মুখ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে।
অন্তর্ত্র গৌণ প্রয়োগ হয়। বিষ্ণুপুরাণ তাহাই বলিয়াছেন। যথা—পূজ্য-পদার্থের পরিভাষাস্বরূপ এই
(ভগবান্) শব্দটী তাহাতে (তত্র—বাস্থাদেবে) উপচাররূপে ব্যবহৃত হয় না, মুখ্যরূপেই ব্যবহৃত হয়। অন্তর্ত্ত্র প্রয়োগ উপচারিক।" টীকার তাৎপর্য্য এই। "পূজ্য বা শ্রেষ্ঠ পদার্থের পরিভাষারূপে—সংকেতরূপে—
যথন ভগবান্-শব্দটী ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা উপচারিক নহে। কিন্তু অন্তত্র—যেমন দেবতাদিতে—ইহা
উপচারিক বা গৌণভাবেই ব্যবহৃত হয়। বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ উপঢারিক প্রয়োগের হেতুর কথাও বলা
হইয়াছে। তাহা এই। যিনি ভূতসমূহের, অর্থাৎ স্বফ্টপদার্থসমূহের, উৎপত্তি, প্রলয়, আগতি, গতি, বিছা এবং
অবিছা বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি 'ভগবান্'-এই সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন।"

উল্লিখিতরূপে পরব্রেক্সেরই মুখ্য ভগবৎ-শব্দবাচ্যত্ব প্রতিপাদিত করিয়া বিষ্ণুপুরাণ প্রকারান্তরেও ভগবৎ-শব্দবাচ্য ষাড়গুণ্যের কথা বলিয়াছেন—''ভগবচ্ছব্দবাচ্যং ষাড়গুণ্যং প্রকারান্তরেণাহ''—

''জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বয়্বীৰ্য্যতেজাংস্থাশেষতঃ।

ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হৈয়ৈগুর্ণাদিভিঃ॥ বি. পু. ভারে।৭৯॥"

টীকা। "হেয়ৈঃ প্রকৃতিগুণৈঃ তৎকার্যিয়ে কর্মাভিস্তৎফলৈশ্চ বিনা ইতি।" অত্র জ্ঞানমন্তঃকরণজং বলম্, শক্তিরিন্দ্রিয়জং বলম্, শরীরজং তেজঃ কান্তিঃ। অশেষতঃ সামগ্রোণেত্যর্থ ইতি জ্ঞেয়ম্।

মর্দ্মানুবাদ। "হেয়গুণ-বিবর্জিত সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র শক্তি, সমগ্র বল, সমগ্র ঐশ্বর্যা, সমগ্র বীর্য্যা, সমগ্র বীর্যা, সমগ্র তেজ —এই ছয়টীই ভগবং-শব্দবাচ্য। টীকার মর্দ্ম—হেয়গুণ—প্রকৃতিজাত গুণ, আদিশব্দে প্রকৃতির (মায়ার) কার্য্যা, কর্দ্ম এবং কর্দ্মফল সমূহকে বুঝায়; এই সমস্ত পরপ্রক্ষো নাই। এস্থলে জ্ঞান-শব্দের অর্থ—অন্তঃকরণের বল; শক্তি—ইন্দ্রিয়জ বল; তেজঃ—শরীরজ তেজঃ, কান্তি; অশেষ-শব্দের অর্থ—সমগ্ররূপে।"

ইহা হইতে জানা গেল—পরব্রন্মে প্রকৃতির (অর্থাৎ মায়ার) সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ নাই, এই সমস্ত গুণের কার্য্য—মায়িক কর্মা ও কর্মফলাদিও তাঁহাতে নাই। তাঁহাতে যে-সমস্ত গুণ আছে, তৎসমস্তই মায়াতীত - তাঁহার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তিজাত, স্থতরাং সমস্তই অপ্রাকৃত, চিন্ময়। পরব্রন্মের অন্তঃকরণের বল, ইন্দ্রিয়ের বল, তাঁহার শারীরিক তেজঃ বা কান্তি—সমস্তই অপ্রাকৃত, চিন্ময়। তাঁহার জ্ঞান-শক্তি-আদি সমস্তই পরিপূর্ণ, অসীম। পরব্রন্ম এবং তাঁহার গুণাদি অভিন্ন বলিয়াই তাঁহার জ্ঞানৈমর্য্য-বলাদিকেও "ভগবান্" বলা হইয়াছে। তাৎপর্যা এই যে—জ্ঞানৈম্ব্যাদি-স্বরূপভূত-গুণাদিসম্বিত পরব্ন্ধাই ভগবৎ-শব্দবাচ্য।

৪৬। পরব্রন্সের এথ্র্যাসম্বন্ধে বিস্কুপুরাণ-প্রমাণের সারমর্ম

উল্লিখিত আলোচনা হইতে যাহা জানা গেল, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপঃ— আতান্তিকী সুখভাবলক্ষণা ভগবৎপ্রাপ্তিই হইতেছে ভবরোগের একমাত্র ঔষধ। সেই ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্ম সাধনের প্রয়োজন। সাধনে চিত্রশুদ্ধ হইলে জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান তুই রকমের আগমোগ এবং বিবেকোগ্য। শাস্ত্রজ্ঞানই আগমোগ জ্ঞান এবং পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি হইতেছে বিবেকোণ জ্ঞান। শ্রুতিপ্রোক্ত পরাবিত্যাই বিবেকজ-জ্ঞান এবং অপরা বিত্যাই আগমোথ জ্ঞান। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্ম উভয় প্রকার জ্ঞানেরই প্রয়োজন। অপরা বিত্যা বা শাস্ত্রজ্ঞানের পরেই পরাবিত্যা লাভ হইতে পারে। এ স্থলে যে ভগবানের প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মই ভগবৎ-শব্দবাচ্য। ইহার হেতু এই।

ঐশ্বর্যা, বীর্যা, যশঃ, শ্রী, (সম্পত্তি), জ্ঞান ও বৈরাগ্য — এই ছয়টী গুণকে "ভগ" বলা হয়। ইহাদের প্রত্যেকটা গুণই পরব্রদো পূর্ণতমরূপে বর্ত্তমান। অন্তঃকরণের বল, ইন্দ্রিয়জ বল, শারীরিক তেজঃ-আদিও তাঁহাতে পূর্ণতমরূপে বিছমান। অশুত্র এইরূপ গুণাদির পূর্ণতম অভিব্যক্তির একান্ত অভাব। তাই ভগবৎ-শব্দের মুখ্য এবং একমাত্র বাচ্যই হইতেছেন পরব্রহ্ম। তাঁহার এই সমস্ত গুণ অপ্রাকৃত, চিন্ময়। মায়িক গুণের এবং মায়া-সম্পর্কিত সর্ববিধ বস্তুরই তাঁহাতে ঐকান্তিক অভাব : তিনি এবং তাঁহার গুণাদি মায়াতীত, অপ্রাকৃত। তাঁহার ঐশ্বর্য্য হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত, তাঁহা হইতে অভিন্ন।

৪৭। এথ্র্যাসম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ

শ্রুতিতেও পরব্রন্মের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মুপ্তকশ্রুতি বলেন—"যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্বববিৎ ॥ ১।১।৯॥—ধে এন্ধা সর্ববজ্ঞ এবং সর্বববিৎ ; অর্থাৎ যিনি সামান্ততঃ সমস্তই জানেন (সর্ববজ্ঞ) এবং যিনি বিশেষরূপেও সমস্তের পরিজ্ঞাত। (সর্বববিৎ)।"

সর্ববজ্ঞর ও সর্বববিত্তাদি হইতেছে ব্রহ্মের ঐশ্বর্যা।

"যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্বববিৎ যস্তা মহিমা ভূবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে॥ মুগুক॥৩।২।৭॥—যিনি সর্ববজ্ঞ, সর্বববিৎ : মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে এবং মায়াতীত দিবাধামে যাঁহার মহিমা দীপামান।"

এই বাকাটীও ব্রহ্মের ঐশ্বর্যাজ্ঞাপক।

কৈবল্যে)পনিষৎ বলেন—"অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্যহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্। পুরাতনোহহং পুরুষোহহমীশো হিরণ্নয়োহহং শিবরূপমন্দ্রি॥ ১।২০॥-- আমি (ব্রহ্ম) সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, আবার মহৎ হইতেও মহৎ; এই বিচিত্র বিশ্বও আমি। আমি পুরাতন পুরুষ (পরিপূর্ণ), আমি ঈশ্বর (সর্বনিয়ন্তা), আমি হিরণায় (জ্ঞানময়), আমি শিবরূপ (মঙ্গলস্বরূপ)।"

এ স্থলেও ব্রহ্মের অচিন্তা-ঐশ্বর্যোর কথা পাওয়া যায়।

"অপাণিপাদোহহুমচিন্ত্যশক্তিঃ পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণঃ। কৈবল্যশ্রুতি।। ১।২১॥— আমি হস্তপদ্বিহীন; আমার অচিন্ত্য-শক্তি; চক্ষুর্বিবহীন হইয়াও আমি সমস্ত দর্শন করি, কর্ণহীন হইয়াও সমস্ত শ্রেবণ করি।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের অচিন্ত্য-ঐশ্বর্যোর কথা জানা যায়।

ব্রহদারণ্যক-শ্রুতিতে ব্রহ্মের সর্ব্র-নিয়ন্ত্র্রের কথা দৃষ্ট হয়।

"এতস্থ বা অক্ষরস্থ প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসে বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্থ বা অক্ষরস্থ প্রশাসনে গার্গি ছাবাপৃথিব্যো বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্থ বা অক্ষরস্থ প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যৰ্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতা তিষ্ঠন্তি। ইত্যাদি॥ তাদা৯॥"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ, পৃথিবী, কাল এবং কালের বিভিন্ন অংশাদি, নদ-নদী পর্বতাদি সমস্তই ব্রহ্মের প্রশাসনে—ব্রহ্মেরই নিয়ন্ত্রণাধীনে বিভ্নমান। এই নিয়ন্ত্রত্বই তাঁহার ঐখর্য্য।

ছান্দোগ্য-উপনিষৎ বলেন—"স এষ যে চ এতস্মাদর্বাঞ্চো লোকাঃ তেষাং চ ঈষ্টে মনুয়্যকামানাং চ॥ ১।৭।৬॥—অধোভাগে যে সকল লোক (পৃথিব্যাদি), ইনি (অক্ষি-মধ্যস্থ পুরুষ) তাহাদের ঈশ্বর এবং মানুষের যে সকল ইচ্ছা, ইনি তাহাদেরও ঈশ্বর (ইনি মনুয়্যদিগেরও অভীফানতা)।"

"অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ। ১৷১৷২০৷"—এই ব্রহ্মসূত্র অনুসারে অক্ষি-মধ্যস্থ পুরুষও ব্রহ্মই। স্কুতরাং উল্লিখিত ছান্দোগ্য-বাক্যে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের কথাই বলা হইয়াছে।

মাপ্তুক্য-শ্রুতি বলেন—"এষ সর্বেশ্বর এষ সর্ববজ্ঞ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ববস্থ প্রভবাপ্যয়ে। ছি ভূতানাম্॥ ৬॥—এই ব্রহ্ম সর্বেশ্বর, ইনি সর্ববজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি যোনি (সমস্তের কারণ); ইনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিলয়ের স্থান।"

এ-স্থলেও ব্রন্ধের ঐশ্বর্যার কথাই বলা হইয়াছে।

শ্বেতাপ্বতর-শ্রুতি বলেন—

"ত্মীশ্বরাণাং প্রমং মহেশ্বরং তদ্দেবতানাং প্রমঞ্চ দৈবত্য।

স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্তা কশ্চিস্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৬।৭॥

—তিনি ঈশ্বরগণের প্রম-মহেশ্বর, দেবতাগণের প্রমদেবতা; তিনি কারণ এবং কারণসমূহের অধিপতিরও অধিপতি: তাঁহাকে জন্মায় এমন কেহ নাই: তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই।"

ঋগ্বেদেও ত্রন্মের মহিমার কথা দৃষ্ট হয়—

"এতাবানস্থ মহিমা অতো জ্যায়াং**শ্চ** পুরুষঃ।

পাদোহস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি ॥১০।৯॥

—এই গায়ত্র্যাখ্য রক্ষের মহিমা (ঐশ্বর্য) তৎপরিমিত (ব্রেক্ষের সমান); এই পুরুষ ইহা হইতেও বৃহত্তর। সমগ্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ঐ ব্রেক্ষের একটী পাদ। ইহার অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় অপ্রাকৃত লোকে বিরাজিত।"

এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের **চতুপ্পাদ ঐশ্বর্য্যের** কথা জানা যায়।

উল্লিখিত ঋগ্বেদ-বাক্যের একটু আলোচনা করা হইতেছে।

"এতাবান্ অস্ত মহিমা"—অক্ষের যে পরিমাণ, তাঁহার মহিমার বা ঐশ্র্য্যেরও সেই পরিমাণ। এক

অপরিমিত—অনন্ত ; স্কুতরাং তাঁহার মহিমা বা ঐশ্বর্য্যও অনন্ত। ইহা হইতে জানা গেল—ব্রঙ্গোর ঐশ্বর্য্য অনন্ত, সীমাবদ্ধ নহে।

"অতঃ জ্যায়ান্ চ পুরুষঃ"—পুরুষ ইহা হইতেও বৃহত্তর বা শ্রেষ্ঠ। কাহা হইতে বৃহত্তর বা শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝিতে হইলে আর একটা শ্রুতিবাক্যের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে।

মাণ্ডুক্য-শ্রুতি বলেন—"ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ববং তম্ম উপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিদ্যদিতি সর্বব-মোক্ষার এব। যচ্চ অম্মুৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওক্ষার এব ॥১॥—এই জগৎ "ওম্"-এই অক্ষরাত্মক (অর্থাৎ ব্রক্ষাত্মক)। তাহার স্থুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিশ্বৎ এবং বর্ত্তমান, এই সমস্তই ওক্ষারাত্মক (ব্রক্ষাত্মক) এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা আছে, তাহাও ওক্ষারই—ব্রক্ষাই।"

"ভূভূ বিঃ স্বঃ"-আদি চতুর্দ্দশভুবনাত্মক প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই ত্রিকালের অধীন—ইহার উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে, পরিবর্ত্তন আছে; তথাপি এই কালের প্রভাবাধীন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডও ব্রহ্মাণ্ডক; যেহেতু, ব্রহ্মই এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ। "যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওল্পার এব"—এই উক্তি হইতে জানা যায়—ত্রিকালের অধীন নহে—স্তুত্রাং যাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, বিকৃতি নাই—এইরূপ বস্তুও আছে। কালাধীন ব্রহ্মাণ্ড একটী লোক; তাহার সঙ্গে উল্লিখিত কালাতীত বস্তুটীও হইবে একটী লোক; কালাতীত বলিয়া তাহা নিত্য এবং তাহা হইবে নিত্যলোক বা দিব্য লোক। তাহাও ব্রহ্মাত্মক। এই দিব্যলোকও যখন ব্রহ্মাত্মক, তখন ব্রহ্ম যে এই ব্রহ্মাণ্ড-লোক হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বৃহত্তর, তাহা সহজেই বুঝা যায়। স্কুত্রাং "স্বতঃ জ্যায়ান্ চ পুরুষঃ"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—ব্রহ্ম এই ব্রহ্মাণ্ড-লোক বা বিশ্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ।

"পাদোহস্থ বিশ্ব-ভূতানি"—সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড (কালাধীন ব্রহ্মাণ্ড) ঐ ব্রহ্মের একটী পাদ (এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার এক পাদ বিভূতি)।

"ত্রিপাদস্যায়তং দিবি"—ইঁহার (ব্রেক্ষের) অয়তম্বরূপ পাদত্রয় দিব্যলোকে বিরাজিত (কালাতীত বা মায়াতীত নিত্য দিব্যলোকে তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতি বিরাজিত)। এ-স্থলে "দিবি"-শব্দে পূর্বেবাল্লিখিত দিব্যলোককেই বুঝাইতেছে; স্বর্গলোককে বুঝাইতেছে না। যেহেতু, স্বর্গলোক ত্রিকালাধীন ব্রক্ষাণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত। "বিশ্বভূতানি"-শব্দে যে কালাধীন প্রাকৃত ব্রক্ষাণ্ডকে বুঝাইতেছে, "দিবি"-শব্দে তদতিরিক্ত একটী বস্তুকে বুঝাইতেছে—যাহা কালাধীন নহে। তাহাই দিব্যলোক।

এইরূপে উল্লিখিত ঋগ্বেদবাক্য হইতে জানা গেল —ব্রহ্মের এক পাদ ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অভিব্যক্ত ; আর তিন পাদ ঐশ্বর্যের বিকাশ ত্রিকালাতীত—স্থতরাং মায়াতীত অপ্রাকৃত—দিবালোকে। লঘুভাগবতামৃতের পূর্ববিখণ্ডেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে। লঘুভাগবতামৃতের বাক্যটী এই—

> "ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদম্। বিভূতির্মায়িকী সর্ববা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥৫।২৮৬॥

—ত্রিপাদ্বিভূতির (ঐশর্য্যের) আত্রয় বলিয়া সেই মায়াতীত লোক ত্রিপাদ্ভূত। সমস্ত মায়িকী বিভূতিকে (মায়িক ঐশর্য্যকে) একপাদ বলে।"

ইহা হইতে জানা গেল—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের একপাদ ঐশ্বর্গ্য অভিব্যক্ত এবং সায়াতীত লোকে তাঁহার ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য বিরাজিত।

শ্রীশ্রীটেতম্যচরিতায়তও একগাই বলিয়াছেন—

"গোলোক পরব্যোম—প্রকৃতির পর॥

চিচ্ছক্তি-বিভৃতি ধাম—'ত্রিপাদৈশর্য্য' নাম।

মায়িক বিভৃতি—'এক পাদ' অভিধান॥২।২১।৪০–৪১॥"

এস্থলে "মায়িক বিভূতি"-শব্দে "বহিরঙ্গা মায়া শক্তি হইতে জাত ঐশ্বর্য্যকে" বুঝাইতেছে না। কারণ, ব্রেদোর সমস্ত ঐশ্ব্যাই যে তাঁহার চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত, পরবর্তী ১।১।৪৮-অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইবে। এ-স্থলে "মায়িক বিভূতি"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—ব্রেদোর চিচ্ছক্তির যে অংশ বহিরঙ্গা জড় মায়াকে শক্তিসম্পন্না করিয়া বিশ্বস্থট্যাদি কার্য্য নির্ববাহ করে, মায়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া চিচ্ছক্তির দেই অংশকেই "মায়িক বিভৃতি বা মায়িক ঐশ্ব্যা" বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত ঋগ্রেদবাক্যের অনুরূপ একটা উক্তি ছান্দোগ্য উপনিষদেও দৃষ্ট হয়।

"তাবানস্থ মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোহস্থ বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্থামৃতং দিবি॥৬।১২।৬॥"

ব্রন্ধোর ঐপর্য্য-সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যায়।

৪৮। ব্রহ্মের এথ্র্য্য চি-ময়

ব্রন্দের স্বরূপ-শক্তি হইতেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের উত্তব। স্বরূপ-শক্তি চিন্ময়ী বলিয়া এবং ব্রন্দোর স্বরূপ-ভূতা বলিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যও চিন্ময় এবং স্বরূপভূত। এই ঐশ্বর্য্য আগস্তুক বা আরোপিত নহে।

ব্রহেদর ঐশর্য্য যে চিৎস্বরূপ, ১।৩।৪০ – ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্মে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপ্ত চতুর্বেদ-শিখা-শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববসম্বাদিনীতে (৭৪ পৃষ্ঠায়) এই শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"শ্রুত্যন্তরেং পি যক্ত চিৎস্বরূপনৈশ্ব্যামিত্যভিধীয়তে। চতুর্বেদশিখায়াঞ্চ—'বিষ্ণুরেব জ্যোতিঃ বিষ্ণুরেব বৃদ্ধরেব আত্মা বিষ্ণুরেব বলং বিষ্ণুরেব আনন্দঃ' (মাধ্বভায্য-১|০।৪০-ব্রহ্মসূত্রম্) ইত্যাদি।—অপর শ্রুতিতেও ব্রহ্মের চিৎ-স্বরূপ ঐশ্বর্যার কথা বলা হইয়াছে। চতুর্বেনদশিখাতে আছে — বিষ্ণুই জ্যোতিঃ, বিষ্ণুই ব্রহ্ম, বিষ্ণুই আত্মা, বিষ্ণুই বল, বিষ্ণুই আনন্দ ইত্যাদি।"

বল হইতেছে ঐপর্য্য। এই বলকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলাতে এবং বিষ্ণুকেই জ্যোতিঃ এবং ব্রহ্ম বলাতে বলাদি ঐপর্য্যও যে ব্রহ্ম-স্বরূপভূত — স্থতরাং চিন্ময়, তাহাই বলা হইয়াছে। এ-সমস্ত কারণেই শ্রীশ্রীচৈতগুচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"ষড় বিধ ঐশ্বর্যা প্রাভুর চিচ্ছক্তিবিলাস॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৪৭॥"

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ব্রহ্মকে ম্পর্শ করিতে পারেনা বলিয়া ব্রহ্মে কোনওরপ মায়িক ঐশ্ব্যাও থাকিতে পারে না ।

৯। পরব্রেমা ভগবৎ-শব্দ-প্রয়োগের ঔপচারিকত্র

পূর্ববর্ত্তী ১৷১৪৪-অনুচ্ছেদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে—অনির্দ্ধেশ্য এবং অশব্দগোচর পরব্রক্ষে ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ ঔপচারিক। "অশব্দগোচরস্থাপি তস্থৈব ত্রন্মণো দ্বিজ। পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হোপচারিকঃ॥ বি. পু. ৬।৫।৭১॥"-পূজার নিমিত্ত এই উপচার। শব্দকল্পদ্রুম সভিধানে উপচার-শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"দেবা। ব্যবহারঃ। উৎকোচঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥" তৃতীয় অর্থ "উৎকোচ" উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকের অর্থে গৃহীত হইতে পারে না। প্রথম অর্থ "সেবা"-শব্দে "সেবার উপকরণ" বুঝায় : ইহাও উপচার-শব্দের একটা প্রচলিত অর্থ : আলোচ্য শ্লোকের অর্থে সেবার উপকরণ রূপ অর্থেরও অবকাশ নাই। একমাত্র দ্বিতীয় অর্থ—ব্যবহার—গৃহীত হইতে পারে। এই অর্থ গ্রহণ করিলে উল্লিখিত শ্লোক হইতে বুঝা যায়—পূজার নিমিত্ত অনির্দেশ্য ব্রহ্মকে "ভগবান্" বলার উপচার বা ব্যবহার আছে ; ইহা ভাষার একটী ভঙ্গীমাত্র। এইরূপ উপচারের আবশ্যকতা কি, এই শ্লোকের তাৎপর্য্য-প্রকাশ প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে।

পরব্রমো ভগবৎ-শব্দের প্রায়োগকে চুই কারণে উপচার বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, অভেদে ভেদ-প্রতীতি-জনকত্ব বশতঃ উপচার। দ্বিতীয়তঃ, অনির্দ্দেশ্য বস্তুতে নির্দ্দেশ-সূচকত্ববশতঃ উপচার। এই তুইটী কারণের আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রাথমতঃ—অভেদে ভেদ-প্রতীতি-জনকত্ব। শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার টীকায় এই হেতুটীর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ব্রন্ধের "ভগ" বা ঐশুর্য্য হইতেছে ব্রন্ধা হইতে অভিন্ন, ব্রন্ধের স্বরূপভূত: কিন্তু মতুপ্-প্রতায়-যোগে নিষ্পান্ন "ভগবান্"-শব্দে মতুপ্-প্রতায়ের অর্থে—ব্রহ্ম ও তাঁহার ভগ-এই হুইটা বস্তুর ভেদ বা পার্থক্য সূচিত হয় (১।১।৪৪-অনুচেছদে এ-সম্বন্ধে আলোচনা দ্রফব্য)। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের "ভগ" স্বরূপতঃ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ভেদ-প্রতীতিজনক "ভগবান"-শব্দে তাঁহাকে অভিহিত করায় "ভগবান"-শব্দের প্রয়োগ হইতেছে উপচার।

ধিতীয়তঃ, অনির্দেশ্য বস্তুতে নির্দেশ-সূচকর। একা হইতেছেন—সর্ববিষয়ে অসীম **তত্ত্ব। কোনও শব্দে**র দারাই তাঁহাকে সমাক্রূপে পরিচিত করা যায় না। এজন্ম তাঁহাকে "অশব্দ-গোচর" বলা হয়। "অনির্দেশ্য"-শব্দের তাৎপর্যাও তাহাই। কোনও শব্দের দ্বারাই তাঁহার সামান্ত আভাসও দেওয়া যায় না, আংশিক বা অসম্যক্ ভাবেও তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না –ইহাই "অশব্দগোচর"-শব্দের তাৎপর্য্য নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কোনওরূপ আলোচনাই সম্ভব হইত না, বেদাদি-শাস্ত্রের প্রচারও অসম্ভব হইত। অথচ বেদাদি শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপান্ত বস্তুই হইতেছেন ব্রহ্ম। বেদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে,

তাহা হইতেছে ব্রন্সের স্বরূপের আংশিক প্রকাশ মাত্র: ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সর্ববিষয়ে অসীম বলিয়া ভাষাদ্বারা, শব্দ-দ্বারা, তাঁহার তত্ত্বের সম্যক্ প্রকাশ সম্ভব নয়। বর্ণনায় যাহা অপূর্ণ থাকে, ''অনন্ত, অসীম''-ইত্যাদি শব্দদ্বারাই তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হয়। "ব্রহ্ম" একটা শব্দ : এই শব্দদ্বারা পরতত্ত্ব-সম্ভূকে সভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই শব্দেও তাঁহার সম্যক্ পরিচয় ব্যক্ত হয় না : যেহেতু, ব্রন্ধ-শব্দের অর্থ বৃহৎ। বৃহত্তায় অসমান, এইরূপ একাধিক বুহৎ বস্তু থাকিতে পারে: এই সকল বস্তুর মধ্যে কোন্ বুহৎ বস্তুটী ব্রহ্মা, কেবলমাত্র ব্রহ্মা-শব্দের মর্থে তাহা নির্দ্দিষ্টরূপে বুঝা যায় না। মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে অর্থ করিলে বুঝা যায়—বৃহত্তম বস্তুই ব্রহ্ম। কিন্তু তাহাতেও সন্দেহের নিরসন হয় না। বৃহত্বায় অসমান কতকগুলি বৃহৎ বস্তুর মধ্যে সর্ববৃহত্তম বস্তুই ব্রহ্ম – ইহা মনে করিলেও পরতত্ত্ব-বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাইবে না : কেন না সেই বৃহৎ বস্তুগুলির সমস্তই সসীম হইতে পারে। তথাপি "ব্রহ্ম"-শব্দদ্বারাই সেই পরতত্ত্ব বস্তুকে পরিচিত করার চেফা করা হয়। এই ব্রহ্ম-শব্দটীর একটা ব্যঞ্জনা এই যে, ইহার বৃহত্তার দীমা নাই, ইহা অদীম ; তাহাতেই ব্রহ্ম-শব্দে সেই অদীম-পরতত্ত্ব-বস্তুর পরিচয় দানের চেষ্টার সার্থকতা। শ্রুতিতে এই ব্রহ্মবস্তুর ধ্যানের উপদেশ আছে, প্রবণ-মননাদির উপদেশও আছে— প্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ-ইত্যাদি। কিন্তু যাহা অসীম, তাহার ধ্যান-—শ্রবণ-মননাদি কি সম্ভব १ সাধকের চিত্তবৃত্তি কি অসীমে পোঁছিতে পারে ? তাহা পারে না। তাহা হইলে শ্রুতির উপদেশ কি নির্থক ? তাহাও নহে। শান্ত্রে প্রক্রের পরিচয় দানের জন্ম তাঁহার স্বরূপের—তাঁহার ঐশ্বর্যাদি গুণের—যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা অসমাক্ হইলেও মিণ্যা নহে। তাহারই ধ্যান-ধারণাদি করিতে হইকে—ইহাই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য। বেদান্ত-দর্শনে "জন্মাগুস্ত যতঃ— যাঁহা হইতে বিশের স্বষ্টি-স্থিতি-লয় হয়"—ইত্যাদি বাকো একোর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহাও অসমাক পরিচয় : মেহেতু, কেবল স্ষ্ট্রি-স্থিতি-লয়ই একোর কার্যা নহে। "আনন্দময়োহভাগোৎ,'—এই ব্রহ্মপুত্রে তাঁহাকে "আনন্দময়" বলা হইয়াছে: ইহাও ব্রহ্মের অসমাক্ পরিচয়: কেননা, এই আনন্দময়ত্বের স্বরূপ কি, আনন্দময়ত্বের বৈচিত্রী কি, তাহার ব্যাপ্তি ও প্রভাব কতদুর পর্য্যন্ত—এ-সমস্ত কেবল এই সূত্রটী হইতেই জানা যায় না। এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা ষায়—ব্রহ্ম-স্বরূপের সমগ্রন্থ শব্দগোচর নহে, ব্রহ্ম-স্বরূপের অসমাক্ বা আংশিক প্রকাশ শব্দের গোচরীভূত —ইহাই ব্রহ্মকে "অশব্দ-গোচর" বলার তাৎপর্যা।

শব্দদ্বারা যাহা প্রকাশ করা হয়, শব্দের বৃত্তি যে পর্য্যন্ত যাইতে পারে, সেই পর্য্যন্তই শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায়। স্তুতরাং শব্দদারা যে বস্তুর পরিচয় দেওয়া হয়, তাহাকে যেন একট সীমাবদ্ধ করা হয়। এইরূপ আশক্ষা করিয়াই ব্রন্দো ভগবৎ-শব্দের ঔপচারিক-প্রয়োগের কথা আলোচনার সূচনায় শ্রীজীব পূর্ববপক্ষ তুলিয়াছেন—"নমু যদি ঈ্পরোব্রাকান, কথং তর্হি তম্ম সনির্দ্দেশ্যম্ম ভগচ্ছদ্দবাচাত্বম।—ঈশুর যদি ব্রক্ষাই হয়েন, তিনি কিরূপে ভগবৎ-শব্দবাচা হইতে পারেন ? ব্রহ্ম যে অনির্দেশ্য ?" তাৎপর্যা এই—যিনি ভগবান, তাঁহার ভগ বা এপর্যা আছে। ঐশ্বর্যা-বীর্যাদি ছয়টী বস্তুকেই "ভগ" বলা হয়। এক্সকে ভগবান বলিলে মনে হয়—ব্রন্সের ঐর্পর্যা-বীর্য্যাদি ছয়টী গুণই আছে, তদরিক্ত যেন নাই। স্ততরাং ব্রহ্মকে ভগবান্ বলিলেই যেন মনে হয়—এই ছয়টী গুণের মধ্যেই অসীম ত্রহ্মাবস্তুকে সীমাবদ্ধ করা হইল, এই ছয়টী গুণের দ্বারাই যেন অদীম হবশতঃ অনির্দ্দেশ্য বস্তুকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। স্কুতরাং ব্রহ্মবস্তুকে "ভগবান্" বলা কি সঙ্গত ? ইহাই প্রশ্ন। ইহার উত্তরেই বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—"পূজায়াং ভগবচ্ছন্দঃ ক্রিয়তে ছোপচারিকঃ। —পূজার বা উপাসনার স্থবিধার জন্ম ঔপচারিক ভাবেই অনির্দ্ধেশ্য ব্রহ্মকে 'ভগবান্' বলা হইয়া থাকে।" পূর্বেই বল। হইয়াছে— অনির্দ্ধেশ্য বা অশব্দগোচর বস্তুর ধ্যান-ধারণাদি উপাসনা সম্ভব হয় না। ব্রন্সের ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যাদি গুণসমূহ সংখ্যাতেও অনন্ত, প্রত্যেক গুণের পরিমাণ এবং বৈচিত্র্যও অনন্ত। ঐশুর্য্যাদি কয়টীমাত্র গুণের উল্লেখ করিয়। দিগদর্শনমাত্র দেওয়া হইল—উপাসনার স্থবিধার নিমিত্ত। কিন্তু উপাসনার স্থবিধার নিমিত্ত ব্রক্ষো এই কয়টা গুণের যে কল্পনা করা হইল, কিন্ধা এইগুলি যে ব্রক্ষো আগন্তুক গুণ—তাহা নহে ; ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীধরস্বামিচরণ বলিয়াছেন-–ত্রন্ধের এই সমস্ত গুণ তাঁহার স্বরূপভূত, অলীক বা কাল্পনিক নহে, আগন্তুকও নহে। স্বরূপভূত ঐথর্য তাঁহার আছে; তাহাও সর্বববিষয়ে অনন্ত—স্তুতরাং অনির্দেশ্য, অশব্দগোচর, অর্থাৎ শব্দদারা সমাক্রপে প্রকাশের অযোগ্য । তথাপি উপসনার স্থবিধার জন্ম, ধ্যান-ধারণাদির স্থবিধার জন্ম, দিগদর্শনরূপে কয়েকটা গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে—"ভগ"-শব্দে। ব্রহ্মকে "ভগবান্"-নামে অভিহিত করিয়া যেন নির্দ্দেশ্যরূপে পরিচিত করা হইয়াছে বলিয়াই ব্রশ্বের ভগবৎ-শব্দবাচ্যন্তকে ঔপচারিক বলা হইয়াছে। এস্থলে সমাক্পরিচয়ের পরিবর্তে অসম্যক্ পরিচয় দেওয়াটাই হইতেছে উপচার। অনির্দেশ্য ব্রহ্মবস্তুতে নির্দ্দেশ-সূচক ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে যে পূর্ববপক্ষের আশস্কা করা হইয়াছিল, বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক হইতে এইভাবেই তাহার মীমাংস। পাওয়া যায়। শ্রীধরস্বামিপাদের "অশব্দেতি —পূজায়াং নিমিত্তভূতায়াং আবিষ্কৃত-ষাড়্গুণোন ভগবচ্ছকঃ প্রযুক্তাতে" এই উক্তির মধ্যেই উল্লিখিতরূপ মীমাংসা ধ্বনিত হইতেছে ৷

ভগবং-শব্দে অনির্দ্দেশ্য ব্রস্কের গুণাদির দিগদর্শনরূপে নির্দ্দেশ দেওয়। হইলেও "ঐশ্বর্যাস্থা সমগ্রস্থা"— ইত্যাদি ভগ-শব্দবাচক শ্লোকে "সমগ্রস্থ"-শব্দের উল্লেখে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, ঐশ্ব্যাদি সমস্তই কিন্তু "সমগ্র—পূর্ণতম—অসীম" হইলেই ভগ-শব্দবাচ্য হইবে। ইহাদ্বারা ব্রন্ধের গুণাদির অনন্তত্ব বা অনির্দ্ধেশ্যত্বও সূচিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ নির্দ্দেশ-সূচক ভগবংশব্দের বাচ্য ব্র**ন্দো**র গুণাদি যে অনির্দ্দেশ্য, তাহারও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে ।

যাহাহউক, "ভগাত্মক" পরব্রহ্মকে উপচারিক ভাবে "ভগবান্" বলা হইলেও বিষ্ণুপুরাণ ইহাও বলিয়াছেন যে, অচিন্ত্য-ঐপর্য্যসম্পন্ন সর্ববকারণ-কারণ শুদ্ধ পরব্রন্ধেরই "ভগবান"—এই নাম, অপর কাহারও নহে। "ভগবান্"-শব্দের অক্ষরার্থ নিরুক্তিদ্বারাও ভগবচছক্ষের পরমেশ্বরত্ব-বাচকত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—"ভগবান্"-এই মহাশব্দটী পরব্রক্ষভূত বাস্থদেবেরই, অপর কাহারও নহে, অর্থাৎ একমাত্র পরব্রহ্ম বাস্তুদেবই ভগবৎ-শক্ষবাচ্য, অপর কেহ নহেন; কেননা, "ভগ"-বস্তুটী পরব্রহ্ম বাস্তুদেবেরই স্বরূপভূত, একমাত্র তাঁহাতেই বিগুমান, অপর কাহারও মধ্যে তাহা নাই। নিরতিশয় ঐশুর্য্যাদিযুক্ত পর**রুদো**ই "ভগবান্"-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ, সহাত নহে। প্রব্রহ্মই মুখ্য ভগবান্।

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণের সার একটা কথাও বিবেচ্য—"তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ।

শব্দোহয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্রাপচারতঃ ॥ ৬।৫।৭৭॥"—এস্থলে বলা হইল, পূজ্যপদার্থোক্তির যে পরিভাষা বা সঙ্কেত, তৎসমন্বিত ভগবৎ-শব্দ কেবলমাত্র পরব্রহ্মে (তত্র) উপাচার নহে, অন্যত্র কিন্তু উপাচার। পরমেশ্বরত্ব বশতঃ পরব্রহ্মই পূজ্যতম বস্তু, সর্বর্র্রেষ্ঠ বস্তু; "ভগবান্"-এই শব্দটী হইতেছে এইরূপ পূজ্যতমত্বের —পরমেশ্বরত্বর —পরিভাষা বা সঙ্কেত। সর্বর্র্রেষ্ঠ পূজ্যতম পরমেশ্বর পরব্রহ্মে বখন এই "ভগবান্"-শব্দটীর প্রয়োগ হয়, তখন ব্যাকরণের মতুপ্-প্রত্যয়াদির বিচারে ইহা উপচার বলিয়া বিবেচিত হইলেও বাস্তবিক উপচার নহে। ইহার হেতু এই যে, পরব্রহ্মে স্বর্ন্ধপভূত "ভগ" বর্ত্তমান। "অন্যত্র হ্যাপচারতঃ"—অন্যত্র যখন "ভগবান্"-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তখন তাহা বাস্তবিকই উপচার; যেহেতু, অন্যত্র স্বর্নপভূত "ভগ" নাই। পরব্রহ্মই মুখ্য ভগবান্; অন্যত্র "ভগবান্"-শব্দের মুখ্যন্থ নাই। অন্যত্র কোথায় ? "অন্যত্র—দেবাদে উপচারেণ প্রবর্ত্ত—দেবাদিতেই কেবল উপচারবশতঃ ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ। সর্ববৃদ্ধাদিনী॥ ৭০ পৃষ্ঠা॥" দেবাদিতে ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগকে শ্রীধরস্বামী গৌণ প্রয়োগ বলিয়াছেন—"অন্যত্র তু গৌণ ইত্যাহ—তত্র পূজ্যপদার্থেক্তি"-ইত্যাদি।

৫০। দেবাদিতে ভগবৎ-শব্দ প্রয়োগের উপচারিকত্ব বা গৌণত্র

পূর্বব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণের মতে পরব্রহ্মে ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ বস্তুতঃ উপচার নহে, অন্যত্রই উপচার। "অন্যত্র"-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"দেবাদো-দেবতাদিতে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"উপচারে বীজমাহ—উৎপত্তিং প্রলয়্মিক"-ইত্যাদি শ্লোক। স্বন্ধ পদার্থের উৎপত্তি, প্রলয়, আগতি, গতি, বিছা এবং অবিছা—এই সকল বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ, তাঁহাকে "ভগবান্" বলা হয়। এই স্থলে "ভগবান্"-শব্দটী নিতান্তই উপচারিক; যেহেতু, ভূতসমূহের উৎপত্তি-প্রলয়াদির তর যিনি জানেন, তাঁহার মধ্যে "ভগ"-নাই। অচিন্তৈশর্যাময় পরব্রক্ষের মহাবিভূতির এক কণিকা প্রাপ্ত হইয়াই তিনি এই সকল তত্ব অবগত হইয়া থাকেন। এ-স্থলে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থই তাঁহাকে "ভগবান্" বলা হয়, বাস্তবিক তিনি "ভগবান্" নহেন। স্ক্রয়ং এস্থলে "ভগবান্"-শব্দের প্রয়োগ মুখ্য নহে, গৌণ—নিতান্তই উপচার।

যাহা হউক, এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মই হইতেছেন ভগবৎ-শব্দের মুখ্য বাচ্য। শ্রুতি কেন যে পরব্রহ্মকে ''ভগবান্' বলিয়াছেন, এই আলোচনা হইতে তাহা জানা গেল।

পরব্রন্মের ভগবত্বা সম্বন্ধে পরবর্তী অনুচ্ছেদও দ্রফীব্য।

৫১। বাসুদেবের পরব্রহাত্র

বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণ। পূর্ববর্তী ১।১।৪২-অনুচেছদে উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের "এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সন্তম। পরমন্ত্রক্ষভূত বাস্তদেবেস্থ নান্তগঃ ॥৬।৫।৭৬॥"-গ্লোকে বলা হইরাছে—"পরব্রক্ষভূত বাস্তদেবেই 'ভগবান' এই মহাশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে, অপর কাহাতেও নহে।" এস্থলে বাস্তদেবকে পরব্রদ্ধা বলা হইরাছে। "বাস্তদেব"-শব্দের অর্থালোচনাদ্ধারা বিষ্ণুপুরাণ এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিরাছেন। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববিস্থাদিনীতে (৭০-৭২ পূর্চায়) এই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকগুলির যে আলোচনা করিরাছেন, শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাসহ এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"সর্ববাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।

ভূতেষু চ স সর্বাত্মা বাস্থদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ বি. পু. ভালে৮।॥"

টীকা। "বসনাদ্ বাসনাচ্চ বাস্ত্রং সাধনাৎ সাধুরিতিবৎ। ছোতনাদ্দেবঃ।" বাস্ত্র*চাসো দেবং*চতি বাস্তুদেবঃ। তত্নক্তম্ মোক্ষধর্মে—

বসনাছ্যোতনাচ্চৈব বাস্তদেবং ততোবিছঃ"-ইতি।

মর্মানুবাদ। "সেই পরমাত্মায় সমস্ত ভূত (অর্থাৎ সমস্ত স্থাইবস্তু) অবস্থান করে এবং সেই সর্ব্বাত্মা পরমাত্মাও সর্বভূতে অবস্থান করেন; এজন্ম সেই পরমাত্মাকে বাস্তদেব বলা হয়।" টীকা। "বসন এবং বাসন হইতে 'বাস্ত্'-শব্দ সাধু-শব্দের ন্যায় সাধিত হয়। জোতন অর্থাৎ ত্যুতি আছে বলিয়া 'দেব'। ইনি বাস্তও এবং দেবও—এই অর্থে (কর্ম্মধারয় সমাসে) বাস্তদেব-শব্দ নিপ্পান্ন হইয়াছে। মহাভারতের মোক্ষধর্মেও বলা হইয়াছে—'বসনবশতঃ এবং জোতনবশতঃ বাস্তদেব বলা হয়', (বসনবশতঃ—সর্বভূত তাঁহাতে অবস্থিত এবং তিনি সর্ববভূতে অবস্থিত বলিয়া, জোতনবশতঃ—তিনি জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া, তাঁহাকে বাস্তদেব বলা হয়)।

খাণ্ডিক্যজনকের নিকটে পুরাকালে কেশিপ্রজ অনন্ত বাস্ত্দেবের নামের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরাণে তাহাও উদ্ধৃত হইয়াছে।

> "ভূতেষু বসতে সোহন্তর্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ। ধাতা বিধাতা জগতাং বাস্থদেবস্ততঃ প্রভুঃ॥ বি. পু. ৬।৫।৮২॥"

টীকা। "ভূতেযু সোহন্তরিতি বাস্ক্রশব্দো ব্যাখ্যাতঃ ধাতাবিধাতেত্যাদিন। দেবশব্দো দিবের্ধাতোরনেকার্থ-প্রপঞ্চেন ব্যাখ্যাত ইতি জ্ঞেয়ম্।"

মর্ম্মান্ত্রাদ। "যিনি সর্ববভূতের অন্তরে বাস করেন এবং সর্ববভূত যাঁহাতে বাস করে এবং যিনি সর্ববজগতের ধাতা এবং বিধাতা, সেই প্রভূই বাস্তদেব নামে অভিহিত হয়েন"। টীকা। "সর্ববভূতে বাস করেন," ইত্যাদি বাক্যে "বাস্থ"-শব্দের অর্থ এবং "ধাতা ও বিধাতা" দ্বারা দেব-শব্দের অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। দিব্-ধাতুর অনেক অর্থ হয়; এস্থলে ধাতৃত্ব ও বিধাতৃত্ব অর্থে দিব্-ধাতু ব্যবহৃত হইয়াছে।"

> "স সর্ববভূতঃ প্রকৃতের্বিবকারান্ গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ। অতীতসর্ববাবরণোহখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদুবনান্তরালে॥ বি, পু , ডাঙা৮৩॥"

টীকা। "ভুবনান্তরালে যদন্তি তৎ সর্ববন্তেনাস্তৃতং ছন্নং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ।"

টীকানুযারী মর্ন্মানুবাদ। "তিনি সর্ববভূতস্বরূপ; তিনি প্রকৃতির বিকারের এবং প্রকৃতির গুণ-দোষ সমূহেরও অতীত, সমস্ত আবরণের অতীত, তিনি অথিলাত্মা। ভুবনের অন্তরালে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাঁহাদারা ব্যাপ্ত।"

"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি স্বশক্তিলেশাবৃত-ভূতসর্গঃ। ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোহসৌ॥ বি, পু, ৬।৫।৮৪॥"

টীকা। "অত্র গ্রহিং প্রাত্ত্র্রাবনার্থ ইতি জ্ঞেয়ন্। শ্রীবৃত্তিযু পরমায়াস্তদেহ-শোভাসম্পত্রের্জসান্তঃ পাতেন স্বাভাবিকস্বাহ। উত্তরত্র শারীব্রলাদেরপ্যক্তত্বাহ।"

মর্শ্মান্ত্রাদ। "তিনি সমস্ত-কল্যাণ-গুণাত্মক, তাঁহার শক্তি-লেশদ্বারা সমস্ত স্থান্টজগৎ সমার্ত। তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে বহু দেহ প্রকটিত করেন এবং জগতের অশেষ-হিত-সাধন করিয়া থাকেন।" টীকা। "শ্লোকের অন্তর্গত 'ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ'-শব্দে যে 'গ্রহ'-ধাতু আছে, তাহার অর্থ—প্রাত্তর্ভাবন, প্রকটন। (যড়েশ্বর্যের অন্তর্ভু ক্ত যে 'শ্রী' আছে, সেই শ্রী-শব্দে সর্ববিধ সম্পতি বুঝায়; তাহারই বৃত্তি-বিশেষ হইতেছে দেহশোভারূপ সম্পতি) সেই শ্রীরই বৃত্তিবিশেষ তাহার পর্মা দেহশোভা; ইহাও তাঁহার 'ভগের—ঐশর্যের' অন্তর্ভু ক্তি। স্থতরাং তাঁহার দেহ-শোভাও স্বাভাবিকী। ইহার পরে তাঁহার শারীরিক বলাদির কথাও বলা হইতেছে।"

"তথৈব কল্যাণগুণানাছ—-

তেজোবলৈথর্য্মহাববোধঃ
স্ববীয্শেক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র
ক্রেশাদ্রঃ সন্তি পরাবরেশে॥ বি, পু, ভারাদের॥
স ঈশরোব্যন্তিসমন্তিরপোহ
ব্যক্তেস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ।
সর্বেশরঃ সর্ববদৃক সর্ববেত্তা
সমস্তশক্তিঃ পরমেশরাখ্যঃ॥ বি, পু, ভারাদেভ॥"

টীকা। "ব্যক্তি সংক্ষণাদিরূপঃ, সমষ্টির্বাস্থদেবাত্মা। অত্র প্রকটস্বরূপঃ শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্যেনেতি জ্ঞেয়ম্।"

মর্ম্মান্ত্রবাদ। "তাঁহার কলাণে-গুণসমূহও বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই। তিনি তেজ, বল, ঐশ্বর্যা, মহাবুদ্ধি, স্বীয় বীর্যা, শক্তি-আদির একমাত্র আধার। তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ; সেই পরাৎপর ঈশ্বরে কোনও ক্রেশাদিই নাই। তিনি ঈশ্বর, ব্যষ্টিরূপ (সম্বর্ধণাদিরূপ) এবং সমষ্টিরূপ (বাস্থদেবাত্মা); তিনিই ব্যক্তস্বরূপ, তিনিই অব্যক্তস্বরূপ। তিনি সর্বেব্ধর, সর্ববণ, সর্ববশক্তিমান্, এবং তাঁহারই নাম পরমেশর।" টীকা — ব্যস্তি—সম্বর্ধণাদিরূপ। সমষ্টি—বাস্থদেবাত্মা। এই স্থলে যে 'প্রকটস্বরূপ'-পদটী আছে, তাহার অর্থ— শ্রীবিগ্রহের প্রকটন (অর্থাৎ তিনি তাঁহার শ্রীবিগ্রহও প্রকটিত করেন, ইহাই বুঝিতে হইবে)।"

আলোচনার সার মর্ম। উক্ত আলোচনায় বাস্তদেব-শন্দের অর্থ যাহা জানা গোল, তাহার সার মর্ম্ম এই :— তিনি সর্ববভূতের মধ্যে বাস করেন, সর্বভূতও তাঁহাতে বাস করে; তিনি প্রোতমান, সমস্ত জগতের ধাতাও বিধাতা। তিনি সর্ববভূত-সরূপ; তিনি প্রকৃতির বা মায়ার অতীত, সমস্ত মায়িক গুণ-দোষেরও অতীত, সমস্ত আবরণের অতীত, অথিলাত্মা। ভূবনের অন্তরালে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাঁহাদ্বারা সমার্ত। তিনি সমস্ত-কল্যাণ-গুণাত্মক, তিনি স্বেচ্ছায় জগতের হিতের জন্ম বহু দেহ প্রকৃতিত করেন। তেজ, বল, ঐশর্মা, মহাবুদ্ধি, বীর্মা, শক্তি আদি তাঁহার অনন্ত-কল্যাণগুণ। তিনি পরাৎপর, সর্বব্রেশাদিশূল, পরমেশ্বর, সমষ্টিরূপ, ব্যঞ্জিপ। ইত্যাদি। এই সমস্তই পরব্রন্ধের লক্ষণ বলিয়া এবং বাস্তদেব-শন্দের অর্থও বলিয়া পরব্রন্ধাকে বাস্তদেব বলা হইয়াছে।

যিনি পরব্রহ্ম, তিনি বাস্থদেব হওয়ায় বাস্থদেবেরই পরব্রহ্মত্ব খ্যাপিত হইল।

শ্রুতিপ্রমাণ। বিষ্ণুপুরাণ যে বাস্তদেবকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, ইহা শ্রুতিবাক্যেরই প্রতিশ্বনি। "বাস্তদেবো বা ইদমগ্র আসীং ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। শ্রীভা ২।৯।৩২-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ এবং সারার্থসন্দর্শিনী টীকাধৃত শ্রুতিবাকা।—স্প্তির পূর্বের বাস্তদেবই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না।" স্প্তির পূর্বের একমাত্র পরব্রহ্মাই থাকেন। এই শ্রুতিবাকো বলা হইল স্পত্তির পূর্বের বাস্তদেবই ছিলেন; স্কৃতরাং বাস্তদেবকে পরব্রহ্মাই বলা হইল:

গীতার "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপালতে। বাস্তদেবং সর্বনিতি স মহাত্মা স্কুল্ল ভিঃ ॥৭।১৯॥"-শ্লোকে বাস্তদেবকে "সর্বন্—সর্বনাত্মা" বলা হইয়াছে। একমাত্র পরব্রদাই হইতেছেন "সর্বন্— সর্বনাত্মা", স্থতরাং বাস্তদেবকেই পরব্রদা বলা হইয়াছে। গীতার "অহং সর্বস্ত প্রভবো মতঃ সর্বনং প্রবর্ত্তে ॥১০৮॥"-শ্লোকের ভাষ্যেও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যা লিখিয়াছেন—"* * অহং পরংব্রদা বাস্তদেবাখাং সর্বব্য জগতঃ প্রভবঃ"-ইত্যাদি। "বাস্তদেব" যে পরব্রক্ষোরই আখ্যা, এ-স্থলে তিনি তাহাই বলিলেন।

"সর্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি প্রমাত্মনি॥"-ইত্যাদি পূর্বেবাদ্ধত বিষ্ণুপুরাণ (৬৫৮০)-শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, শ্রুতিও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। "সর্ববভূতাধিবাসঞ্গ যদ্ভূতেমু বসতাপি। সর্ববানুগ্রাহকম্বেন তদস্মাহং বাস্থাদেবঃ॥ ব্রদাবিন্দুপনিষ্থ ॥২৩॥"

৫২। পরব্রেক্সর ভগবজ্ঞা ভাঁহার সরূপভূত

গুণের সমষ্টিই হইতেছে ভগবন্ধ। শক্তি হইতেই শক্তিমানের গুণের উদ্ধব। স্থতরাং ব্রক্ষের শক্তি হইতেই তাঁহার ভগবন্ধ।

যে শক্তি পরব্রাদের স্বরূপভূতা সর্রূপে অবস্থিতা— তাহা হইতে উদ্ভূত গুণসমূহও হইবে স্বরূপভূত, সেই সমস্ত গুণই পরব্রাদে বর্তমান থাকিবে। যে শক্তি ব্রাদের স্বরূপে অবস্থিত নয়, ব্রাদের বাহিরেই যাহার অবস্থিতি, সেই শক্তি হইতে জাত গুণসমূহও ব্রাদের মধ্যে থাকিতে পারে না। পূর্ববর্তী ১০০০ অনুচেছদে দেখান হইয়াছে, মায়া বা প্রকৃতি ব্লাকে স্পর্শও করিতে পারে না; স্থতরাং মায়া বা প্রকৃতি হইতে জাত কোনও গুণও ব্রাদে থাকিতে পারে না; পূর্ববর্তী ১০০৪ - অনুচেছদে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

একমাত্র স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তিই ব্রন্ধের স্বরূপে অবস্থিত; স্থাতরাং একমাত্র স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণসমূহই ব্রন্ধের স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে এবং ব্রন্ধের স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া এই সমস্ত গুণই হইবে ব্রন্ধের স্বরূপ হইতে অভিন্ন—ব্রন্ধের স্বরূপভূত। পূর্ববর্তী ১৷১৷৪৪-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত এবং আলোচিত বিষ্ণুপুরাণের "অশব্দগোচরস্থাপি"-ইত্যাদি ৬৷৫৷৭১-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদও লিথিয়াছেন—"তত্রাপি গুণানাং স্বরূপাভিন্ন হাৎ—ব্রন্ধের গুণসমূহ তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন।" এজন্মই ব্রন্ধকে "গুণাত্মা" বলা হয়। "গুণাত্মনস্থেপি গুণান্ বিমাতুম্॥ শ্রী. ভা. ১০৷১৪৷৭॥ সমস্তকলাণগুণাত্মকোহি॥ বি. পু. ৬৷৫৷৮৪॥" গুণই আত্মা বা স্বরূপ বাঁহার, তিনিই গুণাত্মক।

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্যসন্ধাদিনীতে (৭২-৭৫ পৃষ্ঠায়) যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

পরব্রেদ্ধের ঐশর্য্য ও ভগবদ্ধ। সম্বন্ধে পূর্বববর্ত্তী ১।১।৪২-অন্যুচ্ছেদে সর্ববসম্বাদিনী হইতে যে আলোচনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথমেই বলা হইয়াছে—ভগবৎ-প্রাপ্তিই ভবরোগ দূরীকরণের একমাত্র ঔষধ এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির বা ভগবদমুভবের একমাত্র উপায়ও হইতেছে পরাবিল্য। সেই আলোচনার উপসংহার করিতে যাইয়া শ্রীঙ্গীব বলিয়াছেন—"প্রকৃত্যমূপসংহরতি—বিষ্ণুপুরাণ এইভাবে প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন—

''সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপন্। সংদৃশ্যতে চাপ্যধিগম্যতে বা তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহম্মত্বক্তম্॥—বি. পু. ৬।৫।৮৭॥"

শ্রীধরস্বামীর টীকা। "যেন জ্ঞায়তে পরোক্ষরত্তা সংদৃশ্যতে সাক্ষাৎক্রিয়তে, অধিগমাতে নিংশেষাবিছা-নির্ত্তা প্রাপাতে তজ্জ্ঞানং পরাবিছা। অজ্ঞানং অবিছান্তর্বর্তিনী অপরা বিছা ইত্যর্থ ইতি।"

মর্মাত্বাদ। "যাহাদারা সেই নির্দোষ, বিশুদ্ধ, নির্মাল এবং একরূপ পরমেশ্রকে সম্যক্রপে জানা যায়, সম্যক্রপে দেখা যায়, বা লাভ করা যায়, তাহাই জ্ঞান (বা পরা বিপ্তা); তদ্বাতিরিক্ত অপর সকলই অজ্ঞান।" টীকা। "যাহাদারা পরব্রন্দ বাস্তুদেবকে জানিতে পারা যায়, পরোক্ষর্ত্তিতে সাক্ষাৎ করা যায় এবং অবিপ্তা নিঃশেষরূপে নির্ত্ত হইয়া যায় এবং তাহারই ফলে যদ্ধারা তাঁহাকে পাওয়া যায়, সেই জ্ঞানের নামই পরাবিপ্তা। অবিপ্তার অন্তর্বর্তিনী অপরাবিপ্তাই অজ্ঞান।"

এস্থলে বলা হইল—পরাবিত্যা দারা পরব্রহ্ম বাস্ত্রদেবকে জানা যায়, দেখা যায় এবং লাভ করা যায়। ইহাতে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। শ্রীজীব সেই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া মীমাংসা করিতেছেন।

"খাত্রৈতত্ত্তং ভবতি—স এবংভূত ঐপর্যাদি গুণযুক্তো যেন জ্ঞানেন তদেকরপমেব তর্মিত্যেব জ্ঞায়তে তদেব জ্ঞানম্ ইত্যস্থা কিং বিবক্ষিতম্ ? কিম্ অতদংশানাং তত্তদ্গুণানাং পরিত্যাগোন ভেদগন্ধরহিতং তজ্জ্ঞায়েত ? কিম্বা অচিন্তাজ্ঞানগোচরতয়। একমেব তবং গুণগুণিরূপমিতি ইল্মেব অভেদং তজ্জ্ঞায়েত ইতি।"

মর্মাত্রবাদ। "সেই পরত্রক্ষ বাস্তদেব তো এবন্ধিধ (পূর্বেবাক্তরূপ) ঐশ্বর্যাদি-গুণযুক্ত। সেই তত্ত্ব যে একরূপ—যদ্মারা তাহা জানা যায়, তাহাই জ্ঞান, একথা বলার তাৎপর্য্য কি ? তাঁহার অনংশীভূত সেই-সেই গুণসমূহের পরিত্যাগপূর্বক ভেদগন্ধ-রহিত্রপে তাঁহাকে জানা যায়—ইহাই কি তাৎপর্য্য ? না কি, তিনি মচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর বলিয়া সেই একই তত্ত্ব গুণ-গুণিরূপ, তাঁহাতে গুণ ও গুণী মভিন—এইরূপ সভেদরূপে তাঁহাকে জানা যায়—ইহাই তাৎপৰ্য্য ?"

এ-স্থলে প্রশ্নটী উঠিতেছে শ্লোকস্থ "একরূপ"-শব্দটী লইয়া। পরাবিছাদ্বারা পরব্রহ্ম বাস্তদেবকে "একরপ" জানা যায়। "একরপ" বলিতে কি বুঝায়? "তাঁহার ঐপর্য্যাদি-গুণসমূহ তাঁহার অংশ নহে, তাঁহা হইতে ভিন্ন"—এইরপ মনে করিয়া ঐশ্বর্যাদি-গুণহীন ভাবে কেবল তাঁহাকে জানাই কি "একরূপ" জ্ঞান ? না কি—"তিনি গুণ-গুণিরূপ, তাঁহার গুণ তাঁহা হইতে অভিন্ন"—এইরূপ মনে করিয়া গুণসমশ্বিত-ভাবে তাঁহাকে জানাই "একরূপ" জ্ঞান ? অর্থাৎ ব্রহ্মের গুণসমূহ তাঁহার স্বরূপের বহির্ভূত (অনংশীভূত), না কি তাঁহার স্বরূপের অন্তর্ভূত—ইহাই প্রশ্ন।

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব বলিতেছেন—

''জ্ঞানশক্তিবলৈশ্ব্যা'' ইত্যত্ৰ হেয়গুণমিশ্রতা-নিষেধাৎ, তথা 'গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মূনে ব্যতীতঃ,' 'সমস্ত-কল্যাণ গুণাত্মকো হি' ইতি গুণান্তর-নিষেধ-পূর্ববক-তদাত্মভূত-গুণান্তর-স্থাপনেন তেষাং স্বরূপরূপতা-প্রতিপাদনাচ্চ তে পরিত্যক্তং ন শক্যন্তে। অতএব 'অস্তদোষম্' ইতি এব উক্তং ন তু 'অস্ততদ্গুণদোষম্' ইতি। তত্মাৎ তেষামপি যেন যথাবস্থিতানামের স্বরূপক্ষ জ্ঞায়তে তজ্ জ্ঞানমিত্যের তাৎপর্য্যস্ ।

অতএব ভগোপলক্ষণত্বেন কেবলাদ্বয়স্বরূপমেব উচ্যতে ইতি চ প্রত্যাখ্যাতম্—ভগবচ্ছব্দেন ভগবতশ্চ ভগস্থ চ বাচ্যত্ব-স্বীকারাৎ, 'তদেব ভগবদ্কাচ্যং স্বরূপং প্রমাত্মনঃ।'—ইত্যনেন, 'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্ব্য-বীর্যাতেজাংস্থাশেষতঃ। ভগবচছক্দবাচ্যানি' ইত্যানেন চ।

এবঞ্চ ভগস্থাপি স্বরূপভূত্রমেব বাক্তম্। তদ্ব্যক্তয়ে এব চ শুদ্ধ-স্বরূপ-নিরূপণ এব 'বিভুং সর্ববগ্রুম্'-ইত্যত্র প্রভূতাবাচকবিশেষণং দত্তম্।"

মর্মাত্মবাদ। "বিষ্ণুপুরাণের 'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্ব্যা-বীর্ঘতেজাংস্থাশেষতঃ। ভগবচ্ছন্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ গুণাদিভিঃ ॥ ৬।৫।৭৯ ॥'—শ্লোকের অন্তর্গত 'বিনা হেয়ৈ গুণাদিভিঃ'—এই বাক্যে, পরব্রক্ষার ঐশর্য্যের সঙ্গে যে মায়িক হেয়গুণের মিত্রাণ নাই, তাহা বলা হইয়াছে। আবার বিষ্ণুপুরাণের 'স সর্বভৃত-প্রকৃতিং বিকারান্ গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে বাতীতঃ ৷৷৬া৫া৮৩'—এই শ্লোকেও বলা হইয়াছে—তিনি মায়াজনিত গুণ-দোষের অতীত এবং 'সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি॥ বি. পু. ৬।৫।৮৪॥'-শ্লোকে বলা হইয়াছে –পরব্রন্ধ সমস্ত কলাণ-গুণাত্মক। বিষ্ণুপুরাণের এই সমস্ত উক্তিতে বলা হইয়াছে—মায়িক কোনও গুণই তাঁহাতে নাই, ভাঁহার ঐশ্বর্যাদিতেও নাই : কিন্তু মায়াতীত অনন্ত কল্যাণগুণ ভাঁহাতে আছে এবং এই সমস্ত কল্যাণগুণ তাঁহার আত্মভূত —স্বরূপভূত (কলাণি গুণাত্মকঃ)। ইহাদারা ঐশ্য্যাদি কল্যাণ-গুণসমূহ তাঁহার স্বরূপভূত বলিয়া প্রতিপাদিত হওয়ায়, এই সমস্ত কল্যাণগুণকে বাদ দিয়া তাঁহাকে জানার কথা উঠিতে পারে না।

তাঁহাকে জানা সর্থ—তাঁহার স্বরূপকে জানা, তাঁহার স্বরূপে যাহা-যাহা আছে, তৎসমস্ত জানা। কল্যাণ-গুণসমূহ যখন তাঁহার স্বরূপভূত, তখন তাঁহার কল্যাণগুণসমূহের জ্ঞানও তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞানের অন্তভূক্তিই। এজগ্যই পূর্বেলিদ্ধত 'সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং শুদ্ধং পরং নির্মালমেকরপন্॥ বি. পু. ৬।৫।৮৭॥'-শ্লোকে তাঁহাকে "অস্তদোষ—দোষহীন—মায়িক-হেয়গুণরূপ-দোষহীন" বলা হইয়াছে, 'অস্ততদ্গুণদোষম্—গুণদোষহীন' বল্যা হয় নাই—তাঁহাতে কোনও দোষ যেমন নাই, তেমনি কোনও গুণও—কল্যাণগুণও—নাই, একথা বলা হয় নাই। ইহা দ্বারা পরিশ্বারভাবেই বুঝা যাইতেছে—তাঁহাতে মায়িক হেয়গুণরূপ দোষ নাই, কিন্তু মায়াতীত কল্যাণগুণ আছে। স্থতরাং এই সমস্ত যথাবস্থিত কল্যাণগুণসমূহের স্বরূপ যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই জ্ঞান—পরাবিল্ঞা।

শতএব, 'ব্রেদ্যের ভগ বা ঐশ্বর্যা কেবল উপলক্ষণ মাত্র—স্কুতরাং 'ভগ' তাঁহা হইতে ভিন্ন একটা দিতীয় বস্তু'—ইহা মনে করিয়া 'ভগকে বাদ দিয়া, ভগরূপ-দিতীয়-বস্তুহীন কেবল ব্রহ্মকে জানাই পরাবিছার লক্ষ্য'—এইরপ দিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে। তাহার আরও হেতু এই—বিষ্ণুপুরাণের 'তদেব ভগবদ্বাচাং স্বরূপং পরমাত্মনঃ॥ ৮।৫।৮৯॥''—এই শ্লোকে পরমাত্মার স্বরূপকে 'ভগবান্' বলা হইয়াছে। আবার, 'জ্ঞানশক্তি-বলৈশ্ব্যা-বীর্যাতেজাংস্থাশেষতঃ। ভগবচ্ছক্ষ-বাচ্যানি॥ বি. পু. ৬।৫।৭৯॥'-শ্লোকে ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তি-আদি 'ভগকৈ ভগবং-শক্ষবাচা—'ভগবান্'—বলা হইয়াছে। অর্থাৎ পরব্রহ্ম যেমন 'ভগবান্', তাহার ভগকেও তেমনি 'ভগবান্' বলা হইয়াছে। উভয়েই একই ভগবান্-শক্ষের বাচ্য হওয়ায় ব্রন্সের 'ভগ— ঐশ্বর্যাদিগুণ' যে তাহারই স্বরূপান্তর্গত, তাহাই বলা হইল। ব্রক্ষের 'ভগ'—ঐশ্বর্যাদিগুণ–যে তাহার স্বরূপের অন্তর্ভূতি, তাহা জানাইবার নিমিত্তই তাহার শুদ্ধ-স্বরূপ-নিরূপণাত্মক 'বিভুং সর্ব্বগতং নিতাং ভূত্যোনিমকারণম॥ বি, পু, ৬।৫।৮৭॥'-শ্লোকে তাহার প্রত্তা-বাচক বিশেষণ 'বিভু'-শক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে।"

উক্তরপ সিদ্ধান্ত মহাভারতে বহু-প্রশংসিত নারদপঞ্চরাত্র-গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। "জ্ঞানৈশ্র্যা-শক্তিবলতেজাংসি গুণা ফ্লাক্সন এব তে ভগবন্তো বাস্ত্রদেবাঃ॥ "বিপ্রতিষেধাচচ॥'-এই ২।২।৪৫-ব্রক্ষসূত্রভায়ে শ্রীপাদ শক্ষরাচার্যাপ্রত নারদপঞ্চরাত্র বচন॥" ইহার তাৎপর্যা এই—"জ্ঞান, ঐশ্র্যা, শক্তি, বল ও তেজ—এই সমস্তই পরমাত্মা ব্রক্ষের গুণ; এই সমস্ত গুণকেও 'ভগবান্ বাস্ত্রদেব' বলা হয়।" এই প্রমাণ হইতেও জানা যায়—পরব্রক্ষা বাস্ত্রদেব এবং তাঁহার গুণসমূহ—উভয়েই ভগবৎ-শব্দবাচা; স্কুতরাং উভয়েই অভিন্ন। ব্রক্ষের কল্যাণ-গুণসমূহ ব্রক্ষেরই স্বর্গপভূত।

"যুক্তেং শব্দান্তরাচ্চ ॥২।১।১৮॥"- এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও যুক্তি-বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন —''কারণস্থ আত্মভূতা শক্তিং, শক্তেশ্চ আত্মভূতং কর্যাম্। —শক্তি কারণেরই আত্মভূত বা স্বরপভূত এবং কার্য্যও শক্তির আত্মভূত বা স্বরপভূত।" স্থতরাং ব্রহ্মের স্বাভাবিকী স্বরপ-শক্তি যে—স্থতরাং স্বরপ-শক্তি ইইতে উদ্ভুত গুণসমূহও যে—ব্রহ্মেরই স্বরপভূত, এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, এই প্রাম্কে শীক্ষীবগোস্বামী পল্পপুরাণ-উত্তর খণ্ড হইতে একটা শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ভগবানিতি শব্দোহয়ং তথা পুরুষ ইতাপি। বর্ত্ততে নিরুপাধিশ্চ বাস্তদেবেহথিলাত্মনি॥ ইতি"

—"ভগবান্" এই শব্দটা এবং ''পুরুষ''-এই শব্দও নিরুপাধি। এই ছুইটী শব্দ অখিলাত্মা বাস্তুদেবেই প্রযুক্ত হয়।

ইহার পরেই শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"তস্মাৎ ভগবিশিষ্টস্টেয়ৰ ভগবতে। এশ্বৰৎ পরবিস্তামাত্রব্যঙ্গাংখন স্বপ্রকাশত্বং স্পান্টমেব। -- এই নিমিত্ত ত্রন্সের গ্রায় ভগবিশিষ্ট ভগবানু একমাত্র পরাবিষ্ঠাদ্বারাই প্রকাশ্য বলিয়া ভগবানের স্বপ্রকাশত্ব স্পাফ্টরূপেই নির্ণীত হইয়াছে।"

পরাবিত্যা পরব্রহ্ম ভগবানেরই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি : স্তুতরাং স্বীয় স্বাভাবিকী স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষশ্বারা —হাঁহার নিজেরই শক্তির দারা —প্রকাশিত হওয়ায় হাঁহার স্বপ্রকাশতাই সূচিত হইতেছে। এই **আলোচনার** তাৎপর্য্য এই যে—পরা বিদ্যা দ্বারা তিনি ভগবিশিষ্টরূপেই— এপর্য্যাদি-গুণবিশিষ্টরূপেই—প্রকাশিত হয়েন, ঐপর্য্যাদিগুণহীনভাবে তিনি প্রকাশিত হয়েন না : স্কুতরাং ঐপর্য্যাদি-গুণ যে তাঁহার স্বরূপভূত, ইহাই প্রতিপাদিত হইল। পরাবিছ্যা প্রকাশ করেন, পরত্রন্তোর স্বরূপকে : ঐশ্বর্য্যাদিও তদ্দারা প্রকাশিত হওয়ায় ঐশ্বর্য্যাদিও যে তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপন্ন হইল।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূল শ্রুতিপ্রমাণ্ড শ্রীজীব উদ্ধৃত করিয়াছেন—"অত্র শ্রুতান্তরঞ্জ শ্রীমধ্বভাষ্টে প্রমাণিতন্—'অথ দ্বে বাব বিছে বেদিতব্যে—পরা অপরা চ। তত্র যে বেদান্তা যান্সঙ্গানি যানুপোঙ্গানি সা অপরা। অথ পরা যয়। স হরিবের্বিদিতব্যো যোহসাবদুশ্যো নি গুণিঃ পরঃ পরমাত্মা' ইতি (১।২।২১-ব্রহ্মসূত্রের মধ্বভাষ্ম।)---ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত-ভাষ্যে একটী শ্রুতি-বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মর্ম্মানুবাদ এই-— 'ছুইটী বিভা জ্ঞাতব্য—পরা ও অপরা। অঙ্গোপাঙ্গ-সমন্বিত বেদাদি-শাস্ত্র হইতেছে অপরা বিভা। আর যদ্ধারা হরিকে জানা যায়, তাহা পরা বিভা। এই হরি হইতেছেন অদুশ্য (প্রাকৃত-নয়নের অদুশ্য), নিগুণ (হেয়-প্রাকৃত গুণহীন), পর (সর্বব্রেষ্ঠ) এবং পরমাত্মা।"

পরমাত্মা---পরব্রক্ষ---যে শ্রীহরি এবং তিনি যে পরা বিছাদ্বারাই জ্ঞাতব্য, তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল! ঐথর্য্যাদি অনন্ত-কল্যাণগুণাত্মক পরব্রশ্বাই হইতেছেন শ্রীহরি। স্বতরাং পরা বিছাদ্বারা ঐশ্বর্য্যাদি-গুণ-সমন্বিত পরব্রহ্মকেই যে জানা যায়, এই শ্রুতিবাক্যে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীজীব অপর একটী শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ''কোটরব্যশ্রুতাবপি তেষাং গুণানাং পরাবিষ্ঠা-মাত্রব্যঙ্গাত্বং ব্যঞ্জিতম---

> 'অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমব্যপদেশ্যং স্তর্খং জ্ঞানমোজোবলম্'-ইতি। 'ব্ৰহ্মণস্তস্মাদ ব্ৰহ্ম ইতি আচক্ষ্যত ইতি।"

অগ্যত্র চ—

'অ্যজ্জানন্ত জীবানাম্যজ্জানং পর্যা চ। নিত্যানন্দাব্যয়ং পূর্ণং পরং জ্ঞানং বিধীয়তে ॥' ইতি।"

মর্মাতুবাদ। "এই সকল ভগবদ্গুণ যে কেবল পরাবিগ্রামাত্রেরই প্রকাশ্য, তাহা কোটরব্য-শ্রুতিতেও ব্যক্ত হইয়াছে। সেই শ্রুতি বলেন---'অদৃশ্য, অব্যবহার্য্য, অব্যপদেশ্য---স্তথ, জ্ঞান, ওজ, বল ইত্যাদি।' কোটরব্য-শ্রুতির আর একটী প্রমাণ এই—'ব্রহ্মণস্তম্মাদ্ ব্রহ্ম ইতি আচক্ষ্যত ইতি। (স্লুখ, জ্ঞান, ওঞ্জ, বল ইত্যাদি) ব্রহ্মেরই গুণ; এজন্ম তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়।' অন্যত্রও একটা প্রমাণ আছে এইরূপ —'জীবের (জীবসম্বন্ধীয়) জ্ঞান অন্য, পরমের (পরম-ব্রহ্মসম্বন্ধীয়) জ্ঞান অন্য । পরব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান—নিত্যানন্দ, অব্যয়, পূর্ণ-ইতি।"

মাধ্বভাষ্যে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত অপর একটী শ্রুতিবাক্যও প্রতিপাদন করিতেছে যে—সেই গুণী ব্রন্ধের সহিত তাঁহার পূর্বেবাল্লিখিত গুণসমূহের এবং গুণব্যঞ্জক শক্তিরও একাত্মকত্ব বিছ্যমান : "অতো মাধ্বভাষ্য এব প্রমাণিতং শ্রুতান্তরমপি তেন গুণিনা তেষাং গুণানাং তদ্মঞ্জকশক্তেশ্চ একাত্মকত্বমেব প্রতিপাদয়তি।"

সেই শ্রুতিবাক্যটী এই—"যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ। কিমাত্মকো ভগবান্ ? জ্ঞানাত্মক ঐশ্বয়াত্মকঃ শক্ত্যাত্মক*চ" (২।১।৪১ ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত শ্রুতিবচন) ইতি, "যঃ সর্ববিজঃ সর্ববিদ্ যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ (১।২।২২-ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত মুওকোপনিষদ্ ১।১।৯-বাক্য) ইতি।"

মর্মাতুবাদ। "ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার প্রকাশও তদাত্মক। ভগবান্ কিরূপে আত্মক? উত্তরে বলা হইতেছে—তিনি জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্যাত্মক এবং শক্ত্যাত্মক। তিনি সর্ববিজ্ঞ, সর্ববিজ্ঞ, তাঁহার তপঃ হইতেছে জ্ঞানময়। অর্থাৎ তাঁহার তপত্যা (কার্য্য বা লীলা) হইতেছে তাঁহার সর্ববিজ্ঞতাদি-গুণেরই বিলাস-বিশেষ, চেফাকুত নহে।"

ব্রন্মের স্বরূপ-শক্তি এবং স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য যে ব্রন্মোরই স্বরূপভূত, সমস্তই যে ব্রহ্মাত্মক—এই শ্রুতিবাক্য তাহা স্পর্য্ট কথাতেই প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রন্দের ঐশ্বর্য্য যে চিৎ-স্বরূপ, অপ্রাকৃত—অক্তশ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন। "শ্রুত্যন্তরেহপি যস্ত চিৎ-স্বরূপমেব ঐশ্বর্যুম্ ইতি অভিধীয়তে।" এই শ্রুতিটী হইতেছে—চতুর্বেদশিখা। তাহাতে বলা হইয়াছে—

চতুর্বেবদশিখায়াঞ্চ—"বিষ্ণুরেব জ্যোতিঃ, বিষ্ণুরেব ব্রহ্ম, বিষ্ণুরেব আত্মা, বিষ্ণুরেব বলম্, বিষ্ণুরেব আননদঃ" ইত্যাদি (১।৩।৪০-ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যে ধৃত শ্রুতিবচন)।—বিষ্ণুই জ্যোতিঃ, বিষ্ণুই ব্রহ্ম, বিষ্ণুই আত্মা, বিষ্ণুই বল, বিষ্ণুই আননদ, ইত্যাদি।"

এই শ্রুতিবাক্যে বিষ্ণুকে জ্যোতিঃ বা চিৎস্বরূপ বলা হইয়াছে এবং তাঁহার বল-আদিকেও বিষ্ণু বলাতে বল-আদি ঐশর্য্যেরও চিৎ-স্বরূপত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

ইহার পরে শ্রীজীব ভাগবত-তন্ত্র এবং বিষ্ণু-সংহিতার প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাগবত-তন্ত্রে—

> "শক্তিশক্তিমতো*চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন। অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদিভেদৈরপি বিভাব্যতে॥" ইতি ——(২।৩।১০ ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত প্রমাণ)।

বিষ্ণুসংহিতায়াঞ্চ---

"ইচ্ছাশক্তিজ্ঞ নিশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরিতিত্রিধা। শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদিয়তে॥" ইতি।

মর্ম্মাত্রবাদ। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই। শক্তিমান হইতে শক্তি অবিভিন্না হইলেও স্বেচ্ছাদি ভেদসমূহদারাও (শক্তিমান ব্রহ্ম) বিভাবিত হইয়া থাকেন (অর্থাৎ স্বরূপভূত-শক্তিক ব্রহ্মের স্বেচ্ছাদি-শক্তিও উল্লিখিত হইয়া থাকে। শক্তিমান ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তি স্বরূপতঃ অভিন্ন হওয়ায়, "ব্রন্মের শক্তি"—এইরূপ উল্লেখের কোনও সার্থকতা নাই ; কারণ, তাহাতে ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের শক্তির পার্থক্য সূচিত হয়। তথাপি ব্রহ্মের স্ব-ইচ্ছা-আদি শক্তির পৃথগ্ভাবেও উল্লেখ করা হয়। এই ভাগবত-তন্ত্রের প্রমাণটী শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য তৎকৃত ২।৩।১০-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্মে উদ্ধৃত করিয়াছেন) :

বিষ্ণুসংহিতা বলেন—ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি—শক্তির এই ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্ত শক্তি ও শক্তিমানের কোনও ভেদ নাই।"

অগ্নির দাহিকা-শক্তির স্থায় ত্রন্মের শক্তিসমূহও ত্রন্মের স্বাভাবিকী---অবিচ্ছেম্থা---শক্তি বলিয়াই ত্রন্ম এবং তাঁহার শক্তিকে অভিন্ন বলা হয়।

ইহার পরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"তম্মাদ ভগবতৈকরূপত্মেব গুণানাম। অতএব ভারত-তাৎপর্য্য-প্রমাণিতা শ্রুতিঃ। 'সত্যঃ সোহস্ম মহিমহিমা গুণেশবো যজ্ঞেয়ু বিপ্রারাজ্য' ইতি (ভারত-তাৎপর্য্য ১৮৭ সঃ)। অতো মায়িক-সর্ববনিষেধাবধি স্বরূপমুক্ত্বা পশ্চাৎ তম্ম এব ঐশ্বগ্যাদিকম্ উচ্যতে 'এষঃ সর্বেবশ্বরঃ (বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ॥ ৪।৪।২২॥)' ইত্যাদি। অতো গুণগুণিনোর্ভেদপক্ষেহপি তদেকরূপমিতিবচনং গুণানামন্তরঙ্গবেন গুণিনা সহ তুল্যবাৎ তাদাত্ম্যাপত্তেশ্চ সঙ্গচ্ছত এব।"

মর্ম্মানুবাদ। "স্কুতরাং (পূর্বেবাল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে) ভগবদ্গুণ-সমূহও ভগবানেরই স্বরূপভূত। (শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের) ভারত-তাৎপর্য্য-নামক গ্রন্থে প্রমাণরূপে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থক। 'সত্যঃ সোহস্ম মহিমহিমা গুণেশবো যজেষু বিপ্ররাজ্য'-ইত্যাদি (ভারত-তাৎপর্য্য ১।৬৭ অঃ)। রহদারণ্যক-শ্রুতিতেও, মায়িক-সর্ববস্তু-নিষেধ পর্য্যন্ত ব্রন্দোর স্বরূপ বলিয়া, তাহার পরে তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদির কথা বলা হইয়াছে—'এষঃ সর্বেবশ্বরঃ—এই ব্রহ্ম সর্বেবশ্বর'—ইত্যাদি বাক্যে। অতএব, যাঁহার। গুণ ও গুণীর ভেদ আছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষেও—গুণসমূহ গুণীর অন্তরঙ্গ, স্থতরাং গুণীরই তুল্য এবং গুণীর সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত বলিয়া—গুণ এবং গুণীর একরূপত্ব-সিদ্ধান্ত সঙ্গতই হয়।"

অতঃপর শ্রীজীব বলেন—"দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১।৩।১৪ ॥"—এই ব্রহ্মসূত্রে ছান্দোগ্য-শ্রুতির যে বাক্যটীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাতেও অন্তরঙ্গ-গুণসমূহের সহিতই ব্রক্ষের জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধানের কথা বলা হইয়াছে। শ্রুতিবাক্যটী এই:—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রক্যপুরে দহরং পুগুরীকং বেশা দহরোহস্মিন্নন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তঃ তদম্বেষ্টব্যম্ তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্॥ ছান্দোগ্য ৮।১।১॥—এই .ব্রহ্মপুরে (অর্থাৎ দেহে) যে ক্ষুদ্র (দহর) পদ্মরূপ গৃহ আছে, তাহার মধ্যে যে দহরাকাশ আছে, তাহার মধ্যে যাহা আছে (তদন্তঃ), তাহা অন্নেষণ করা উচিত, তাহা জানা উচিত।"

শ্রীপাদ রামামুজাচার্য্য উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:--"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে পুগুরীকে বেশোত্যনুত্ম তম্মিন্ দহরে পুগুরীক-বেশ্মনি যো দহরাকাশো যচ্চ তদস্তবর্ত্তি গুণজাতং তত্মভয়মশ্বেষ্টব্যং

বিজিজ্ঞাদিতব্যঞ্জ ইতি বিধায়তে" ইতার্থঃ 'অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ' (ছান্দোগ্য ৮৮১।৫।) ইতি হি কামহাৎ কামাঃ কল্যাণগুণাঃ তদন্তঃস্থ। উচ্যন্তে। 'তে চ গুণা অস্মিন্ আবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে' ইত্যাদিভিঃ বিভূমাদয়ঃ, 'আয়মাত্মা অপহতপাপাাু' ইত্যাদিভিঃ অপহতপাপাুমাদয়শ্চ তত্র বহব এব ব্যাখ্যাতাঃ সন্তীতি। বাক্যকারৈশ্চ ত এব তদন্তরস্থ্রেন্তাঃ—'তস্মিন্ ব্যান্তর' ইতি 'কামবাপ্দেশঃ' ইত্যাদিনেতি।"

মর্মাত্রাদ। "'এই ব্রলপুরে (দেহে) যে ক্ষুদ্রায়তন পুওরীক-গৃহ'-এই শ্রুতিতে পুনরুল্লেখপূর্বক সেই দহর-পুওরীক-গৃহে (পলাকৃতি ক্ষুদ্রগৃহে) যে দহরাকাশ (ব্রহ্ম) এবং তন্মধাগত যে সমস্ত গুণ, ততুভয়ের অন্নেখণিই বিহিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য বলেন—'ইহাতে (এই ব্রহ্মে) কামসমূহ সমাহিত রহিয়াছে।'—এ স্থলে কাম-শন্দে কামস্থানিবন্ধন কামসমূহ, অর্থাৎ কল্যাণগুণসমূহ বুঝাইতেছে এবং এই কল্যাণগুণসমূহ যে সেই দহর ব্রহ্মের অন্তঃস্থিত, তাহাই বলা হইয়াছে। আবার, 'তে চ গুণা অস্মিন্ ছাবাপৃথিবী অন্তরের সমাহিতে'-ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার বিভূতিসমূহ এবং 'অয়মাত্মা অপহতপাপা্ম' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার অপহতপাপা্ম, বিজরত্ব, বিশোকত্ব, সত্যক্ষমত্ব, সত্যসক্ষমত্ব প্রভৃতি বহুগুণও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাক্যকার বলিয়াছেন—এই সমস্ত গুণ তাঁহার অন্তর্গদে।"

আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে দহরাকাশ-শব্দে ব্রক্ষকেই বুঝায়; সমস্ত আচার্য্যগণই তাহা বলিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত গুণের সহিতই তাঁহার অন্নেয়ণ ও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—ইহাই উল্লিখিত ছান্দোগ্য-বাক্যের নির্দেশ। ইহা হইতে স্পাষ্টই জানা যায়—ব্রক্ষের গুণসমূহ তাঁহারই স্বরূপভূত; নচেৎ, ব্রক্ষের সহিত ব্রক্ষের গুণাদির অনুসন্ধানের কথা বলা হইত না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—শৃতি-≚াতি অনুসারে পরব্রেশার স্বরূপ-শক্তি এবং সেই শক্তি হইতে উদ্ভূত ঐথর্য্যাদি গুণসমূহ—স্কুতরাং পরব্রেশার ভগবন্ধা—হইতেছে তাঁহারই স্বরূপভূত, তাঁহা হইতে অভিন্ন।

৫০। অদ্বয়-ব্ৰহ্মের সমাক্-জান-লাভের ব্যাপারে তাঁহার ভগের জানলাভ অপরিহার্যা

পরব্রন্ধ হইতেছেন এক এবং দ্বিতীয়হীন বস্তু। "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" তাঁহাতেও অপর-—দ্বিতীয় কোনও বস্তু নাই, তাঁহা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও বস্তু অম্যত্রও নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে-—পরব্রেক্ষের ভগ বা ঐশ্বর্যাদি তাঁহা হইতে দিতীয় বস্তু কিনা ? দিতীয় বস্তু বলিতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তুকেই বুঝায়।

এই প্রশ্নের উত্তর এই। পরব্রেকের পরাশক্তি বা স্বরূপ-শক্তি হইতেছে তাঁহার স্বাভাবিকী—তাঁহা হইতে স্বিচ্ছেতা শক্তি, স্নির দাহিকা শক্তির তায়। স্বিচ্ছেতা বলিয়া তাঁহার স্বরূপ-শক্তিও হইতেছে তাঁহা হইতে স্ভিন্না, তাঁহার স্বরূপভূতা; স্তরাং শক্তিমান্ ব্রহ্ম এবং স্বরূপ-শক্তি—এই উভয়ে মিলিয়াই ব্রহ্ম একবস্তু; ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমান্-সানন্দ—একবস্তু। তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তি তাঁহা হইতে স্বভিন্না তাঁহার প্রেক্ দ্বিতীয় বস্তু নহে। তাঁহার ভগ বা ঐপর্য্যাদিও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি বলিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন

বস্তুনহে, তাঁহারই স্বরূপভূত: স্কুতরাং এক্ষের ভগও এক্ষের পক্ষে দিতীয় বস্তুনহে। ভগবান এক্ষ এবং তাঁহার ভগ –এই উভয়ে মিলিয়াই পরব্রন্ধা—একবস্তু, দ্বিতীয়হীন একবস্তু। একটী দৃষ্টান্তের সহায়তায় ইহা বুনিতে চেফা করা যাউক। তেজোবান্ সূর্যা এবং সূর্য্য—ইহারা সৃষ্টী পুথক্ বস্তু নহে, উভয়ে মিলিয়াই এক বস্তু – সূর্যা। যেহেতু, সূর্যাের তেজ – সূর্যা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে ; তেজ হইতেছে সূর্যােরই স্বরূপভূত বস্তু। তেজ তেজোবান্ সূর্যোর বিশেষণ হুইলেও ইহা স্বরূপভূত বিশেষণ, অগ্নি-তাদাত্মা-প্রাপ্ত লোহের দাহিকা-শক্তির স্তায় সাগস্তুক বিশেষণ নহে। তাই তেজোবান্ সূর্য্য এবং সূর্য্য-উভয় মিলিয়া একই বস্তু হয়। স্থানি-তাদাত্মা-প্রাপ্ত লৌহ এবং লৌহ হইতে ভিন্ন তাহার দাহিকা শক্তি—এই উভয়ে মিলিয়া এক বস্তু লৌহ হয় না ; যেহেতু, লোহের স্বরূপে দাহিকা শক্তি নাই। তদ্রপ, ভগবানু ব্রন্ধ এবং তাঁহার স্বরূপভূত ভগ—এই উভয়ে মিলিয়াই একবস্তু--দ্বিতীয়হীন একবস্তু-প্রব্রুক্স, অন্বয়-ব্রেক্স।

শাস্ত্রপ্রমাণপ্রদর্শনপূর্ববক পূর্বেবই বলা হইয়াছে—পরাবিত্যার বা বিবেকোণ্ড জ্ঞানের সহায়তায় ভগবান্ ত্রকোর অপরোক্ষ অনুভব লাভের মঙ্গে মঙ্গে তাঁহার স্বরূপভূত ভগের জ্ঞানও লাভ হইয়া থাকে। ব্রকোর স্বরূপভূত ভগকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মের সমাক্জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে : সূর্যোর স্বরূপভূত তেজকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র সূর্য্যের সমাক্ দর্শন, কিম্বা দীপশিখার স্বরূপভূত তেজকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র দীপশিখার সমাক দর্শন যেমন সম্ভব নয়, তদ্রপ।

স্থুতরাং পরব্রন্দের সমাক্ অনুভবের বা সম্যুক্ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের বাাপারে তাঁহার ভগের জ্ঞানলাভ অপরিহার্যা।

৫৪। ভগ ব্রহ্মের উপলক্ষণ নহে

ভগ পরব্রন্সের স্বরূপভূত বস্তু হওয়া সত্ত্বেও ভেদ-প্রতীতি-জ্ঞাপক মতুপ-প্রতায়-যোগে সিদ্ধ "ভগবান্"-শব্দকে তাঁহার বিশেষণরূপে ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত আছে। পূর্বেবই বলা হইয়াছে-—মতুপ্-প্রত্যয়ের অর্থে যে ভেদের প্রতীতি জন্মে, সেই ভেদ হইতেছে উপচারিক, বাস্তব নহে। স্ত্তরাং "ভগবান্" বা ভগ-শব্দটীও ব্রন্সের স্বরূপণত বিশেষণ; ইহা উপলক্ষণ নহে। যেহেতু, যে দুইটা বস্তুর মধ্যে একটা দ্বারা অপরটাকে উপ-লক্ষিত করা হয়, তাহারা হইতেছে পরস্পার হইতে ভিন্ন বস্তু (অবতরণিকা। ২৭-অনুচেছদ দ্রুষ্টবা), তাহারা অভিন্ন বস্তু নহে। ব্রক্ষের ভগ বা এশ্র্যাদি ব্রক্ষ হইতে ভিন্ন বস্তু নহে বলিয়া তাহা ব্রক্ষের উপলক্ষণ হইতে পারে না।

যাহা হউক, ভেদ-প্রতীতিজ্ঞাপক মতুপ্-প্রতায়ের অর্থের প্রতি প্রাধান্য দিয়া যদি কেহ মনে করেন— ব্রংকার ভাগের সহিত ব্রংকার ভেদ আছে, তাহা হইলেও এই ভাগের জ্ঞানও যে অপরিহার্যা, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাহার হেতু এই। যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকারও করা যায় যে, ত্রন্সের ভগ বা এপর্যাদি একা হইতে ভিন্ন, তাহা হইলেও সেই ভগ বা এমর্গাদি যে এক্ষেরই অভান্তরে, এক্ষেরই অন্তরঙ্গ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শ্রুতির দহর-বাক্যের এবং ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখপূর্বনক পূর্বেনই দেখান হইয়াছে —জীবের চিত্তরূপ ক্ষুদ্র গৃহে অবস্থিত . ব্রক্ষের **অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রক্ষে**র মধাস্থিত তাঁহার গুণাদিরও <mark>অনুসন্ধান</mark> এবং জিজ্ঞাসা কর্ত্তরা। স্তুতরাং

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সমাক্ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের ব্যাপারে তাঁহার ভগের বা ঐশ্র্যাদি গুণের জ্ঞানলাভও অপরিহার্য্য।

পরব্রক্ষের ভগবত্বা-বিচার-প্রসঙ্গের উপসংহারে শ্রীজীবগোস্বামীও উল্লিখিত কণাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"তদেবং ভগপদমত্র—'ভাস্বানয়মুদয়তে' ইত্যাদে ভা-শব্দাদিবৎ স্বরূপাংশভূতং বিশেষণং—ন তু উপলক্ষণম্।

তত্রুচ ভেদবৃত্তিপ্রাধান্তোন বা কেবলয়া ভেদবৃত্ত্যা বা কৃতেহপি মহর্থীয়ে স্বরূপ-শক্তি-বৃত্তীনামন্বয়ে জ্ঞানেহপ্যপরিহণীয়স্বাৎ স্বরূপ-শক্তি-বৃত্তি-লক্ষণেন ভগেন সহৈব ভগবতস্তেনাদ্বয়জ্ঞানেনৈকবস্তুত্বমেব সিদ্ধ্যতীতি।"

মর্মাতুবাদ। (ভাস্--প্রভা, জ্যোতিঃ, তেজ। ভাস্বান্—ভাস্ + বতু—ভাস্বান্—তেজোময়-সূর্য্য)।

"ভাস্বান্ অয়ম্ উদয়তে—এই ভাস্বান্ (সূর্য্য) উদিত হইতেছে "—এই স্থলে ভা-শব্দ যেমন স্বর্নপাংশ-ভূত বিশেষণ, পরস্ত উপলক্ষণ নহে, তদ্রপ 'ভগবান্'-এই স্থলে 'ভগ'-পদটীও স্বর্নপাংশভূত বিশেষণানাত্র, উপলক্ষণ নহে। তারপর, ভেদবৃত্তি-প্রাধান্যভাবেই হউক, কিন্তা কেবল ভেদবৃত্তিতেই হউক, মতুপ্-প্রত্যয়ের অর্থ করিলে স্বর্নপ-শক্তির বৃত্তি (ঐশ্বর্যাদি-গুণ)-সমূহ অদ্বয়-জ্ঞানেও অপরিহার্য্য বলিয়া স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ঐশ্বর্যাদি-গুণরূপ ভগের সহিত ভগবানের অদ্বয়-জ্ঞানের দ্বারা একবস্তুত্বই সিদ্ধ হয়।"

ভগ এবং ভগবান্ পরব্রহ্ম—এই উভয়ে মিলিয়া একবস্তু হওয়ায় ভগ যে পরব্রহ্ম হইতে সভিন্ন—স্লুতরাং পরব্রহ্মের স্বরূপভূত— তাহাই প্রতিপাদিত হইল।

৫৫। পরব্রহ্মের ভগবত্তা বা ইশ্বর্য্যাদি গুণ তাঁহার উপাধি নহে।

উপাধি-শব্দের একটা আভিধানিক অর্থ আছে—বিশেষণ। সবিশেষ বস্তুমাত্রেরই এই বিশেষণার্থক উপাধি আছে। পরব্রহ্মও সবিশেষ, স্কুতরাং তাঁহারও এই বিশেষণার্থক উপাধি আছে। তবে ব্রহ্মরূপ সবিশেষ বস্তুর এবং অপর সবিশেষ বস্তুর পার্থক্য এই যে—ব্রক্ষের বিশেষণ বা বিশেষণার্থক উপাধি হইতেছে ব্রহ্ম ইইতে অভিন্ন, ব্রহ্মের স্বর্গ্রপভূত; অস্মান্য সবিশেষ বস্তুর মধ্যে সকলের বিশেষণ বা বিশেষণার্থক উপাধি স্বর্গপভূত নহে, ইহা আগস্তুক।

পরব্রম্বের উপাধি-বিচারে বিশেষণার্থক উপাধি আমাদের বিবেচ্য নহে। স্থায়-শান্ত্র-মতে উপাধির একটী পারিভাষিক অর্থ আছে। এই পারিভাষিক উপাধিই এ-স্থলে বিবেচ্য।

ন্তায়শাস্ত্র-মতে উপাধির লক্ষণ হইতেছে এইরূপ। "সাধ্যস্ত ব্যাপকো যস্ত হেতোরব্যাপক স্তথা। স উপাধির্ভবৈত্তস্ত নিশ্বর্যাধির প্রদর্শাতে॥ যথা, ধূমবান্ বহ্নিরিত্যত্র আর্দ্রকাষ্ঠত্বম্ উপাধিঃ।—যাহা সাধ্যের ব্যাপক, কিন্তু হেতুর (বা সাধনের) ব্যাপক নহে, ভাহাকে উপাধি বলে। যেমন, 'ধূমবান্ বহ্নি'-এস্থলে আর্দ্রকাষ্ঠত্ব হইতেছে উপাধি।"

বহ্নি বা আগুনের সঙ্গে আর্দ্রকাষ্ঠের যোগ হইলে ধূম উৎপন্ন হয়। এ-স্থলে ধূম হইল সাধ্যবস্ত ; আর বহ্নি বা আগুন হইল তাহার হেতু বা সাধন ; কেননা, আগুন না থাকিলে ধূমের উৎপত্তি হইতে পারে না। আর্দ্রকাষ্ঠের সংযোগে যথন ধূমের উৎপত্তি হইল, তথন সাধ্য-ধূমে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু ধূমের হেতু বা সাধন যে বহ্নি, তাহাতে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব নাই; যেহেতু, আগুন জালাইতে আর্দ্রকাষ্ঠের প্রয়োজন হয় না। এ-স্থলে ধূমোৎপাদন-কার্য্যে আর্দ্রকাষ্ঠ বা কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব হইল আগুনের উপাধি। আর্দ্রকাষ্ঠ বা কার্চ্চের আর্দ্রত্ব অগ্নির স্বরূপভূত বস্তু নহে; ইহা আগুনের বাহিরের একটা বস্তু, আগস্তুক। আর্দ্রতা হইতে যে ধূমের উৎপত্তি হয়, তাহাও অগ্নির স্বরূপভূত বস্তু নহে, আগস্তুক বস্তু মাত্র। এইরূপে দেখা গেল- –ধূমোৎপাদন-কার্য্যে অগ্নির উপাধি যে আর্দ্রকাষ্ঠত্ব বা কার্স্তের আর্দ্রত্ব, তাহাও অগ্নির স্বরূপভূত নহে, তাহা হইতে উৎপন্ন ধূমও অগ্নির স্বরূপভূত নহে; উভয়ই হইতেছে অগ্নির বহির্দেশ হইতে আগত---আগস্তুক। এইরূপই হইল উপাধির স্বরূপ—উপাধি হইতেছে এমন একটা বস্তু, যাহা—যাহার উপাধি, তাহার—স্বরূপে অবস্থিত থাকে না, থাকে তাহার বাহিরে, বাহির হইতে আগন্তুকরূপে আসিয়। উপাধিবান্ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্য্যোৎপাদনের সহায়তা করে মাত্র।

ধূমোৎপাদনকার্য্যে আগস্তুক আর্দ্রর ধূমোৎপাদনের সহায়তা মাত্র করে; ধূমোৎপাদন করে অগ্নি বা অগ্নির দাহিকা শক্তি। এই দাহিকা-শক্তি অগ্নির স্বরূপভূতা বলিয়া ধূমোৎপাদন-কার্য্যে অগ্নির উপাধি বলিয়া পরিগণিত হয় না।

পরব্রক্ষোর স্বরূপশক্তি হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূতা—স্বাভাবিকী। "পরাস্ত শক্তিবিবিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥ ধেতাথতর-শ্রুতিঃ ॥৬৮॥" ব্রন্ধের পরাশক্তি বা স্বরূপ-শক্তি যে অগ্নির দাহিকা-শক্তির স্থায় স্বাভাবিকী, আগন্তুকী নহে, এই শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। আর, এই স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণ-সমূহও—অগ্নির স্বরূপভূতা দাহিকা-শক্তি হইতে উদ্ভূত উত্তাপের তায়—ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত। পূর্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে স্মৃতি-শ্রুতি-প্রমাণবলে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি এবং স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত ঐপর্য্যাদিগুণ ব্রন্সের স্বরূপভূত বলিয়া, আগন্তুক নহে বলিয়া, তাঁহার উপাধি নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে—আর্দ্রকাষ্ঠের সহায়তায় অগ্নি ধূমোৎপাদন করে। পরব্রহ্মও তাঁহার স্বরূপ-শক্তির এবং ঐশ্বর্য্যাদিগুণের সহায়তায় নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন। ধূমোৎপাদন-কার্য্যে অগ্নির সহায় হইল আর্দ্রকাষ্ঠ, আর ব্রন্ধের অনুষ্ঠিত কার্য্যে তাঁহার সহায় হইল তাঁহার স্বরূপ-শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যাদিগুণ। আর্দ্র-কাষ্ঠও সহায়, শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যাদিগুণও সহায়। এই অবস্থায়, আর্দ্রকাষ্ঠকে অগ্নির উপাধি বলা হয়, কিন্ত শক্তি বা ঐশ্বর্যাদি গুণকে ত্রন্মের উপাধি বলা হইবে না কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই—পূর্বেবই বলা হইয়াছে যে, স্থায়-শান্ত্রমতে উপাধি-বস্তুটী হইতেছে একটী আগন্তুক বস্তু, ইহা উপাধিবান্ বস্তুর স্বরূপভূত নহে। অগ্নির ধূমোৎপাদন-কার্য্যে আর্দ্রকাষ্ঠ সহায় হইলেও আর্দ্রকাষ্ঠ হইতেছে অগ্নির বহির্দ্দেশ হইতে আগত একটী আগন্তুক বস্তু ; এজন্ম ইহাকে অগ্নির উপাধি বলা হয়। কিন্তু ব্রন্সের কার্য্যে ব্রন্সের শক্তি এবং ঐশ্বর্যাদিগুণ সহায় হইলেও ইহারা ব্রন্সের বহির্দ্দেশ হইতে আগত আগন্তক বস্তু নহে; ইহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মের স্বরূপভূত; এজন্য ইহাদিগকে ব্রহ্মের উপাধি বলা যায় না।

অগ্নির স্বরূপভূতা দাহিকা-শক্তিকে এবং তত্ত্ব্ব উত্তাপকে যেমন অগ্নির উপাধি বলা যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপভূত স্বরূপ-শক্তিকে এবং তত্ত্ব্ব ঐশ্বর্যাদিগুণ-সমূহকেও ব্রহ্মের উপাধি বলা যায় না।

এ-সমস্ত কারণেই পরব্রহ্ম ভগবচ্ছব্দবাচ্য হইলেও —স্থৃতরাং পরব্রহ্মের ঐপর্যাদি অনন্ত কল্যাণ গুণ থাক। সত্ত্বেও—তাঁহাকে "নিরুপাধি" বলা হয়।

> "ভগবানিতি শব্দোহয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি। বর্ত্ততে নিরুপাধিশ্চ বাস্থদেবেহখিলাত্মনি॥ —সর্ববসম্বাদিনী ৭৩ পৃষ্ঠাধৃত পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড-- প্রমাণ।"

চতুর্থ অধ্যায়

পরব্রহ্মের আকার-সম্বন্ধে আলোচনা

৫৬। প্রারম্ভিক আলোচনা

আকার, আকৃতি, রূপ এবং বিগ্রহ—এই সমস্তই একার্থক। আকার বা রূপ হইতেছে সবিশেষত্বের পরিচায়ক। সবিশেষ বস্তুরই আকার থাকিতে পারে। পরব্রহ্ম যখন সবিশেষ বস্তু, তখন তাঁহারও আকার বা রূপ থাকিবার সন্তাবনা। কিন্তু কেবল এই সন্তাবনা হইতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তাঁহার রূপ আছে; যেহেতু, প্রাকৃত জগতেও সবিশেষ অথচ নিরাকার বস্তু দৃষ্ট হয়। যেমন বায়ু। বায়ুর কোনও পরিদৃশ্যমান্ রূপ নাই: কিন্তু শব্দ-স্পর্শাদি গুণ আছে।

আধুনিক যুগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাক্ষ-ধর্ম্মে ব্রহ্মকে নিরাকার বলা হয়; কিন্তু এই নিরাকার ব্রহ্মের কুপাদি গুণ স্বীকৃত হয়। এই মতে ব্রহ্ম হইতেছেন নিরাকার অথচ সবিশেষ। ইহা বেদান্ত-সম্মত কিনা, তাহাই বিবেচ্য।

মহাত্মা যীশু-প্রবর্ত্তিত থ্রীষ্ট-ধর্ম্মেও ঈশ্বরকে নিরাকার অথচ সবিশেষ বলা হয়। কিন্তু থ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মগ্রন্থে গড় (ঈশ্বর), তাঁহার খ্রেণ (সিংহাসন) এবং সিংহাসনের এক পার্মের্বাশুপ্রীষ্ট এবং অপর পার্মের্হ হলিঘোষ্ট বা পবিত্র আত্মার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়—নিরাকার স্বরূপে ব্যতীতও একটী স্বরূপের ইঙ্গিত ঐ ধর্মগ্রন্থে আছে। যাঁহার আকার নাই, তাঁহার উপবেশনের জন্ম সিংহাসনেরই বা কি প্রয়োজন ? তাঁহার পার্যদই বা কিরূপে থাকিতে পারেন ?

অধুনা মুসলমান-সমাজে যে সাধন-পদ্ধতি এবং ঈশ্বরের স্বরূপ-সন্বন্ধে যে ধারণা বা বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তাহা হইতে মনে হয়—মুসলমান্ ধর্ম্মেও ঈশ্বরকে নিরাকার অথচ সবিশেষ মনে করা হয়। তুই একজন মুসলমান সাধক এবং শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মৌলবীর সঙ্গে আলাপের ফলে মনে হইতেছে—কোরাণাদি শাস্ত্রে ভগবানের নিরাকার অথচ সগুণ বা সবিশেষ স্বরূপের স্পেষ্ট উল্লেখই আছে; এতদ্ব্যতীত আরও একটা স্বরূপেরও একটু প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে বলিয়াও মনে হয়। মুসলমান-সাধকদের প্রার্থনীয় ধামের মধ্যে বেহেন্ত, আরস্, লা-মোকাম প্রভৃতি ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল ধামের প্রত্যেকটীই চিনায়, প্রত্যেকটীই "সর্বকা, অনন্ত, বিভূ।" বেহেন্তে সাধনসিদ্ধ লোকগণ পরিচ্ছিন্ন দেহ পায়েন; এই দেহ চিনায় ও নিত্যকিশোর। বেহেন্তে নিরবচ্ছিন্ন স্থখ-ভোগের প্রবাহ বিজ্ঞমান। ইহা কতকটা হিন্দুদের স্বর্গের মতন। পার্থক্য এই যে—বেহেন্ত নিত্তা, স্বর্গ অনিত্য; বেহেন্ত অপ্রাকৃত, চিনায়; স্বর্গ প্রাকৃত, জড়। পুণ্যকর্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে স্বর্গ হইতে জীবকে আবার মুর্ন্তের্গ ফিরিয়া আসিতে হয়; কিন্তু বেহেন্ত হইতে কাহাকেও ফিরিয়া আসিতে হয় না। বেহেন্ত-লাভ এক রকমের মুক্তি; কিন্তু স্বর্গলাভ মুক্তি নহে। সম্ভবতঃ বেহেন্তও পরব্যোমস্থ অনন্তসংখ্যক বৈকুণ্ঠেরই একটী বৈকুণ্ঠ।

আর, লা-মোকাম হইতেছে একটী নির্বিবশেষ ধাম; এই ধামে পরিদৃশ্যরূপে কোনও কিছু নাই। লা-মোকাম হইতেছে হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা নিবিবশেষ-একা সাযুজ্যকামী, তাঁহাদের লভ্য সিদ্ধলোকের অনুরূপ। আরস্ও একটী ধাম। এই ধামে ভগবানের দরবার হয়। এই দরবারে প্রধানতঃ চারিটী জিনিস আছে—আরস্, কুর্সি, লক্ ও কলম। আরস্ ও কুর্সি হইতেছে ভগবানের আসন: আরস্ থাকে নীচে, তাহার উপরে কুর্সি বসান হয়। দরবারের সময়ে ভগবান এই কুর্সিতে উপবেশন করেন। কুর্সি বোধ হয় সিংহাসন-জাতীয় কোনও জিনিস। লক্ হইল স্কুল্-বোর্ডের মতন বা বড় শ্লেটের মতন একটা জিনিস—যাহাতে লিখিতে পারা যায়। কলম হইতেছে— লেখনী। ভগবান্ কলমের দ্বারা লক্-এ কোরাণের বাণী লিখিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত দরবারে ভগবানের পার্যদগণও আছেন-—নিত্যসিদ্ধ পার্যদগণকে ফেরিস্তা বলে। এই আরস্ ব্যতীত ভগবানের নাকি আরও একটী ধাম আছে : সেই ধামে বহু শত বা বহু সহস্র পর্দার অন্তরালে ভগবান্ অবস্থান করেন। কিন্তু সেই ধামে তিনি কি স্বরূপে আছেন, কি করেন, তাহার কোনও উল্লেখ নাকি শাস্ত্রে নাই। নিত্যসিদ্ধ ফেরিস্তা বা সাধনসিদ্ধ জনগণেরও নাকি সেই স্থানে যাওয়ার অধিকার নাই। হজরত মহম্মদ নাকি এক সময়ে কয়েকটী পর্দ্দা অতিক্রম করিয়া কতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন : তখনই ভগবান্ সেই স্থানে হজরতকে দর্শন দিয়াছিলেন। হজরতের সঙ্গে তখন নাকি ভগবানের কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। কিন্তু ভগবান কি স্বরূপে হজরতকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাহার কোনও উল্লেখ নাকি মুসলমান-শাস্ত্রে নাই। হজরত-মুসাও নাকি একবার ভগবদ্দর্শন পাইয়াছিলেন—এই দর্শন নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপের দর্শন নহে। জ্যোতিঃস্বরূপের দর্শন নাকি তিনি প্রথমেই একবার পাইয়াছিলেন: কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি না হওয়ায় ভগবানের দর্শনের জন্ম তিনি আকাঞ্জণ জ্ঞাপন করেন: তদনুসারে ভগবান্ কুপা করিয়া এক পর্ববতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। দর্শন পাইয়া হজরত-মুদা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কি স্বরূপের দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না।

যাহা হউক, আরস্-ধামে দরবারগৃহে বসিবার কুর্সি, বহু সহস্র পর্দার অন্তরালে ভগবানের অবস্থান, হজরত-মহম্মদের ভগদদর্শন ও ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন, হজরত-মুসার জ্যোতিঃস্বরূপের অতীত অপর একটা স্বরূপের দর্শনাদির উল্লেখ হইতে অনুমিত হয়, মুসলমান-শাস্ত্রে নিরাকার স্বরূপ ব্যতীত আরও একটা স্বরূপের ইঙ্গিতও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্বরূপটা সাকার বলিয়াই মনে হয়। খ্রীষ্ঠীয় শাস্ত্রে উল্লিখিত খ্রেণ (সিংহাসন) এবং পার্মদাদি হইতেও সাকার স্বরূপই অনুমিত হয়।

কিন্তু আমাদের প্রধান এবং একমাত্র অনুসন্ধেয় হইতেছে শ্রুতি-বাক্য। "শাস্ত্রযোনিস্বাৎ ॥", "শ্রুতেস্তু শব্দমূলস্বাৎ ॥"-প্রভৃতি বেদান্ত-সূত্র অনুসারে পরব্রন্মের তত্ত্ব-নির্ণয়-সম্বন্ধে শ্রুতিই হইতেছে একমাত্র প্রমাণ।

এক্ষণে আমরা শ্রুতিবাক্যের এবং শ্রুতির অনুগত শাস্ত্র-বাক্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

৫৭। শ্রুতিতে পরব্রহ্মের আকার-সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি

শ্রুতিতে পরত্রন্মের আকার বা রূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের উক্তি দৃষ্ট হয়। (ক) কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে পরত্রন্মের রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; (খ) কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে রূপের উল্লেখ না থাকিলেও

ব্রন্দের ইন্দ্রিয়ের—চক্ষু, মন-আদির —কার্য্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; (গ) কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে পরব্রক্ষের বিগ্রহের স্পষ্ট উল্লেখও দৃষ্ট হয়; (ঘ) কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে পরব্রক্ষের কর-চরণাদির অস্তিম্ব নাই বলিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু কর-চরণাদির ক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; আবার (ঙ) কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে পরব্রক্ষকে রূপহীনও বলা হইয়াছে।

আপাতঃদৃষ্টিতে এই সকল পরস্পার-বিরুদ্ধ শুতিবাক্যের একটা সমাধান অবশ্যুই থাকিবে; যেহেতু, কোনও শুতিবাক্যই যে নির্ম্থক নহে, সকল শুতিবাক্যের প্রামাণ্য বই যে সমান, "প্রকাশবচ্চ অবৈয়র্থ্যাৎ ॥৩২।১৫॥"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। এই ব্রহ্মসূত্রের ভায়্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন—"ন হি বেদবাক্যানাং কস্তাচিদর্থবন্ধং কস্তাচিদর্ম্থবন্ধমিতি যুক্তং প্রতিপত্ত্বং প্রমাণত্বাবিশেষাৎ ॥ —বেদবাক্য-সমূহের মধ্যে কোনওটী অর্থযুক্ত, কোনওটী নির্ম্থক—এইরূপ মনে করা সঙ্গত নহে; যেহেতু, প্রমাণত্ব-বিষয়ে কোনও বেদবাক্যের কোনওরূপ বিশেষত্ব নাই, অর্থাৎ সকল বেদবাক্যেরই সমান প্রমাণত্ব।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববসম্বাদিনীতে (৭৬-৯৬ পৃষ্ঠায়) পরব্রক্ষের রূপাদিসম্বন্ধে কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের আলোচনা করিয়া সমন্বয় স্থাপনের চেফা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কতিপয় অনুচেছদে তাঁহারই আনুগত্যে পরব্রব্যের রূপ-সম্বন্ধীয় কয়েকটী শ্রুতিবাক্য আলোচিত হইতেছে।

৫৮। পরব্রহ্মের রূপের ইঞ্চিতপূর্ণ ফ্রাতিবাক্য

- (১) মুপ্তক-শ্রুতি বলেন—
- ক। "ভিগতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিগুন্তে সর্ববসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্থা কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ২।২।৮॥
- সেই পরব্রন্দের দর্শন পাইলে হুদয়গ্রন্থি নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং সমস্ত কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকে দর্শন করার কথা বলা হইয়াছে; ইহাতে বুঝা যায়-—পরব্রহ্মের রূপ আছে। রূপহীন বস্তুর দর্শন সম্ভব নয়। রূপহীন বায়ুকে বা কোন বায়বীয় পদার্থকৈ দর্শন করা যায় না। দর্শন হইতেছে চক্ষুর কার্য্য। যাহার বাস্তব কোনও দৃশ্যমান্ রূপ নাই, তাহা কখনও চক্ষুর গোচরীভূত হইতে পারে না। কল্লিত বস্তুরও দর্শন হইতে পারে না; আকাশ-কুস্তুমের কল্পনা করা যায়; কিন্তু তাহার দর্শন হয় না।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববসন্থাদিনিতে (৮০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"দর্শনাদিক্রিয়ায়াং ন মনোরথকল্পনামাত্রত্বং চিন্তাম্—দর্শনাদিক্রিয়ায় 'মনোরথ-কল্পনামাত্র' অর্থ করা সঙ্গত নহে।" বেদান্তের "ঈক্ষতিকর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ॥ ১।৩।১৩॥"—সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য একটা শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—'যঃ পুনরেতম্ ক্রিমাত্রেণ ওম্ ইতি এতেন এব অক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্ধঃ। প্রশ্নোপনিষৎ॥ ৫।৫॥—যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঙ্কারের দ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজারূপ সূর্য্যের

সহিত এক হইয়া যায়েন।" এই শ্রুতিবাক্যের সন্তর্গত "সভিধ্যায়ীত" শব্দের প্রসঙ্গে শ্রীপাদশঙ্কর বলিয়াছেন—"অত্র সভিধ্যায়তেরতথাভূতমপি বস্তু কর্মা ভবতি মনোরথকল্পিতস্থাপি অভিধ্যায়তিকর্মাকরাৎ। সক্ষতেস্ত তথাভূতমেব বস্তু লোকে কর্মা দৃষ্টম্ ইত্যতঃ পরমাত্মা এব স্বয়ম্ সম্যাগদর্শন-বিষয়ভূতঃ সক্ষতিকর্মান্তেন ব্যুপদিষ্ট গম্যতে।—এন্থলে-'অভিধ্যায়তি' এই ক্রিয়াপদের কর্মা অতথাভূত বস্তুও হইতে পারে, মনোরথ-কল্পিত বস্তুও হইতে পারে। কিন্তু সক্ষণের (দর্শনের) কর্মা তথাভূতই (বাস্তব বস্তুই) হইয়া থাকে; লোকিক জগতেও দেখা যায়—লোকে যাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করে, তাহাই সক্ষণের (দর্শনের) কর্মা হয়। অতএব (মূল-বেদান্তসূত্রে – সক্ষতিকর্মাব্যপদেশাৎ-সূত্রে) এই পরমাত্মাই সম্যক্রপে দর্শনের বিষয়ভূত—ইহাই ব্যপদিষ্ট হইয়াছে।" এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিলেন—দর্শনের বিষয় যাহা, তাহা বাস্তব বস্তুই। ধ্যান—কল্পিত বন্ধরও হইতে পারে, যেমন লোকে কল্পিত আকাশ-কুস্থুমেরও ধ্যান করিতে পারে। কিন্তু কল্পিত বস্তুর দর্শন সম্ভব নহে।

স্থতরাং উল্লিখিত মুগুক-শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মের রূপ-সম্বন্ধে যে স্পষ্ট ইঙ্গিত বিভামান, তাহাতে সন্দেহ

- খ। "হিরগ্যয়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্মা নিদ্ধলম্। তচ্ছুদ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিহুঃ॥ মুগুক॥ ২।২।৯॥
- —এই ব্রহ্ম নিক্ষল, বিরজ (মায়াতীত); তিনি শ্রেষ্ঠ হিরগ্রয় (জ্যোতির্ম্ময়) কোশে বর্তুমান; তিনি জ্যোতিঃসমূহের (জ্যোতিক্ষমণ্ডলেরও) শুভ্র জ্যোতিঃ; আত্মবিদ্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জানেন।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের একটা জ্যোতির্ম্ময়-রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জ্যোতির্ময়-রূপ হইতেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জ্যোতিঃ লাভ করিয়া থাকে।

গ। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্

নেমা বিদ্যাতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নি:।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বব্য

তম্ম ভাসা সর্ববমিদং বিভাতি॥

— মুগুক ॥ २।२।১० : कर्त्वां भिनिष्य ॥ २।२।১৫॥

— সেই ব্রহ্মকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা প্রকাশ করিতে পারে না, বিচ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অগ্নির কথা আর কি-ই বা বলা ঘাইবে ? সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়াই (সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের জ্যোতিতেই) সূর্য্যাদি সকলে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ব্রহ্মের জ্যোতিতেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

এ-স্থলেও ত্রন্মের একটী জোতির্ম্ময় রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

(২) প্রশোপনিষৎ বলেন---

"যঃ পুনরেতম্ ত্রিমাত্রেণ এব ওম্ ইতি এতেন এব অক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরঃ হচা বিনির্মুচ্যতে, এবম্ হ বৈ স পাপানা বিনির্মুক্তঃ, স সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্মানকান্। স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরম্ পুরেশয়ম্ পুরুষম্ স্কুক্ষতে॥ ৫।৫॥—যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত 'ওম্' এই অক্ষরেরারাই পরম-পুরুষের ধ্যান—উপাসনা করেন, তিনি তেজোময় সূর্ব্যের সঙ্গে অভেদ প্রাপ্ত হয়েন। সর্প যেরূপ তাহার স্বক্তর্ক্ত পরিত্যক্ত হয়, তিনিও তদ্রপ পাপ-বিনির্মুক্ত হয়েন। তিনি সামবেদ কর্ত্ত্ক ব্রহ্মালোকে উন্নীত হয়েন। তিনি এই জীবঘন (হিরণাগর্ভ) হইতেও উত্তম—স্কদয়স্থ পুরুষকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করেন।"

এই শ্রুতিবাক্যেও পরমাত্মাকে—পরব্রহ্মকে—দর্শন করার কথা পাওয়া যায়। স্কুতরাং এই শ্রুতিবাক্যেও পরব্রহ্মের রূপ-সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত দৃষ্ট হইতেছে।

-(৩) ব্রহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন :---

ক। "অস্তমিত আদিতো যাজ্ঞবল্কা চন্দ্রমশ্যস্তমিতে শান্তেংগ্রো কিং জ্যোভিরেবায়ং পুরুষ ইতি বাগোবান্ত জ্যোভির্তবতীতি বাচৈবায়ং জ্যোভিষাস্তে পলায়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ ৪।৩।৫॥—রাজা যাজ্ঞবল্কাকে বলিলেন—আদিতা ও চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে এবং অগ্নি শান্ত হইলে পুরুষ কোন্ জ্যোভিঃ অবলম্বন করেন ? যাজ্ঞবল্কা বলিলেন—তৎকালে বাক্ই পুরুষের জ্যোভিঃ রূপে পরিগৃহীত হয়েন। তিনি বাক্যম্বারাই সমস্ত কার্যা নির্বাহ করেন।"

এ-স্থলে ব্রন্দের বাক্কেই জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করায় ব্রন্দেরও জ্যোতিঃস্বরূপত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে : স্থতরাং এ-স্থলেও ব্রন্দের একটা জ্যেতির্ময় রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

- খ। "অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবন্ধ্য চন্দ্রমস্তস্তমিতে শান্তে অগ্নো শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাব্যৈবাস্থ জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পলায়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি॥ ৪॥৩॥৬
- —রাজা যাজ্ঞবন্ধ্যকে বলিলেন—আদিত্য ও চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে, অগ্নি শান্ত হইলে এবং বাক্যও নিরস্ত হইলে পুরুষ কোন্ জ্যোতিঃ অবলম্বন করেন ? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন—তৎকালে আত্মাই পুরুষের জ্যোতিঃরূপে পরিগুহীত হয়েন। তিনি তখন আত্মস্বরূপ জ্যোতিঃ দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নির্ববাহ করিয়া থাকেন।"

এ**-স্থলে "আত্মস্বরূপ জ্যোতিঃ"**-বাক্যে ব্র**মো**র একটা জ্যোতির্ম্ময় রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

(৪) তৈত্তিরীয়-শ্রুতিবাক্যঃ—

"স্থবর্ণজ্যোতিঃ॥ ৩।১০।৬॥

- —ব্রহ্ম হইতেছেন স্থবর্ণের স্থায় জ্যোতির্বিশিষ্ট।" এ-স্থনেও ব্রহ্মের একটী স্থবর্ণ-জ্যোতির্বিশিষ্ট রূপের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়।
- (৫) মহানারায়নোপনিষদ্ বাক্যঃ—

"সর্বেব নিমেষা জজ্জিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি॥ ১৮॥

- —বিহ্যাদ্বর্ণ পুরুষ হইতে নিমেষসকল উৎপন্ন হইয়াছে।" এ-স্থলেও ব্রন্ধের একটা বিহ্যাদ্বর্ণ রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।
- (৬) ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্য ঃ—
- ক। "শ্রামাচ্ছবলং প্রাপত্তে শবলাৎ শ্রামং প্রাপত্তে॥ ৮।১৩।১॥
- —শ্যাম হইতে শবলকে আশ্রয় করি; শবল হইতে শ্যামকে আশ্রয় করি।"

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের অনুগত শ্রীমৎ গোপালানন্দস্বামী উক্তবাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন—শ্যামাৎ—
দিব্যবিগ্রহযোগেন ইদং দিব্যাকারং সাক্ষাৎ প্রপত্ত—ধ্যাত্বা শবলম্–মিশ্রম্–চিদচিন্মিশ্রং চিচ্ছরীরকমচিচ্ছরীরকম্ চ
প্রপত্তে ধ্যায়ামি। শবলাৎ তম্মাৎ—তং ধ্যাত্বা পুনঃ শ্যামং দিব্যাকারং সাক্ষাৎ পরমাত্মানং প্রপত্তে—
ধ্যায়ামীতি।

এই টীকার তাৎপর্য্যে বুঝা যায়—শ্যাম হইতেছেন সাক্ষাৎ পরমাল্মা-ব্রহ্ম। তিনি দিন্যাকার এবং দিবাবিগ্রহুযোগেই এই দিব্যাকারত্ব।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের একটা দিব্যাকার রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

খ। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ববকর্ম্ম। সর্ববকামঃ সর্ববরূসঃ সর্ববমিদমভ্যাত্তোহবাক্যনাদরঃ॥ ৩।১৪।২॥

— ব্রহ্ম মনোময় (বিশুদ্ধমনোগ্রাহ্ম), প্রাণশরীর (জীবদেহে-পর্মাত্মারূপে-অবস্থিত), ভাস্বরূপ (জ্যোতিঃস্বরূপ), সত্যসঙ্কল্ল, আকাশাত্মা (সর্বব্যাপক), সর্ববন্দ্র্মা, সর্ববন্ধ্যা, সর্ববন্ধ, সর্ববন্ধ, সর্ববন্ধ, সর্ববন্ধ, সর্ববন্ধ, সর্ববন্ধ, সর্ববন্ধ, সর্ববন্ধ, সর্ববন্ধ, তিনি এই সমস্ত বিশ্বকে ব্যাপিয়া অবস্থিত। তিনি (পরিপূর্ণ বলিয়া) অবাকী, (কোনও বস্তুতে তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই বলিয়া) তিনি অনাদর।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মকে "ভারূপ—জ্যোতিঃস্বরূপ" বলাতে একটী জ্যোতির্ময় রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। সত্যসঙ্কল্পহাদিতেও রূপের ইঙ্গিত (মনের অস্তিত্বের ইঙ্গিত) পাওয়া যাইতেছে।

(গ) "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেয়ু সর্ববতঃ পৃষ্ঠেয়নুত্তমেয়ুত্তমেয়ু লোকেম্বিদং বাব তদ্ যদিদমিশ্মিন্নতঃপুরুষে জ্যোতিঃ ॥৩।১৩।৭॥ —এই স্বর্গলোক হইতেও উৎকৃষ্ট যে জ্যোতিঃ দীপ্ত হয়েন, বিশের উত্তম অনুত্তম সকল লোকেই যে উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ দীপ্ত হয়েন, ইনিই সেই ব্রহ্ম। তিনিই এই পুরুষের জ্যোতিঃরূপে বিরাজ করেন।"

এ-স্থলেও ব্রন্মের এক জ্যোতির্ম্ময় রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(৭) ব্রহাসূত্র-বাক্য:--

"জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥১।১।২৫॥", "জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥১।৩।৩২",॥ "জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥১।৩।৪৫॥", "জ্যোতিরুপক্রমাৎ তু তথাহুধীয়ত একে ॥১।৪।৯॥" এবং "জ্যোতিরাছধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ ॥ ২।৪।১৪॥" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রেও বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিতে "জ্যোতিঃ"-শব্দে ব্রহ্মকেই অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাতেও এইরূপ একটী ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মের একটী জ্যোতির্মায় রূপ আছে।

(৮) **গ্রীমদভগবদগীতা**-বাক্য:---

পূর্ববালোচিত শ্রুতিবাক্যসমূহে এবং ব্রহ্মসূত্র-সমূহে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের যে জ্যোতির্ম্ময় একটী রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জ্জনকে বলিয়াছেন—

> ''যদাদিত্যগতং তেজো জগদভাসয়তে২খিলম। यक्रन्त्रमि यक्राभि ততেজো বিদ্ধি মামকম্॥১৫।১২॥

— দূর্য্যে অবস্থিত যে তেজঃ সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, যে তেজঃ চন্দ্রে অবস্থিত, অগ্নিতে অবস্থিত, তাহাকে আমারই তেজঃ বলিয়া জানিবে।"

এ-স্থলেও তেজোবান্ এক পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গীতাবাক্যের মর্ম্ম হইতে জানা যায়— ''তম্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"-বাক্যে কঠোপনিষৎ এবং মুগুকোপনিষৎ ঘাঁহার কথা বলিয়া গিয়াছেন, গীতার এই তেজোবান্-জ্যোতির্ম্মা-পুরুষ সেই পরব্রশাই। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং জ্যোতিঃ তাঁহার ধর্মা, জ্যোতিঃ তাঁহার রূপের ধর্ম।

৫৯। পরব্রহ্মের ইন্দ্রিয়-সাধ্য-কার্য্যবাচক শ্রুতিবাক্য

ক ৷ ছান্দোগ্য-শ্রুতি-বাক্যঃ---

"তদঐক্ষত বহু স্থাং প্রজায়েয় ॥৬।২।৩॥

—সেই ব্রহ্ম চিন্তা (সঙ্কল্প) করিলেন—আমি বহু হইব।"

সঙ্গল্প বা চিন্তা হইতেছে মনের কার্য্য। এই শ্রুতিবাক্যে ত্রন্ধের মনের কার্য্যের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায়, তাঁহার মন আছে।

ঈক্ষ-ধাতু হইতে ''এক্ষত।'' ঈক্ষ-ধাতুর অর্থ—দর্শন। দর্শন বলিতে প্রণিধানও (চিন্তা, সঙ্কল্প) বুঝায়, চক্ষুদ্ব রা দর্শন ও বুঝায়। ''ঈক্ষ দর্শনে। দর্শনমিহ চাক্ষুষজ্ঞানং প্রণিধানঞ্চ। শব্দকল্পজ্ঞম-পরিশিষ্ট॥" ঈক্ষ-ধাতৃর চাক্ষুয়-দর্শন অর্থ ধরিলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের এইরূপ অর্থও হইতে পারেঃ—

"সেই ব্রন্ম দর্শন করিলেন। আমি বহু হইব (এইরূপ সঙ্কল্পও করিলেন)।" অর্থাৎ বহু হওয়ার সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্ম (সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতির প্রতি) দৃষ্টি করিলেন। এইরূপ অর্থের সমর্থন শ্রীশ্রীটেতত্য-চরিতামূতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্বিভৌম-ভট্টাচার্য্যের নিকটে বলিয়াছেন —

> "ভগবান বহু হৈতে—যবে কৈল মন। প্রাকৃতশক্তিতে তবে কৈল বিলোকন॥ औচে. চ. ২।৬।১৩৬॥"

এই পয়ারে উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যই প্রকাশ করা হইয়াছে। এ-স্থলে প্রাকৃতশক্তি— প্রকৃতি, মায়া।

এইরূপ অর্থে ব্রহ্মের **দর্শনেন্দ্রিয়ের** বা **চক্ষুর** কথাও জানা যায়।

ছান্দোগ্য অস্তত্ৰও বলিয়াছেন —

- "অহম্ ইমান্তিস্ত্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণীতি।৬।৩।২॥
- তেজ, জল ও অন্ন স্থাষ্টি করিয়া ব্রহ্ম ভাবিলেন আমি জীবরূপ আত্মাদারা তেজ, জল ও অন্ন এই তিন দেবতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করিব।"

চিন্তা বা ভাবনা হইতেছে মনের কার্য্য। স্থতরাং এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রন্ধের মন আছে বলিয়া জানা যায়। খ। ঐতব্যেশ্রুতিবাক্যঃ--

"স ঈক্ষত লোকান্ নু স্বজা ইতি॥১।১॥

— তিনি (সেই ব্রহ্ম) সঙ্কল্প করিলেন—লোক স্বস্থি করিবেন।" অথবা—"লোক স্বস্থি করিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি (মায়ার প্রতি) দৃষ্টি করিলেন।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতেও ব্রহ্মের মন এবং চফু আছে বলিয়া জানা যায়।

উপসংহার। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহে ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সাধ্য ক্রিয়ার — দর্শন, মননাদির — উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে তুইটা বিষয় অনুমিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, ব্রহ্মের ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি ইন্দ্রিয়-সাধ্য কার্য্য করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়-সাধ্যক্রার উল্লেখেই ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সূচিত হয়। ইন্দ্রিয়-সাধ্য কার্য্যের উল্লেখে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করা হয় না। "রামের চক্ষু আছে, তাই তিনি বৃক্ষটা দেখিলেন"—ইহা না বলিয়া সাধারণতঃ বলা হয় — "রাম বৃক্ষটা দেখিলেন।" দর্শন-ক্রিয়ার উল্লেখেই দর্শনেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সূচিত হয়। "ব্রহ্ম দর্শন করিলেন, মনন করিলেন" — ইত্যাদি উক্তি দ্বারাই ব্রহ্মের দর্শনেন্দ্রিয়ের এবং মননেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। পূর্ববর্তী ১৷১৷৫৮-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহে ব্রক্ষের রূপের ইন্দ্রিত পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে এইরূপ অনুমান সন্ধাভাবিক হয় না যে, ব্রক্ষের ইন্দ্রিয়াদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে।

৩০। ভঙ্গীতে রূপবাচক শ্রুতিবাক্য

শ্রুতিতে এইরূপ বাক্যও দৃষ্ট হয়, যাহাতে স্পষ্টভাবে ব্রহ্মের রূপের কথা না থাকিলেও ভঙ্গীপূর্বক তাহা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে ছান্দোগ্য-শ্রুতি হইতে এইরূপ একটা বাক্য উদ্ধৃত হইতেছেঃ—

"য আত্মা অপহতপাপাা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসম্বল্পঃ সঃ অন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।৭।১॥—বেই আত্মার (ব্রহ্মের) পাপ নাই, জরা (বার্দ্ধক্য) নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই এবং যেই আত্মা সত্যকাম (যাহাই ইচ্ছা করেন, তাহাই যাঁহার সত্য হয়) এবং সত্যসম্বল্প, সেই আত্মার অন্বেষণ করা কর্ত্ব্য, সেই আত্মা সন্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্ব্য।"

এ-স্থলে অপহতপাপ্মা-আদি এবং সত্যসঙ্কল্ল-আদি কয়েকটী বিশেষণে ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্ল—এই তুইটী বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্মের মনের অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে; যেহেতু, কামনা এবং সঙ্কল্প মনেরই ধর্ম। মনের উপলক্ষণে ইন্দ্রিয়াদির কথাও বলা হইয়াছে। মন এবং ইন্দ্রিয়াদি থাকে দেহে। স্থতরাং এই তুইটা বিশেষণের দ্বারা, হয়তো একটু প্রচ্ছন্নভাবেই, ব্রক্ষের দেহের বা বিগ্রহের কথাও বলা হইয়াছে।

অপহতপাপ্যা-আদি বিশেষণের দ্বারা এই দেহের বৈশিষ্ট্যের কথাও বলা হইয়াছে—এই দেহের জরা নাই, মৃত্যু নাই, ইত্যাদি। জরা, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, পাপ, মৃত্যু—এই সমস্তই হইতেছে দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তু। দেহেরই জরা বা বার্দ্ধক্য, দেহেরই মৃত্যু, দেহেরই ক্ষুৎ-পিপাসা, দেহেরই শোক-তাপ এবং পাপ। স্তুতরাং এই সমস্ত বিশেষণেও দেহেরই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জরা-মৃত্যু-আদি দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলেও কেবলমাত্র প্রাকৃত-স্বাট-দেহের সহিতই সম্বন্ধবিশিষ্ট। অপহতপাপ্যাদি কয়েকটা বিশেষণে বলা হইল—ত্রক্ষের দেহ প্রাকৃত দেহ নহে, ইহা অপ্রাকৃত দেহ।

৬১। ব্রহ্মের বিগ্রহের স্পণ্টোল্লেখ-মূচক শ্রুতিবাক্য

- (১) মুণ্ডক-শ্রুতিতে আছে:--
- ক। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রক্ষাবর্ণই কর্ত্তারমীশং পুরুষই ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩।১।৩॥ —যখন কেছ সর্ববকর্তা সর্বেবধর ব্রহ্মযোনি রক্ষাবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তাঁহার পুণ্যপাপরূপ সমস্ত কর্ম্মফল বিধোত হইয়া যায়, মায়ার অঞ্জন-রহিত হইয়া তিনি বিদ্বান্ (পরাবিষ্ঠাযুক্ত) হয়েন এবং (সেই রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনজনিত যে প্রভাবে তাঁহার ঐরূপ অবস্থা জন্মিয়াছে, সেই প্রভাব-বিষয়ে) তিনিও (রুক্মবর্ণ পুরুষের সঙ্গে) পরম-সাম্য লাভ করেন)।"

এস্থলে পরব্রক্ষার কথাই বলা হইয়াছে এবং তিনি যে **রুক্মবর্ণ** (স্বর্ণবর্ণ) **পুরুষ**, তাহাই স্পষ্ট কথায় বলা হইয়াছে। দর্শন-ক্রিয়ার (পশ্যতে-ক্রিয়াপদের) কর্ম্ম রুক্মবর্ণ পুরুষ রূপহীন বায়বীয় পদার্থ হইতে পারেন না (১।১।৫৮-অনুচ্ছেদে দ্রফীব্য)।

খ। "নায়মাত্ম। প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ রুণুতে তেন লভ্যস্তব্যিষ আত্মা বিরুণুতে তন্ঃ স্বাম্ ॥৩।২।৩॥

—এই আত্মা (পরব্রহ্মা) বেদশাস্ত্রাধ্যায়নবহুল-প্রবচনের দ্বারা লভ্য নহেন, মেধা (গ্রন্থার্থ-ধারণ-শক্তির) দ্বারা লভ্য নহেন, প্রচুর বেদবাক্য-প্রবণদ্বারাও লভ্য নহেন। ইনি যাঁহাকে বরণ (কুপা) করেন, তিনিই ইহাকে পাইতে পারেন, তাঁহার নিকটে ইনি (এই পরব্রহ্মা) স্থীয় তকুও দান করেন।

এই বচনটী **কঠোপনিষদেও** দৃষ্ট হয় (২।২৩)।

এ-স্থলে পরব্র**ন্দো**র তনুর বা **শ্রীরের** কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) মহানারায়ণোপনিষৎ বলেনঃ---

"ন সন্দ্রেণ্ড তিষ্ঠতি রূপমস্ত ন চক্ষুষা পশ্যতি কঞ্চননম্॥১।১১॥ —এই পরব্রক্ষের রূপ কেহ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না।"

এ-স্থলেও পরব্রন্মের রূপের কথা বলা হইল ; তাহা কিন্তু (লোকের প্রাকৃত) চক্ষু দারা দেখা যায় না, তাহাই বলা হইল।

(৩) শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন:--

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্গৎ তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিয়া অতিমৃত্যুমেতি নাভাঃ পন্থ। বিভাতে অয়নায়॥৩৮৮

— মায়ার অতীত সেই **আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে** আমি জানি। তাঁহাকে জানিলেই জন্ময়ত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর দ্বিতীয় পদ্মা নাই।"

এ-স্থলে পরব্রহ্মকে "মহান্ পুরুষ" বলা হইয়াছে, তাঁহাকে আদিত্যবর্ণ—সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট— পরম-জ্যোতির্মায়—বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা বলা হইল—মহান্ পুরুষ পরব্রহ্মের রূপ আছে।

(৪) ছান্দোগ্য-উপনিষ্দে বলা হইয়াছে :—

"অথ য এষোহন্তরাদিত্যে হিরগ্নয়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশাশ্রুঃ হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্বব এব স্কুবর্ণঃ॥ ১।৬।৬॥ তম্ম যথা কপ্যাসং পুগুরীকম্ এবমক্ষিণী তম্মোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপাভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্বেবভ্যঃ পাপাভ্যো য এবং বেদ॥ ১।৬।৭॥

—এই আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে হিরগ্নয় পুরুষ আছেন, তাঁহার শ্মশ্রু হিরগ্নয়, তাঁহার কেশ হিরগ্নয়, তাঁহার নথ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সমস্তই স্থবর্গ—স্থবর্ণবর্ণ। তাঁহার নয়নদ্বয় সূর্য্যকিরণে সম্যক্ প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের স্থায় শোভাসম্পন্ন। তাঁহার নাম—উৎ। সমস্ত পাপরাশি অতিক্রম করিয়া তিনি উদিত হইয়াছেন। যিনি তাঁহাকে জানেন, তিনি সর্বব-পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন।"

এই শ্রুতিবাক্যে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরব্রন্দের কথাই বলা হইয়াছে—যিনি "অপহত-পাপাাু", "ঘাঁহাকে জানিলে সর্ববপাপ দূরীভূত হয়।" ইহাও বলা হইয়াছে—তাঁহার শাশ্রু আছে, কেশ আছে, নথ আছে, নয়ন আছে। এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রন্দের রূপ-সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনাই দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহার নয়নন্বয়—পুগুরীকসদৃশ। পুগুরীক-শব্দের অর্থ শেতপদ্ম। "পুগুরীকং শ্বেতান্তোজম্। অমর-কোষ॥" কি রকম পুগুরীক, তাহাও বলা হইয়াছে—"কপ্যাসম্"—এই বিশেষণের দ্বারা। "কপ্যাসং পুগুরীকম্"। কপ্যাস-শব্দের কয়েক রকম অর্থ ই হইতে পারে; কিন্তু সকল রকম অর্থের তাৎপর্য় একই। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—কিপ + আস। কিপি—শব্দের অর্থ সূর্য্য—কং জলং পিবতি ইতি কিপিঃ সূর্য্যঃ—ক-শব্দের অর্থ জল; তাহা যিনি পান করেন—কিরণদ্বারা বাষ্পারূপে আকর্ষণ করেন, তিনি কিপি—সূর্য্য।" আর, আস-শব্দের অর্থ এইরূপ। অস্-ধাতু হইতে আস-শব্দ নিষ্পার। অস্-ধাতু বিকসনার্থক। এইরূপে আস-শব্দের অর্থ —বিকসিত। এইরূপে "কপ্যাস"—শব্দের অর্থ হইল—সূর্য্যদ্বারা বিকসিত, সূর্যাকিরণে সম্যক্ প্রস্ফুটিত—স্থতরাং পর্ম-শোভাসম্পন্ন, প্রফুল্ল। শ্রীমৎগোপালানন্দস্বামী অন্যরূপ অর্থপ্ত করিয়াছেন; "কং জলং পিবতি ইতি কিপিঃ নালম্। তত্র আস্তে ইতি কপ্যাসম্।—যাহা জল আকর্ষণ করে, তাহা কিপি

(ক--জল) --নাল, পালের মৃণাল। সেই মৃণালে যাহা অবস্থিত, তাহা কপ্যাস --সনাল। "সনালমিতি যাবৎ, নালতো বিভক্তে পুগুরীকে লেশতো মানেঃ প্রসক্তিরিতি সা ব্যবর্ত্তাতেখনেন —পদ্মের নাল হইতে যদি পদ্মকে পৃথক্ করা যায়, তাহা হইলে পদ্ম কিছু মান হইয়া যায়। নালের সঙ্গে জলের মধ্যে যথাবস্থিত অবস্থায়— অচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিলে পদ্ম বেশ সমুজ্জ্জল থাকে ; কপ্যাস-শব্দের 'সনাল——নালযুক্ত' অর্থে তাহাই বুঝাইতেছে।'' সরোবরে মৃণালের উপরে অচ্ছিন্ন অবস্থায় পত্ম যেমন অম্লান-—প্রফুল্ল—পরম-শোভাসম্পন্ন থাকে, হিরণায় পুরুষের নয়নদ্বয়—তদ্রপ প্রফুল্ল—শোভাসম্পন্ন। আর এক রকম অর্থও তিনি করিয়াছেন। "অসধাতুরপিপূর্নবকঃ, 'বৃষ্টিবাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরপসর্গয়ো' রিতি বচনাৎ অকারলোপঃ। কে—জলে অপ্যাস্তে ইতি কপ্যাসং সলিলে বর্ত্তমানম্। সলিলাৎ উদ্ধতে লেশতো শ্লানিসম্ভাবনয়া সলিলস্থমিতি বিশেষণম্।" তাৎপর্য্য এই-—ক+অপ্যাস—কপ্যাস। সন্ধি করিলে ক+অপ্যাস—কাপ্যাস হওয়ার কথা; কিন্তু "র্ষ্টিবাগুরির-ল্লোপমবাপ্যোরূপসর্গয়োঃ"—এই প্রমাণ অনুসারে "অপ্যাস"-শব্দের প্রথম "অ-কার" লোপ পায় বলিয়। "কাপ্যাস" না হইয়া "কপ্যাস" হইয়াছে। অপি-পূৰ্ববক আস্ ধাতু হইতে "অপ্যাস"-শব্দ নিষ্পান্ন। কে (জলে) অপ্যান্তে (বর্ত্তমান)=কপ্যাস—সলিলে বর্ত্তমান। যে পুগুরীক সলিলে বর্ত্তমান, তাহাই কপ্যাস পুগুরীক। জল হইতে তুলিয়া আনিলে পদ্ম কিছু শ্লান হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। কপ্যাস-শব্দের—"সলিলে বর্ত্তমান" অর্থ করিলে ম্লান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যে পদ্ম স্বাভাবিক অবস্থাতে নালের সহিত জলেই থাকে, তাহা যেমন সর্ববদা অমান, প্রফুল্ল, শোভাসম্পন্ন, হিরগ্ময় পুরুষের নয়নদ্বয়ও তদ্রুপ সদা প্রফুল্ল, শোভমান—ইহাই তাৎপৰ্য্য।

(৫) বৃহদারণ্যক-উপনিষদেও পরত্রক্ষের রূপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্যালোচনার পূর্ব্বাভাস।

প্রশোপনিষদে পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্ম-এই চুই ব্রহ্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ওঙ্কারঃ ॥৫।২॥ —হে সত্যকাম! যাহা 'ওঙ্কার' বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর ব্রহ্ম।"

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন—"পরং সত্যম্ অক্ষরম্ পুরুষাখ্যম্—সত্য, অক্ষর (অবিনাশী) পুরুষাখ্য ব্রহ্মাই পরব্রহ্ম।" আর "অপরঞ্চ প্রাণাখ্যং প্রথমজং যৎ—প্রাণানামক যে পদার্থ টী প্রথমে স্ফে ইইয়াছে, তাহাই অপর ব্রহ্ম।" প্রশ্নোপনিষদে পূর্বের বলা ইইয়াছে—"আত্মন এর প্রাণোজায়তে ॥৩।৩॥ —আত্মা (পরব্রহ্ম) ইইতে প্রাণ জন্ম লাভ করিয়া থাকে।" এইরূপে জানা গেল—প্রাণ হইল স্ফে বস্তু। এই স্ফে বস্তু প্রাণকেই অপর ব্রহ্ম বলা ইইয়াছে। প্রাণ যেমন পরব্রহ্ম ইইতে উৎপন্ন, তদ্রপ সমগ্র স্ফে-বিশ্বও পরব্রহ্ম ইইতে উৎপন্ন। "জন্মাগ্যস্থ যতঃ। ১।১।২॥", "আত্মকুতেঃ পরিণামাৎ॥১।৪।২৬॥"—এই সকল ব্রহ্মসূত্র অনুসারে জানা যায়—স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নিজে অবিকৃত থাকিয়াই পরব্রহ্ম এই বিশ্বরূপে পরিণত ইইয়া থাকেন। "অভিধ্যোপদেশাচ্চ॥১।৪।২৪॥" এবং "সাক্ষাৎ চ উভয়াম্বানাৎ॥১।৪।২৫॥"-প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্র-অনুসারে জানা যায়—জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান

কারণও পরব্রহ্মাই। স্থতরাং এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বও যে পরব্রহ্মোর একটী রূপ, তাহাই বুঝা যায়। উল্লিখিত প্রশ্লোপনিষদের বাক্যে স্ফট-প্রাণের উপলক্ষণে সমগ্র-স্ফট-বিশ্বকেই অপর ব্রহ্ম —পরব্রহ্মের অ-পররূপ বলা হুইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়।

মাণ্ডুক্য-উপনিষদেও এইরূপ উষ্ট্রিক দৃষ্ট হয়। "ওঁম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ ইদম্ সর্ববন্। তস্ত উপব্যাখ্যানম্ ভূতং ভবদ্ ভবিশ্যদিতি সর্ববন্ ওঙ্কার এব। বচ্চ অশুৎ ত্রিকালাতীতম্ তদপি ওঙ্কার এব। মাণ্ডুক্য ॥১॥ —এই দৃশ্যমান্ সমস্ত জগৎই 'ওম্'-এই অক্ষরাত্মক। তাহার স্থম্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিশ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারম্বরূপই।"

এই বাক্যে বলা হইল—ভূত-ভবিশ্যৎ-বর্ত্তমান—এই কালত্রয়ের সধীনে যে বিশ্ব, তাহাও ওঙ্কার-ব্রহ্ম (ওম্ ইতি ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ ॥৮।১॥) এবং ত্রিকালের স্বতীত যাহা, তাহাও ওঙ্কার বা ব্রহ্ম। শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে লিখিয়াছেন—"তস্ত এতস্ত পরাপরব্রহ্মারপস্ত স্ক্রম্বস্ত ওম্ ইতি এতস্ত স্ক্রম্বস্ত উপব্যাখ্যানম্।" স্ক্রমং এ-স্থলে কালত্রয়ের স্বধীন বিশক্ষেই স্বপর ব্রহ্ম এবং কালাতীত ব্রহ্মকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের—বৃহদারণ্যকে পরত্রক্ষের রূপের উল্লেখের কথা—আলোচনা করা যাইতেছে। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে প্রথমে এই অপর-ত্রক্ষের রূপের কথা বলিয়া তাহার পরে পরত্রক্ষের রূপের কথা বলা

হইয়াছে। এ-স্থলে এই শ্রুতিবাক্যগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

"দে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চ এব অমূর্ত্তঞ্চ মত্ত্যঞ্চ অমূত্তঞ্চ হিত্তঞ্চ বিজ্ঞ হাজ সচচ তাচচ । বৃহদারণ্যক ॥২।৩।১॥
—ব্রম্মের সূইটী রূপ—মূর্ত্ত (সাবয়ব—সাকার) এবং অমূর্ত্ত (নিরবয়ব—নিরাকার)। তন্মধ্যে, মূর্ত্তরূপ হইতেছে
—মর্ত্তা (মরণশীল, নশ্বর), স্থিত (পরিচ্ছিন্ন) এবং সং (উদ্ভুতরূপ-বিশিষ্ট বা দৃশ্যমান্ রূপবিশিষ্ট); আর,
অমূর্ত্ত হইতেছে—অমূত (স্থায়ী), যং (ব্যাপক) এবং তাৎ (অমুদ্ভুতরূপবিশিষ্ট বা পরিদৃশ্যমান্ রূপহীন)।

ইহার পরে—কোন্ কোন্ বস্তু মূর্ত্ত এবং কোন্ কোন্ বস্তু অমূর্ত্ত তাহাও বলা হইয়াছে।

"তদেতৎ মূর্ভং যদ্ অন্থং বায়োশ্চ অন্তরিক্ষাৎ চ এতৎ মর্ত্তাম্ এতৎ স্থিতম্ এতৎ সৎ তস্থ এতস্থ মূর্ত্তিস্থ এতস্থ মর্ত্তাস্থ এতস্থ স্থিতস্থ এতস্থ সত এষ রসো য এষ তপতি সতো হি এষ রসঃ॥ র, আ, ২।৩২॥ অথ অমূর্ত্তং বায়ুশ্চ অন্তরিক্ষণ্ণ এতদ্ অমৃতম্ এতদ্ যৎ এতদ্ তাম্ তস্থ এতস্থ অমূর্ত্ত্য এবস্থ এতস্থ এতস্থ এতস্থ এবস্থ এব রসো য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরষঃ তস্থ হি এষ রসঃ ইতি অধিদৈবতম্॥ ২।৩।৩॥

— (পঞ্চনহাভূতের মধ্যে) বায়ু ও আকাশ ব্যতীত অপর ভূতত্রয়কে (ক্ষতি, অপ্ এবং তেজকে) বলা হয় মূর্ত্ত। এই মূর্ত্ত (ভূতত্রয়) হইতেছে—মর্ত্তা (নশর), স্থিত (পরিচ্ছিন্ন), সং (পরিদৃশ্যমান্ রূপ-বিশিষ্ট)। এই মূর্ত্তকে, এই মর্ত্তাকে, এই স্থিতকে এবং এই সংক্রে—অর্থাং মূর্ত্ত্বাদি-গুণচতুষ্টয়-বিশিষ্ট ক্ষিতি-অপ্—তেজারূপ ভূতত্রয়কে—যিনি উত্তাপ দান করেন, তিনি (সেই সবিতা বা সূর্য্য) হইতেছেন এই গুণত্রয়ের রস বা সার। আর, বায়ু ও আকাশ—এই ভূতত্বয় হইতেছে অমূর্ত্ত (পরিদৃশ্যমান্ রূপহীন)। ইহা (এই ভূত্বয়) হইতেছে—অমূত (ক্ষিতি-আদি-ভূতত্রয়ের তুলনায় অধিককালস্থায়ী), যং (গমনশীল—কেবল সন্মুখের দিকেই যাহা গমন করে, শেষ দীমা পায় না; স্কৃতরাং ব্যাপক) এবং ত্যং (আচাক্ষুয়—দৃশ্যমান্

রূপহীন)। এই অমূর্ত্ত্বাদি গুণচতুষ্টয়-বিশিষ্ট—বায়ু ও আকাশ—এই ভূতদ্বয়ের সার হইতেছেন সবিতৃমণ্ডল-মধ্যস্থিত পুরুষ। এই অধিদৈবত ব্যাখ্যাত হইল।"

এইরপে দেখা গেল—ব্রহ্মের মূর্ত্ত অমূর্ত্ত—এই যে ছুইটী রূপের কথা বলা হইল, সেই ছুইটী রূপের মধ্যে একটী হইতেছে—ক্ষিতি, অপ্ (জল) এবং তেজঃ—এই ভূতত্রয় এবং অপরটী—বায়ু ও আকাশ। প্রথম ভূতত্রয় স্থল—পরিদৃশ্যমান্—বলিয়া মূর্ত্ত এবং অপর ভূতদ্বয় স্থলভূতত্রয় অপেক্ষা সূক্ষম—স্কুতরাং পরিদৃশ্যমান্ নহে—বলিয়া অমূর্ত্ত। এই ছুইটী রূপের দ্বারা প্রাকৃত পঞ্চভূত—স্ফট-বস্তুই—লক্ষিত হইয়াছে; স্তুতরাং মূর্ত্ত অমূর্ত্ত এই ছুইটী রূপই হইতেছে অপর-ব্রক্ষের।

ইহার পরে ২।৩।৪ বাক্যে বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—পূর্বেবাল্লিখিত মূর্ত্তরূপের সার হইতেছেন চক্ষু এবং ২।৩।৫-বাক্যে বলিয়াছেন—অমূর্ত্তরূপের সার হইতেছেন—দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষ। ইনিই সমস্তের কারণ—পরব্রন্ধ। তাহার পরে এই কারণাত্মক পুরুষের বা পরব্রক্ষের রূপের কথা বলা হইয়াছে।

"তস্ত হৈতস্ত পুরুষস্ত রূপং যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যগাহগ্যর্চির্যথা পুণ্ডরীকং যথা সরুদ্বিত্যুত্তং সরুদ্বিত্যুত্তেব হ বা অস্ত শ্রীর্ভবতি য এবং বেদ অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হি এতস্মাদিতি নেত্যত্তৎ পরম্ অস্তি অথ নামধেয়ম্ সতস্ত সত্যম্ ইতি প্রাণা বৈ সত্যম্ তেষামেষ সত্যম্॥ বৃহদারণ্যক॥ ২াএ৬॥

—এই পুরুষের রূপ এই প্রকার। তাঁহার রূপ হইতেছে হরিদ্রারঞ্জিত বসনের আয় পীতবর্ণ, রোমজ-বসনের আয় পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপ-নামক কীটবিশেষের আয় রক্তবর্ণ, অয়ি-শিখার আয় বর্ণবিশিষ্ট, পুণ্ডরীকের (শ্বেত পদ্মের) আয় বর্ণবিশিষ্ট, ক্ষণ-প্রভা বিদ্যুতের আয় উজ্জ্বল-বর্ণ বিশিষ্ট। যিনি এই পুরুষকে জানেন, তিনি বিদ্যুৎ-প্রভার আয় সমুজ্জ্বল-শ্রীসম্পন্ন হয়েন। অতঃপর এই পুরুষের স্বরূপের উপদেশ করিতেছেন—নেতি নেতি—ন ইতি (ইয়ত্বা), ন ইতি (ইয়ত্বা)—ইহাই ইয়ত্বা নহে। এই পুরুষ অপেক্ষা (এই পুরুষরের অতিরিক্ত) বস্তু কিছু নাই, এই পুরুষ অপেক্ষা পর—শ্রেষ্ঠ কিছু নাই; ইহার নাম—সত্যের সত্য। প্রাণসমূহ (জীবস্বরূপ-সমূহ) হইতেছে সত্য; এই পুরুষ প্রাণসমূহেরও সত্য।"

আলোচনা। মহারজন-শব্দের অর্থ হরিদ্রা। মাহারজন—হরিদ্রাসমন্ধী, হরিদ্রারঞ্জিত, পীত। পাণ্ড্বাবিক—পাণ্ড্ + আবিক—আবিকের স্থায় পাণ্ড্ব। অমরকোষের মতে অবি-শব্দের অর্থ মেষ। আবিক—মেষজাত, মেষের রোম। পাণ্ড্বাবিক—মেষের রোমের স্থায় পাণ্ডুবর্ণ।

নেতি—ন + ইতি—ইতি নহে। ইতি-শব্দের অনেক অর্থ আছে; অমরকোষের মতে একটী অর্থ—সমাপ্তি। সমাপ্তি-শব্দে ইয়ত্বা বা সীমা বা পরিমাণ বুঝায়; যেহেতু, কোনও বস্তুর শেষ সীমাতেই তাহার সমাপ্তি। এ-স্থলে ইতি-শব্দ ইয়ত্বা বা পরিমাণই বুঝাইতেছে। নেতি—ন + ইতি—ইয়ত্বা নহে; যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই ইয়ত্বা বা শেষ সীমা নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে—কোন্ বস্তকে লক্ষ্য করিয়া "নেতি নেতি" বলা হইয়াছে! উত্তর এই। পূর্বেব বলা হইয়াছে —ব্রহ্মের ছইটী রূপ আছে —মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত; অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান্ স্থূলক্ষ্যাৎ (মূর্ত্ত) এবং যাহা পরিদৃশ্যমান্ নহে, সেই সৃক্ষাজ্ঞাং (অমূর্ত্ত)। এই তুইটী বহুকে ব্রহ্মের রূপ বলাতে কাহারও মনে আশিন্ধা জিমিতে পারে—এই তুইটী বস্তুতেই—মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত জগতেই—ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ, এই তুইটী বস্তুতেই ব্রহ্মের ইয়লা শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার বাহিরে আর ব্রহ্ম নাই। এই আশিন্ধা নিরসনের উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে—নেতি নেতি—না, ইহাই ব্রহ্মের ইয়লা নহে। মূর্ত্তরপেও ব্রক্মের ইয়লা শেষ হয় নাই—নেতি, অমূর্ত্তরপ্রের ইয়লা শেষ হয় নাই—ইহা বিশেষরূপে জানাইবার জন্মই তুইবার "নেতি" বলা হইয়াছে। এই তুইটী রূপেই যে ব্রহ্মের ইয়লা শাবদ নহে, এই তুইটী রূপের বাহিরেও যে ব্রহ্ম আছে। এই তুইটী রূপের পাঞ্চলাপনিবদের বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। মাণ্ডুক্য-শ্রুতি বলিতেছেন—"ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ ইদম্ সর্বর্ম। তম্ম উপব্যাখ্যানম—ভূতং ভবদ্ ভবিশ্মদিতি সর্বর্ম ওন্ধার এব। যচ্চ অন্মুহ ব্রিকালাতীতম্ তদিপি ওন্ধার এব॥ ১॥—এই দৃশ্যমান্ সমস্তজগংই 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক। তাহার স্কুম্পেট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিশ্যুৎ ও বর্ত্তমান—এই সমস্ত বস্তুই ওন্ধারাত্মক এবং ত্রিকালাতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও—এই ওন্ধার-স্বরূপই।" কালত্রয়ের অধীন পরিদৃশ্যমান্ জগংই হইতেছে ব্রক্ষের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তর রাম্বা কিছু আছে, তাহাও ব্রক্ষা নাম্ব —ব্রক্ষার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত কাছে, তাহাও ব্রক্ষা সীমাবদ্ধ নহেন, তাহার অতীতও যাহাকিছু আছে, তাহাও ব্রক্ষা। অর্থাৎ ব্রক্ষার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রাহাকিছু আছে, তাহাও ব্রক্ষা। অর্থাৎ ব্রক্ষার মূর্ত্তও অমূর্ত্ত রাহারিছু আছে, তাহাও ব্রক্ষা। অর্থাৎ ব্রক্ষার মূর্ত্তও অমূর্ত্ত ক্ষেরের মধ্যেই ব্রক্ষার ইয়লার শেষ নহে। বুহদারণ্যক "নেতি নেতি"—বাক্যে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

যদি কেহ বলেন—বৃহদারণ্যকের "নেতি নেতি" বাক্যে ইয়ন্থা বুঝাইতেছে না, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপান্বকেই বুঝাইতেছে—মূর্ত্ত স্থুল জগৎ এবং অমূর্ত্ত সূক্ষ্য জগৎ যে ব্রহ্ম নহেন, তাহাই বুঝাইতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হরিদ্রাদি নানাবর্ণবিশিষ্ট যে রূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহাকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। "ইহা নয়, ইহা নয়—নেতি নেতি"—বাক্যের তাৎপর্যা এই যে—মূর্ত্ত স্থুল জগৎও ব্রহ্ম নহেন, অমূর্ত্ত সূক্ষ্য জগৎও ব্রহ্ম নহেন, এবং হরিদ্রাদি-নানাবর্ণ বিশিষ্ট রূপও ব্রহ্ম নহেন। এই সমস্ত যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই কেবল সন্থামাত্র বস্তুই ব্রহ্ম। অর্থাৎ "নেতি নেতি"—বাক্যে রূপাদি বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং তদ্বারা ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বই স্থাপিত হইয়াছে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—"নেতি নেতি"-বাক্যে ব্রেক্ষের বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে "নেতি নেতি"—বাক্যের পরে আবার ব্রেক্ষের বিশেষত্ব উল্লিখিত হইত না। "নেতি নেতি"—বাক্যের পরে "ন হেত্রুগাদিতি নেত্যগুৎ পরমস্তি অথ নামধেয়ন্"—ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে—"ব্রুক্ষই সর্বব্রেষ্ঠ, তাঁহার নাম সত্যের সত্য; তিনি প্রাণসমূহেরও সত্য।" এই সমস্তই ব্রক্ষের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য। বিশেষত্ব নিষেধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিশেষত্বের উল্লেখ নিতান্ত অস্বাভাবিক। স্থৃতরাং, উল্লিখিত "নেতি নেতি"-বাক্যে ব্রক্ষের সবিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, ইয়েত্বাই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"নেতি নেতি"–বাক্যে যে কেবল ইয়ত্বাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্র হইতেও তাহা জানা যায়। ব্রহ্মসূত্রটী আলোচিত হইতেছে।

প্রকৃতিতাবত্তং **হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূমঃ** ॥৩।২।২২॥

এই ব্রহ্মসূত্রটী যে রহদারণ্যক-শ্রুতির পূর্বেলাক্ধত "দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে" হইতে আরম্ভ করিয়া "সত্যস্থ সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্॥"-পর্য্যন্ত কর্মটী বাক্যকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রাথিত হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্কর-রামানুজাদি ভাষ্যকারগণ তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃত-শব্দের অর্থ—প্রকরণ-প্রাপ্ত (শব্দকল্পজ্ঞম); যে প্রকরণ আলোচিত হইতেছে, সেই প্রকরণ হইতে লক্ষ বিষয়—অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়। এতাবৎ-শব্দের অর্থ-এই পর্য্যন্ত পরিমাণ, বা ইয়ৎ। এতাবৎ—এতাবতের ভাব বা ইয়ত্বা। প্রকৃতিতাবত্বং—প্রকৃতের (প্রস্তাবিত বিষয়ের) এতাবত্বং (ইয়ত্বা)। এক্ষণে ব্রহ্মাসূত্রটীর পদচ্ছেদ করা হইতেছে।

প্রকৃতিতাবন্ধং হি (প্রস্তাবিত বিষয়ের ইয়ন্ত্রাই) প্রতিষেধতি (নিষেধ করিতেছেন; যেহেজু) ততঃ (তাহার পরে) ব্রবীতি চ (বলিতেছেনও) ভূয়ঃ (পুনরায়)। তাৎপর্য্য এই—"নেতি নেতি"-বাক্যে আলোচ্য প্রকরণস্থ "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইত্যাদি বিষয়ের কেবল ইয়ন্ত্রাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, যেহেতু, "নেতি নেতি"-বাক্যের পরেও আবার বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

এই ব্রহ্মপুত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"যে ব্রহ্মণো বিশেষাঃ প্রকৃতাঃ, তদ্বিশিষ্টতয়া ব্রহ্মণঃ প্রতীয়মানেয়তা 'নেতি নেতি' ইতি প্রতিষিধ্যতে। নেতি নেতি—নৈবম্ নৈবম্, উক্ত প্রকারমাত্রবিশিষ্টং ন ভবতি ব্রহ্ম। উক্তপ্রকারবিশিষ্টতয়া যা ব্রহ্মণ ইয়ত্তা প্রকৃতা, সা অত্র ইতি শব্দেন পরাম্পুত ইত্যর্থঃ। যতশচ নিষেধানন্তরং ব্রহ্মণো ভূয়ো গুণজাতং ব্রবীতি। অতশ্চ প্রকৃতবিশেষণযোগিয়মাত্রং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতি। ব্রবীতি হি ভূয়ো গুণজাতং 'ন হেতস্মাদিতি নেত্যন্তং পরমস্তি অথ নামধেয়ং সত্যন্ত সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্' ইতি। অয়মর্থঃ—'ইতি নেতি' যদ্ ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্, তস্মাদেতস্মাদন্তদ্ বস্তু পরং নহি অস্তি। ব্রহ্মণোহ-ন্তং স্বরূপতো গুণতশ্চ উৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ। তন্ত চ ব্রহ্মণঃ সত্যন্ত সত্যমিতি নামধেয়ম্। তন্ত চ নির্বর্চনং 'প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্' ইতি। প্রাণশক্ষন প্রাণসাহচর্য্যাজ্জীবাঃ পরাম্প্রান্তে। তে তাবং সত্যম্, বিয়দাদিবৎ স্বরূপান্তথাভাবরূপ-পরিণামাভাবাৎ। তেষামেষ সত্যম্—তেভ্যোহপি এষ পরমপুরুষঃ সত্যম্, জীবানাং কর্ম্মামু-গুণোন জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাশো বিন্তেতে। পরমপুরুষম্ব তু অপহতপাপানুনস্তৌ ন বিত্তেতে। অতস্তেভ্যোহপি এষ সত্যম্। অতশ্চ এবং বাক্যশেষাদিতগুণজাত্যোগাৎ 'নেতি নেতি' ইতি ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বং ন প্রতিষিধ্যতে, স্বিতু পূর্ববপ্রকৃত্যেন্তামাত্রম্।"

উক্ত ভাষ্যের মর্দ্মানুবাদ। ব্রক্ষের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম প্রকৃত (প্রস্তাবিত) হইরাছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মবিশিফ্ররূপে ব্রক্ষের যে ইয়ন্তা বা পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রতীত হইয়াছিল 'নেতি নেতি' বাক্যে তাহারই নিষেধ করা হইতেছে। 'নেতি নেতি' অর্থ এরপ নহে, এরপ নহে; অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল কথিত বিশেষণেই বিশেষিত নহেন। অভিপ্রায় এই যে, উক্তপ্রকার বিশেষণ-বিশিফ্ররূপে ব্রক্ষের যে ইয়ন্তা (তুন্মাত্র-পরিচ্ছিন্নতা) এখানে ইতি-শব্দে তাহাই গৃহীত হইয়াছে। যেহেতু, নিষেধের পরেও ব্রক্ষের আরও অধিক গুণরাশি প্রকাশ করিতেছেন; সেই কারণেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রক্ষের সম্বন্ধে সম্ভাবিত পূর্বেবাক্ত ধর্ম্ম-সম্বন্ধই

কেবল প্রতিষিদ্ধ করিতেছেন। কারণ, শ্রুতি আরও অধিক গুণরাশির প্রতিপাদন করিতেছেন—'নহেতস্মাদ্ ইতি নেতি'-ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, 'ইতি ন' (ইছা নহে) বলিয়া যে ব্রন্ধের নিরূপণ করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই, অর্থাৎ স্বরূপতঃ বা গুণতঃ কোন অংশেই ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই। সেই ব্রন্ধের নাম হইতেছে 'স্তোর সত্য', সেই নামের নির্বাচন বা যৌগিকার্থ এই যে, প্রাণসমূহ হইতেছে সত্য, তিনি তাহাদেরও সত্য। জীবাত্মা স্বভাবতঃই প্রাণসহচর (প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে); এইজন্য এখানে জীবাত্মাই প্রাণ-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। আকাশাদির ন্যায় তাহারও স্বরূপতঃ অন্যথাভাব বা বিকার হয় না বলিয়া প্রথমতঃ প্রাণসমূহ (জীবগণ) সত্যপদবাচ্য; ইনি আবার তাহাদেরও সত্য, অর্থাৎ এই পরমপুরুষ পরমাত্মা তাহাদের অপেক্ষাও সত্যস্বরূপ; কেননা, নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে জীবাত্মাসমূহের জ্ঞানে সঙ্গোচ ও বিকাশ ঘটে; কিন্তু অপহতপাপুা। পরমপুরুষের সন্বন্ধে তত্তভয়ই নাই। এজন্মই তিনি জীবগণ অপেক্ষাও সত্য। অতএব উক্ত বাক্যের শেষাংশোক্ত গুণসমূহের যোগ থাকাতেই বুঝিতে হইবে যে, 'নেতি নেতি' কথায় ব্রন্ধের সবিশেষ-ভাব নিষিদ্ধ হইতেছে না; পরস্তু পূর্বব-প্রস্তাবিত ইয়ন্তা বা পরিচ্ছিন্নভাবই—প্রতিষিদ্ধ হইতেছে।—(শ্রীল ছুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থক্ত অনুবাদ)।

এইরূপে উপরে উদ্ধৃত বেদান্তসূত্র হইতে জানা গেল—বৃহদারণ্যকের "নেতি নেতি"-বাক্যে ব্রহ্মের ইয়তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও পরব্রঙ্গের নানাবর্ণবিশিষ্ট একটী রূপের কথা বলিয়াছেন।

(৬) **মধ্বভাষ্যপ্বত-শ্রুতি**-বাক্য:—

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য ২।২।৪১-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে নিম্নলিথিত শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বুদ্ধিমান্ মনোবান্ **অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্**"-ইত্যাজেঃ॥ সর্ববসম্বাদিনী ৭৯ পৃঃ ধৃত ॥—তিনি (পরব্রন্ধ) বুদ্ধিমান্, মনোবান্, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবান্।"

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রন্সের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথাও জানা গেল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্রীবিগ্রহই সূচিত করিতেছে। উক্ত ব্রহ্মসূত্রের ভায়্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য অপর একটী শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> "সদেহঃ স্থথগন্ধশ্চ জ্ঞানভাঃ সৎপরাক্রমঃ। জ্ঞানাজ্ঞানঃ স্থথী মুখ্যঃ স বিষ্ণুঃ পরমাক্ষরঃ॥

> > --- সর্ববদম্বাদিনী (৮৬ পৃষ্ঠায়) ধৃত।

—সেই বিষ্ণু পরম-অক্ষয়-দেহবিশিষ্ট, স্থখময়, সৎপরাক্রমবিশিষ্ট, জ্ঞানী ও জ্ঞানাজ্ঞানবিশিষ্ট, স্থখী ও মুখা।"

এ স্থলেও পরম অক্ষর ব্রক্ষের বিগ্রহের কথা জানা গেল।

(१) ঋগ্বেদ্-সংহিতার ব্রহ্মসূক্তে ব্রহ্মের প্রাণ-ক্রিয়ার কথা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মসূক্তের প্রথমসূক্তে এবং দ্বিতীয় সূক্তের প্রথমার্দ্ধে স্বস্থির পূর্ববর্তী কালের (মহাপ্রলয়-কালের) অবস্থা বর্ণন করিয়া বলা হইয়াছে— তথন সং ছিল না, অসং ছিল না (প্রকৃতির কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা ছিলনা); মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির গুণত্রয় ছিল না (মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় থাকে বলিয়া তথন) প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত রজঃ (উপলক্ষণে প্রকৃতির সন্ধ, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণেরও পৃথক্ অস্তির) ছিল না, ব্যোম ছিল না, মৃত্যু ছিল না, (স্থতরাং জন্মও ছিল না), রাত্রি ছিল না, দিবা ছিল না।" তাহার পরে, দ্বিতীয় সূক্তের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে—তথন কেবল ব্রক্ষই ছিলেন, অন্য কিছু (কোনও স্ফাইবস্তুই) ছিল না। তথন সেই 'অবাত—বায়ুহীন' ব্রক্ষ "আনীং।"

"আনীৎ"-শব্দ হইতেছে একটী ক্রিয়াপদ—অন্ধাতু হইতে নিপ্পন্ন। অন্ধাতুর অর্থ—প্রাণনে। প্র-পূর্ববিক অন্ধাতু হইতেই "প্রাণ"-শব্দ নিপ্পন্ন হয়। "আনীৎ"-ক্রিয়াপদে প্রাণবায়ুর ক্রিয়া বুঝায়। "ব্রহ্ম আনীৎ—ব্রহ্ম প্রাণবায়ুর ক্রিয়া নিপ্পন্ন করিয়াছিলেন।" শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণাদিতেই প্রাণবায়ুর ক্রিয়া বুঝায়।

"নাসদাসীয়ো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমো পরো ধং।
কিমাবরীবঃ কুহকস্ত শর্মান্
অস্তঃ কিমাসীদ্গহণং গভীরম্।
ন মৃত্যুরাসীদমূতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহু আসীং প্রকেত।
আনীদ্বাতং স্বধ্যা তদেকং
তক্ষাদ্ধান্তর পবঃ কিঞ্চনাস । খক সং ॥১০।১২৯।১-২॥"

উল্লিখিত ব্রহ্মসূক্ত উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববসম্বাদিনীতে (৮২ পূষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—
"অত্র স আনীৎ ইতি প্রাণকর্ম্মোৎপাদানাৎ প্রাক্ উৎপত্তেঃ সন্তমেব প্রাণং সূচয়তি। —সূক্তে 'আনীৎ'-শব্দঘারাই
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাণকর্ম্মোৎপাদনের পূর্বেবও (স্প্তির পূর্বেবও) সৎ-স্বরূপ (নিত্য, অপ্রাকৃত) প্রাণ
বর্ত্তমান ছিল।"

উল্লিখিত ঋক্সূক্তের ভাষ্যে শ্রীপাদ সায়নাচার্য্যও "আনীং"-শব্দের অর্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—"তৎসকল-বেদান্তপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মতত্ত্বমানীং প্রাণিতবং। অপ্রাণো ছমনাঃ। শুদ্ধ ইতি তস্থা—প্রাণসম্বন্ধাভাবাং। —সর্বন্বেদান্ত-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব 'আনীং—প্রাণিতবং।" প্রাণিতবং অর্থ—প্রাণিততুল্য। প্রান্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদিগের ঘ্যায় ব্রহ্মের প্রাণ-ক্রিয়া, অর্থাং প্রান্তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদিগের যেরূপ প্রাণ-ক্রিয়া, ব্রহ্মেরও সেইরূপ প্রাণ-ক্রিয়া। প্রাণ-ক্রিয়াতে—শ্বাস-প্রশ্বাসাদিতেই—প্রাণীদিগের সহিত ব্রহ্মের তুল্যতা, প্রাণে তুল্যতা নহে। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদিগের যেরূপ প্রাণ, ব্রহ্মের প্রাণ নহে। ইহাই 'প্রাণিতবং'-শব্দের তাৎপর্য্য। ব্রহ্মের প্রাণ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদিগের যেরূপ প্রাণ ত্রহ্ম সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন—'অপ্রাণো ছমনাঃ'—শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের প্রাণ নাই, মন নাই, অর্থাৎ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদিগের যেরূপ প্রাণ এবং মন আছে, ব্রহ্মের সেইরূপ প্রাণ এবং মন নাই। সেইজন্মই বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের প্রাণ প্রাকৃত জীবের প্রাণের তুল্য নহে। প্রাকৃত জীবের প্রাণ হইতেছে—প্রাকৃত, জড় এবং স্কেট; ব্রহ্মের প্রাণ তত্রপ নহে—প্রাকৃত নহে, জড় নহে এবং

স্ফ নহে। ব্রহ্ম হইতেছেন 'শুদ্ধ'—যেহেতু, ব্রহ্মের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ নাই। 'শুদ্ধ ইতি তস্ত প্রাণসম্বন্ধা-ভাবাৎ।' প্রাকৃত প্রাণ জড় বলিয়া স্বরূপতঃ সম্পদ্ধ। ব্রহ্মের সহিত সম্ভদ্ধ প্রাকৃত প্রাণের সম্বন্ধ নাই বলিয়া ব্রহ্ম (স্কুতরাং ব্রহ্মের প্রাণও) হইতেছেন—শুদ্ধ, অপ্রাকৃত, চিন্ময়, সচ্চিদানন্দ। এইরূপে শ্রীপাদ সায়নাচার্য্যের উক্তির ধানি হইতেও জানা গোল—ব্রমের প্রাণ আছে: কিন্তু তাহা প্রাকৃত প্রাণ নহে, তাহা হুইতেছে অপ্রাকৃত।

উক্তির ধ্বনি হইতেও জানা গেল—ব্রন্ধের প্রাণ আছে : কিন্তু তাহা প্রাকৃত প্রাণ নহে, তাহা হইতেছে। অপ্রাকৃত। যাহা হউক, ইহার পরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এবং বা 'অরে অস্ত মহতো ভূতস্ত নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদ'—ইতি শ্রুতান্তরে চ তৎ সন্তাবস্তান্মিন্ লক্ষ্যতে। তত্র 'অবাতম্' ইতি বিশেষণাত্ত, প্রাকৃতবাতত্বং নিষেধতীতি স্পান্টমেব। তত্তস্তথাবিধ-প্রাণয়-প্রবণেন শ্রীবিগ্রহস্ত সন্তাবস্তাদশভাবশ্চ গম্যত এব।—শ্বক্সুক্তের স্থায় অস্তশ্রুতিতেও ব্রহ্মের নিশ্বাসের কথা দুষ্ট হয়। যথা, (মৈত্রেয়ী শ্রুতিতে ৬।৩২-বাক্যে) আছে—ঋগুবেদাদি হইতেছে সেই মহত্তম তত্ত্ব পরব্রহান্ধর নিশাস। (প্রশ্ন হইতে পারে—নিশাস ত হইল প্রাণবায়ুর ক্রিয়া। ব্রহ্মের যদি প্রাণবায়ুর ক্রিয়াই থাকিবে, তাহা হইলে ঋক্সূত্তে ব্রহ্মের বিশেষণক্ষপে 'অবাতম্—বায়ুহীন'-শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে কেন ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে) ঋক্ সৃত্তে 'অবাতম্' বিশেষণে—ব্ৰহ্মে যে প্ৰাকৃত বায়ু নাই, তাহাই সূচিত করা হইয়াছে। 'অবাতম্'-বিশেষণের উল্লেখসত্ত্বেও যখন 'আনীৎ—প্রাণবায়ুর ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন'—একথা বলা হইয়াছে এবং স্মষ্টির পূর্বেবই যখন এই প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার সম্পাদনের কথা বলা হইয়াছে, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়---এই প্রাণবায়ু স্ফট বা প্রাকৃত প্রাণবায়ু নহে, ইহা অপ্রাকৃত, নিত্য; চিন্ময় এবং ইহাও পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—'অবাতম্'-বিশেষণে যে 'বাত—বায়ুর' কথা বলা হইয়াছে—ব্রক্ষে যে বায়ুর অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে—তাহা হইতেছে স্ফট বা প্রাকৃত বায়ু। তাহা হইতে বুঝা যায়—ব্রন্সের এইরূপ—অপ্রাকৃত, নিত্য, চিনায়—প্রাণ আছে বলাতে এতাদৃশ প্রাণের সহচর তথাবিধ—অর্থাৎ প্রাণেরই ন্যায় অপ্রাকৃত, নিত্য, চিনায়— শ্রীবিগ্রহের সদৃভাবও জানা যাইতেছে।"

তাৎপর্য্য হইল এই যে—ব্রক্ষের যেমন অপ্রাকৃত প্রাণ আছে, তেমনি অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ—শরীরও— আছে; যেহেতু, শরীরের সহিতই প্রাণ থাকে।

পূর্ববর্ত্ত্রী (৬)—উপ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মাধ্বভায়াধৃত শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা গিয়াছে যে—ব্রেক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আছে। শ্রীবিগ্রহের বা শরীরেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে ব্রক্ষের প্রাণেরই ফ্যায় অপ্রাকৃত, তাহাও প্রতিপাদিত হইতেছে।

- (৮) নৃসিং হোত্তর-তাপনী শ্রুতিতেও পরপ্রক্ষাকে "সচ্চিদানন্দরূপম্" বলা হইয়াছে (৭ম খণ্ড)। তাঁহার রূপ বা বিগ্রহ হইতেছে—সচ্চিদানন্দ, প্রাকৃত নহে। রূপ—আকার; "আকৃতিঃ কথিতা রূপে।"
- (৯) গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম "সচ্চিদানন্দবিগ্রহন্॥" ১৮॥—ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। ব্রহ্ম-বিগ্রহ প্রাকৃত নহে।
 - (১০) মৈত্রেয়ী উপনিষদে বলা হইয়াছে:---

"নিত্যচিন্মাত্ররূপোহস্মি সদা সচ্চিন্ময়োহস্মাহম্॥ ৩।১৬॥—আমি (ব্রহ্ম) নিত্য-চিন্মাত্ররূপ, আমি সচ্চিন্ময়।" এই বাক্য হইতেও জানা যায়–ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।

- (১১) শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবং-সন্দর্ভে (২৮৫ পৃষ্ঠায়) এইরূপ একটী স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"আনন্দমাত্র-কর-পাদ-মুখোদরাদিরিত্যাদি স্মতেশ্চ।
 - —ব্রন্মের হস্ত, পদ, মুখ, উদরাদি সমস্তই আনন্দমাত্র।"

এই বাক্য হইতেও জানা গেল—ব্রন্ধের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, কিন্তু তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি প্রাকৃত নহে, পরস্তু আনন্দমাত্র।

(১২) মহাভারতের উল্লোগ-পর্বব হইতে শ্রীজীন গোস্বামী একটা শ্লোক তাঁহার সর্ববসম্বাদিনীতে (৮৮ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ—

"ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোহস্থ প্রমাত্মনঃ।

—পরমাত্মার দেহ পাঞ্চভৌতিক (প্রাকৃত) নহে।"

এস্থলে বলা হইল—পরমাত্মার দেহ আছে; কিন্তু তাহা প্রাকৃত নহে। অর্থাৎ তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত।

উপসংহার। পূর্বববর্ত্তী ১।১।৫৯- অনুচেছদের উপসংহারে বলা হইয়াছে—ব্রন্ধোর রূপের এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অন্তিত্বের ইক্লিভ শ্রুতিতে পাওয়া যায়। আর এই ১।১।৬১ অনুচেছদে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে ব্রন্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিময় রূপের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গেল এবং ইহাও জানা গেল যে, ব্রন্মের অঙ্গ-প্রতাঙ্গাদিময় শ্রীবিগ্রাহ মায়িক পঞ্চভূতে গঠিত নহে; শ্রীবিগ্রাহ হইতেছে সচ্চিদানন্দ—অপ্রাকৃত, চিন্ময়। এই সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ অনাদি, স্মষ্টির পূর্বব হইতেই বিরাজমান।

"তদ্ ঐক্ষত বহু স্থাং প্রজায়েয়।"-এই ছান্দোগ্যশ্রুতি (৬২।৩)-বাক্যে, এবং 'স ঈক্ষত লোকান্ মু স্জা ইতি॥"-এই ঐতরেরশ্রুতি (১।১)-বাক্যে যে ব্রহ্মকর্তৃক ঈক্ষণের কথা দৃষ্ট হয়, সেই ঈক্ষণ যে তিনি তাঁহার ঈক্ষণেন্দ্রিয় দ্বারাই করিয়াছেন, তাহাও এখন স্পষ্টভাবে জানা যায়। তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন স্প্রির পূর্বের; স্থতরাং তাঁহার এই ঈক্ষণেন্দ্রিয়—চক্ষু বা মন—যে স্বস্থির পূর্বেবও বর্ত্তমান ছিল, স্থতরাং অনাদি এবং অপ্রাকৃত, তাহাও পরিষ্কারভাবে জানা গেল।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও একথাই জানা যায়। বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা প্রদঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সার্ববভোম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছেন—

> বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ। সেই ব্রহ্ম বুহদ্বস্ত ঈশ্বর-লক্ষণ॥ সবৈধর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাঁরে 'নিরাকার' করি করহ ব্যাখ্যান ? 'নির্বিবশেষ' তাঁরে করে যেই শ্রুতিগণ। 'প্রাকৃত' নিষেধি 'অপ্রাকৃত' করয়ে স্থাপন॥ ২।৬।১৩১-৩৩॥

ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন॥
সে কালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন॥
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহাের নেত্র-মন॥ ২।৬।১৩৬-৩৭॥

৬২। ব্রেক্সের কর-চরণাদির অস্তিত্ব-হীনতাত্ত্তক অথচ কর-চরণাদির ব্রুয়া-বাচক শ্রুতিবাক্য।

(১) শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন --

'-অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেছাং ন চ তম্মাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যাং পুরুষং মহান্তম্॥ —-৩১১॥

— তাঁহার পদ নাই, অথচ তিনি ক্রেত গমন করেন। তাঁহার হস্ত নাই, অথচ তিনি গ্রহণ করেন; তাঁহার চক্ষু নাই, অথচ তিনি দর্শন করেন; তাঁহার কর্গ নাই, অথচ তিনি প্রবণ করেন। জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই তিনি জানেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। তাঁহাকে আদি এবং মহাপুরুষ বলা হয়।"

(২) মৈত্রেয়ী উপনিষৎ বলেন—

"সর্বেবন্দ্রিয়বিহীনোহস্মি সর্ববর্ক্মকৃদপ্যহম্॥ ৩।১৫॥

—আমি (ব্রহ্ম) সর্বব-ইন্দ্রিয়-বিহীন, অথচ আমি সর্ববকর্ম্ম করিয়া থাকি।"

উপসংহার। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে জানা যায়—ব্রন্দোর কর-চরণাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই; অথচ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য্য আছে। তাঁহার কোনও ইন্দ্রিয়ও নাই; অথচ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে।

ইন্দ্রিয়-সাধ্য কার্য্য থাকিলেই বুঝিতে হইবে ইন্দ্রিয়ও আছে। পূর্ববর্ত্ত্তী ১।১।৬১-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে জানা গিয়াছে—স্প্তির পূর্বব হইতেই ব্রন্দের অপ্রাক্তত সচিদানন্দ বিগ্রহ—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গময় বিগ্রহ—বর্ত্তমান। স্কুতরাং তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়াদি একেবারেই নাই, তাহা বলিতে গেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বাচক শ্রুতিবাক্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয়। পূর্ববর্ত্ত্তী ১।১।৫৭-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্রাদি অনুসারে কোনও শ্রুতিবাক্যেই ব্যর্থ বা নির্থিক হইতে পারে না। স্কুতরাং ব্রন্দের যে অনাদিসিদ্ধ অপ্রাকৃত বিগ্রহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অথচ "অপাণিপাদঃ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে ব্রন্দের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়াদি নাই বলা হইয়াছে, তাহাও উপেক্ষিত হইতে পারে না। স্কুতরাং এইরূপ আপাতঃ দৃষ্টিতে পরম্পর-বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যসমূহের একটা সমাধান অবশ্যই আছে। কি সেই সমাধান ?

বিগ্রহ হইবে হয়তো অপ্রাকৃত, আর না হয় প্রাকৃত। যাঁহার অপ্রাকৃত বিগ্রহ আছে, তাঁহার নিশ্চয়ই আবার প্রাকৃত বিগ্রহ থাকিতে পারে না। ব্রন্ধের অনাদিসিদ্ধ অপ্রাকৃত বিগ্রহ-সম্বন্ধে যখন শ্রুতির স্পর্ম্ব প্রমাণ বিশ্বমান, তথন স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার প্রাকৃত বিগ্রহ—প্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নাই। "অপাণিপাদঃ"-আদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ব্রহ্মের প্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নাই। প্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি তাঁহার থাকিতেও পারে না; যেহেতু, প্রাকৃত-স্পত্তির পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অনাদিসিদ্ধ বিগ্রহের অস্তিবের কথা শ্রুতি হইতে জানা যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীপাদ সার্ববভোমের নিকটে বলিয়াছেন—

'অপাণিপাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে—প্রাকৃত পাণি-চরণ। পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ববগ্রহণ॥ অতএব শ্রুতি কহে—ব্রহ্ম 'সবিশেষ।' মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে 'নির্বিবশেষ।" শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৪০—৪১॥

৬০। ব্রন্মের রূপহীনতাসূচক শ্রুতিবাক্য

(১) ব্রহদারণ্যক-শ্রুতি বলেনঃ—

"তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্থম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অম্নেহন্ অচছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশন্ অসঙ্গম্ অবসম্ অগন্ধন্ অচন্ধৃন্ধন্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ অতেজস্কন্ অপ্রাণন্ অমুখন্ অমাত্রম্ অনাহ্যন্। ন তদগাতি কিঞ্চন ন তদগাতি কশ্চন ॥ আচ্চাচা—যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন—হে গার্গি! ব্রহ্মবিদ্গণ বলেন—সেই অক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) হইতেছেন—অস্থূল, অনণু, অহ্রস্থ, অদীর্ঘ, অলোহিত, অম্নেহ, অচছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অনেত্র, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজঃ, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র, অনন্তর, অবাহ্ছ। তিনি কাহারও ভোক্তা নহেন, তিনি কাহারও ভোগ্যও নহেন।"

আপাতঃদৃষ্ঠিতে মনে হয়—এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে যেন নির্বিশেষই বলা হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; কেননা, ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যেই বলা হইয়াছে—চন্দ্র, সূর্য্য, ভূলোক, ছালোক, নিমেষ-মুহূর্ত্ত-দিবারাত্র-পক্ষ-মাস-শ্লুতু-সংবৎসরাদি কালাবয়ব, নদ-নদী পর্ববতাদি—সমস্তই এই ব্রহ্মের প্রশাসনে—নিয়ন্ত্রণাধীনে—বর্ত্তমান। যিনি নির্বিশেষ, তিনি কাহারও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না। স্থতরাং এ-স্থলে ব্রক্ষের স্বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। শ্রুতিবাকাটী এই :—

"এতস্থা বা অক্ষরস্থা প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধ্বতো ভিষ্ঠত এতস্থা বা অক্ষরস্থা প্রশাসনে গার্গি ছাবাপৃথিব্যো বিধ্বতে ভিষ্ঠত এতস্থা বা অক্ষরস্থা প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা আহোরাত্রাণ্যর্জমাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতান্তিষ্ঠন্তি এতস্থা বা অক্ষরস্থা প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যাহন্থা নথাঃ অন্দন্তে শেতেভাঃ পর্ববতেভাঃ প্রতিচ্যোহন্থা বাং বাং চ দিশমন্তেক্থা বা অক্ষরস্থা প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি বজমানং দেবা দ্বীং পিতরোহন্থায়ন্তাঃ ॥ এ৮।৯॥"

স্থতরাং বৃহদারণ্যক-শ্রুণতি যে ব্রহ্মকে সবিশেষই বলিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। উল্লিখিত ছুইটী বাক্যের প্রথম বাক্যে নির্বিশেষত্বের লক্ষণ প্রকাশ করায় কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন---ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্বিশেষই, কোনও আগন্তুক কারণে যে তিনি সবিশেষ হইয়া থাকেন,

তাহাই দ্বিতীয় বাক্যে বলা হইয়াছে। এইরূপ অনুমান বিচার-সহ নহে; যেহেতু, কোনও আগস্তুক কারণে যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়াছেন, তাহা উক্ত শ্রুতিবাক্যে বা অস্থ্যত্তও বলা হয় নাই। যাহা শ্রুতিতে নাই, এইরূপ কোনও অনুমান প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

স্থৃতরাং উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের অবশ্যই কোনও সমাধান আছে। কি সেই সমাধান ? সমাধানের জন্ম ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে অন্মত্র উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহেরও আলোচনা করিতে হইবে।

বৃহদারণ্যক হইতে উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য তুইটীর প্রথমটীতে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম **অপ্রাণ**, তাঁহার প্রাণ নাই; কিন্তু পূর্বের ১।১।৬১(৭)-অনুচেছদে ঋণ্বেদের ব্রহ্মসূক্ত এবং মৈত্রেয়ী-উপনিষদের প্রমাণ উল্লেখপূর্বক দেখান হইয়াছে—ব্রহ্মের অপ্রাকৃত প্রাণ আছে।

আরও বলা হইয়াছে—ত্রন্ধ **অচক্ষুং, অশোত্র, অমুখ,** অর্থাৎ তাঁহার চক্ষুং, কর্ণ, মুখ-আদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই; কিন্তু পূর্বের ১।১।৬১(৬)-অনুচেছদে শ্রুতিপ্রমাণ হইতে দেখান হইয়াছে—ত্রন্ধোর অপ্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আছে।

আরও বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম অমনঃ, ব্রহ্মের মন নাই; কিন্তু পূর্বের ১।১।৫৯-অনুচ্ছেদে শ্রুতিবাক্য হইতে দেখান হইয়াছে—ব্রহ্মের সঙ্কল্পাত্মক মনঃ আছে।

আরও বলা হইয়াছে—ব্র**ক্ষ অতেজস্ক,** ব্রক্ষের তেজঃ বা জ্যোতি নাই; কিন্তু পূর্বেব ১।১।৫৮(১)খ এবং ১।১।৫৮(১)গ-অনুচ্ছেদে দেখান হইয়াছে—ব্রক্ষ জ্যোতিষ্কমণ্ডলেরও জ্যোতিঃ, তাঁহার জ্যোতিঃদারাই সমস্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আরও বলা হইয়াছে— ব্রহ্ম **অরস, অগন্ধ** —ব্রহ্মের কোনওরূপ রস নাই, গন্ধ নাই ; কিন্তু ছান্দ্যোগ্য-শ্রুতি বলেন —ব্রহ্ম সর্ববগন্ধ, সর্ববরুষ। "সর্ববকর্মা সর্ববকামঃ সর্ববগন্ধঃ সর্ববরুসঃ॥৩।১৪।৪॥"

এই সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান এই। ব্রহ্ম হইতেছেন শুদ্ধ, মায়াতীত অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁহাতে মায়িক কোনও বস্তু থাকিতে পারে না। প্রাকৃত প্রাণ, মনঃ, চক্ষুঃ, কর্ণ, মুখ, তেজঃ, রস, গন্ধাদি তাঁহাতে নাই—ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যা। কিন্তু অপ্রাকৃত প্রাণ, মনঃ, চক্ষুঃ, কর্ণ, মুখ, তেজ, রস, গন্ধাদি তাঁহাতে আছে। এইরূপে প্রাকৃত স্থুলম্বাদিও তাঁহাতে নাই।

অস্থলম্ অনণু অহ্রসম্ অদীর্ঘম্—মায়িক গুণময় কার্য্য বা কারণরূপ স্থলহ, অণুত্ব, হ্রস্ত্র বা দীর্ঘহ একো নাই।

অলোহিতম্ অম্নেহম্—প্রাকৃত লৌহিত্য (অগ্নি-আদি রূপত্ব) এবং প্রাকৃত স্নেহ (স্নিগ্ধত্বাদি) তাঁহাতে নাই।

অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্—প্রাকৃত ছায়াধর্ম্ম, অন্ধকারধর্ম্ম তাঁহাতে নাই (অথবা অতমঃ— তাঁহাতে মায়িক তমোগুণ—উপলক্ষণে মায়িক কোনও গুণই নাই)। প্রাকৃত বায়ু এবং আকাশের প্রাকৃত শব্দস্পর্ণাদি ধর্ম্মও তাঁহাতে নাই।

অসঙ্গম্—ব্রহ্ম নির্লেপ-স্বভাব।

অমাত্রম্—মাত্রা-শব্দে অংশ—টক্ষচ্ছিন্ন প্রস্তর-খণ্ডবৎ অংশ—বুঝায়। তিনি অপরিমিত সর্ববিব্যাপক বলিয়া তাঁহার এইরূপ কোনও অংশ থাকিতে পারে না।

অনন্তরম্ অবাহ্যম্—-সর্বব্যাপক বিভুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার ভিতর বাহির বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—উল্লিখিত আরণ্যক-শ্রুতিবাক্যে ব্রক্ষের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতাই সূচিত হইয়াছে. অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব—স্থৃতরাং তাঁহার রূপও—নিষিদ্ধ হয় নাই।

অস্থলমনণু-ইত্যাদি বাক্যে উল্লিখিত শ্রুতি অক্ষর-ব্রহ্মের পরিচয় দিয়াছেন। অক্ষর-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—স্বরূপতঃ এবং স্বভাবতঃই যিনি ক্ষরণরহিত—চ্যুতিরহিত। কোনও প্রাকৃতবস্তই এইরূপ অক্ষর বা চ্যুতিরহিত হইতে পারে না; যেহেতু, প্রাকৃত বস্তুমাত্রেরই উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে, বিকার আছে। ব্রক্ষে যদি প্রাকৃত কিছু থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে অক্ষর বলা যায় না। এই শ্রুতিবাক্যে অস্থূলম্ অনপু-ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে—তাঁহাতে প্রাকৃত কিছু নাই। ব্রক্ষের অক্ষরত্বের লক্ষণই এই শ্রুতিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও যে প্রাকৃত বিশেষস্থহীনতার কথাই বলিয়াছেন, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

- (২) মুপ্তক-শ্রুতি বলেন—
- ক। "দিব্যো ছমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো ছজঃ।

অপ্রাণো হুমনাঃ শুদ্রো হুক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥২।১।২॥

—সেই পুরুষ দিব্য, অমূর্ত্ত, বাহ্য ও অভ্যন্তর এই উভয়দেশবর্ত্তী (সর্বব্যাপক বলিয়া), অজ, অপ্রাণ, অমনা, শুভ্র (বিশুদ্ধ) এবং অক্ষর (প্রকৃতি) হইতেও শ্রেষ্ঠ।"

এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম অমূর্ত্ত (তাঁহার কোনও বিগ্রহ নাই), তিনি অপ্রাণ (তাঁহার প্রাণ নাই), তিনি অমনা (তাঁহার মন নাই)। ব্রহ্মের যে অপ্রাকৃত বিগ্রহ, প্রাণ এবং মন আছে, শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে তাহা পূর্বেবিই দেখান হইয়াছে। এই শ্রুতিবাক্যে তৎসমস্তের নিষেধ করিয়া জানান হইল—তাঁহার প্রাকৃত বিগ্রহ নাই, প্রাকৃত প্রাণ নাই, প্রাকৃত মনও নাই।

এইরূপে দেখা গেল—এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত রূপের বা বিগ্রহাদির নিষেধু করা হয় নাই। খ। "যত্ততদ্রেশ্যমগ্রাহ্রমগোত্রমবর্ণমচক্ষুণ্রশোত্রং তদপাণিপাদম্।

নিত্যং বিভুং সর্ববগতং স্থসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥১।১।৬॥

—তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্ম (ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন), অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুং, কর-চরণহীন, নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, স্থসুক্ষা, অব্যয় এবং ভূতযোনি। ধীরগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।"

এই শ্রুতিবাক্যে নিত্য, বিভু, সর্ববগত এবং অব্যয় ব্রহ্মতত্ত্বের লক্ষণ প্রকাশ করা ইইয়াছে। তিনি স্বরূপতঃ এবং স্বভাবতঃ নিত্য বলিয়া অনিত্য কিছু তাঁহাতে থাকিতে পারে না। অব্যয় (ব্যয়রহিত বা চ্যুতিরহিত—বা বিকারহীন) বলিয়া বিকারশীল কোনও বস্তুও তাঁহাতে থাকিতে পারে না। বিভু এবং সর্ববগত —অর্থাৎ সর্বব্যাপক বলিয়া দীমাবদ্ধ কোনও বস্তুও তাঁহাতে থাকিতে পারে না। প্রাকৃত বস্তুমাত্রই অনিত্য, বিকারশীল এবং দেশ-কালদ্বারা সীমাবদ্ধ। স্কৃতরাং কোনও প্রাকৃত বস্তু তাঁহাতে থাকিলে তিনি নিত্য, বিভু,

সর্ববগত ও অব্যয় হইতে পারেন না। এই শ্রুতি তাঁহার লক্ষ্ণ প্রকাশ করিতে যাইয়া দেখাইয়াছেন—ব্রক্ষে প্রাকৃত বস্তু কিছু নাই। কিরূপে তাহা দেখাইলেন, তাহা বলা হইতেছে।

অদৃশ্য—ব্রহ্মকে চক্ষুঃহারা দেখা যায় না। অথচ সঙ্গেসঙ্গেই বলা ইইয়াছে—ধীরাঃ পরিপশ্যন্তি—ধীর (নির্মালচিত্ত, শান্তচিত্ত) ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখেন। পূর্বের ১।১।৫৮ (১)-অনুচ্ছেদেও মুগুকশ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান ইইয়াছে—ব্রক্ষের দর্শন পাওয়া যায়। ১।১।৬১(২)-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত মহানারায়ণ-শ্রুতি বলেন—"ন চক্ষুষা পশ্যতি কঞ্চনৈন্ম্॥১।১১—ব্রহ্মকে কেইই চক্ষুঃহারা দেখিতে পায় না।" তাৎপর্য্য ইইতেছে এই যে—প্রাকৃত চক্ষুতে তাঁহাকে দেখা যায় না। তিনি অপ্রাকৃত বস্তু; তাই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহেন। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতিক্রের-গোচর॥ শ্রীচৈ চ. ২।৯।১৭৯॥" কিন্তু বন্ধাবিদ্গণের (ধীরগণের) অপ্রাকৃতত্ব-প্রাপ্ত চক্ষুতে তিনি দৃষ্ট হয়েন। যদি প্রাকৃত চক্ষুর বিষয়ীভূত ইইতেন, তাহা ইইলে তাঁহার রূপও ইইত প্রাকৃত। অদৃশ্য-শব্দে জানান ইইল—তাঁহার রূপ ব্রহ্মাণ্ডে দৃশ্যমান্ বস্তুর স্থায় প্রাকৃত নহে।

অগ্রাহ্য—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন : স্কুতরাং তাঁহার রূপও প্রাকৃত নহে।

অবর্ণ—প্রাকৃত বর্ণ হীন। ব্রহ্মের যে নানাবিধ অপ্রাকৃত বর্ণ আছে, পূর্বের ১।১।৫৮(৪-৬)-অনুচ্ছেদে তাহা দেখান হইয়াছে।

অচক্ষুঃ, অপাণিপাদ—ব্রক্ষের যে অপ্রাকৃত চক্ষুঃ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আছে, তাহা পূর্ব্বেই শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্ববক দেখান হইয়াছে। হুতরাং এ-স্থলে প্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—মুগুক-শ্রুতিতে ব্রহ্মের প্রাকৃত রূপাদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত রূপাদি নিষিদ্ধ হয় নাই।

উপরে উদ্ধৃত মুগুক-শ্রুতিবাক্যদ্বয় যে ত্রন্ধোর নির্বিশেষত্ব খ্যাপন করিয়াছে, তাহা নহে; যেহেতু, উক্ত শ্রুতিতেই সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। তাহা নিম্নে দেখান হইতেছে।

(অ) "যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্ত এষ মহিমা ভূবি দিবি ব্রহ্মপুরে হোষ ব্যোম্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ মুগুক ॥ ২।২।৭॥ — যিনি সর্ববজ্ঞ, সর্ববিৎ, ব্রহ্মাণ্ডে এবং দিব্যলোকে যাঁহার মহিমা প্রসিদ্ধ, যিনি ব্রহ্মপুরে এবং আকাশে প্রতিষ্ঠিত।"

এ-স্থলে সর্ববজ্ঞত্বাদি-শব্দে ব্রুমোর সবিশেষত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

(আ) "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। মুগুক ॥৩।১।৩॥ — যখন কেহ সেই সর্ববকর্ত্তা, সর্বেশ্বর, ব্রহ্মযোনি রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শন করেন।"

এ-স্থলে ব্রহ্মকে সর্ববকর্ত্তা, সর্বেবশ্বর এবং ব্রহ্মযোনি বলাতে তাঁহার সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(ই) "যমেবৈষ র্ণুতে তেন এষ লভ্যস্ত স্থৈষ আত্মা বির্ণুতে তন্ং স্বাম্ ॥৩।২।৩॥ —তিনি (ব্রহ্মা) যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন, তাঁহার নিকটেই ব্রহ্ম স্বীয় তমু দান করেন।"

এ-স্থলেও ব্রন্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৩) **শ্বেতাশ্বতর**-উপনিষৎ বলেন

"নিকলং নিক্রিয়ং শান্তং নিরবছং নিরঞ্জনম্। অমৃতস্থ পরং সেতুং দঞ্চেন্ধননিম্বানলম্॥ ৬।১৯॥

—ব্রহ্ম হইতেছেন নিক্ষল, নিজ্ঞিয়, শান্ত, নিরবছ, নিরঞ্জন, অমৃতের শ্রেষ্ঠ সেতুসদৃশ এবং দগ্ধেন্ধন-অনলের তুল্য (যে অগ্নিতে কাষ্ঠসমূহ সম্যক্রপে দগ্ধীভূত হইয়াছে, সেই অগ্নির স্থায় সমুজ্জল)।"

নিষ্কল—অংশহীন। ১।১।৬৩(১)-অমুচ্ছেদে 'অমাত্রম্' দ্রফ্টব্য।

নিক্রিয়—ক্রিয়াহীন; যাঁহার কোনও ক্রিয়া নাই। অথচ ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন—"সর্ববর্ণমাণ্য সর্ববর্দায়" ইত্যাদি (৩।১৪।৪)। তাৎপর্য্য এই যে—প্রাকৃত জীবের কর্ম্মের হ্রায় কোনও কর্ম্ম ব্রহ্মের নাই। প্রাকৃত জীবের মধ্যে কর্মের বাসনা জাগায় তাহার পূর্বব্যঞ্জিত কর্ম্ম; সেই বাসনার প্রেরণায় জীব যে কর্ম্ম করে, তাহাও প্রাকৃত। ব্রহ্মের পূর্বব্যঞ্জিত কর্মা নাই, তত্রপ কোনও কর্ম্মও তাঁহার কর্মের বাসনা জাগায় না, তিনি যে কর্ম্ম করেন, তাহাও প্রাকৃত কর্ম্ম নহে। শ্রীমদ্ভগবদ গীতা হইতে জানা যায়, তাঁহার কর্মা হইতেছে—দিব্য (মায়াতীত, অপ্রাকৃত; অথবা—লীলা)—"জন্ম কর্মা চ মে দিব্যম্। গীতা। ৪।৯॥" ব্রহ্মের কোনও কর্ম্মই নাই, তিনি কোনও কর্ম্মই করেন না—ইহা বলা যাইতেপারে না। "জন্মাছান্স যতঃ"—এই ব্রক্মসূত্রই তাঁহার স্থেট্যাদি কর্ম্মের কথা বলিয়া গিয়াছেন। "পরাম্ম শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" —ইত্যাদি খেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যেও তাঁহার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার কথা বলিয়া গিয়াছেন। আনন্দস্বরূপ ত্রহা করেন আনন্দের উচ্ছাস্বশতঃ, আনন্দের প্রেরণায়। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"—এই বেদান্তস্ত্রও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লীলার কথাও এই ব্রক্ষসূত্র হইতে জানা যায়। লীলাও কর্ম্মই, অবশ্য দিব্য কর্ম্ম। এ-স্থলে "নিক্রিয়"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ব্রক্ষের কোনও প্রাকৃত কর্ম্ম নাই। ইহা দ্বারা অপ্রাকৃত কর্ম্ম নিষ্দিন্ধ হয় নাই।

নিরঞ্জন—মায়িক অঞ্জনশূভা। মায়াতীত। ইহাদারাও বুঝা যায়, ব্রেদ্ধে প্রাকৃত কিছু নাই, তাঁহার প্রাকৃত কর্ম্মও নাই।

শ্বেতাশ্বতরের এই বাক্যটী যে ত্রন্সের নির্বিবশেষত্ব খ্যাপন করে নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী বাক্যেই ত্রন্সের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতিপূর্ববং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ॥৬।১৮॥ — যিনি পূর্বেব ব্রহ্মাকে স্থান্তি করিয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মার চিত্তে বেদসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।" ইহা সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

- (৪) কঠোপনিষৎ বলেন—
- ক। "অশব্দমস্পার্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনান্তনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১।৩।১৫॥
- —ব্রহ্ম হইতেছেন অশব্দ, অম্পর্শ, অরপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধবৎ, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, মহৎ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ধ্রুব (স্বভাবতঃই স্থির)। ইহাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রুক্ষের রূপ-রস-গন্ধ-ম্পর্শ-শন্ধ নাই। তাঁহাকে অনাদি, অনন্ত, নিত্য এবং অব্যয় বলাতে তিনি যে প্রকৃতির অতীত, তাহাই বলা হইল। যেহেতু, প্রকৃতি হইতে জাত বস্তু কখনও অনাদি, অনন্ত, অব্যয় এবং নিত্য হইতে পারে না। তাঁহাতে প্রাকৃত কোনও বস্তু নাই, থাকিতেও পারে না। রূপ-রস-গন্ধাদি তাঁহাতে নাই বলায় প্রাকৃত রূপ-রসাদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে। অপ্রাকৃত রূপ-রসাদি নিষিদ্ধ হয় নাই; যেহেতু, ছান্দোগ্য-শ্রুতি ব্রুদ্ধকে "সর্ববর্গঃ সর্বব্গন্ধঃ" বলিয়াছেন; ব্রুক্ষের অপ্রাকৃত রূপের কথা যে বেদে আছে, তাহাও পূর্বেব দেখান হইয়াছে।

খ। "অশরীরং শরীরেম্বনবস্থেম্ববস্থিতম্।

মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ কঠ ॥১।২।২২॥

— ব্রহ্ম অশরীর (শরীরবিহীন); তিনি (পরমাত্মার্রপে) দেব-মনুয্যাদির অনিত্য শরীরে অবস্থিত। তিনি মহান্, বিভু, সর্বব্যাপক। ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে জানিয়া শোকাতীত হয়েন।"

এস্থলেও ব্রহ্মকে মহান্, বিভু, সর্বব্যাপক বলায় তাঁহার মায়াতীতত্বই খ্যাপিত হইয়াছে; স্থতরাং মায়িক কোনও বস্তু তাঁহাতে থাকিতে পারে না। তাঁহার যে প্রাকৃত শরীর নাই, "অশরীরম্"-শব্দে তাহাই সূচিত হইয়াছে। তাঁহার অপ্রাকৃত শরীর নিষিদ্ধ হয় নাই। তাঁহার অপ্রাকৃত শরীরের কথা শ্রুতিও যে বলিয়াছেন, তাহা পূর্বেবই দেখান হইয়াছে।

কঠোপনিষদের উল্লিখিত বাক্যদ্বয় ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বহীনতার কথাই মাত্র বলিয়াছেন। অপ্রাকৃত বিশেষত্ব তাঁহাতে নিষিদ্ধ হয় নাই; যেহেতু, এই কঠোপনিষৎই অন্তত্র ব্রহ্মের বিশেষত্বের কথা বলিয়াছেন। নিম্নে তাহা দেখান হইতেছে।

- (**অ**) "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ। কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥ কঠ॥ ১।২।২১॥
- —ব্রহ্ম উপবিষ্ট থাকিয়াও দূর দেশে গমন করেন, শরান থাকিয়াও সর্ববত্র যাতায়াত করেন। তিনি সমদ এবং অমদ—যুগপৎ হর্ষযুক্ত এবং অ-হর্ষযুক্ত—পরস্পার বিরুদ্ধধম্মের আশ্রেয়। এতাদৃশ ব্রহ্মবস্তুকে আমাব্যতীত আর কে জানিতে পারে ?"

এস্থলে ব্রন্ধোর গতাগতির কথা, অচিন্ত্য-শক্তির কথা এবং বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাপ্রয়ত্বের কথা বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সমস্ত লক্ষণই সবিশেষস্বসূচক।

- (আ) "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্ত সৈয়েষ আবা বিবৃণুতে তন্ং স্থাম্।। কঠ ॥১।২।২৩॥
- —এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন; তাঁহার নিকটে এই আত্মা স্বীয় তনুও দান করেন।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

(ই) "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদ্ধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ কঠ ॥২।২।১৩॥ — তিনি নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যেও নিত্য, চেতনবস্তুসমূহের মধ্যেও চেতন (সমস্তের নিত্যতার ও চেতনতার মূল)। ইনি এক হইয়াও বহু সকামব্যক্তির কাম্যবস্তুসকল দান করেন। যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারেন, অপর কেহ পারে না।"

এ স্থলেও ব্রহ্মকে সকাম ব্যক্তিদের কাম্যফলদাতা বলায় সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

এই সমস্ত উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—ব্রক্ষের নির্বিবশেষত্ব খ্যাপন শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। প্রাকৃত-বিশেষত্বেরই নিষেধ করা হইয়াছে। যেস্থলেই বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, সে-স্থলেই তাঁহার মায়াতীতত্ব-বাচক অক্ষর, নিত্য, বিভু, অব্যয়-প্রভৃতি-শব্দদারা তাঁহার স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়—মায়িক বিশেষত্ব যে ব্রক্ষে নাই, তাহা প্রকাশ করাই নিষেধবাচক শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়।

৬৪। ব্রহ্মের রূপবিষয়ক-শ্রুতিবাক্যালোচনার সার্মর্ম

পূর্ববর্ত্তী ১।১।৫৭-৬০ কুটেইনে বুনোর রূপসম্বন্ধে কতকগুলি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে যাহার্ক্তানা গেল, তাহার সারমর্ম্ম এই ঃ—

- (क) ব্রক্ষের রূপ আছে; ব্রক্ষ রূপহীন নহেন।
- (থ) ব্রন্দের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, ইন্দ্রিয়াদি আছে, প্রাণ আছে।
- (গ) ব্রন্দোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-আদি সমস্তই অপ্রাকৃত, চিন্ময়, আনন্দময়।
- (ঘ) ব্রক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সচ্চিানন্দ।
- (ও) যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে রূপহীন বা অমূর্ত্ত বলা হইয়াছে, সে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—ব্রহ্মের প্রাকৃত রূপ বা প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই।
- (চ) যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হইয়াছে, সে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষস্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষস্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

৬৫। ব্রহ্ম-বিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব

ব্রন্দের বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত, তাহা পূর্বেবই শ্রুতিপ্রমাণযোগে দেখান হইয়াছে। যুক্তিদ্বারাও তাহা প্রতিপন্ন করা যায়।

তৈত্তিরীয়-শ্রুতি বলেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে॥ ভৃগুবল্লী॥১॥ — যাঁহা (যে ব্রহ্ম) হইতে এই ভূতসকল জন্মিয়াছে॥" ইহা হইতে জানা যায়—স্পৃত্তির পূর্বেবই ব্রহ্ম বিঅমান ছিলেন।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলেন—"তদৈক্ষত বহু স্থাং প্রজায়েয় ॥৬।২।৩॥ —সেই ব্রহ্ম সঙ্গল্প করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, স্প্তির পূর্বেবই ব্রহ্মের সঙ্গলাত্মক মন ছিল।

ঐতরেয়-শ্রুতির "স ঈক্ষত লোকান্ সু সজা ইতি ॥১।১॥" —এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—স্ঠির পূর্বেবই ব্রন্ধের চক্ষ্ণু এবং মনঃ ছিল। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।২।১॥" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ ॥ ঐতরেয়-শ্রুতি ॥১।১॥" "একো হি বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানঃ ॥ মহোপনিষৎ ॥১।১॥"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—স্প্তির পূর্বেই ব্রহ্ম ছিলেন। তখনও তিনি পূর্বেরাল্লিখিত চক্ষুর্মন-আদি ইন্দ্রিয়যুক্তই ছিলেন, অঙ্গ-প্রত্যুক্তই ছিলেন; তখনও তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতি, ব্রহ্ম-বল্লী ॥১॥", তখনও তিনি "বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩৯।২৮॥", তখনও তিনি মায়ার অঞ্জনরহিত "নিরপ্তনম্ ॥ শ্রেতাশতর ॥৬।১৯॥", তখনও তিনি "অপহতপাপা। বিজরো বিমৃত্যুর্বিবশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসক্ষল্পঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।৭।১॥—পাপশূহ্ম, জরাশূহ্ম, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম, সত্যসক্ষল্প"—অর্থাৎ স্থানির পূর্বেও সর্বববেদান্ত-প্রতিপাদ্য উল্লিখিত কল্যাণগুণময় এবং মায়িক হেয়গুণহীন এবং অঙ্গ-প্রত্যুক্তিবিদ্যাক্ত ব্রহ্মরূপেই তিনি বিশ্বমান ছিলেন।

মায়িকী স্মৃত্তির পরেই প্রাকৃত রূপ এবং প্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উৎপত্তি সম্ভব। ব্রহ্মের বিগ্রহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যখন স্মৃত্তির পূর্বে হইতেই বিছ্যমান ছিল, তখন সহজেই বুঝা যায়, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিযুক্ত বিগ্রহ প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত বলিয়া ব্রহেন্ত্রই স্থায় অনাদি এবং সচ্চিদানন্দ।

(ক) ব্রহ্মের রূপ-সম্বন্ধে এবং রূপের অপ্রাক্ততত্ত্ব-সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণ

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববসম্বাদিনীতে (৮৫ পৃষ্ঠায়) পরব্রন্মের রূপসম্বন্ধে চারিটী ব্রহ্মসূত্র এবং তাহাদের মাধ্বভায়্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এস্থলে তৎসমস্ত উদ্ধৃত হইতেছেঃ—

কে) "অরূপবৎ এব হি তৎপ্রধানস্থাৎ॥ ৩২।১৪॥ ব্রহ্মসূত্র॥" এই সূত্রের মাধ্বভাষ্য—"প্রকৃত্যাদি-প্রবর্ত্তকত্বেন তত্ত্তমত্বাৎ নৈব রূপবৎ ব্রহ্ম—হি-শব্দাৎ 'অস্থূলমনণু' (বৃহদারণ্যক॥ ৩৮৮৮॥) ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।

> ভৌতিকানীহ রূপাণি ভূতেভোগিসো পরো যতঃ। অরূপবানতঃ প্রোক্তঃ ক্ষ তদব্যক্ততঃ পরঃ॥ ইতি চ মাৎস্তে॥"

তাৎপর্যা। ব্রহ্ম প্রকৃতি প্রভৃতির (প্রকৃতির এবং প্রাকৃতবস্তুর) প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রকৃত্যাদি হইতে উত্তম (প্রকৃতির ফতীত); অতএব ব্রহ্ম (প্রাকৃত) রূপবিশিষ্ট নহেন। সূত্রন্থ হি-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায়। বৃহদারণাক যে ব্রহ্মকে অস্থূল, অনণু (ব্রহ্মের যে প্রাকৃত স্থূলত্ব এবং প্রাকৃত অণুত্ব নাই) বলিয়াছেন, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের প্রাকৃত রূপ নাই। মৎস্থপুরাণও বলিয়াছেন—"এই ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল রূপ দেখা যায়, তৎসমস্ত হইতেছে ভৌতিক (প্রাকৃত পঞ্জভূত-নির্দ্মিত); কিন্তু এই ব্রহ্ম প্রাকৃত ভূতসমূহ হইতে প্রেষ্ঠ (প্রাকৃত ভূতপঞ্চকের অতীত); এজন্য তাহাকে 'অরূপবান্—প্রাকৃত রূপহীন' বলা হয়। সেই অব্যক্ত (ব্রহ্ম) হইতে প্রেষ্ঠ বস্তু আর কোথায় আছে ?"

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে 'অরূপবৎ'-সূত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ব্রন্ধের প্রাকৃত রূপ নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত রূপ আছে।

(খ) "প্রকাশবৎ চ অবৈয়র্থাৎ॥ ৩২।১৫॥ ব্রহ্ম সূত্র॥"

> 26 P

এই সূত্রের মাধ্বভাশ্য। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণং (মুগুক ॥৩।১।৩॥)", "শ্যামাচ্ছবলং প্রপত্ততে (ছান্দোগ্য ॥৮।১৩।১॥)", "স্থবর্ণজ্যোতিঃ (তৈত্তিরীয়॥ ৩।১০।৬॥)" ইত্যাদি শ্রুতীনাঞ্চ ন বৈয়র্থং বিলক্ষণ-রূপস্থাৎ। যথা চক্ষুরাদিপ্রকাশে বিভ্যমানেহপি বৈলক্ষণ্যাৎ অপ্রকাশস্থাদিব্যবহারঃ।"

তাৎপর্য্য। 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণন্ (যখন কোনও দর্শনকর্ত্তা সেই স্থাবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন)', 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপাছতে [শ্যাম হইতে শবলকে আপ্রায় করে ১০১৫৮ (৬) ক অনুচেছদ দ্রফীর্য], 'স্থবর্ণজ্যোতিঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্মরূপের বৈলক্ষণ্য আছে। চক্ষু-আদি যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ন্ধারা বস্তু সকলের উপলব্ধি হয়, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিজ্ঞমানতা থাকা সত্ত্বেও চক্ষুরাদি-প্রকাশ্য বস্তু হইতে ব্রহ্মরূপের বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়াই ব্রক্ষরূপের অপ্রকাশন্বাদির (চক্ষুর্বারা অদর্শনীয়তাদির) কথা বলা হয়।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে "প্রকাশবচ্চ"-ইত্যাদি সূত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শ্রুতিতে ব্রন্ধের রূপবাচক যে সমস্ত বাক্য আছে, সে সমস্ত ব্যর্থ হইতে পারে না। 'ব্রন্ধ অদৃশ্য অস্পৃশ্য' ইত্যাদি যে সকল শ্রুতিবাক্য আছে, তৎসমস্তও ব্যর্থ হইতে পারে না। সমাধান এই যে—ব্রন্ধ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্থ নহেন বলিয়াই তাঁহাকে "অদৃশ্য"-ইত্যাদি বলা হইয়াছে। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় যে সমস্ত বস্তর উপলব্ধি পায়, সে সমস্ত বস্ত হতৈছে প্রাকৃত। এই সমস্ত বস্ত হইতে ব্রন্ধের বা ব্রন্ধরূপের বৈলক্ষণ্য আছে—তাহা হইতেছে এই যে, ব্রন্ধ ব্যাহ্রের রূপ প্রাকৃত। এজন্য তিনি বা তাঁহার রূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্থ নহে।

এই সূত্রভায়্যেও জানা গেল—ব্রহ্মের প্রাকৃত রূপ নাই বটে ; কিন্তু অপ্রাকৃত রূপ আছে।

(গ) "আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩।২।১৬॥ ব্রহাসূত্র॥"

এই সূত্রের মাধ্বভাষ্য। "বৈলক্ষণ্যং চ উচ্যতে—রূপস্থ বিজ্ঞানানন্দমাত্রত্বমৈকাত্ম্যপ্রত্যয়সারমিতি। 'আনন্দমাত্রমজরং পুরাণম্ একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্। তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং স্থং শাশ্বতং নেত্রেষাম্ (কঠোপনিষৎ ॥২৫।১২॥, শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১২॥) ইতি চতুর্বেবদশিখারাম্।"

তাৎপর্যা। পূর্ববসূত্রের ভাষ্মে ব্রহ্মরপের যে বৈলক্ষণ্যের কথা বলা হইয়াছে, এই সূত্রেও সেই বৈলক্ষণ্যের কথা বলা হইতেছে। সেই বৈলক্ষণ্য হইতেছে এই যে—ব্রক্ষেব রূপ বিজ্ঞানানন্দমাত্র, স্থতরাং ঐকান্মপ্রত্যায়ের সার (অর্থাৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞানানন্দ, তাঁহার রূপও তদ্রপ)। শ্রুতিও বলিয়াছেন—ব্রহ্ম আনন্দমাত্র, অজর, পুরাতন, এক হইয়াও বহুরূপে দৃশ্যমান্ এবং আত্মস্থ। যে সকল ধীর ব্যক্তি এতাদৃশ ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্যস্কুথ, অপরের নহে।

এই ভাস্ত হইতেও জানা গোল—ব্রহ্মের রূপ আছে এবং সেই রূপ হইতেছে বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ, প্রাকৃত

(ঘ) "দর্শয়তি চ অথোহপি স্মর্য্যতে ॥৩৷২৷১৭৷৷ ব্রহ্মসূত্র ॥"

এই সূত্রের মাধ্বভাশ্য। দর্শয়তি চ আনন্দস্বরূপত্বম্—'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ আনন্দরূপমজরং যদ্বিভাতি (মুগুক ॥২।২।৭॥)' ইতি শ্রুতিঃ॥

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং বাস্তদেবনিরঞ্জনম্। চিন্তয়ীত যতির্নান্তং জ্ঞানরূপাদৃতে হরেঃ॥ ইতি॥ মাৎস্থ ইতি।

তাৎপর্য্য। এই সূত্রে ব্রহ্মের (বা ব্রহ্মরপের) আনন্দস্বরূপন্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—'ব্রহ্ম আনন্দ-রূপ এবং অজর। ধীরগণ বিজ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন। (মুগুকশ্রুতি)।' মৎস্থপুরাণও বলেন—'শুদ্দ স্ফটিকসদৃশ নিরঞ্জন বাস্থদেবেরই যতিগণ ধ্যান করিবেন। হরির জ্ঞানরূপব্যতীত অন্থ কিছু ধ্যান করিবেন না।'

এ-স্থলেও ব্রেক্ষের বা ব্রহ্মরূপের আনন্দরূপত্ব, জ্ঞানরূপত্বের কথা জানা গেল। ব্রক্ষের রূপ আছে; সেইরূপ প্রাকৃত নহে, পরস্তু, অপ্রাকৃত—আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।

৬৬। ব্রহ্মবিগ্রহ স্বপ্রকাশ

যাহা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, অন্য কিছু যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাকে স্বপ্রকাশ বস্তু, বলা হয়। যেমন, ব্যবহারিক জগতে সূর্য্য। সূর্য্য যথন উদিত হয়, তথনই তাহাকে দেখা যায়। প্রদীপাদি অপর কোনও বস্তু দারা উদয়ের পূর্বের সূর্য্যকে দৃশ্যমান্ করা যায় না। এন্থলে সূর্য্য হইল স্বপ্রকাশ বস্তু—
নিজেকেও প্রকাশ করে, অপরকেও প্রকাশ করে। কিন্তু সূর্য্যও বাস্তবিক স্বপ্রকাশ নহে; সূর্য্যের স্বপ্রকাশ হইতেছে আপেক্ষিক; যেহেতু, সূর্য্যও অপর এক বস্তু দারা প্রকাশিত হয়। যাহা দারা সূর্য্যাদি তেজাময় বস্তুও প্রকাশিত হয়, তাহাই স্বপ্রকাশ বন্ধা। ব্রহ্ম হইতেছেন সমস্ত জ্যোতিছ্ব-মণ্ডলীরও জ্যোতিঃ।

ছান্দোগ্য-উপনিষৎ বলেন—"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেরু সর্ববতঃ পৃষ্ঠেরু অনুত্তমেরু উত্তমেরু লোকেরু ইদং বাব তদ্ যদ্ ইদম্ অন্মিন্ অন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ ॥৩।১৩।৭॥— এই স্বর্গলোক হইতেও শ্রেষ্ঠ স্থানে—স্বর্গলোকের উপরিভাগেও—যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, প্রাকৃত বিশ্বের বহির্দেশেও, সমস্তিতত্ব এবং ব্যস্তিতত্বের বহির্দেশেও, উত্তম এবং সর্বেবাত্তম—সমস্ত দেশেই যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে— তাহাই ব্রহ্ম।"

এন্থলে ব্রহ্মকেই জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হইল এবং এই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের জ্যোতিতেই সমস্ত দীপ্যমান, তাহাও বলা হইল। ব্রহ্ম নিজেই জ্যোতিঃস্বরূপ হওয়ায় এবং ব্রহ্মের জ্যোতিতেই সমস্ত প্রকাশিত হওয়ায় ব্রহ্ম হইলেন স্বপ্রকাশ।

মুপ্তকোপনিষৎ বলেন—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিত্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ববং তম্ম ভাসা সর্ববম্ ইদং বিভাতি ॥২।২।১০॥—সেই ব্রহ্মকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র এবং তারকাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, বিত্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, আগ্নির কথা আর কি বলা যাইবে। তিনি স্বয়ং প্রভাময়; তাঁহার জ্যোতিতেই এই বিশের সমস্ত বস্তু (এমন কি চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-বিত্যুতাদিও) প্রকাশ পাইতেছে।"

এস্থলেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

কঠোপনিষদেও উক্ত বাক্যটী দৃষ্ট হয় (২।২।১৫)।

ব্রহদারণ্যক—শ্রুতি বলেন—"তদ্ দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতে২মূতম্ ॥ ৪।৪।১৬॥—দেবগণ তাঁহাকে (সেই ব্রহ্মকে) জ্যোতির ও জ্যোতিঃ, আয়ুঃ ও অমূতস্বরূপ বলিয়া উপাসনা করেন।"

এ-স্থলে ব্রহ্মকে জ্যোতিরও জ্যোতিঃ—সমস্ত জ্যোতিষ্কমগুলীরও প্রকাশক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মই সকলের প্রকাশক, ব্রহ্মের প্রকাশক কেহ বা কিছু নাই। স্থতরাং ব্রহ্ম হইতেছেন স্বপ্রকাশ তত্ত্ব।

স্বপ্রকাশ তত্ত্ব বলিতে সেই তত্ত্বকে বুঝায়—যে তত্ত্ব নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন। কিন্তু কি ভাবে বা কিসের দ্বারা স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন ?

তিনি সাধারণতঃ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত চক্ষুতে অদৃশ্যমান্। একমাত্র তাঁহার শক্তিতেই তাঁহাকে দেখা সম্ভব; তাঁহার শক্তিব্যতীত সেই পরমাত্মা অমিত (অপরিচ্ছিন্ন) প্রভুকে কেহই দেখিতে পায় না। "নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবান্ সক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামূতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥ নারায়ণাধ্যাত্মবচন॥" "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধ্য়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ রুণুতে তেন এষ লভ্যস্তাস্থেষ বিরুণুতে তনুং স্বাম্॥"—এই শ্রুতিবাক্য হইতেও ব্রক্ষের স্বপ্রকাশত্বের কথা জানা যায়।

তাঁহার নিজের শক্তিদ্বারাই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই শক্তিকে তাঁহার স্বপ্রকাশতা-শক্তি বলা যায়। এই স্বপ্রকাশতা-শক্তি হইতেছে তাঁহার বিশুদ্ধসন্তের রন্তি-বিশেষ (১।১।৭—অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধ-সন্তের বিবরণ দ্রুটার)। হলাদিনী, সন্ধিনী ও সন্থিৎ এই তিনটী বৃত্তিবিশিষ্টা স্বরূপ-শক্তিই হইতেছে শুদ্ধসন্থ বা বিশুদ্ধ সন্থ। শুদ্ধসন্তের যে-রন্তিতে হলাদিনী, সন্ধিনী ও সন্থিৎ—এই তিনটী বৃত্তি সমপরিমাণে বিরাজিত, তাহাকে বলে মূর্ত্তি (১।১।৭—অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)। শুদ্ধসন্তের এই যে বৃত্তি,—যাহার নাম মূর্ত্তি—তাহাদ্বারাই পরব্রহ্ম স্বীয় শ্রীবিগ্রহকে বা নিজেকে প্রকাশ করেন। "অথ মূর্ত্তা পরতন্ধাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥ ৬০৫ পৃষ্ঠা॥" বস্তুতঃ যোগমারাই ব্রন্ধের স্বপুকাশিকা-শক্তি (১।১।৭৮খ অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)।

ব্রহ্ম স্বপুকাশ বলিয়া এবং তাঁহার গুণৈশ্বর্য্যাদি তাঁহার স্বরূপভূত বলিয়া তাঁহার গুণৈপ্র্য্যাদিও স্বপুকাশ, অর্থাৎ কেবল তাঁহার স্বপুকাশতা-শক্তিদ্বারাই পুকাশ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীকুঞ্চের পরব্রহ্মত্ব

৬৭। ঐক্তিমণ্ট পরভ্রমা

পরব্রেম্মের যে অপ্রাকৃত চিন্ময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাত্মক শ্রীবিগ্রহ আছে, শ্রুতি-প্রমাণ-প্রদর্শনপূর্ববিক পূর্বেব (১।১।৫৭-৬৫-অনুচেছদে) তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতি যে শ্রীকৃষ্ণকেই এই পরব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রুতি-প্রমাণ

- (ক) **ক্লেম্পেনিষ**ৎ বলেন—"কৃষণে ত্রান্ধান শাখতম্॥ ১২॥—কৃষণ হইতেছেন শাখত ত্রন্ধাই।"
- ্থ) **রোপালোত্তরতাপনী** শ্রুতি বলেন—"যোহসৌ পরব্রন্ধগোপালঃ।। ১৮১৫॥—গোপাল (কৃষ্ণ) পরব্রন্ধা"
 - (গ) গোপালপূর্বতাপনী-শ্রুতি বলেন —
 - (১) কৃষিভূ বাচকঃ শব্দো গশ্চ নিরু তিবাচকঃ। তয়োরৈকাং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ ১।১॥
- ---কৃষ্ হইতেছে ভূ-বাচক-শব্দ, আর ৭ হইতেছে নির্ব্তি-বাচক। এই উভয়ের ঐক্যরূপই (ভূ-স্থা এবং ৭ - আনন্দ উভয়ের ঐক্যা-- সৎ ও আনন্দরূপ) পরব্রুক্ষা; তিনিই কৃষ্ণ-নামে অভিহিত হয়েন।"
 - (২) "কৃষ্ণো বৈ প্রমং দৈবতম্॥ ১।১।--কৃষ্ণই প্রম দেবতা।"

শ্রেতাশ্বতর শ্রুতি "তমীশ্ররাণং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ॥৬।৭॥"—বাক্যে ব্রহ্মকে "দেবতাদিগের পরমদেবতা" বলিয়াছেন। গোপালতাপনীও "কৃষ্ণে বি পরমং দৈবতম্"— বাক্যে কৃষ্ণকে "পরম-দেবতা" বলায় কৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম, তাহাই সূচিত হইতেছে।

(৩) "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ববং যো বিভাস্তিস্মৈ জ্ঞাপয়তিস্ম কৃষ্ণঃ। তং হ দেবমাত্মর্বতিপ্রকাশং মুমুক্ষুবৈ শরণমমুং ব্রজেং॥ ১।৫॥—যে কৃষ্ণ পূর্বেব ব্রহ্মাকে স্বষ্টি করিয়াছিলেন এবং যিনি ব্রহ্মাকে বিভাসমূহ (বেদ) জানাইয়াছিলেন, মুমুক্ষুব্যক্তি সেই আত্মর্বতিপ্রকাশ (স্বপ্রকাশ) দেবের শরণাপন্ন হয়েন।"

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৪) "নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে। বিশ্বেশ্বরায় বিশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥ ২।১॥—বিশ্বের ন্থিতির ও প্রলয়ের হেতুস্বরূপ বিশ্বেশ্বর এবং বিশ্বরূপ গোবিন্দকে (কৃষ্ণকে) নমস্বার।"

বিশের স্পৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু হইতেছেন ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই বিশ্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া বিশ্বরূপ। স্থতরাং এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। (৫) "নিক্ষলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধৈরিণে। অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥২।৯॥— নিক্ষল, বিমোহনকারী, শুদ্ধ, অশুদ্ধবৈরী, অদ্বিতীয় মহান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার।"

এ-স্থলেও শ্রীক্ষাের পরব্রদান্ব খ্যাপিত হইয়াছে; যেহেতু, পরব্রদাই নিদ্ধল, শুদ্ধ, অদিতীয় এবং মহান।

- (৬) "কৃষ্ণ এষ পরো দেবস্তংধ্যায়েৎ॥ ২।১৩॥—এই কৃষ্ণই পরদেবতা; তাঁহার ধ্যান করিবে।" এ-স্থলেও শ্রীক্ষাের পরব্রদান্ব খ্যাপিত হইয়াছে।
- (ঘ) নারায়ণাথর্কশির-উপনিষৎ বলেন—

"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।

ব্ৰহ্মণ্যঃ পুগুরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যোবিষ্ণুরচ্যুত ইতি॥

সর্ববভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্ম ওম্ ॥ ४॥

-- দেবকীপুক্র ব্রহ্মণ্যদেব, মধুসূদন ব্রহ্মণ্যদেব, পুগুরীকাক্ষ ব্রহ্মণ্যদেব, অচ্যুত বিষ্ণু ব্রহ্মণ্যদেব। সর্ববস্থৃতে অধিষ্ঠিত কারণপুরুষ, অ-কারণ এক নারায়ণই পরব্রহ্ম।"

এ-স্থলে "দেবকীপুত্র"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে। মধুসূদন, পুগুরীকাক্ষ, অচ্যুত, বিষ্ণু, এবং নারায়ণ—এই সমস্তও শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতিতে বুন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলা হইয়াছে।

এইরূপে জানা গেল, নারায়ণাথর্ববশির-উপনিষদও শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রন্স বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রমাণ

(क) "পিতাহমন্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

বেত্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্সাম যজুরেব চ॥

গতির্ভন্ত প্রভঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্থহৎ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ৯।১৭-১৮॥

— শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জ্নকে বলিতেছেন— আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ; আমিই জ্ঞেয়বস্তু, আমিই পবিত্রতাকারক, আমিই ওঙ্কার (প্রণব), ঋক্, সাম ও যজুঃ। আমিই গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী (শুভাশুভদ্রম্টা), নিবাস, রক্ষক, স্থহুং, প্রভব (স্রুম্টা), প্রলয় (সংহর্তা), আধার, নিধান (লয়স্থান) এবং অব্যয় কারণ।"

জগতের স্থাষ্টি-স্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা, সর্ব্বজীবের শুভাশুভ-কর্ম্মদ্রফী, সমস্তের একমাত্র আশ্রয় এবং সনাতন কারণ হইতেছেন একমাত্র প্রশা। আর ওঙ্কারও প্রশাই। স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে পরপ্রশা, গীতার এই শ্লোকদ্বয়ে তাহাই বলা হইয়াছে।

থে) "প্রাণবঃ সর্বববেদেয়ু ॥৭।৮॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্জুনের নিকট বলিয়াছেন—সকল বেদে আমিই প্রাণব—ওঙ্কার।" এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্বই খ্যাপিত হইয়াছে; যেহেতু, ওঙ্কারই ব্রহ্ম।

(গ) "পরং একা পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান।

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্॥ ১০।১২॥

---অর্চ্জ্বন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন--তুমি পরম ব্রহ্ম, পরমধাম, পরম পবিত্র। তুমি শাশ্বত পুরুষ, দিব্য (স্বয়ং প্রকাশ), আদিদেব, অজ (জন্মরহিত) এবং বিভূ।"

এ-স্থলেও শ্রীকুফের পরব্রহ্মর খ্যাপিত হইয়াছে।

(ঘ) "সর্ববস্থ চাহং হৃদি সন্নিবিফৌ মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞ নমপোহনঞ্চ। त्वरेम*ठ मर्टिक्तंत्रहरमव त्वराष्ठ्री त्वमांखकृम् त्वमितरमवाण्यम् ॥ `०।>० ॥

🕮 কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—আমি (অন্তর্য্যামিরূপে) সমস্ত জীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি। আমা হইতেই (সকল জীবের) স্মৃতি ও জ্ঞান (জন্মে) এবং (এতত্বভয়ের) বিলোপ সাধিত হয়। সমস্ত বেদের আমিই একমাত্র বেন্ত, আমিই বেদান্ত-পুবর্ত্তক এবং বেদার্থ-বেত্তা।"

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

মহাভারত বলেন—

"কৃষিভূ বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরিক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ উল্লোগপর্বব ।৭১।৪॥

(শ্রীশ্রীচৈতশ্যচরিতামৃতে ধৃত ২।৯।৪)

কৃষ্-হইল সন্থাবাচক শব্দ, আর ণ নির্বৃতি (স্থুখ)-বাচক। এই উভয়ের ঐক্যে (সন্ধা ও আনন্দের ঐক্যে) কৃষ্ণ-শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝায়।" (বোদ্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত "ঈশাদি বিংশোত্তর শতোপনিষদঃ"-নামক গ্রন্থের অন্তর্ভু ক্ত "গোপালপূর্ববতাপনী" শ্রুতির সর্ববপ্রথমেও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। "শ্লোকমালা"-গ্রন্থেও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়)।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাও মহাভারতের অন্তভু ক্তি। গীতাতে যে শ্রীকৃঞ্চকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বের দেখান হইয়াছে। মহাভারতের অন্য স্থলেও যে শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এই শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম ॥৪।১১।২॥

—যে যত্নবংশে কৃঞ্জনামক পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

শ্রীমদভাগবত বলেন—

"স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্যকৈবল্য-নির্ববাণস্থখানুভূতিঃ।

প্রিয়ঃ স্থল্ডর খলু মাতুলেয় আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্গুরুশ্চ ॥৭।১৫।৭৬॥

—নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—যিনি মহদ্ব্যক্তিদিগের অন্নেষণীয় কৈবল্য-নির্ব্বাণ-স্থানুভূতিস্বরূপ, সেই এই ব্রহ্ম তোমাদের প্রিয়, স্থহদ্, মাতুলপুত্র, পূজ্য, বিধিদায়ক এবং গুরু।"

368]

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে ; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদের মাতুলপুত্র।
"শ্রুত্বা কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম পার্থঃ পরমবিষ্মিতঃ ॥ শ্রীভা. ৭।১৫।৭৯॥

— শ্রীকৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম, নারদের মুখে ইহা শুনিয়া পার্থ পরম-বিশ্মিত হইলেন।" এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণবলে জানা গেল শ্রীক্রম্যুই প্রমব্রহ্ম।

৬৮। পরব্রমা দ্বিভুজ—নরাকৃতি

পূর্বের প্রমাণ করা হইয়াছে—পরব্রহ্ম মূর্ত্ত, বিগ্রহাত্মক এবং শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন মূর্ত্ত পরব্রহ্ম। এই পরব্রহ্ম যে দ্বিভুক্ত, নরাকৃতি, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। শ্রুতিপ্রমাণ

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি বলেন—

"গোপবেষমভ্রান্তং তরুণং কল্পক্রমাগ্রিতম্। তদিহ শ্লোকা ভবন্তি—
সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘান্তং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দিভুক্তৎ জ্ঞানমুদ্রাচ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥
গোপগোপাঙ্গনাবীতং স্থরক্রমতলাগ্রিতম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥
কালিন্দীজলকল্লোলাসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশেচতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংস্থতেঃ॥১।২॥

— (পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ) গোপবেশ, মেঘবর্ণ, তরুণ, কল্পক্রমাপ্রিত। এ সম্বন্ধে শ্লোকও আছে—যথা। সৎপুগুরীক-নয়ন, মেঘাভ, বৈদ্যুতাম্বর (পীতাম্বর), দ্বিভূজ, জ্ঞানমুদ্রাঢ্য, বনমালাধারী, ঈশ্বর, গোপগোপাঙ্গনা-পরিবৃত, স্থরক্রম-তলাপ্রিত, দিব্যালঙ্কার-ভূষিত, রক্ন-পঙ্কজের মধ্যস্থলে (কণিকারে) অবস্থিত, যমুনার জলতরঙ্গ-স্পর্শী পবনম্বারা সেবিত শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিলে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়।"

এ-স্থলে পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ বলায় তাঁহার নরাকৃতি প্রতিপাদিত হইতেছে।

থ। গ্রীমদূভগবদূগীতার প্রমাণ

প্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে অর্জ্জন অত্যন্ত ভীত হইলে তাঁহারই প্রার্থনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রথমে স্বকীয় চতুভু জরূপ দর্শন করাইয়া পরে তাঁহার স্বাভাবিক সোম্য দ্বিভুজ রূপ দেখাইয়াছিলেন, যাহা দর্শন করিয়া অর্জ্জ্ন প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং প্রসন্মতা লাভ করিয়াছিলেন।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সোম্য জনার্দ্দন। ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ গীতা॥১১।৫৯॥

— অর্জুন বলিলেন—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সোম্য মানুষ-রূপ দর্শন করিয়া এক্ষণে আমি প্রসন্নচিত্ত হইলাম এবং স্বস্থতা লাভ করিলাম।" অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের যে "মানুষরূপ" দেখিলেন, তাহা কি ? ইহা যে প্রাকৃত মানুষের প্রাকৃত দেহ নয়, তাহা গীতা হইতেই জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—

> "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাঞ্জিতম্। পরং ভাবমজানত্তো মম ভূতমহেশ্রম্॥ গীতা॥৯।১১॥

--- মূচ লোকগণ সামার পরমতত্ত্ব জানে না বলিয়া সর্ব্বভূত-মহেশ্বর সামাকে মনুষ্যদেহধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন—"অবজানন্তি প্রাক্তমনুয়াসমং মন্থান্ত মনুয়াতুল্য মনে করে। শ্রীক্ষকে প্রাক্ত-মনুয়াতুল্য মনে করাই তাঁহার অবজ্ঞা।" যেহেতু, "মানুষা তন্তুঃ খলু পাঞ্চভৌতিকী এব, ন চ ভগবত্তনুঃ তাদৃক—প্রাক্ত মানুষের দেহ হইতেছে পাঞ্চভৌতিক, প্রাকৃত; ভগবানের দেহ তদ্রপ (পাঞ্চভৌতিক) নহে। ভগবত্তনু হইতেছে "সচ্চিদানন্দ"; এই সচ্চিদানন্দ তনু হইতেছে "অনাদি-দিজ-নিত্য।" (বলদেব বিগ্রাভূষণ)। নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে অনিত্য পাঞ্চভৌতিক বলিয়া মনে করাই হইতেছে অব্যাননা।

অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন--

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্তক্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানভো মমাব্যয়মসুত্রম্॥ গীতা॥৭।২৪॥

—নির্বোধ ব্যক্তিগণ আমার অব্যয় এবং সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠভাব (স্বরূপ) জানে না বলিয়া মনে করে— আমি অব্যক্ত ছিলাম, এখন বাক্তীভূত হইয়াছি।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং নিরাকারং ব্রহ্মৈব মাং মায়িকাকারত্বন ব্যক্তিং বস্তুদেবগৃহে জন্মপ্রাপ্তং নির্বৃদ্ধয়ঃ মহ্যন্তে।—নির্বেগধ ব্যক্তিগণ মনে করে—আমি অব্যক্ত (অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মই) ছিলাম, এক্ষণে মায়িক আকার গ্রহণ করিয়া বস্তুদেবের গৃহে জন্মলাভ করিয়াছি বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছি।" শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"অব্যক্তং সর্বেবাপাধিশূহ্যবেন অস্পষ্টমপি বাস্তুদেব-শরীরেণ ব্যক্তিমাপন্নং অস্মদাদিবচছরীরাভিমানিনং মামবুদ্ধয়ো মহ্যন্তে।—নির্বেগধ ব্যক্তিগণ মনে করে—আমি অব্যক্ত (অর্থাৎ সর্বেবাপাধিশূহ্য বলিয়া অস্পষ্ট) ছিলাম, এক্ষণে বাস্তুদেবরূপে ব্যক্ত হইয়া প্রাকৃতলোকের হ্যায় দেহাভিমানী হইয়াছি।" শ্রীপাদ আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—"অপ্রকাশং শরীর গ্রহণাৎ পূর্বেমিতি শেষং। ইদানীং লীলাবিগ্রহপরিগ্রহাবস্থায়ামিত্যর্থঃ। প্রকাশস্থ তর্হি কাদাচিৎকত্বং ভগবতি প্রাপ্তং ন ইত্যাছ নিত্যেতি। কথং তর্হি ভগবন্তমাগস্তুকপ্রকাশকং মহ্যন্তে ? তত্র অবৃদ্ধয় ইত্যুত্তরং তদ্বির্ণোতি পরমিতি।—নির্বোধণণ মনে করে—শরীর গ্রহণের পূর্বের আমি অপ্রকাশ ছিলাম। এক্ষণে লীলাবিগ্রহ পরিগ্রহণের অবস্থায় তাহারা তন্ধপ মনে করে। ভগবানের প্রকাশ কি তাহা হইলে কাদাচিৎক (ভগবান্ কি সকল সময়ে আত্মপ্রকাশ করেন না, কোনও কোনও সময়ে আত্মপ্রকাশ করেন) ? না, তাহা নহে, (তাহার

প্রকাশ) নিত্য। তাহা হইলে কেন লোক তাঁহার প্রকাশকে আগন্তুক মনে করে ? তাহার উত্তরেই বলা হইয়াছে— অবুদ্ধি লোকগণই এইরূপ মনে করে—যাহারা তাঁহার স্বরূপ জানে না।"

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায়—ভগবানের বিগ্রহ প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত শরীর নহে ; ইহা আগন্তুক (বা সাময়িকও) নহে, ইহা নিতা। প্রাকৃত নহে বলিয়া, সচ্চিদানন্দ বলিয়াই, ভগবানের বিগ্রহ নিতা।

এইরূপে শ্রীমন্ভগবদ্গীতা হইতে জানা গোল—পরব্রন্দ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ **দ্বিভূজ** (মানুষরপ। গীতা॥ ১১।৫১॥) এবং এই বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ—অপ্রাকৃত—নিত্য।

গ। পুরাণ-প্রমাণ

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরপ্রক্ষা নরাকৃতি ॥৪।১১।২॥—বেই যতুবংশে কৃষ্ণনামক ন্রাকৃতি পরপ্রক্ষা অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

গ্রীমদভাগবত বলেন—

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে নারদ বলিতেছেন—

"যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনানা মূনয়োহভিষন্তি। যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্ গৃঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুস্থালিঙ্গম্ ॥৭।১৫।৭৫॥

—হে রাজেন্দ্র ! নৃলোকে তোমরা অতি ভাগ্যবান্ ; যেহেতু, লোক-পাবন মূনিগণ তোমাদের গৃহে আগমন করেন এবং অতি রহস্তপূর্ণ মনুষ্যুচিহ্নধারী (দ্বিভুজ) সাক্ষাৎ পরব্রন্স (শ্রীকৃষ্ণ) তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।"

বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণেও জানা গেল-পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন-মন্মুয়ালিঙ্গ-নরাকৃতি—দ্বিভুজ॥"

এইরূপে শ্রুতি-পুমাণে জানা গেল—পরব্রহ্ম **নরারুতি—বিভুজ**।

৬৯। ব্রহ্মের বিগ্রহ ব্রহ্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন

ব্রংশার রূপ বা বিগ্রাহ হইতেছে ব্রংশার বিশেষয়। শক্তি হইতেই বিশেষয়ের উদ্ভব। ব্রংশার শ্রুতিপুসিদ্ধা স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তি যেমন ব্রংশার স্বরূপভূতা, ব্রুশা হইতে অবিচ্ছিন্না—সূতরাং ব্রুশা হইতে অভিন্না,—এই স্বরূপশক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষয়ও—সূতরাং ব্রংশার রূপ বা বিগ্রাহও হইবে ব্রংশার স্বরূপভূত, ব্রুশা হইতে অবিচ্ছিন্ন এবং ব্রুশা হইতে অভিন্ন।

পূর্বের ১।১।৫২-অনুচেছদে দেখান হইয়াছে, ত্রন্দের ভগবত্বা ত্রন্দেরই স্বরূপভূত। ভগবৎ-শব্দবাচ্য ছয়টী গুণের উল্লেখ করিতে যাইয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

> "জ্ঞানশক্তিবলৈশ্ব্যবীৰ্ধ্যতেজাংস্থাশেষতঃ। ভগবচ্ছক্দবাচ্যানি বিনা হেয়েগুণাদিভিঃ॥ বি. পু. ৬।৫।৭৯॥"

ভগবান্ ত্রন্ধের জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্যা, বীর্যা, তেজঃ আদি ভগবৎ-শব্দবাচ্য বলিয়া ত্রন্ধেরই স্বরূপভূত। জ্ঞান, শক্তি (মানসিকী শক্তি), বল (দৈহিকী শক্তি), বীর্যা, তেজঃ—এই সমস্তও বিগ্রহেরই ধর্ম। জ্ঞান-শক্তি-আদি ত্রন্ধের স্বরূপভূত হওয়ায়, ইহাদের ধর্মী বিগ্রহও হইবে ত্রন্ধের স্বরূপভূত, ত্রন্ধ হইতে অভিন্ন।

ক। শ্রুতিপ্রমাণ

(১) ব্রহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন—

"স যথা সৈদ্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘনঃ এব, এবং বা অরে অয়মাত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজানঘন এব ॥৪।৫।১৩॥"

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে "প্রজ্ঞানঘন" বলা হইয়াছে—যেমন সৈন্ধব লবণ রসঘন, তদ্রপ। একখণ্ড সৈন্ধবে যেমন লবণ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না, তদ্রপ আত্মা ব্রহ্মে "প্রজ্ঞান" ব্যতীত আর কিছুই নাই; ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন—ঘনীভূত প্রজ্ঞান—ঘনীভূত বিজ্ঞান—চিদ্ঘন। প্রজ্ঞান—বিজ্ঞান।

"ঈক্ষতিকর্ম্মন্যপদেশাৎ ॥ ১০০ ১০॥"—এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য "ঘন"-শব্দের একটা অর্থ লিখিয়াছেন—মূর্ত্তি। "ঘনা মূর্ত্তিঃ।" এই অর্থ গ্রহণ করিলে "বিজ্ঞান-ঘন"-শব্দেও "বিজ্ঞানমূর্ত্তি—মূর্ত্ত বিজ্ঞান" বুঝায়। শ্রীপাদ জীবগোস্থামীও একস্থলে "ঘন"-শব্দের অর্থ "শ্রীবিগ্রহ" লিখিয়াছেন। "বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং পরমতত্বং তদেব ঘনঃ শ্রীবিগ্রহো যস্ত (স বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ)। ভগবৎসন্দর্ভঃ। ৬২৬ পৃষ্ঠা।" কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন—"বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম॥ বৃহদারণ্যক ূ।৩১৯২৮॥" বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম "মূর্ত্তবিজ্ঞান" হওয়ায় ব্রহ্ম এবং তাঁহার বিগ্রহ যে অভিন্ন, ব্রহ্মের বিগ্রহ যে ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তাহাই প্রতিপন্ন হইল।

(২) গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি বলেন —

"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিফ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেভায় গুরুবে বুদ্ধিসাক্লিণে॥১।১॥"

এ-স্থলে বেদান্তবেন্ত, বুদ্ধিসাক্ষী, অক্লিফকর্মা কৃষ্ণকে "সচ্চিদানন্দরূপ" বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম কৃষ্ণের রূপই হইতেছে সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব। তাঁহার রূপকেও "সচ্চিদানন্দ" বলায় ব্রক্ষের রূপকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—ব্রহ্মের স্বরূপভূতই বলা হইল।

"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥ গোপালপূর্বতাপনী ॥১।৮॥"

এ-স্থলেও পরব্রন্ধ গোবিন্দাকে (কৃষ্ণকে) "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ" বলাতে তাঁহার বিগ্রহকে তাঁহা হইতে অভিন্ন—তাঁহারই স্বরূপভূত—বলা হইয়াছে।

> "নমে। বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে। কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥২।২॥"

এ-স্থলেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে "বিজ্ঞানরূপ" এবং "পরমানন্দরূপ" বলাতে তাঁহার রূপ বা বিগ্রহই যে—"বিজ্ঞান" এবং "পরমানন্দ", তাহাই বলা হইল। তাৎপর্য্য এই—তাঁহার বিগ্রহ তাঁহারই স্বরূপভূত।

(৩) গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতি বলেন—

"ওঁ তদ্ যৎ তৎ সৎ পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ ॥১৫॥" "বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ॥১৮॥"

এই সকল শ্রুতিবাক্যেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃঞ্কে "বিজ্ঞানঘন", "আনন্দঘন" এবং "নিত্যানন্দৈকরূপ" বলা হইয়াছে—তিনি ঘনীভূত আনন্দ, ঘনীভূত বিজ্ঞান (চিৎ), তাঁহার রূপ নিত্যানন্দ। ইহাতেও তাঁহার রূপ যে তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাহাই বলা হইল।

(৪) নুসিংহোত্তরতাপনী-শ্রুতি বলেন—

"উৎকৃষ্টতমং চিন্মাত্রং সর্ববদ্রষ্টারং সর্ববসাক্ষিণং সর্ববগ্রাসং সর্বব্রোসংস্পদং সচ্চিদানন্দমাত্রমেকরসম্ ইত্যাদি ॥৫॥"

এ-স্থলেও ব্রহ্মকে "সচ্চিদানন্দমাত্রম্" বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারাও ব্রহ্মবিগ্রহ যে ব্রহ্মেরই স্বরূপগত —ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—তাহাই সূচিত হইতেছে।

(৫) ক্লুষ্ণেপনিষৎ বলেন—

"শ্রীমহাবিফুং সচ্চিদানন্দলক্ষণং রামচন্দ্রং দৃষ্ট্ব। সর্ববাঙ্গস্তুন্দরং মুনয়ো বনবাসিনো বিস্মিতা বভূবুঃ॥
—সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্ববাঙ্গস্তুন্দর মহাবিষ্ণু রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া বনবাসী মুনিগণ বিস্মিত হইলেন।"

এ-স্থলে সর্বাঙ্গস্থন্দর শ্রীরামচন্দ্রকেও সচিচদানন্দ-লক্ষণ বলা হইয়াছে—তাঁহার সর্বব অঙ্গও সচিচদানন্দ-লক্ষণ। তাঁহার বিগ্রহকে সচিচদানন্দলক্ষণ বলাতে বিগ্রহ যে তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, তাহাই সূচিত হইতেছে। শ্রীরামচন্দ্র হইতেছেন পরপ্রন্দোর প্রকাশ-বিশেষ। তাঁহার বিগ্রহই যথন তাঁহার স্বরূপভূত, তথন পরপ্রশোর বিগ্রহ যে পরপ্রশোর স্বরূপভূত হইবে, তাহা কৈমুত্য-তায়েই সিদ্ধ হইতেছে।

(৬) যুক্তিকোপনিষৎ বলেন—

স্তুতিপূর্ববক মারুতি বলিতেছেন,—

"রাম! যং প্রমাত্মাসি সচ্চিদানন্দ্রিগ্রহঃ ॥১।৪॥"

এ-স্থলে শ্রীরামচন্দ্রকে "সচিচদানন্দ-বিগ্রহ" বলায় বিগ্রহকে স্বরূপ হইতে অভিন্নই বলা হইল। পরব্রন্দ্রের প্রকাশস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহও যখন তাঁহার স্বরূপভূত, তখন পরব্রন্দ্রের বিগ্রহও যে পরব্রন্দের স্বরূপভূতই, তাহা কৈমৃত্যন্তায়েই সিদ্ধ হইতেছে।

(৭) বাসুদেবোপনিষৎ বলেন—

"মজপমন্বয়ং ব্রহ্ম আদিমধ্যান্তবর্জিজ্ঞতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্॥ —বাস্তুদেব

ি ১৬৯ ী

বলিতেছেন—আদিমধ্যান্তবর্জ্জিত, স্বপ্রভ, সচ্চিদানন্দ এবং অব্যয় অন্বয় ব্রহ্মই আমার রূপ। ভক্তি দারা তাহা জানা যায়।"

সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মই যে তাঁহার রূপ বা বিগ্রহ—এই শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা জানা যায়।

(৮) শ্রুত্যন্তর-প্রমাণ—শ্রীমণ্ভাগবতের "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্রয়ঃ"-ইত্যাদি ১০।১৩৫৪-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় উদ্ধৃত একটি শ্রুতিবাকা হইতেছে এই :—

"আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধাদৃশ্যমানমিতি শ্রুতেঃ॥" এই বাক্যেও প্রব্রহ্মকে "আনন্দমাত্র" বলা হইয়াছে।

(খ) ব্রহ্মসংহিতা-প্রমাণ

ব্রহাসংহিতা বলেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ববকারণ-কারণম॥ ৫।১॥

— শ্রীকৃষ্ণ পরম–ঈশ্বর, অনাদি, সকলের আদি, সর্ববিকারণ-কারণ, গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।"

এ-স্থলে বলা হইল—পরব্রক্ষা শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহার বিগ্রাহে কোনও ভেদ
নাই। তাঁহার বিগ্রহ তাঁহারই স্বরূপভূত।

- (গ) গ্রীমদৃভাগবত-প্রমাণ
- (১) শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের প্রতি ব্রহ্মার একটা উক্তি এইরূপ :—
 "রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন শশ্বন্ধির্ত্ততমসং সদসু গ্রহায়।
 আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্॥
 নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ।
 পশ্যামি বিশ্বস্ক্রমেকমবিশ্বমাত্মন্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাপ্রিতাহিন্দ্র॥
 তদ্মা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায় ধ্যানে স্মানো দরশিতং ত উপাসকানাম্।
 তিম্মানমো ভগবতেহমুবিধেম তৃভ্যং যোহনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসংপ্রস্কাইঃ॥—শ্রীভা. ৩৯২-৪॥"

অনুবাদ। হে ভগবন্! তোমার স্বরূপভূত চিচ্ছক্তির প্রভাবে তোমা হইতে তমোগুণ (উপলক্ষণে সমস্ত মায়িকগুণ) নিতাই নিবৃত্ত। উপাসকদের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ তোমার যে রূপ তুমি প্রকটিত করিলে, তাহা শত শত অবতারের একমাত্র বীজ। তোমার নাভিপদ্মরূপ নিকেতন হইতেই আমার আবির্ভাব। হে পরম! তোমার যে রূপ আমি দর্শন করিতেছি, তাহা তোমার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। তোমার এই রূপ তোমার স্বরূপেরই ভায়ে আনন্দমাত্র, ভেদশূভ্য, অনার্ত, বিশের স্প্রিকারী, স্কুতরাং বিশ্ব হইতে ভিন্ন, ভূতসকলের এবং ইন্দ্রিয়াণণের কারণ। আমি তোমার এই রূপেরই শরণাগত হইলাম। হে ভুবনমঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক। আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই ধ্যানকালে তুমি তোমার এইরূপে দর্শন করাইয়াছ। ইহাই

তোমার সেই স্বরূপগত রূপ। হে ভগবন্! পুনঃ পুনঃ তোমাকে নমস্কার করিতেছি। নরকভাক্ মায়ামুগ্ধ জনগণই তোমার এই রূপের অনাদর করিয়া থাকে (সচ্চিদানন্দবিগ্রহকেও মায়িক বলিয়া মনে করে)।

শ্রীধরস্বামিপাদ উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ের টীকায় লিখিয়াছেন—

"নমু স্বমপি সম্যঙ্ ন জানাসি যথ স্বয়া দৃষ্ঠন্ এতদপি গুণাত্মকমেব নিগুণিং ব্ৰশ্যৈব তু সতাং তত্ৰাষ্ঠ কাষ্টি দ্বাভাষ্। অববোধরসোদয়েন চিচ্ছক্তাবিভাবেন শশ্বং সদা নির্ত্তং তমে যক্ষাৎ তস্ত তব বদ্ এতদ্রূপং স্বয়ৈব স্বাতন্ত্রেণ সতাম্ উপাসকানাম্ অনুসূহায় গৃহীতম্ আবিষ্কৃতম্ অবতারশতস্ত শুদ্ধস্বাত্মকস্ত যদ্ একম্ বীজম্ মূল্ম্। তথপ্রদর্শনার্থং গুণাবতারবীজন্বং দর্শয়তি যনাভীতি ॥২॥ হে পরম! অবিদ্ধবর্চঃ অনাবৃতপ্রকাশম্ অতঃ অবিকল্প: নির্ভেণং অত এব আনন্দমাত্রম্। এবস্তুতং যদ্ ভবতঃ স্বরূপম্। তথ অতো রূপাৎ পরং ভিন্নং ন পশ্যামি। কিন্তু ইদমেব তথা অতঃ কারণাথ তে তব আদঃ ইদং রূপম্ উপাত্রিতাহিন্মা। যোগ্যন্বাদপীতার্থঃ। একম্ উপাস্থেয়ু মূখ্যম্। যতঃ বিশ্বস্তাং বিশ্বস্তাং বিগ্রু স্ক্রতীতি, অতএব অবিশ্বং বিশ্বস্থাৎ অন্তথা। কিঞ্চ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্ ভূতানাম্ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ আত্মানং কারণমিত্যর্থঃ॥৩॥ নমু এবমপি সোপাধিকম্ এতদ্ অর্বাচীনম্ এব ইত্যাশঙ্কাহ। তদৈ তদেব ইদম্। হে ভুবনমঙ্গল! যতস্তে স্বয়া নোহম্মাকম্ উপাসকানাং মঙ্গলায় ধ্যানে দর্শিত্ম। নহি অব্যক্তবর্ত্যাভিনিবেশিতচিতানাম্ অম্যাকং স্বয়া সোপাধিকদর্শনং দাতুং যুক্তমিতি ভাবঃ। অতস্তত্যং নমোহন্ম্বিধেম অনুবৃত্ত্যা করবাম। তর্হি কিমিতি কেচিন্মাং নাদ্রিয়ন্তে
 ত্রাহ যোহনাদৃত ইতি। অসৎপ্রস্কাঃ নিরীশ্বরকৃতর্কনিস্কাই ॥৪॥"

এই টীকার তাৎপর্য। ভগবান্ যদি এরপ বলেন—হে ব্রহ্মন্! তুমি সম্যক্ জান না; তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, তাহাও (মায়িক) গুণাত্মক; নিগুণ ব্রহ্মই সত্য। "রূপম্"-ইত্যাদি হুই শ্লোকে ইহার উত্তর দিতেছেন। চিচ্ছক্তির আবির্ভাবে যাহা হুইতে তমঃ (মায়া) চিরকালের জন্ম নিবৃত্ত হুইয়াছে, তাহাই তোমার এই রূপ। উপাসকদিগের প্রতি অনুগৃহ বশতঃই তুমি স্বাধীনভাবে তোমার এই রূপ আবির্ভাবত। করিয়াছ; শুদ্দমন্বাত্মক শত-শত অবতারের ইহাই একমাত্র মূল। এই রূপই অবতারসমূহের মূল, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এই রূপের গুণাবতারবীজন্ম দেখাইতেছেন—য়েমাভীতি-শ্লোকে। হে পরম! তোমার স্বরূপ—অবিন্ধবর্চঃ— অনার্ত-প্রকাশ, অতএব অবিকল্প—নির্ভেদ, অতএব—আনন্দমাত্র। এবস্তুত্ত যে তোমার স্বরূপ, সেই স্বরূপকে এই দৃশ্মান্ রূপ হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না, কিন্তু এই রূপই তোমার সেই স্বরূপ। এই কারণে তোমার এই রূপের শরণ গুহণ করিতেছি। ইহাই শরণের যোগ্য রূপ। এই রূপই উপাম্পসমূহের মধ্যে মুখ্য; যেহেতু, ইহা বিশ্ব-স্পন্তিকারী, অতএব ইহা অবিশ্ব—বিশ্ব হইতে ভিন্ন—বিশ্বাতীত। এই রূপ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক—ভূতসমূহের এবং ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ। (এম্বলে আবার একটা পূর্ববিপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে। তাহা এই) ভগবান্ যদি বলেন—আমার এই রূপে তো উপাধিযুক্ত, অর্বাচীন (আধুনিক)। এই আশক্ষার উত্তরেই বলা হইয়াছে—হে ভুবনমঙ্গল! আমাদের স্থায় উপাসকদের মন্সলের নিমিত্ত আমাদের ধ্যানকালে তোমার এই রূপের দর্শনি দিয়াছ। আমরা অব্যক্তবর্জ্বে চিত্ত অভিনিবিন্ট করিয়াছি; আমাদের পক্ষে সোপাধিক দর্শন যুক্তিসঙ্গত হয় না। ইহাই ভাবার্থ। অতএব আমরা অনুবৃত্তিছারা তোমাকে নমন্সার

করিতেছি। (আবার পূর্ব্বপক্ষ। আমি যদি নিরুপাধিকই হই) তবে কেন কেহ কেহ আমার আদর করে না ? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠগণই তোমার আদর করে না।

এই টীকা উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে (৩০৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"মাং নাদ্রিয়ন্ত ইতি বিগ্রহরূপং মামিত্যেবার্থঃ। বিগ্রহক্তৈব পরব্রহ্মরূপত্বেন স্থাপিতবাৎ।—কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বিগ্রহরূপ আমার অনাদর করে (আমার বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করে; ইহাই অনাদর; যেহেতু, বিগ্রহ মায়িক নহে), বিগ্রহেরই পরব্রহ্মান্ত স্থাপিত হইয়াছে (শ্রীমদ্ভাগবতের গ্লোকে)।

শ্রীধরস্বামিপাদের এই টীকায় শ্লোকত্রয়ের যে মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা গেল-—ব্রহ্মা ভগবানের যে রূপ বা বিগ্রহ দর্শন করিয়াছেন, তাহা মায়াতীত, নিরুপাধিক এবং তাহা ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন। ভগবানের স্বরূপ হইতেছে—আনন্দমাত্র; স্কুতরাং তাঁহার বিগ্রহও আনন্দমাত্র।

ভগবানের সাক্ষাদ্ দর্শন লাভ করিয়া ধ্যাননিমগ্ন ব্রহ্মা যাহা অনুভব করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার এই অপরোক্ষ অনুভব শ্রুতিসম্মতও; স্থতরাং ইহা বিদ্বদনুভবরূপ প্রমাণ।

(২) পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণের অংশস্থানীয় ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের বিগ্রহও যে তাঁহাদের স্বরূপভূত, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অপর একটা শ্লোক হইতেও জানা যায়।

> "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তরঃ। অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যপনিষদ্দান্॥ শ্রীভা, ১০।১৩৫৪॥"

ব্রহ্মমোহন-লীলায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ হইতে প্রকাশিত বৎস-বৎসপালগণের প্রত্যেকেই এবং বৎসপালগণের বেণু-বিষাণাদি প্রত্যেকেও নানালঙ্কারভূষিত শঙ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুভূজি নারায়ণরূপে ব্রহ্মা-কর্ত্তেক দৃষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাকর্ত্তক দৃষ্ট এই নারায়ণ-স্বরূপসমূহ সম্বন্ধেই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"হঁহারা সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তি; শাস্ত্রচক্ষ্ণ আত্মজ্ঞগণও ইহাদের মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে পারেন না।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সর্বেবষাং মূর্ত্তিমত্ত্বেংপি বিশেষমাহ সত্যজ্ঞানেতি। সত্যাশ্চ জ্ঞানরপাশ্চ অনন্তাশ্চ আনন্দরপাশ্চ তত্রাপি তদেকমাত্র-বিজাতীয়সন্তেদরহিতাস্তত্রাপি চৈকরসা সদৈকরূপা মূর্ত্তয়ো যেষাং তো যথা সত্যজ্ঞানাদিমাত্রৈকরসং যদ্ ব্রহ্ম তদেব মূর্ত্তয়ো যেষামিতি। অতএব উপনিষৎ আত্মজ্ঞানং সৈব দৃক্ চক্ষুর্যেষাং তেষামিপি হি নিশ্চিতম্ অম্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যাঃ ন ম্পৃষ্টং স্পর্শযোগ্যং ভূরিমাহাত্ম্যাঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ সন্তো ব্যদৃশ্যন্তেতি॥"

স্বামিপাদের টীকায় শ্লোকের যে মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম শ্রীকৃঞ্জের বিগ্রহাংশভূত উল্লিখিত ভগবৎ-স্বরূপসমূহের বিগ্রহও—সত্য, জ্ঞানরূপ, আনন্দরূপ এবং অনন্ত ; অথবা সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরস যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপসমূহের বিগ্রহ; এই বিগ্রহসমূহে বিজাতীয়—জ্ঞানানন্দ ব্যতীত অপর—কোনও বস্তু নাই।

এইরূপে উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানা গেল—এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের বিগ্রহও তাঁহাদের এবং পর⊴শোরও স্বরূপভূত।

ইহা ব্রহ্মার অপরোক্ষ অনুভূতি। এই অনুভূতির কথা শ্রীশুকদেন মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বর্ণন করিয়াছেন। স্থতরাং ইহাও বিদ্বদনুভব।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব বর্ণন করিয়া শ্রীনারদণ্ড পরে বলিয়াছেন—

"বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্ববার্থমমোঘবাঞ্চিত্র্য। স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥—শ্রীভা. ১০।৩৭।২২॥

—হে ভগবন্! তুমি বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন, স্বীয় পরমানন্দরূপ-স্বরূপে সম্যক্সিতিবশতঃ তুমি সর্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াছ (তুমি আপ্তকাম); তুমি অমোঘ-বাঞ্ছিত (সত্যসঙ্কল্প); স্বীয় স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে মায়ার গুণ-প্রবাহকে তুমি চিরকালের জন্ম নিবৃত্ত করিয়াছ। আমি তোমার শরণ গ্রহণ করি।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বিশুদ্ধবিজ্ঞানমিতি কেবলং জ্ঞানৈকমূর্ত্তিম্— তুমি জ্ঞানৈকবিগ্রহ।"

উল্লিখিত শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে (৬২৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—
"বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং পরমতত্ত্বং তদেব ঘনঃ শ্রীবিগ্রাহো যস্ত।—পরমতত্ত্বরূপ বিজ্ঞানই ঘাঁহার শ্রীবিগ্রহ, তিনি
বিশুদ্ধবিজ্ঞান্যন।"

এই শ্লোক হইতে জানা গোল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ —বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন—তিনি জ্ঞানঘনবিগ্রহ; জ্ঞানব্যতীত অপর কিছু তাঁহার বিগ্রহে নাই। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—এই শ্রুতিবাক্যানুসারে ব্রহ্ম হইলেন জ্ঞানব্যরপ; তাঁহার বিগ্রহও ঘনীভূত জ্ঞানস্বরূপ হওয়াতে তাঁহার বিগ্রহও তাঁহারই স্বরূপভূত, তাঁহা হইতে অভিন্ন।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোক আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন— ব্রহ্মের বিগ্রহ তাঁহা হইতে অভিন্ন—ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত।

ঘ। বেদান্তসূত্র-প্রমাণ

অরপবৎ এব হি তৎপ্রধানতাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥ এ২।১৪॥

এই ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভায়ে লিখিত হইয়াছে—"রূপং বিগ্রহঃ তদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম ন ভবতীতি অরূপবৎ ইতি উচাতে বিগ্রহস্তদিতার্থঃ। যুক্তিনিরাসার্থন্ এব শব্দঃ। কুতঃ তদিতি। তম্ম রূপম্ম এব প্রধানস্বাৎ আত্মহাৎ। বিভূত্বজ্ঞাতৃত্বপ্রত্যক্ত্বাদি-ধর্ম্মধর্ম্মিহাদিতার্থঃ। —ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন, এজন্ম তাঁহাকে অরূপবৎ বলা হয়; তিনিই বিগ্রহ—ইহাই অর্থ। যুক্তি-নিরাসার্থ এব-শব্দের প্রয়োগ। 'তৎপ্রধানত্বাৎ'-শব্দেই ইহার হেতু বলা হইয়াছে। তাঁহার রূপেরই প্রধানত্ব অর্থাৎ আত্মত্ব বলিয়া। সেই রূপেরই বিভূত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, প্রত্যক্ত্ব (ব্যাপকত্ব)-আদি ধর্ম্ম-ধর্ম্মিত্ব বশতঃ।"

গোবিন্দভাষ্য বলিতেছেন—ত্রন্ধ রূপবৎ (রূপবান্) নহেন, ত্রন্ধাই রূপ। তাৎপর্য্য এই। রূপ-শব্দের উত্তর মতুপ্-প্রত্যয়যোগে রূপবৎ-শব্দ নিষ্পান্ন হয়। ত্রন্ধা-শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া ক্লীবলিঙ্গ রূপবৎ শব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে। পুংলিঙ্গে রূপবান্ ইইবে। অর্থ—রূপবিনিষ্ট। মতুপ্-প্রত্যয়ে ভেদ বুঝায়। একটী উদাহরণের সাহায্যে বুঝিবার চেফা করা যাউক। ধন-শন্দের উত্তর মতুপ্-প্রত্যয়যোগে ধনবান্-শন্দ নিপান্ন হয়। যাহার ধন আছে, তাহাকে ধনবান্ বলা হয়। ধন এক বস্তু, ধনবান্ লোক আর এক বস্তু; এই চুই বস্তু অভিন্ন নহে, চুইটা পৃথক্ বস্তু। তদ্রপ রূপবং (বা রূপবান্) বলিলেও চুইটা পৃথক্ বস্তু সূচিত হয়—একটী রূপ (বা বিগ্রহ), অপরটী রূপবান্। এইরূপে মতুপ্-প্রত্যয়সিদ্ধ "রূপবং"-শন্দ হইতে বুঝা যায়, ব্রহ্ম রূপবং (বা রূপবান্) হইলে ব্রহ্ম হইবেন একটী বস্তু এবং তাহার রূপ হইবে আর একটী বস্তু—চুইটী ভিন্ন বস্তু। আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রে এইরূপ অর্থেরই নিরসন করিয়া বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম হইতেছেন "অরূপবং।" ন রূপবং—অরূপবং। ব্রহ্ম রূপবং নহেন—ব্রহ্ম একবস্তু, তাহার রূপ আর একটী বস্তু, ইহা নহে; ব্রক্ষে এবং তাহার রূপে কোনওরূপ ভেদ নাই; ব্রহ্মই রূপ বা বিগ্রহ। "অরূপবং এব—ব্রহ্ম এবং তাহার রূপে অভিনই।" "হি"—ইহা নিশ্চিত।

ব্রহ্ম এবং তাঁহার রূপ যে এক এবং অভিন্ন—এইরূপ বলার হেতু বলা হইয়াছে সূত্রের শেষার্দ্ধে—তৎপ্রধানত্বাৎ-শব্দে; তৎপ্রধানত্বহেতু। তৎপ্রধানত্বাৎ—তস্ত রূপস্ত প্রধানত্বাৎ আত্মত্বাৎ। ব্রহ্মের রূপ বা বিগ্রহই যে ব্রহ্ম—ইহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ; মতুপ্-সিদ্ধ রূপবৎ-শব্দে ব্রহ্ম ও তাঁহার রূপের (বা বিগ্রহের) একত্ব বা অভিন্নত্ব বুঝায় না। এজন্য ব্রহ্মকে রূপবৎ (রূপবান্) বলা যায় না। ব্রহ্ম হইতেছেন অরূপবৎ—অ-রূপবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্রহ্মই রূপ বা বিগ্রহ।

পরবর্ত্তী "প্রকাশবচ্চ অবৈয়র্থ্যন্ ॥৩২।১৫॥" এব[ং] "আহ চ তন্মাত্রন্ ॥৩২।১৬॥" —-এই তুইটী ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভায়েও উল্লিখিত সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে।

প্রকাশবচ্চাবৈর্থ্যম্ ॥৩।২।১৫॥-সূত্রে বলা হইয়াছে, প্রকাশযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ব্রন্মের বিগ্রহ ব্যর্থ হইবার নহে। শঙ্কা-নিরাদের জন্য "চ"-শন্দের প্রয়োগ। সপ্তম্যন্ত প্রকাশ-শন্দের উত্তর "ইব অর্থে বিত"-প্রত্যয় দ্বারা "প্রকাশবং"-শব্দ নিপ্পান্ন হইয়াছে। প্রকাশব্দরূপ সূর্য্যে যেমন ধ্যানার্থ বিগ্রহ উপযুক্ত হয়, তদ্রপ ধ্যানের নিমিত্ত জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে বিগ্রহ-স্বীকারই সঙ্গত। বিগ্রহ ব্যতীত ধ্যান সন্তব হয় না; কেননা, বিগ্রহই ধ্যানের বিষয়। "বিরহিণী, কান্তকে ধ্যান করে"-ইত্যাদি স্থলে বিগ্রহবিষয়েই ধ্যান দৃষ্ট হয় (গোবিন্দভাষ্য)।

ধ্যানের নিমিত্ত যে বিগ্রহ স্বীকৃত হয়, তাহা অলীক কল্পনা নহে; তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী সূত্রে পাওয়া যায়। সূত্রতী এইঃ—

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩।২।১৬॥ এই সূত্রের গোবিন্দভাধ্যে লিখিত হইয়াছে—"অবধ্রতো মাত্রশব্দঃ। তং বিগ্রহমেব যম্মাৎ পরমাত্মানমাহ শ্রুতিঃ অতঃ প্রমেয়ং তত্ত্বমিত্যর্থঃ। তত্রৈব শ্রায়তে। সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈছ্যতাম্বরম্। দ্বিভুক্তং মৌনমুদ্রাত্যং বনমালিনমীধরমিতি। অত্র পুণ্ডরীকাক্ষন্নাদিধর্ম্মা বিগ্রহ এব ঈশ্বর ইতি বিস্ফুটম্। দেহদেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিহাতে কচিদিতি স্মৃতিশ্চ তথাহ। অত্র দেহাদ্ ভিন্নঃ দেহী ইতি এবং ভিদা ঈশ্বরবস্তানি নাস্তি। কিন্তু দেহ এব দেহী ইতি লক্ষম্।"

এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই :—শ্রুতিতে ব্রক্ষের বিগ্রহকেই প্রমাত্ম। বলা হইয়াছে ; স্কুতরাং বিগ্রহই হইতেছেন প্রমেয় তত্ত্ব। "সংপুণ্ডরীক-নয়নম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট বিগ্রহকেই যে

ঈশর (প্রমেয়তত্ত্ব) বলা হইয়াছে, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। স্মৃতিও বলেন—ঈশরে দেহ-দেহী ভেদ নাই —যেই দেহ, সেই দেহী—ইহাই স্মৃতি হইতে জানা যায়।

ইহার পরবর্ত্তী "**দর্শয়তি চ অথ অপি স্মর্য্যতে** ॥৩।২।১৭"-সূত্রের গোবিন্দভায়্যেও শ্রুতি-সৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে—"বিগ্রহ এব আত্মা, আত্মা এব বিগ্রহ ইতি। —বিগ্রহই আত্মা, আত্মাই বিগ্রহ।"

এইরূপে বেদান্তের উল্লিখিত সূত্রচতুষ্টয় হইতেও জানা গোল—ব্রন্দোর বিগ্রহ ব্রন্ম হইতে অভিন্ন, ব্রন্দোরই স্বরূপভূত।

"অন্তন্তদ্বর্শ্বোপদেশাৎ ॥১।১।২০॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাস্তে বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন—"পরস্তৈব ব্রহ্মণো নিখিলহেয়প্রত্যনীকানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপতয়া সকলেতরবিলক্ষণশু স্বাভাবিকনিরতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণাশ্চ সন্তি। তদ্বদেব স্বাভিমতানুরুইপকরপাচিন্তাদিব্যাভূতনিত্যনিরব্জনিরতিশয়োজ্জ্ল্যসৌন্দর্য্য-সৌগন্ধ-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য-যৌবনাজনন্তগুণনিধিদিব্যরূপমপি স্বাভাবিকমন্তি। (ইহার পরে বছ শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে) ইত্যাদিরু পরস্থা ব্রহ্মণঃ প্রাকৃত-হেয়গুণান্ প্রাকৃতহেয়দেহ-সম্বন্ধং তন্মূলকর্ম্মবশ্যতাসম্বন্ধঞ্চ প্রতিধিধ্য কল্যাণগুণান্ কল্যাণরূপঞ্চ বদন্তি। তদিদং স্বাভাবিকমেব। * * * অতঃ পরস্থৈব ব্রহ্মণঃ এবং রূপ-রূপবন্ধাদ্যমপি তস্তৈব ধর্ম্যঃ।"

মর্মাত্রবাদ। "পরব্রন্ধ নিথিল-হেয়গুণগণবিরোধী অনন্ত-জ্ঞানানন্দস্বরূপ বলিয়া তদিত্র-পদার্থনিচয় (প্রাকৃত বস্তুসমূহ) হইতে তিনি ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট। তাঁহাতে নিরতিশয় অশেষ-কল্যাণগুণসমূহ বিগ্রমান এবং তাঁহার এই সমস্ত স্বাভাবিক (স্বরূপভূত)। ঠিক সেইরূপ তাঁহার স্বাভাবিক (স্বরূপভূত) দিব্য রূপও আছে। তাঁহার এই দিব্য স্বাভাবিক রূপটী আবার স্বাভিমতাত্মরূপ (স্বীয় অভিপ্রায়াত্মরূপ) এবং একরূপ (স্বীয় অভিপ্রায় অতুপায়ে তিনি স্বীয় বহুরূপ প্রকাশ করিলেও এই বহুরূপেও তিনি একরূপ), এবং দিব্য, অচিন্ত্য, অছুত্, নিত্য, নিরব্য (নির্দ্দোষ) এবং সর্ব্বাতিশায়ী উজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ, সৌর্কুমার্য্য, লাবণ্য ও যৌবনাদি অনন্ত গুণসমূহের আকর। (ইহার পরে বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে) এই সকল শ্বুতিবাক্যে পরব্রক্ষের প্রাকৃত-হেয়গুণসমূহ, প্রাকৃত-হেয়-দেহসম্বন্ধ এবং (প্রাকৃত-দেহ-সম্বন্ধের) মূল কারণ কর্ম্মবশ্যতাসম্বন্ধও নিষেধ করিয়া তাঁহার কল্যাণগুণসমূহ এবং স্বাভাবিক কল্যাণ-রূপের কথা বলা হইয়াছে। * * * *। অতএব পরব্রক্ষের এতাদৃশ রূপবন্ধিদি তাঁহারই ধর্ম।"

উল্লিখিত শ্রীপাদ রামাত্মজের উক্তি হইতেও জানা গেল—ব্রহ্মের রূপ ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত।

(ও) পূর্বববর্ত্তী আলোচনায় জানা গিয়াছে—পরব্রক্ষের বিগ্রহ হইতেছেন আনন্দস্বরূপ—আনন্দঘন, চিদ্ঘন, সচিচদানন্দ। কিন্তু তাঁহার বিগ্রহকে শুদ্ধসন্তাত্মকও বলা হয়। ব্রহ্মার উক্তিতে তাহা জানা যায়।

ঞীকৃষ্ণস্তবে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

"সবং বিশুদ্ধং প্রয়তে ভবান্ স্থিতো শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ। বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥-—শ্রীভা.১০।২।৩৪॥ —ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—জগতের পালনের নিমিত্ত আপনি সর্ববজীবের মঙ্গলনিকেতন শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীবিপ্রাহ প্রকাশ (প্রকটিত) করিয়া থাকেন; তাহাতে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী— এই চারি আপ্রমের লোকগণ বেদপাঠ, ক্রিয়াযোগ, তপস্থা, সমাধি—এই চারিটী আপ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠানে আপনার প্রজা করিতে সমর্থ হয়েন।"

শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম (১।১।৬৭-অনুচেছদ দ্রষ্টব্য)। তাহার বিগ্রহকে ব্রহ্মা শুদ্ধসম্বয়র বলিয়াছেন।
শুদ্ধসম্ব হইতেছে স্বরূপ-শক্তি (১।১।৭-অনুচেছদ দ্রষ্টব্য)। এই শুদ্ধসম্বের বৃত্তিবিশেষদারাই স্বপ্রকাশ-ব্রহ্ম
নিজেকে প্রকাশ করেন (১।১)৬৬-অনুচেছদের শেষাংশ দ্রুষ্টব্য)। উক্ত শ্লোকের বৈশ্ববতোষণী টীকায় বলা
হইয়াছে—"পরমকারণ-অ্বন্পুষ্যঃ পরমত্ত্বৈকরূপত্তেহিপি বিশুদ্ধসম্বস্থ তৎপ্রকাশ-শক্তিরূপত্বেন তদভেদবিক্ষয়া
বিশুদ্ধং মায়াতীতং চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষঃ সন্থমেব বপুরিত্যুক্তম্।—চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ মায়াতীত বিশুদ্ধসম্বই
হইতেছে বিগ্রহ-প্রকাশিকা শক্তি; ইহাও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বিক্ষাতেই
পরত্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে শুদ্ধসম্ব বা শুদ্ধসম্বাত্মক বলা হইয়াছে।" উক্ত শ্লোকের আলোচনায়
শ্রীজীবগোস্বামীও তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে (৫১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"সবং তেন প্রকাশমানত্বাৎ
তদভিন্নতয়া রূপিতং বপু র্ভবান্ শ্রয়তে প্রকট্রত।—শুদ্ধ-সন্থের দ্বারা প্রকাশমানত্ব হেতু তাহা হইতে অভিন্নরূপে নিরূপিত বিগ্রহ আপনি প্রকটিত করিয়াছেন।"

উভয় টীকার তাৎপর্য্য একই। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার বিগ্রহ হইতেছেন আনন্দ-স্বরূপ। এই আনন্দস্বরূপের স্বাভাবিকী—স্বরূপভূতা—শক্তি হইতেছে চিচ্চক্তি বা স্বরূপশক্তি—যাহাকে বিশুদ্ধসমন্ত বলা হয় (১।১।৭-অনুচেছদ দ্রেষ্টব্য)। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই আনন্দস্বরূপ বিগ্রহকে শুদ্ধসম্বস্বরূপ বলা হইয়াছে। শুদ্ধসম্বস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ-একই অভিন্ন বস্তু।

চ। ব্রহ্মরূপের ব্রহ্মস্বরূপতা সম্বন্ধে যুক্তি

ব্রক্ষের রূপ যে ব্রক্ষের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—শ্রুতি-প্রমাণবলে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তত্ত্বটী যথন শ্রুতিসিদ্ধ, তথন "শ্রুতেন্ত শব্দমূলত্বাৎ ॥২।১।২৭॥"-এই ব্রহ্মসূত্র অনুসারে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার পশ্চাতে যে যুক্তিও আছে, তাহাই দেখান হইতেছে।

ব্রক্ষের যে রূপ আছে, শ্রুতি-প্রমাণে তাহা দেখান হইয়াছে। এই রূপটী হইবে—হয়তো প্রাকৃত, আর না হয় অপ্রাকৃত—মায়াতীত। ব্রহ্ম যখন মায়াতীত তত্ত্ব, ব্রহ্মকে যখন বহিরঙ্গা মায়া স্পর্শও করিতে পারে না, তখন ব্রহ্মের বিগ্রহও মায়িক বা প্রাকৃত হইতে পারে না। প্রাকৃত যখন হইতে পারে না, তখন এই বিগ্রহ হইবে—অপ্রাকৃত, মায়াতীত।

মায়াতীত বস্তু মাত্র একটী—ব্রহ্ম, স্বাভাবিকী-পরাশক্তি-যুক্ত ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম হইতেছেন—শক্তিমান্ আনন্দ। স্থতর্য়ং ব্রহ্মের বিগ্রহও হইবে—শক্তিমান্ আনন্দ। ব্রহ্মের বিগ্রহও আনন্দ। স্থতরাং ব্রহ্মের বিগ্রহও বেংকারও ভেদ থাকিতে পারে না; ব্রহ্মের বিগ্রহও ব্রহ্মেরই স্বর্মপভূত।

ব্রহ্ম-বিষয়ে বিগ্রহই ব্রহ্ম, ব্রহ্মাই বিগ্রহ। ব্রহ্ম গুণাত্মক হওয়া সত্ত্বেও যেমন উপচারবশতঃ তাঁহাকে গুণী বা সগুণ বলা হয়, ভগাত্মক হওয়া সত্ত্বেও যেমন উপচারবশতঃ তাঁহাকে ভগবান্ বলা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম বিগ্রহাত্মক হওয়া সত্ত্বেও কেবল উপচারবশতঃই তাঁহাকে বিগ্রহবান্ বা রূপবান্ বলা হয়।

৭০। ব্রহ্মে দেহ-দেহি-ভেদহীনতা

প্রাকৃত জগতে জীবের দেহের মধ্যে দেহী—জীবাত্মা—অবস্থান করে। এই জীবাত্মা যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তথন অচেতন দেহটী পড়িয়া থাকে : তখনই বলা হয়—ঐ জীবের মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—প্রাকৃত জীবের দেহটী এক বস্তু, দেহী বা জীবাত্মা হইতেছে অপর একটা বস্তু। দেহটী জড়— পঞ্চভূতাত্মক, স্বরূপতঃ অচেতন; কিন্তু দেহী বা জীবাত্মা—চেতন, চিন্ময়, অ-জড়। স্থতরাং জীবের দেহ এবং দেহী হইতেছে তুইটী ভিন্ন বস্তব্য একটী জড়, আর একটী চিনায়।

কিন্তু পূর্ববর্তী ১৷১৷৬৯–অনুচ্ছেদে দেখান হইয়াছে যে, ত্রন্মের বিগৃহও (দেহও) যাহা, ত্রন্মও তাহা— বিগ্রহই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই বিগ্রহ। যেমন শিলাপুত্র (শিলের নোড়া)। শিলাপুত্রই শিলাপুত্রের শরীর। পুত্রস্থ তু শিলাপুত্র এব শরীরমিতিবৎ॥ সর্ববসম্বাদিনী॥ ৪৬ পৃষ্ঠা॥" যেমন, চিনির পুতুল—সর্ববত্রই চিনি, কেবলই চিনি। এই চিনি যদি চেতনবস্ত হইত, তাহা হইলে পৃথক্ কোনও চেতনাময় আত্মার অধিষ্ঠান-ব্যতীতও চিনির পুতুল চলাফিরা করিতে পারিত, কথা বলিতে পারিত। এক্ষের দেহ বা বিগ্রহ স্বয়ং ব্রহ্ম বলিয়া স্বরূপতঃই চেতন, সচ্চিদানন্দ : স্বতরাং অপর কোনও চেতনবস্তুর অধিষ্ঠানব্যতীতই ব্রন্মের বিগৃহ সর্ববর্ষ্ম-সমর্থ। জীবে যেমন দেহ এবং দেহী—এই চুইটা বস্তু আছে, ত্রন্ধো তাহা নাই। ত্রন্ধো কেবল একটীমাত্র বস্ত---আনন্দ, চেতন আনন্দ। স্কুতরাং দেহী বা বিগ্রহবান্ ব্রহ্ম এক বস্তু, তাঁহার বিগ্রহ আর এক বস্ত---তত্ততঃ তাহা নয়। তবে যে সাধারণতঃ "ব্রন্ধোর বিগ্রহ" বা "শ্রীক্ষয়ের বিগ্রহ"—ইত্যাদি বলা হয়, তাহা কেবল ভাষার ভঙ্গীমাত্র, উপচারবশতঃই এইরূপ বলা হয়। "সচ্চিদানন্দসান্দ্রস্থাৎ দ্বয়োরেবাবিশেষতঃ। ঔপচারিক এবাত্র ভেদো>য়ং দেহদেহিনঃ॥ লঘুভাগবতামৃত, কৃষ্ণ।। ৩৪১॥—ঞ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দসান্দ্রতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার দেহ ও দেহী ভিন্ন নহে : কেবল উপচারবশতঃই 'তাঁহার দেহ' এইরূপ বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে দেহ-দেহি-ভেদ-প্রতীতি জন্মান হয়।" এজন্মই কূর্মপুরাণ বলেন—"দেহদেহিভিদাচাত্র নেশ্বরে বিহতে কচিৎ। —ঈশ্বরে কখনও দেহ-দেহি-ভেদ নাই।"

ব্রন্দো দেহ-দেহিভেদ-হীনতার একটী অপূর্বব প্রভাব এবং জীবদেহ অপেক্ষা একটা অপূর্বব বৈশিষ্ট্যও আছে। জীবের দেহ ক্ষিত্তি-অপ্-তেজ-আদি পঞ্চভূতে গঠিত; এই পঞ্চভূতের ধর্ম্মও সর্বতোভাবে সমান নহে। আবার, জীবদেহের সর্ববত্র এই পাঁচটী ভূতের পরিমাণও সমান নহে। চক্ষুতে তেজের ভাগ বেশী; তাই চক্ষু দেখিতে পায়; কিন্তু শুনিতে পায় না। কর্ণে শব্দের (ব্যোমের) ভাগ বেশী; তাই কর্ণ শুনিতে পায়; কিন্তু দেখিতে পায় না। এইরূপে জীবদেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই ভিন্ন ভিন্ন কাজ। কিন্তু ব্রহ্ম-বিগ্রহে একটী মাত্র বস্তু—আনন্দ, ঘনীভূত আনন্দ। ব্রহ্মের কর-চরণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এই ঘনীভূত

আনন্দমাত্র। স্থতরাং ব্রক্ষের ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের এবং ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও তত্ত্বতঃ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নহে; সকল ইন্দ্রিয়ের এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই সমান বৃত্তি। একথাই ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন। "অঙ্গানি যক্ত্য সকলেন্দ্রিয়েরুত্তিমন্তি ॥৫।১২॥—য়াঁহার সকল অঙ্গেই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বর্ত্তমান।" ব্রহ্ম চক্ষুদ্রারাও শুনিতে পারেন, কর্ণদ্বারাও গোনেন, পৃষ্ঠদ্বারাও দর্শন-শ্রেবণাদি করিতে পারেন। তাঁহার যে কোনও অঙ্গেরই যে কোনও ইন্দ্রিয়ের শক্তি আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—"সর্ববতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ববতোহক্ষিশিরোমুখন্। স্ববিতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমার্ত্য তিষ্ঠতি॥১০।১৪॥—সকল দিকে তাঁহার কর-চরণ, সকল দিকে তাঁহার চক্ষুঃ, শিরঃ ও মুখ, সকল দিকে তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়। তিনি সকলকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।" ব্রক্ষ এবং ব্রক্ষা-বিগ্রাহ অভিন্ন বলিয়া ব্রক্ষের বিগ্রহ-সম্বন্ধেও ঠিক একপ কথাই বলা যায়—"সর্ববতঃ পাণিপাদং তৎ" ইত্যাদি। তাঁহার সকল অঙ্গাই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ধারণ করে বলিয়া বিগ্রাহের সকল স্থানেই কর-চরণ-চক্ষুঃকর্ণাদির ক্রিয়া নিত্য বিরাজিত।

৭১। ব্রহ্মরূপের নিতাছ

ব্রহ্ম হইতেছেন অনাদিসিদ্ধ নিত্য বস্তা। ব্রহ্মের রূপ বা বিগ্রাহ যখন ব্রহ্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তখন ব্রহ্মের রূপও হইবে অনাদিসিদ্ধ নিত্যবস্তা।

ব্রহ্মবিগ্রাহ হইতেছেন সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দ বস্তু হইতেছে অপ্রাকৃত—নিত্য।

এজন্মই শ্রুতি ব্রহ্ম-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নিত্যো নিত্যানাম্—ব্রহ্ম নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যেও নিত্যবস্তু।"

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন—"সাবয়বত্বে চ অনিত্যত্বপ্রদঙ্গ ইতি।—ব্রক্ষোর অবয়ব বা বিগ্রাহ আছে স্বীকার করিলে অনিত্যত্ব-প্রদঙ্গ আসিয়া পড়ে।" ইহা যে লোকিকী এবং শ্রুতিস্থৃতি-বিরুদ্ধ যুক্তি, তাহা দেখান হইতেছে।

প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডে দেখা যায়—জীবমাত্রেরই দেহের উৎপত্তিও আছে এবং বিনাশও আছে ; স্কুতরাং জীবের দেহ অনিত্য। ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দেহমাত্রই অনিত্য, তাহা হইলে ইহা হইবে লৌকিকী যুক্তি এবং সীমাবন্ধ-জ্ঞানমূলক যুক্তি।

এই যুক্তিকে লোকিকী বলা হইল এই জন্ম যে—যে অভিজ্ঞতার উপর এই যুক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহা লোকিক জগতের অভিজ্ঞতা মাত্র। আর ইহাকে সীমাবদ্ধ জ্ঞান-মূলক বলা হইল এই জন্ম যে —লোকিক জগতের উদ্ধে এই অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি নাই। এতাদৃশী যুক্তির সহায়তায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা যদি শাস্ত্রসন্মত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র-প্রতিপান্তবিষয়ক বিচারে এতাদৃশী যুক্তির স্থান থাকিতে পারে; কিন্তু যদি সিদ্ধান্তটী শাস্ত্রসন্মত না হয়, তাহা হইলে এই যুক্তি আদরণীয় হইতে পারে না।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিগ্রহ হইতেছেন প্রকৃতির গতীত বস্তু; স্কৃতরাং প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিগ্রাহের বৈলক্ষণ্য আছে। জীবের দেহ প্রাকৃত বস্তু, পঞ্চভূতে নির্দ্মিত; কিন্তু ব্রহ্মবিগ্রহ প্রাকৃত নহে, পঞ্চভূতে নির্দ্মিত নহে। জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ জড়—চিদ্বিরোধী; ব্রহ্মবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ-—জড়বিরোধী। অন্ধকার ও সূর্যোর মধ্যে যে সম্বন্ধ, জড় এবং চিদ্বস্তুর মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। জড় পাঞ্চভৌতিক দেহের উৎপত্তি-বিনাশ

ব্রহারপের নিত্যস্ব 🏾

আছে ; সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-বিগ্রহের উৎপত্তি-বিনাশ নাই। স্কৃতরাং প্রাকৃত দেহের ধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মবিগ্রহের ধর্ম্মের তুলনা চলিতে পারে না। এই তুইটি বস্তু হইতেছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট।

অপ্রাকৃত বস্তুসম্বন্ধে যে কেবলমাত্র প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক তর্কবিচারের কোনও স্থান নাই, মহাভারতের—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েং। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যতু তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্॥"-এই প্রমাণটী তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রভায়্যের একাধিক স্থলে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহা বলিয়া গিয়াছেন (অবতরণিকা ৬-অমুচ্ছেদ দ্রফব্য)। তথাপি তিনি ব্রক্ষের বিগ্রহ-সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতে যাইয়া কেন যে কেবল প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক যুক্তির অবতারণা করিয়া স্বীয় উক্তিরই বিরুদ্ধাচরণ করিলেন এবং শ্রুতিবাক্যের প্রতিও উপ্রেক্ষা প্রদর্শন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

শ্রুতি যে ব্রন্মের বিগ্রাহের কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং ব্রহ্মবিগ্রহ যে ব্রন্মেরই স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহাও বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্বেরই প্রদর্শিত হইয়াছে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥"—এই স্থায় অনুসারে তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের লৌকিকী অভিজ্ঞতার সহিত তাহার কোনওরূপ সঙ্গতি আমরা দেখিতে না পাইলেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে; কেননা, তাহা হইতেছে বেদবাক্য—স্কুতরাং অভ্যান্ত।

শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তিটী অগ্যভাবেও বিচার করা যায়। তিনি বলিয়াছেন—"সাবয়বহে চ অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ ইতি।—সাবয়বহ স্বীকার করিলে অনিত্যহের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।"

অবয়বের সহিত বর্তুমান — সাবয়ব, অবয়ববিশিষ্ট। এশুলে অবয়ব এক বস্তু এবং অবয়ববিশিষ্ট বস্তু হইতেছে আর একটা বস্তু; যেমন জীবের প্রাকৃত দেহ এবং জীবস্বরূপ (জীবাত্মা)। কিন্তু ব্রহ্মে দেহদেহিভেদ নাই বলিয়া এই অর্থে ব্রহ্মকে বস্তুতঃ সাবয়ব বলা চলে না; স্কৃতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তিও ব্রহ্মসন্থদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তির আরও একটা দিক্ আছে। সাবয়বহ স্বীকার করিলে অবয়বের অনিত্যহ প্রসঙ্গ আসিতে পারে, কিন্তু অবয়বীর অনিত্যহ প্রসঙ্গ আসে না। প্রাকৃত ব্রন্ধাণ্ডে জীবাত্মা—দেহী—অবয়বী, সাবয়ব। তাহার দেহের বা অবয়বের উৎপত্তি-বিনাশ আছে; কিন্তু তাহার—জীবাত্মার—উৎপত্তি-বিনাশ নাই; জীবাত্মা নিত্য। স্কৃতরাং ঔপচারিক ভাবে ব্রন্ধাকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলেও এবং তর্কের অনুরোধে ব্রন্ধবিগ্রহের নিত্যহের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সাবয়বহে ব্রন্ধার অনিত্যহের প্রসঙ্গ আসে না।

এইর্পে দেখা গেল, কোনও দিক্ দিয়াই শ্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তি বিচারদহ নহে। ব্রহ্মবিগ্রহ অপ্রাকৃত এবং সচ্চিদানন্দ বলিয়া, ব্রহ্মবিগ্রহ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া—ব্রহ্মেরই স্থায় নিতাবস্তু।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রমা। কিন্তু শ্রীমণ্ভগবণ্ণীতা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"আমার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে।—বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি॥ গীতা॥৪।৫॥" পরব্রম শ্রীকৃষ্ণের যদি জন্মই থাকে, তাহা হইলে তাঁহার বিগ্রহের নিত্তত্ব এবং স্ব-স্বরূপভূত্ত্ব কিরুপে স্বীকার করা যায় ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—"বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি" বলিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন— "অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা—অজ এবং অব্যয়াত্মা হইয়াও।" তিনি যে অজ এবং অবিনশ্বর, তাহাও বলিয়াছেন। অজ (জন্মরহিত) যিনি, তাঁহার আবার "বহু জন্ম" কিরূপ হইতে পারে ? এই আশঙ্কার উত্তরও তিনি নিজে দিয়া গিয়াছেন—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্॥ গীতা॥ ৪।৯॥—আমার জন্ম এবং কর্ম্ম উত্তরই দিব্য (প্রাকৃত জীবের জন্ম-কর্মের মতন নহে)।"

তিনি যে বস্তুতঃ অজ—জন্মরহিত, তাঁহার যে বাস্তবিক কোনও জন্ম নাই, তাহা পরবর্ত্তী ১।১।১৪৩-অনুচেছদে দেখান হইবে।

আবারও প্রশ্ন হইতে পারে—মৌষল-লীলায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তো দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তাঁহার দেহের নিত্যত্ব এবং স্ব-স্বরূপভূতত্ব কিরুপে স্বীকার করা যায় ? এই প্রসঙ্গও পরবর্ত্তী ১৷১৷১৪৪খ-অনুচ্ছেদে আলোচিত হইবে এবং সেই আলোচনায় শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক দেখান হইবে— তাঁহার বিগ্রহ নিত্য।

ব্রহ্মবিগ্রাহের আবির্ভাব-তিরোভাব আছে (পরবর্তী ১।১।১৪১-৪৪-অনুচ্ছেদ দ্রফীব্য); কিন্তু জন্ম-মৃত্যু নাই। ব্রহ্মবিগ্রহ নিত্য।

৭২। ব্রহ্ম-বিগ্রহের বিভূপ্

প্রাকৃত জগতে আমরা দেখিতে পাই, জীবমাত্রের দেহই পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ। তাহা হইতে যদি মনে করা হয় যে, ব্রহ্মের বিগ্রহও পরিচ্ছিন্ন, তবে তাহা সঙ্গত হইবে না; যেহেতু জীবের দেহ এবং ব্রহ্মের দেহ স্বরূপতঃই ভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট।

প্রাকৃত বস্তুমাত্রই জড় এবং সীমাবদ্ধ—দেশে সীমাবদ্ধ (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতাদি আছে) এবং কালেও সীমাবদ্ধ (অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ আছে বলিয়া অচিরকালস্থায়ী)। এজন্মই শ্রুতি বলেন—"নাল্লে স্থখমস্তি— অল্ল (সীমাবদ্ধ) বস্তুতে স্থখ নাই।" যেহেতু, "ভূমৈব স্থখন্—স্থখ হইতেছে ভূমা (অসীম) বস্তু।" সসীম জড়-ব্রহ্মাণ্ডে অসীম বা ভূমা স্থখ-বস্তু থাকিতে পারে না।

যে আনন্দ ব্রন্মের স্বরূপ, তাহাই হইতেছে—স্থখ। এই স্থখ হইতেছে—চিদানন্দ। চিৎ বলিয়া এই আনন্দ হইতেছে জড়-বিরোধী, অপ্রাকৃত। চিৎ-বিরোধী জড় বস্তু হইতেছে সীমাবদ্ধ, জড়-বিরোধী চিৎ-বস্তু হইবে তাঁহার বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট—অসীম, ভূমা—সর্ববিষয়ে সীমাহীন—দেশে সীমাহীন এবং কালেও সীমাহীন (নিত্য):

পূর্বেই শ্রুতিপ্রমাণবলে দেখান হইয়াছে—ত্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিগ্রাহ হইতেছেন এক এবং অভিন্ন—সচ্চিদানন্দ; স্কুতরাং ব্রহ্মের স্থায় ব্রহ্মবিগ্রহও হইবেন—অসীম—দেশে অসীম (অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, বিভু, সর্কবিব্যাপক) এবং কালেও অসীম (অর্থাৎ নিত্য)।

ব্রহ্ম স্বরূপতঃই অপরিচ্ছিন্ন—সর্বব্যাপক ; স্কুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপভূত ব্রহ্মবিগ্রাহও হইবেন—অপরিচ্ছিন্ন, সর্বব্যাপক ; যেহেতু, স্বরূপের ধর্ম্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—- শ্রীকৃষ্ণ তো পরব্রহ্ম; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে তো পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই মনে হয়; যেহেতু, প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যশোদামাতার কোলে বসিয়া তাঁহার স্তন্ত পান করিয়াছেন, যশোদামাতা তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছেন; আবার, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনের সারথিত্ব করিয়াছেন—অর্জ্জনের রখোপরি সারথির আসনে উপবেশন করিয়াছেন। এই সকল ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্বেরই পরিচায়ক, অপরিচ্ছিন্নত্বের পরিচিছন বলা যাইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে যে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না ; কিন্তু উল্লিখিত ঘটনাবলীর সঙ্গে আরও কয়েকটী কথা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সেই কথাগুলিরই আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীমদভাগবত-প্রমাণ

(ক) একদিন যশোদামাতা শিশু-কৃষ্ণকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপনপূর্ববক স্নেহপরিপ্লু তচিত্তে স্বয়পান করাই-তেছেন, আর কৃষ্ণের মন্দহাসিযুক্ত পরমস্থন্দর মুখখানির লালন করিতেছেন। স্বয়পান প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভা ত্যাগ করিলেন (হাই তুলিলেন)। তথন যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে এক অদ্ভূত ব্যাপার দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যেই আকাশ, স্বর্গ, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, দ্বীপ, পর্বত, নদী, অরণ্য, স্থাবর-জঙ্গমাদি সমুদায় ভূত বিরাজমান।

"একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী।
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ॥
পীতপ্রায়স্ত জননী সা তস্ত রুচিরস্মিতম্।
মুখং লালয়তী রাজন্ জৃস্ততো দদৃশে ইদম্ ॥
খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ সূর্য্যেন্দ্রহিশ্বসনামুধীংশ্চ।
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্গৃহিত্বনানি ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি ॥
শ্রীভা. ১০1৭10৪-৩৬॥"

যশোদামাতা শিশু-কৃষ্ণের মুখ-গহবরেই বিশ্বব্রহ্মাও দর্শন করিলেন। কৃষ্ণের মুখখানি তখনও স্তম্যপান-কালের স্থায় ক্ষুদ্রেই ছিল। অথচ তাহারই মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থান হইল। ইহাতে মনে হয়—শিশু-কৃষ্ণের পরিচিছন্নবৎ-প্রতীয়মান ক্ষুদ্র মুখখানিতেই অপরিচিছন্নত্বের ধর্ম্ম বিরাজমান।

খে) আর একবারও যশোদামাতা শিশু-কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন—মৃদ্ভক্ষণ-লীলায়। মাতার এবং সঙ্গের গোপশিশুদের নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ মাটী খাইয়াছেন। শুনিয়া তাঁহাকে শাসন করিবার জন্ম মাতা তাঁহার নিকটে উপনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"মা, আমি মাটী খাই নাই; যদি খাইয়া থাকি, তাহা হইলে তো আমার মুখের মধ্যেই মাটী থাকিবে। তুমি আমার মুখ দেখ—মাটী আছে

কিনা দেখ।" মাতা বলিলেন—"আচছা, তুই হা কর।" তখন কৃষ্ণ মুখব্যাদন করিলেন। তখন যশোদামাতা দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ছোট মুখখানির মধ্যেই স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ-লোক; পর্বত-দ্বীপ-সুমুদ্র সহিত ভূর্লোক; বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র ও তারকাদিসহ স্বর্লোক; জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দৈরতা, ইন্দ্রিয়, মনঃ, পঞ্চতমাত্র এবং সন্থাদি ত্রিগুণ প্রভৃতি বস্তুসমন্বিত বিশ্ব; জীব, কাল, স্বভাব, কর্ম্মুণ্ড আশয়বশতঃ বিচিত্র-নানাদেহ-সমন্বিত বিশ্ব এবং ব্রজমগুল, সেই ব্রজমগুলে যশোদা নিজে এবং কৃষ্ণও বিরাজিত। তখনও শ্রীকৃষ্ণের দেহ এবং মুখখানাও মৃদ্ভক্ষণ-লোলুপ শিশুর দেহের এবং মুখের মতনই ক্ষুদ্র ছিল।

"সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাসু চ খং দিশঃ।
সাদ্রিখীপাকিভূগোলং সবায়্ব্যীন্দুতারকম্ ॥
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ ॥
এতদ্বিচিত্রং সহজীবকাল-স্বভাব-কর্মাশয়লিঙ্গভেদম্।
সূনোস্তনো বীক্ষ্য বিদারিতাম্মে ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্ ॥
শ্রীভা. ১০৮০৩৭-৩৯॥"

এস্থলে শিশু-কুম্ণের পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান মুখেই অপরিচ্ছিন্নত্বের ধর্ম্ম বিরাজমান দেখা যায়।

(গ) দামবন্ধন-লীলাতেও যে-শ্রীকৃঞ্চকে যশোদামাতা উলূখলের সঙ্গে বাঁধিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃঞ্চ সম্বন্ধেই শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন-—

> "ন চান্তর্ন বহির্যস্তা ন পূর্ববং নাপি চাপরম্। পূর্ববাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥ তং মন্বাত্মজমব্যক্তং মন্ত্র্যালিঙ্গমধ্যোক্ষজম্। গোপিকোলুখলে দাল্লা ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥

> > —খ্রীভা. ১০া৯া১৩-১৪

— যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্বব নাই, অপর নাই, প্রত্যুত যিনি জগতের অন্তরে ও বাহিরে, পূর্বেব ও পরে বিরাজিত, এমন কি, জগতই যাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, গোপিকা যশোদা সেই অব্যক্ত অধোক্ষজ, নরাকৃতি পরব্রহ্মকে নিজপুত্রজ্ঞানে প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জ্বারা উল্খলে বন্ধন করিয়াছিলেন।"

যশোদামাতা যাঁহাকে উল্থলে বাঁধিয়াছিলেন, তিনি যে সর্বব্যাপক-ব্রহ্ম-তত্ত্ব, উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে প্রীশুকদেব তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই সর্বব্যাপকত্ব দৃশ্যমান্ না হইলেও বন্ধন-সময়ে প্রভাবের দারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। যশোদামাতা তাঁহাকে বন্ধন করার জন্ম যতই চেফা করেন, কিছুতেই বাঁধিতে পারেন না। তিনি নূতন নূতন রজ্জ্ সংযোজিত করেন, কিন্তু প্রত্যেকবারেই তুই অঙ্গুলি রজ্জ্ কম পড়িয়া যায়। গৃহের সমস্ত রজ্জ্, প্রতিবেশিনীদের প্রদন্ত রজ্জ্ সমস্তই সংযোজিত হইল; কিন্তু কৃষণকে বাঁধিতে পারিলেন না। প্রত্যেক বারেই তুই অঙ্গুলি পরিমিত রজ্জ্ নূন হয়।

"তদাম বধ্যমানস্থ স্বার্ভকস্থ কৃতাগসঃ।
দ্যঙ্গুলোনমভূৎ তেন সন্দধেহস্যচ্চ গোপিকা॥
যদাসীৎ তদপি ন্যূনং তেনাস্থদপি সন্দধে।
তদপি দ্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্যদাদত্ত বন্ধনম্॥
এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি।
গোপীনাং স্কুমায়ন্তীনাং স্কুয়ন্তী বিশ্বিতাভবৎ॥

—শ্রীভা. ১০|৯|১৫-১৭ ॥"

পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান দেহে অপরিচ্ছিন্নত্বের ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাই শত চেফা সঞ্জেও যশোদা-মাতা তাঁহার শিশু-কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিতেছেন না। বস্তুতঃ তাঁহার কুপাব্যতীত কে-ই বা তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে ? যথন তাঁহার কুপা হইল, তথনই তিনি বন্ধন অঙ্গীকার করিলেন। কিরূপে এবং কখন কুপা হইল ?

বাৎসল্যরসাস্বাদন-লোলুপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য-প্রেম-ঘনবিগ্রহা যশোদার ভয়ে মাতার মুখের দিকে চাহিতেছেন না; অধােবদনে ক্রন্দন করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন—এক ছড়া ফুলের মালা ভূমিতে পতিত হইল। কৃষ্ণ তাহা চিনিলেন—মায়ের কবরীর মালা। তথন একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—তাঁহাকে বাঁধিবার প্রয়াসে মা অত্যন্ত প্রান্ত-ক্রান্ত হইয়। পড়িয়াছেন, তাঁহার গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, কবরী শিথিল হইয়া গিয়াছে, কবরী হইতে ফুলের মালা পড়িয়া গিয়াছে। তথন ক্রঞ্চের মনে হইল—"আমাকে বাঁধিবার জন্ম মায়ের এত পরিপ্রম।" ইহাই কৃপা। কৃপাই ক্রঞ্চের চিত্তে মায়ের তুঃখে তুঃখ জন্মাইয়া দিল। তথনই মা তাঁহাকে বন্ধন করিতে সমর্থা হইলেন।

"স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ। দুফ্টা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ শ্রীভাঃ ১০।৯।১৮॥"

- (ঘ) শ্রীকৃষ্ণ যেই দেহে অর্জ্জনের সারথিত্ব করিয়াছিলেন, সেই দেহটী ছিল দেখিতে পরিচ্ছিন্নেরই মতন। কিন্তু সেই দেহেই অর্জ্জন যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ছিল "অনন্ত, সর্ববতোমুখ॥ গীতা॥ ১১।১১॥", "আদি-মধ্য-অন্তহীন॥ গীতা।১১।১৯॥" এবং "সেই দেহের মধ্যে অনেক প্রকারে বিভক্ত সমগ্র বিশ্ব একই দঙ্গে অবস্থিত ছিল॥ গীতা ১১।১৩॥"; স্কুতরাং সেই দেহটী ছিল অপরিচ্ছিন্ন। সারথির আসনে উপবিষ্ট পরিচ্ছিন্নবং-প্রতীয়মান্ পূর্বব দেহটী যদি বাস্তবিকই পরিচ্ছিন্ন হইত, তাহা হইলে তাহা কখনই অপরিচ্ছিন্নরপে প্রকাশ পাইতে পারিত না। স্কুতরাং পরিচ্ছিন্নবং-প্রতীয়মান্ সারথি-দেহটীও ছিল বাস্তবিক অপরিচ্ছিন্নর।
- (ও) শ্রীকৃষ্ণের পরিচ্ছিন্নবং-প্রতীয়মান্ দেহেই যে তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, তাহার একটি বিবরণ শ্রীশ্রীট্রতন্যচ্রিতামুতের মধ্যলীলায় একবিংশ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা এই।

দ্বাপরের প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যথন দ্বারকায়, তথন একদিন এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা তাঁহার চরণ-দর্শনার্থী হইয়া দারকায় গিয়া দারপালের নিকটে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। দারপাল শ্রীক্লফকে ব্রহ্মার অভিপ্রায় জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"কোন ব্রহ্মা আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা কর।" ব্রহ্মার মনে একটা গর্বব ছিল এই যে—তিনিই একমাত্র ব্রহ্মা। সর্ববান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মার গর্বব-খণ্ডনার্থ ই দ্বারপালের নিকট এরূপ কথা বলিয়াছিলেন। দ্বারপাল আসিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—"প্রভ জানিতে চাহিয়াছেন—তুমি কোন ব্রহ্মা।" শুনিয়া ব্রহ্মা বিশ্মিত হইলেন, "আমি ছাড়া আর কোনও ব্রহ্মা কি আছেন ? প্রভু কেন এ-কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ?" যাহা হউক, ব্রহ্মা দ্বারপালকে বলিলেন—"প্রভুর চরণে নিবেদন কর, আমি সনকের পিতা চতুর্মুখ ব্রহ্মা।" দারপাল শ্রীকৃষ্ণকে তাহা জানাইয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া ব্রহ্মাকে জানাইলেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রাভু, তুমি কেন জিজ্ঞাসা করিলে—আমি কোন্ ব্রহ্মা ? আমাব্যতীত কি আর কোনও ব্রহ্মা কোথাও আছেন ?" শ্রীকৃষ্ণ মুখে কিছু বলিলেন না, একট হাসিয়া অনন্তকোটি ত্রন্ধাণ্ডের ত্রন্ধাদের এবং লোকপালদের স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ত্রন্ধাণ্ডের ত্রন্ধাণণ এবং লোকপালগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পরস্পারকে দেখিতেছেন না ; কিন্তু চতুর্মুখ ব্রহ্মা সকলকেই দেখিতেছেন। দেখিয়া চতুর্মুখ ব্রহ্মা বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। দেখিলেন—ভাঁহার মত ক্ষুদ্র ব্রহ্মা আর নাই। যে সকল ব্রহ্মা আসিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও শত মুখ, কাহারও সহস্র মুখ, ক্যহারও অযুত মুখ, কোটি মুখ ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন অনুসারে ব্রহ্মাদের মুখ। রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি যেসকল লোকপাল সে-স্থানে দৃষ্ট হইলেন, তাঁহাদেরও ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন অনুসারে মুখ এবং চক্ষু-আদি। চতুর্মুখ ব্রহ্মার গর্বব খর্বব হুইল।

যাহাহউক শ্রীকৃষ্ণ সমাগত ব্রহ্মাদের নিকটে তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই বিলিলেন—"প্রভু, সমস্তই কুশল। সম্প্রতি অস্থরের অত্যাচারের যে একটু সম্ভাবনা হইয়াছিল, আমার ব্রহ্মাণ্ডে তামার আগমনে তাহাও দূরীভূত হইয়াছে।" প্রত্যেক ব্রহ্মাই মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত। তিনি কিন্তু তথন চতুর্মুখ-ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডেই প্রকট-লীলা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিচিছ্নরবং-প্রতীয়মান্ দেহেই যে তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত, এই ব্যাপার হইতে তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

যে পাদপীঠে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণযুগল রাখিয়াছিলেন, সকল ব্রহ্মা এবং লোকপালগণ যুগপৎ সেই পাদ-পীঠেই মন্তক রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়াছিলেন। পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান্ সেই পাদপীঠখানাও যে স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, উক্ত লীলায় তাহাও প্রতিপন্ন হইল।

যশোদামাতা যাহা দেখিয়াছেন, অর্জ্জ্ন যাহা দেখিয়াছেন, কিম্বা ব্রহ্মা যাহা দেখিয়াছেন, তৎসমস্তই তর্কের স্বগোচর—অচিন্ত্য, মায়াতীত—ব্যাপার। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্ত্ব তদচিন্ত্যক্ত লক্ষণম্॥" এসমস্ত ঐলুজালিক ব্যাপারের স্থায় মিখ্যা নহে। সত্যস্বরূপ পরব্রক্ষার দিব্য কার্য্যাদিতে মিখ্যার স্থান থাকিতে পারে না। যাহারা তত্ত্বাদিবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা তর্কের গোচর প্রাকৃত

জগতের কোনও কোনও ব্যাপারকেও ঐন্দ্রজালিক বলিয়া মনে করিতে পারেন। যেমন বাড়বানল। সমুদ্রের মধ্যে বাড়বানলের আবির্ভাব হয়। যাঁহারা বাড়বানলের তব্ব জানেন, তাঁহারা ইহাকে অস্বাভাবিক বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু যাঁহারা তব্ব জানেন না, তাঁহারা হয়তো মনে করিবেন—"জলের স্পর্শে আগুন নিভিয়াই যায়। সমুদ্রের অনন্তবিস্তৃত জলরাশির মধ্যে অগুনের আবির্ভাব একান্ত অসন্তব। ইহা এক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার, মিথ্যা।" * যাহা তর্কের গোচরীভূত বস্তু, তাহার সম্বন্ধেই যখন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ ভ্রান্তধারণা জন্মিতে পারে, তখন যাহা স্বরূপতঃই তর্কের অগোচর, ভগবানের সেই দিব্যকার্য্যাদি সম্বন্ধে ভগবত্তবে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যে ভ্রান্তি জন্মিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। তাই, কোনও তব্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত কার্য্যাদিকেও মিথ্যা বা মায়াময় বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাহা অজ্ঞতাজনিত ভ্রান্তিমাত্র। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষণ্ড ইন্দ্রজাল দেখান নাই। অর্জ্জুন যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সত্য। ইহা যে মিথ্যা বা ইন্দ্রজাল, শ্রীকৃষণ্ডও তাহা বলেন নাই। তিনি বরং বলিয়াছেন—

"ময়া প্রসন্ধেন তবার্জ্জ্নেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ। তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাত্যং যন্মে ত্বদত্যেন ন দৃষ্টপূর্ববম্॥ ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুত্রোঃ। এবংরূপঃ শক্য অহং নূলোকে দ্রুষ্টুং ত্বদত্যেন কুরুপ্রবীর॥—গীতা॥ ১১।৪৭-৪৮॥

—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া (কুপাবশতঃ) স্বীয় যোগমায়াসামর্থ্যে আমার এই তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত, আন্ত, পরমরূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম; আমার এই রূপ তুমি ব্যতীত পূর্বের আর কেহ দর্শন করে নাই। হে কুরুপ্রবীর! মনুয়ালোকে তুমি ভিন্ন অপর কেহ আমার এই রূপ দর্শন করিতে সমর্থ নহে—বেদাধ্যয়নদ্বারাও নহে, যজ্ঞবিস্তার অনুশীলনদ্বারাও নহে, দানের দ্বারাও নহে, অগ্নিহোত্রাদি ভৌত কর্মাদিদ্বারাও নহে, উগ্রতপস্থা দ্বারাও নহে।"

অর্জ্জনের দৃষ্ট রূপ যে সত্য, ঐন্ক্রজালিক নহে, শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত বাক্যে তাহা পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়। যাহাহউক, ইহার পরেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

> "মা তে ব্যথা মা চ বিমূচভাবো দৃষ্টা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্। ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্থং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥—গীতা ॥ ১১।৪৯॥

—আমার ঈদৃশ ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করিয়া তোমার যেন ব্যথাও না হয়, বিমূচ্ভাবও যেন না হয়। তুমি ভয় পরিহারপূর্বক হুফটিতে পুনরায় সেই পূর্বরূপ ভালভাবে দর্শন কর।"

^{*}শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভে (১৫১-৫২ পৃষ্ঠায়) একথাই লিখিয়াছেনঃ—"যদ্ধি তর্কগোচরো ভবতি, তত্ত্রৈব কদাচিৎ অসংভবরীতিদর্শনেন সা অভ্যুপগম্যতে। যত্ত্ব তথা তদতীতং তত্র তথ্যাক্কভিরতীব মূর্থতা। যথা বাড়বনামো বহুত র্জনিধিমধ্য এব দেদীপ্যমানতায়াম্ ঐক্তজালিকতা-স্বীকরণম্।"

সম্ভূত বিশরপে দেখিয়া অর্জন ভীত বিহবল হইয়াছিলেন। তাঁহার ভয় দূর করার জন্মই শ্রীকৃষ্ণ একথা বলিয়াছেন। যদি এই রূপ সত্য না হইয়া ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যাই হইত, সেই কথা খুলিয়া বলিলেই অর্জনের ভীতি ও বিহবলতা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইয়া যাইত, তাঁহার সখা শ্রীকৃষ্ণের এই ইন্দ্রজাল-কুশলতা দেখিয়া অর্জন আরও বরং আনন্দিতই হইতেন। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রজালের কথা বলিলেন না।

এই অদ্ভুত রূপের সত্যতা সম্বন্ধে আরও প্রকৃষ্ট প্রামাণ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতেই পাওয়া যায়। স্বীয় মানুষ-রূপ দর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনের নিকটে বলিয়াছেন—

স্তহ্শনিদিং রূপং দৃষ্টবানসি যশ্ম।

দেবা অপ্যস্ত রূপস্ত নিত্যং দর্শনকাজ্ঞিশঃ ॥

নাহং বেদৈ র্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যুয়া।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥

ভক্ত্যা স্বন্যায়া শক্য অহমেবংবিধোহর্ল্জন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্ট্রপ্প তর্লেন প্রবেষ্ট্রপ্প পরন্তুপ ॥গীতা ॥ ১১।৫২-৫৪ ॥

—হে অর্জ্ন! তুমি আমার যে (বিশ্ব-) রূপ দর্শন করিলে, তাহা অতীব তুর্দের্শনীয় (সহজে দেখা যায় না); দেবগণও এই (বিশ্ব-) রূপ দেখার জন্ম সর্ববদা উৎকঠিত। তুমি আমার যেই রূপ (বিশ্বরূপ) দেখিয়াছ,—বেদাধ্যয়নদ্বারা, কি তপস্থাদ্বারা, কি দানধর্ম্মাদিদ্বারা, কিদ্বা যজ্ঞানুষ্ঠানাদিদ্বারা আমার সেই রূপ (বিশ্বরূপ) দর্শন করা যায় না। হে পরন্তপ অর্জ্জ্ন! একমাত্র অনন্থা ভক্তিদ্বারাই এবংবিধ আমাকে (বিশ্বরূপ-আমাকে) স্বরূপতঃ জ্ঞাত হইতে, স্বরূপতঃ দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে, পারা যায়।"

ইহাতে অতি স্থাপাট ভাবেই জানা গেল—অর্জুনদৃষ্ট বিশ্বরূপ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার নহে। ঐন্দ্রজালিক রূপ দর্শনের জন্ম দেবতাদের লালসা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ঐন্দ্রজালিকরূপ দর্শনের জন্ম অনন্যাভক্তির আশ্রেয় গ্রহণ করাও হাস্থাম্পেদ ব্যাপার এবং ঐন্দ্রজালিক অবান্তর রূপের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্ম বা দর্শন লাভের জন্ম, ঐন্দ্রজালিক রূপে প্রবেশ করার জন্ম, সাধনে আগ্রহও হাস্থাম্পদ ব্যাপার।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয় আরম্ভ করা হইতেছে। কর-চরণবিশিষ্ট বিগ্রহ পরিচ্ছিন্নই হইবে। ব্রক্ষের কর-চরণবিশিষ্ট বিগ্রহ যে পরিচ্ছিন্ন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার কার্য্যাদিও পরিচ্ছিন্ন বিগ্রহেরই কার্য্য। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, এই কর-চরণাদিবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বিগ্রহেই অপরিচ্ছিন্নত্বের বা বিভূত্বের ধর্ম্ম বিরাজিত। এইরূপে দেখা যায়—ব্রক্ষাবিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্ব এবং অপরিচ্ছিন্নত্ব বা বিভূত্ব যুগপৎই বিভামান। পরব্রক্ষের অচিন্তা-শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। "তত্র বিগ্রহত্বং পরিচ্ছিন্নতায়ামেব সংভবতি। কর-চরণাছাকার-সন্নিবেশাৎ। তত্মাদস্ত্যেব তত্মিন্ পরিচ্ছিন্নত্বং বিভূত্বং চ যুগপদেব॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১৫২-৫৩ পৃষ্ঠা॥"

ব্রক্ষবিগ্রাহ স্বরূপতঃ বিভূই; তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই বিভূ-বিগ্রহেই পরিচ্ছিন্নত্ব বর্ত্তমান্।

যুগপৎ পরিচ্ছিন্নত্ব এবং বিভূত্ব হইতেছে পরস্পার বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্যাপার। ব্রহ্ম যে পরস্পার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট তত্ত্ব, তাহা পুর্বেবই দেখান হইয়াছে (১।১।৩৯-অনুচেছদ দ্রুষ্টব্য)।

ব্রক্ষের অচিন্ত্য-শক্তির কথাও পূর্বের বলা হইয়াছে (১।১।৩৭-অনুচ্ছেদ)। এই অচিন্ত্য-স্বরূপশক্তির প্রভাবেই পরব্রক্ষের পরিচ্ছিন্নছেও অপরিচ্ছিন্নছ সম্ভব হয়। "বস্তুতস্তু তুর্বিবর্তকস্বরূপশক্ত্যা মধ্যমত্বেহপি ব্যাপকোহসি ইতি ভাবঃ॥ ভগবং-সন্দর্ভঃ। ১৬৮ পৃষ্ঠা॥"

শ্রুতিপ্রমাণ

পরত্রকোর যুগপৎ পরিচ্ছিন্নত্ব এবং অপরিচ্ছিন্নত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণও দৃষ্ট হয়।

গোপালতাপনী-শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণকে পর একা বলিয়াছেন এবং "দ্বিভূজ, বনমালী, বৈত্যতাম্বর" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার পরিচ্ছিন্নত্বের কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। আবার এই "দ্বিভূজ" শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—

"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্ববব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণ্•চ॥—গোপালোত্তরতাপনী॥"

এ স্থলে "সর্বব্যাপী", "সর্বভূতাধিবাসঃ", "সর্বভূতান্তরাত্মা"—ইত্যাদি শব্দে দ্বিভূজ ঐক্ঞেরই বিভূত্ব বা অপরিচ্ছিন্নত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

বাসুদেবোপনিষদে "মদ্রপমন্বয়ং একা আদিমধ্যান্তবৰ্জ্জিত্য। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাৰ্যয়ম্॥" এই বাক্যে পরএকা বাস্থদেবের রূপের (বা বিগ্রাহের) কথা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে

"তৈলং তিলেয়ু কাষ্ঠেয়ু বহ্নিঃ ক্ষীরে ত্নতং যথা। গন্ধঃ পুপ্পোয়ু ভূতেয়ু তথাস্থাহবস্থিতোহ্যহম্॥

— বাস্থাদেব বলিতেছেন—তিলের মধ্যে যেমন তৈল, কাষ্ঠের মধ্যে যেমন বহ্নি, তুগ্ধের মধ্যে যেমন ঘূত এবং পুপ্লোর মধ্যে যেমন গন্ধ অবস্থান করে, তদ্রূপ আমিও ভূতসমূহের মধ্যে আত্মা (প্রমাত্মা)রূপে অবস্থিত।"

যিনি-বিগ্রহম্বরূপ--স্তরাং পরিচ্ছিন্নবং প্রতীয়মান্, তিনিই যে আবার সর্ববভূতে অবস্থিত—স্থতরাং সর্বব্যাপক, তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্বসম্বাদিনীতে (৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায়) **ছান্দোগ্য-**শ্রুতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়াও ব্রন্দোর যুগপৎ পরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব দেখাইয়াছেন। এম্বলে তাহার মর্ম্ম উল্লিখিত হইতেছে।

"তন্ত শ্রীবিগ্রহন্ত পরিচ্ছিন্নত্বেংপি অপরিচ্ছিন্নত্বং শ্রারতে। তচ্চ যুক্তন্—অচিন্তাশক্তিরাৎ, সর্বেবষাং বিভুত্বাদি-পরমশক্তিনাম্ একাশ্রেয়বাচচ। যথৈব শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহমধিকৃত্যোক্তিগৌ মূলেপি—যথা চ দহরাকাশসংজ্ঞত্ব পরমেশ্বরন্ত তথাহি 'দহরং পুগুরীকং বেশাদহরোহস্মিন্ অন্তরা আকাশঃ (ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।১॥)' ইত্যুক্ত্বণ উচ্যতে 'যাবানু বা তু অয়ম্ আকাশঃ তাবানু এয়ঃ অন্তর্হ্ব দয় আকাশঃ (ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।৩॥) ইতি।"

তাৎপর্য্য। সেই শ্রীবিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার অপরিচ্ছিন্নত্বের কথাও শুনা যায়। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিনিবন্ধন এবং বিভুগাদি-পরমশক্তিসমূহের একমাত্র আশ্রয়বশতঃ তাঁহার পরিচ্ছিন্নত্বেও অপরিচ্ছিন্নত্ব

যুক্তিসঙ্গতই বটে। ভাগবতসন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এই—"কেচিৎ স্বদেহান্ত হ্র্ দয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুভুজিং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ শ্রীভা. ২।২।৮॥—কেহ কেহ স্বীয় দেহের অভ্যন্তরস্থিত হৃদয়ে অবস্থিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর প্রাদেশমাত্র চতুতু জ পুরুষের ধ্যান করিয়া থাকেন।" এই শ্লোকটী ভগবদ্বিগ্রহ-সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। মাসুষের হৃদয় অতি ক্ষুদ্র : এই অতিক্ষুদ্র হৃদয়ে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধর চতুর্ভুজ পুরুষ অবস্থিত—ইহাই বলা হইল। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্যে দহরাকাশসংজ্ঞক পরমেশ্বর সম্বন্ধে যে উক্তি আছে, তাহা এই। "অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুগুরীকং বেশ্ম দহরোহস্মিনন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তর-স্তদন্থেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥৮।১।১॥—এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) ক্ষুদ্র পদ্মরূপ (হৃদয় পদ্মরূপ) যে গৃহ আছে, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে: সেই ক্ষুদ্র আকাশে যাহা আছে, তাহা অন্নেষণ করা উচিত, তাহা জানা উচিত।" হুৎপদ্মরূপ গৃহস্থিত ক্ষুদ্র আকাশে যাহা আছে, তাহাকে জানার কথাই উক্তবাক্যে বলা হইল। কিন্তু হৃৎপদ্মরূপ গৃহস্থিত ক্ষুদ্র আকাশে কি আছে ? তাহাই ছান্দোগ্যের ৮।১।২ বাক্যে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। "কিং তদত্ৰ বিহাতে ঘৰ্ অন্বেষ্টব্যং ঘদ্ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥৮।১।২॥" এই প্ৰশ্নেব উত্তরেই বলা হইয়াছে —"যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেযোহন্ত হুৰ্দয় আকাশ উভে অস্মিন্ ছাবাপুথিবী অন্তরের সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রম্সাবুর্ভো বিহ্ন্যাক্ষত্রাণি যচ্চাস্মেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ববং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥৮।১।৩॥—এই বাহিরের আকাশ যত বড়, ভিতরের আকাশও তত বড়। উভয় আকাশেই স্বর্গ-পৃথিবী, অগ্নি-বায়ু, সূর্য্য-চন্দ্র, বিহ্যাৎ-নক্ষত্রাদি সমাহিত। এই সংসারে যাহা কিছু আছে এবং যাহা কিছু নাই, তৎসমস্তই এই অন্তরাকাশেও সমাহিত আছে।"

এই ছান্দোগ্য-বাক্যে পরব্রন্দোর অনুসন্ধানের কথাই বলা হইয়াছে। যে পরব্রন্দা চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহনক্ষত্রাদি সমস্তের আশ্রয়, স্কৃতরাং যে ব্রন্দা সর্বব্যাপক—অপরিচ্ছিন্ন, সেই ব্রন্দাই পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র হৃদয়-পদ্মে অবস্থিত—পরিচ্ছিন্নরূপে। অন্তর্জ বিদ্যা অবস্থিত ব্রন্দা সম্বন্ধেই ছান্দোগ্য-শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন—"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেজ্যঃ ॥৩।১৪।৩॥—ইনি পৃথিবী হইতেও বড়, এই লোকসকল হইতেও বড়।" অর্থাৎ ইনি মহত্তম বা বৃহত্তম তত্ত্ব, অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব। অথচ ইনি পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মেও অবস্থিত।

ছান্দোগ্যশ্রুতির বাক্য আলোচনা করিয়া শ্রীজীব বলিয়াছেন—হুৎপদ্মে যিনি অবস্থিত, তাঁহার যেই পরিমাণ, সর্বব্যাপকেরও সেই পরিমাণ। অচিন্ত্য-শক্তি ব্যতীত ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। "অত্র যাবতা হুদরপুণ্ডেরীকান্তর্বর্তিরম্ তাবতা এব সর্বব্যাপকর্ম। অচিন্ত্যাং শক্তিং বিনা ন সম্ভবতি।" অচিন্ত্যশক্তির কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে—চন্দ্রস্থাদির আধার যেই আকাশ, তাহার যেই পরিমাণ, ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশের সেই পরিমাণ হইতে পারে না। ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশ হইতেছে বৃহদাকাশের একটা অংশ। হুদর-পদ্মে অবস্থিত বেদ্দ যে সর্বব্যাপক ব্রন্দোর একটী অংশ, শুতি তাহা বলেন নাই। শুতি বরং বলিয়াছেন—উভয়েরই পরিমাণ সমান।

যদি কেহ বলেন—হাদয়-পদ্মস্থিত ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব। ইহাও সম্ভব নয়। কারণ, পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সর্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের সামগ্রিক প্রতিবিশ্ব সম্ভব নয়। ঘটমধ্যস্থিত জলে কখনও আকাশ সমগ্রভাবে প্রতিবিশ্বিত হইতে পারে না, আকাশের এক অংশমাত্র প্রতিবিশ্বিত হইতে পারে। আবার সর্বব্যাত ব্রহ্মবস্তুর প্রতিবিশ্বও অসম্ভব; কেননা, প্রতিবিশ্বোৎপাদনের জন্য দর্পণ ও বিশ্বের মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন। সর্বব্যাত ব্রহ্মবস্তুর পক্ষে ব্যবধান অসম্ভব।

এ-সমস্ত কারণে, পরিচ্ছিন্ন হৃদয়-পদ্মে অপরিচ্ছিন্ন ব্রন্ধোর অবস্থান—অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন যোগমায়া-নাশ্বী স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই যে সম্ভব, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। "তুম্মাদচিন্ত্যেব শক্তির্যোগমায়াখ্যা তত্র অভ্যুপগমনীয়া॥ সর্ববসম্বাদিনী। ৮৪ পৃষ্ঠা॥"

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে অন্যত্রও উল্লিখিতরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। "যথেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে—ইত্যাদি ॥৫।১৮।১॥—যিনি এই প্রাদেশমাত্র অথচ অপরিচ্ছিন্ন বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন—ইত্যাদি।" এই শ্রুতিবাক্যে "প্রাদেশমাত্র"-পরিচ্ছিন্ন আত্মাকেই "অপরিচ্ছিন্ন" বলা হইয়াছে। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যেও প্রাদেশমাত্র বৈশ্বানর আত্মার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— "প্রাদেশমাত্রে তম্ম হ বা এতম্ম আত্মানো বৈশ্বানরম্ম মূর্দ্ধিব স্থতেজাশচক্ষুর্বিশ্বরূপঃ। ইত্যাদি ॥৫।১৮।২॥— ঐ প্রাদেশমাত্র বৈশ্বানর আত্মার স্থতেজা হইতেছে শির, বিশ্বরূপ হইতেছে চক্ষু। ইত্যাদি।" এ-স্থলেও প্রাদেশমাত্র-পুরুষে ত্রেলোক্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। ইহাও অচিন্ত্য-শক্তিরই প্রভাব।

উল্লিখিত শ্রুণতি-স্মৃতি-প্রমাণের আলোচনায় জানা গেল—ব্রহ্মবিগ্রহ স্বরূপতঃ বিভু—অপরিচ্ছিন্ন; ব্রহ্মের অচিস্ত্য-শক্তির প্রভাবে বিভু—অপরিচ্ছিন্ন—বিগ্রহই পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। তাঁহার পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান বিগ্রহেই অপরিচ্ছিন্নত্বের ধর্ম্ম বিগ্রমান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(ব্রন্ধের নাম-স্বরূপাদি, ধাম-পরিকরাদি)

৭০। পরতন্ত্র ব্রন্মের বিভিন্ন নাম

বেদাদি শাস্ত্রে পরতত্ত্বকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এ-স্থলে কয়েকটী নামের উল্লেখ করা ইইতেছে।

- (ক) ব্রহ্ম—বা পরব্রদ্ধ। ইহা পরতত্ত্বের অতি প্রসিদ্ধ নাম।
- (খ) ওম্বা প্রণব। ওম্ইতি ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ ॥১৮॥" গীতা ॥১৭।২৩॥

পাতঞ্জল বলেন---"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ধা। তস্ত বাচকঃ প্রণবঃ॥ সমাধিপাদ ॥২৭॥ --- প্রণব ঈশ্বরের বাচক বা নাম।

- (গ) বাসুদেব। বাস্তাদেব পরত্রক্ষের একটা নাম (১।১।৫১-অনুচ্ছেদ দ্রুফ্টব্য)। "বাস্তাদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ। —স্পত্তির পূর্বের বাস্তাদেবই ছিলেন।" —এই শ্রুতিবাক্যেও বাস্তাদেব-শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।
- (ঘ) **শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণ**। শ্রীকৃষ্ণ যে পরপ্রক্ষা স্তুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে পরপ্রক্ষের একটা নাম, তাহা ১৷১৷৬৭-অসুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।
 - (উ) গোপাল। "যোহসো পরব্রন্ধ গোপালঃ। গোপালোত্তরতাপিনী শ্রুতিঃ ॥১৮।১৫॥"
- (5) নারায়ণ। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ন ব্রহ্মা নেশানঃ॥ মহোপনিষৎ॥১।১॥ —স্প্তির পূর্বের এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, ঈশানও ছিলেন না।" স্পতির পূর্বের এক পরব্রহ্মাই ছিলেন; স্থাতরাং এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মাকেই নারায়ণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের "নারায়ণস্থং ন হি সর্ববদেহিনামাত্মাস্থাশাথিললোকসাক্ষী। নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়-নাৎ তচ্চাপি সতাং ন তবৈব মায়া॥১০।১৪।১৪॥"—এই শ্লোকেও ব্রহ্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই নারায়ণ বলিয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের "অঙ্গ–অংশ" বলিয়াছেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যো.নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোহপি তবৈব অঙ্গং মূর্ত্তিঃ।"

ছে) বিষ্ণু । বিষ্ণু এবং ব্রহ্ম এই উভয় শব্দই একার্থক—সর্বব্যাপক। "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥ —সেই বিষ্ণুর পরম পদকে (বিষ্ণু পরতন্তকে) জ্ঞানিগণ সর্ববদা দর্শন করেন।" — এই অতিপ্রসিদ্ধ বেদবাক্যে পরব্রহ্মকেই বিষ্ণু-নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

শ্রীমদভাগবতের একাধিক স্থলে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেও বিষ্ণু-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা, প্রহলাদের উক্তিঃ—

> "মতির্ন কুম্ফে পরতঃ স্বতো বা মিথোহভিপদ্বেত গৃহত্রতানাম্॥৭।৫।৩০॥ ন তে বিহুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং ছুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ॥৭।৫।৩১॥"

এ-স্থলে পূর্বের কুষ্ণের কথা বলিয়া পরে সেই কুষ্ণকেই বিষ্ণু বলা হইয়াছে। শ্রীশুকদেবও শ্রীকৃঞ্চকে বিষ্ণু-নামে অভিহিত করিয়াছেন। যথা-

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৯॥"

- (জ) আত্মা এবং প্রমাত্মা। শ্রুতির বহুস্থানে পরব্রহ্মকে আত্মা এবং পরমাত্মা বলা হইয়াছে।
- ভগবান। ১।১।৪৪-৪৮-অনুচ্ছেদ দ্রফীরা। শেতগতর-শ্রুতি॥৫।৪॥, ৬।৬॥
- (ঞ) স্বয়ং ভগবান। পরব্রদা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমদ্ভাগবতে "স্বয়ং ভগবান্" বলা হইয়াছে। "কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্॥ শ্রীভা. ১।৩।২৮॥"
 - (ট) অনন্ত, ভগবান, ব্রহ্ম, আনন্দ ইত্যাদি নামও এক বিষ্ণুরই (সর্বব্যাপক-তর পরব্রন্মেরই) নাম। "অনস্তো ভগবান ব্রহ্ম আনন্দেত্যাদিভিঃ পদেঃ।

প্রোচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ পরেষামুপচারিতঃ ॥— ভগবৎসন্দর্ভ ৫০৫-৬ ধৃত-ব্রহ্মপুরাণবচন ॥

- --অনন্ত, ভগবান্, ত্রদা, আনন্দ ইত্যাদি পদের বাচ্য একমাত্র বিষ্ণু; সম্মৃত্র ইহাদের প্রয়োগ উপচারমাত্র।
 - **অজ, অব্যয়, অচ্যুত,** প্রভৃতি নামেও পরব্রহ্মকে শাস্ত্র অভিহিত করিয়াছেন।
 - (ড) তৎ সং গৌতা৷৷১৭৷২৩৷৷

৭৪। ব্রেক্সের নাম চিৎস্বরূপ, সপ্রকাশ এবং ব্রেক্সের স্বরূপভূত

(ক) ব্রহ্মের নাম চিৎ-স্বরূপ

ঋগ্বেদের বিষ্ণুসূক্তে আছে--

''তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথাবিদ ঋতস্ম গর্ভং জমুষা পিপর্ত্তন। আস্ত জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহন্তে বিধেগ স্থমতিং ভজামহে॥ --১।২২।১৫৬।৩॥"

শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য এই ঋক্-মন্ত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন :---''হে স্তোতারঃ, তমু তমেব বিষ্ণুং পূর্বব্যং পূর্ববার্হমনাদিসিদ্ধম্ ঋতস্ম গর্ভং যক্তস্ম গর্ভভূতম্। যজ্ঞাত্মনোৎপর্মমত্যর্থঃ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। শতম্ ১।১।২।১৩॥ ইতি শ্রুণেডঃ। যদ্বা ঋতস্ম উদকস্ম গর্ভং গর্ভকারণম্। উদকোৎপাদকমিত্যর্থঃ। অপ এব সমর্জাদৌ। মনু ১৮৮। ইতি স্মৃতিঃ। এবং ভূতং বিষ্ণুং থথা বিদ জানীথ তথা জনুষা জন্মনা স্বতএব ন কেনচিৎ বরলাভাদিনা পিপর্তন। স্তোত্রাদিনা গ্রীণয়ত। যাবদশু মাহাত্মাং জানীথ তাবদিতার্থঃ। বিদের্লটি মধ্যমবছবচনম্। বিদ

ঋতখ্যেত্র সংহিতায়ামৃত্যক্ ইতি প্রকৃতিভাবঃ। কিং চাস্ত মহানুভাবস্ত বিষ্ণোন্মি চিৎ সর্বৈর্বমনীয়ম্ অভিধানন্ সার্বাজ্যা-প্রতিপাদকন্ বিফুরিত্যেতয়াম জানন্তঃ পুরুষার্থপ্রাদমিত্যভিগচ্ছন্ত আ সমন্তাদ্ বিবক্তন্। বদত। সঙ্কীর্ত্তয়ত। যদ্মা বাজালানা মধ্যাজ্যানা নমনং বিষ্ণোরেব সর্বেবষাং স্বর্গাপবর্গসাধনায়েষ্ট্যাত্মালানা দ্রব্যদেবতাত্মনা বা পরিণামন্ আ জানন্তো যুয়ং বিবক্তন্। ব্রুত। স্তত। বচের্লোটি ছান্দসঃ শপঃ শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসীত্যাভাগোন্মত্যাক্ষম্। পূর্ববিত্তনাদেশঃ। ইদানীং সাক্ষাৎকৃত্যাহ। হে বিষ্ণো সর্ববাত্মকদেব মহো মহতন্তে তব স্থমতিং স্বষ্টুতিং শোভাত্মিকাং বৃদ্ধিং বা ভজামহে। সেবামহে বয়ং যজমানাঃ।"

সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ ঃ—"হে স্তবকারিগণ! বিষ্ণু অনাদিসিদ্ধ ; তাঁহা হইতেই যজ্ঞের অথবা জলের উৎপত্তি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত। তোমরা সেই বিষ্ণুকে যতচুকু জান, তদনুরূপ স্তোত্রাদিদ্বারা—কাহারও বর বা অনুগ্রহাদিলাভের অপেক্ষায় নিশ্চেফভাবে বসিয়া না থাকিয়া—জন্মদ্বারা আপনা হইতেই (অর্থাৎ জন্মহেতু যে জীবন লাভ করিয়াছ, সেই জীবনব্যাপী স্তোত্রাদিদ্বারা নিজের চেফাতেই) সেই বিষ্ণুর প্রীতিবিধান কর—যাহাতে তোমরা তাঁহার মাহাত্মা অবগত হইতে পার। অধিকন্তু সেই সর্ববাত্মা মহানুভাব বিষ্ণুর নাম চিৎ (অ-জড়, অপ্রাকৃত), সকলেরই নমনীয় (প্রণম্য) এবং সর্বব-পুরুষার্থপ্রদ—ইহা অবগত হইয়া তোমরা সম্যক্রপে তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর। অথবা, সকলের স্বর্গাপবর্গাধন যজ্ঞাদি, বা সেই যজ্ঞাদির উপকরণ, অথবা সেই যজ্ঞাদির অধিষ্ঠাতা দেবতা—এ-সমস্ত সেই বিষ্ণুরই পরিণাম, ইহা সম্যক্রপে অবগত হইয়া তোমরা তাঁহার স্তব কর। হে বিষ্ণো! হে সর্ববাত্মক দেব! উত্তমরূপে যেন তোমার স্ততি করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা করি।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভে (২৫০ পৃষ্ঠায়) উল্লিখিত ঋক্মন্ত্রটীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের এইরূপ ব্যাখ্যা কবিয়াছেনঃ—"হে বিষ্ণে। তব নাম চিৎ-চিৎস্বরূপম্ অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্। তম্মাৎ অস্থ নাম্ন আ ঈষৎ অপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চার-মাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ববাণাঃ স্থমতিং তদ্বিষয়াং বিহ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ॥—হে বিষ্ণে। তোমার নাম চিৎ-চিৎস্বরূপ (চৈতন্ত্রম্বরূপ) এবং সে জন্ম তাহা মহঃ—স্বপ্রকাশরূপ; সেই হেতু সেই নামের ঈষৎ মহিমা জানিয়াও (উচ্চারণিদি এবং মাহাত্ম্যাদি পূর্ণভাবে না জানিয়াও) নামের কেবল অক্ষরমাত্রের উচ্চারণ করিলেই তোমা-বিষয়ক বিহ্যা (পরাবিহ্যা) আমরা লাভ করিতে পারিব।"

এইরূপে ঋগ্বেদ হইতে জানা গেল—সর্ববাত্মক পরব্রহ্ম বিষ্ণুর নাম চিৎস্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ।

একমাত্র ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের স্বরূপভূত বস্তুই স্বপ্রকাশ; অপর কোনও বস্তু স্বপ্রকাশ নহে (১।১।৬৬-অনুচেছদ দ্রফার্য)। "ব্রহ্মের নাম স্বপ্রকাশ"—ঋগ্বেদের এই উক্তি হইতে ধ্বনিত হইতেছে যে, ব্রহ্মের নাম ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত।

কিন্তু ব্রহ্মের নাম যে ব্রহ্মের স্বরূপভূত, তাহার কোনও স্পায় উল্লেখ শ্রুতিতে আছে কিনা, তাহা দেখা যাউক।

(খ) ব্রেমার নাম ব্রেমার স্বরূপভূত

পাতঞ্জল বলেন—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। তস্ম বাচকঃ প্রণবঃ॥ সমাধিপাদ।২৭॥—প্রণব হইতেছে ত্রন্ধের বাচক বা নাম।" প্রণব হইতেছে—ওঙ্কার। ব্রক্ষের বাচক বা নাম ওঙ্কারকে বা প্রণবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

তৈতিরীয়-শ্রুতি বলেন—"ওম্ইতি ব্রহ্ম। ওম্ইতি ইদং সর্বিম্॥১৮॥—ওম্(বা প্রণব) ব্রহ্ম। এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তু ওম্।"

এ-স্থলে ব্রন্মের বাচক প্রণবকেই ব্রহ্ম বলা হইল। ইহা আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন – এই পরিদৃশ্যমান্ সমস্ত বস্তুই প্রণব। পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব হইতেছে ত্রন্দোরই পরিণাম—স্বতরাং ত্রক্ষই। তাহাকে প্রণব বলায়—ব্রহ্মের এবং ব্রহ্মের বাচক প্রণবের অভিন্নতার কথাই বলা হইয়াছে।

কঠোপনিষৎ বলেন—"এতদ্বোবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্বোবাক্ষরং পরম্। এতদ্বোবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ ॥১।২।১৬॥—এই অক্ষরটীই (প্রাণবই) ব্রহ্ম, এই অক্ষরটীই শ্রেষ্ঠ। এই অক্ষরটীকেই জানিলে যাহার যাহা অভীফ্ট, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে।"

এ-স্থলেও এক্ষের বাচক প্রণবকেই এক্ষ বলা হইল। কার্য্যদ্বারাও তাহা দেখাইয়াছেন। প্রণবকে জানিলেই সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মকে জানিলেই সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে। ইহাতেও প্রণব ও ব্রহ্ম — এই তুইয়ের অভিন্নতার কথাই বলা হইয়াছে।

মাণ্ডক্য-শ্রুতি বলেন—

"ওঁ-কার এবেদং সর্ববং ওমিত্যে তদক্ষরমিদং সর্ববম্। প্রণবো হি পরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃত্রম্। অপুর্বেবাহনন্তরোহবাহো ন পরঃ প্রণবো যতঃ॥ সর্ববন্থ প্রণবোহাদি র্মধ্যমন্তস্ত্রথৈব চ। এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নতে তদনন্তরম্॥ প্রণবং হীশ্বরং বিছাৎ সর্ববস্থ হৃদয়ে স্থিতম। সর্বব্যাপিনমোস্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ অমাত্রোহনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈত্রস্থাপশমঃ শিবঃ। ওস্কারো বিদিতো যেন স মুনি র্নেতরো জন ইতি"

—ভগবৎসন্দর্ভের ২৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় ধৃত বচন ॥

— ওঙ্কারই এই সমুদ্র জগং; ওম্-এই অক্ষরই এই সমস্ত জগং। প্রণবই পর এক্ষ, প্রণবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়েন। এই প্রণবের পূর্বব (পূর্বববর্ত্তী কারণ) নাই, অন্তর নাই, বাহিরও নাই; প্রণব হইতে শ্রেষ্ঠও নাই ('প্রণবো যতঃ'-স্থলে 'প্রণবোহব্যয়ঃ'-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।—অর্থ—প্রণব অব্যয় – নির্বিবকার-স্বভাব)। প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। এইরূপে প্রণবকে জানিলেই তাহার পরে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। প্রণবকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। সকলের হৃদয়েস্থিত সর্ববব্যাপী এই ওঙ্কারকে জানিলে ধীরব্যক্তিকে আর কোনওরূপ শোক করিতে হয় না। এই ওঙ্কার অমাত্র, অথচ অনন্তমাত্র, সংসার-নাশক, মঙ্গলময়। যিনি এই ওঙ্কারকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই মুনি, অপরে নহে।"

(উল্লিখিত প্রমাণ-বচনগুলি মাণ্ডুক্যশ্রুতির অর্থপ্রকাশিকা কারিকাতেই দুষ্ট হয় : প্রথম পংক্তিটী শ্রুতিতে আছে)।

উল্লিখিত প্রমাণবাক্যগুলিতে অতি পরিস্ফুটভাবেই প্রণবের ও ব্রহ্মের অভেদের কথা বলা হইয়াছে। প্রণবের ও ব্রহ্মোর সমান-ধর্ম্মের কথা বলিয়াও তাহা দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে। সমানধর্ম্মত্ব এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে : যথা—ব্রন্সের যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, ভিতর নাই, বাহির নাই : প্রণবেরও তেমনই আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, ভিতর নাই, বাহির নাই। ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ যেমন কিছু নাই, প্রণব হইতেও শ্রেষ্ঠ তেমনি কিছু নাই। ব্রহ্ম যেমন সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত: প্রণবও তেমনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। ব্রহ্মকে জানিলেই যেমন মোক্ষ লাভ হইতে পারে, তদ্রপ প্রণবকে জানিলেও মোক্ষ লাভ হইতে পারে। ব্রহ্ম যেমন সর্বশক্তিসমন্বিত বলিয়া ঈশ্বর, প্রাণবও তেমনি ঈশ্বর। ব্রহ্ম যেমন সর্ববব্যাপক, সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, প্রণবও তেমনি সর্বব্যাপক ও সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। ত্রন্ধোর ন্যায় প্রণবও অমাত্র অথচ অনন্ত-মাত্র (অচিন্তাশক্তিতে বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়)। বক্ষা যেমন মঙ্গলময় (শিব), প্রণবও তেমনি মঙ্গলময়।

এইরূপে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য-সমূহে ত্রন্মের এবং ত্রন্মবাচক প্রণবের সর্ববতোভাবে সমানধর্ম্ম র প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা বলা যায় না যে—ত্রন্সের স্থায় ধর্ম্মবিশিষ্ট অপর একটা বস্তুই প্রণব। কেননা, প্রথমেই বলা হইয়াছে—প্রণবই ব্রহ্ম। প্রণব যে ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর একটী বস্তু, তাহা বলা হয় নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্মের সমান বা সমধর্ম্মবিশিষ্ট কোনও বস্তুই থাকিতে পারে না; যেহেতু, শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রক্ষের সমানও কিছু নাই, তাহার অধিকও কিছু নাই। "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি।৬৮॥" স্কুতরাং ব্রহ্ম এবং তাঁহার বাচক (নাম) প্রাণব যে এক এবং অভিন্ন, তাহাই উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যদি কেহ বলেন—ব্রহ্মবাচক প্রণব এবং ব্রহ্ম-এতহুভয়ের সমান ধর্ম থাকিতে পারে না। তথাপি যে উক্তবাক্যসমূহে তাঁহাদের সমানধর্ম্মত্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহা কেবল বাচক-প্রণবের স্তুতিমাত্র। এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। তাহার হেতু এই। এইরূপ অনুমান স্বীকার করিতে হইলে ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মবাচক নামের অতিস্তুতি করা হইয়াছে। এইরূপ অতিস্তুতিকে অর্থবাদ বলা হয়। কিন্তু নামে অর্থবাদ-কল্পনা অপরাধজনক। "গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনং তথার্থবাদো হরিনান্ধি কল্পনম্। নাম্বো বলাদ্ যস্তা হি পাপবুদ্ধি ন বিভাতে তম্ম যমৈর্হি শুদ্ধিঃ। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১/২৮৪-বাক্যধৃত পদ্মপুরাণবচন ॥ নারদের প্রতি সনৎকুমারের উক্তি ॥—যে লোক গুরুর অবজ্ঞা করে, শ্রুতিশান্তের নিন্দা করে, নামে অর্থবাদ কল্পনা করে, নামবলে যাহার পাপ-প্রবৃত্তি জন্মে, বহুল যমযাতনাভোগেও তাহার শুদ্ধি হয় না।" বেদার্থ-পরিপূরক এবং পঞ্চমবেদস্থানীয় পুরাণ যাহাকে অপরাধজনক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন,

শ্রুতি যে তাহার আদর্শ স্থাপন করিবেন, তাহা বিশাস করা যায় না। স্কুতরাং নামের (প্রণবের) যে মহিমার কথা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, তাহা অতিস্তৃতি নহে। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবাচক প্রণব এক এবং অভিন্ন বলিয়াই উভয়ের সমানধর্মত্বের কথা শ্রুতি বলিয়াছেন।

শ্রুতিপ্রোক্ত নাম-নামীর অভিন্নত্বের কথা পদ্মপুরাণও বিশেষরূপে বর্গন করিয়াছেন।

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণাশৈচতন্মরস্বিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিতামুক্তোহভিন্নত্বানামনামিনোঃ ॥ — ভগবংসন্দর্ভ ২৫৯-পৃষ্ঠাধৃত পাদ্মবচন ॥

—নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামীরই স্থায় নামও সর্ব্বার্থদাতৃত্ববশতঃ চিন্তামণিতুলা; কেবল তাহাই নহে; নামী শ্রীকৃষ্ণ যেমন চৈতন্য-রসবিগ্রাহ, তাঁহার নামও তদ্রপ চৈতন্মরস-বিগ্রাহ। নামীর স্থায় নামও পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত।"

এইরপে শ্রুতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মের **নাম প্রব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, প্রব্রহ্মেরই** স্বর্গভূত।

প্রশ্ন হইতে পারে, উল্লিখিত আলোচনায় যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমস্তে প্রণাবের সহিতই ব্রন্মের অভেদের কথা বলা হইয়াছে। ব্রন্মের অপর কোনও নামের কথা বলা হয় নাই। এই অবস্থায় ব্রন্মের অন্যান্ত নামও যে ব্রন্মেরই স্বরূপভূত, তাহাই কি মনে করিতে হইবে ?

ইহার উত্তর এই। প্রণব হইতেছে ব্রন্দের বাচক বা নাম। এই প্রণবের উপলক্ষণে ব্রন্দের অন্যান্ত নামও যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহাই সূচিত হইতেছে। তাহার প্রমাণ এই যে —পূর্বেরাল্লিখিত ঋক্মন্ত্রে বিষ্ণুর নামকে চিৎস্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ বলা হইয়াছে এবং তদ্ধারা বিষ্ণু এবং বিষ্ণু-নাম যে অভিন্ন, তাহাই সূচিত হইরাছে। বিষ্ণু, নারায়ণ, বাস্থদেব, কৃষ্ণ ইত্যাদি নামও প্রণবেরই স্বরূপবিশেষ; যেহেতু, প্রণবের ন্থায় এই সমস্ত নামও ব্রন্দেরই বাচক। স্কুতরাং ব্রন্দের বাচক সমস্ত নামই ব্রন্দের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ভগবৎস্বরূপসমূহ যেমন প্রণবাভিন্ন পরব্রন্দেরই বিভিন্ন প্রকাশ, তদ্রূপ তাঁহাদের নামও ব্রন্দাবাচক প্রশ্বেরই বিভিন্ন প্রকাশ।

৭৫। ব্রহ্মের নাম নিত্য

পূর্ববর্ত্তী ৭৪-অনুচ্ছেদে শ্রুতি-শ্রুতি-প্রমাণ-বলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের নাম ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। স্কুতরাং ব্রহ্ম যখন নিত্য বস্তু, তাঁহার স্বরূপভূত নামও হইবে নিত্য বস্তু। পূর্বেব বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের নাম চিৎ-স্বরূপ। যাহা চিৎ, তাহাই নিত্য; যেহেতু, তাহার উৎপত্তি-বিনাশ নাই। যাহা অ-চিৎ—জড়—প্রাকৃত—তাহারই উৎপত্তি-বিনাশ আছে, তাহাই অনিত্য। ব্রহ্মের নাম প্রাকৃত বস্তু নহে বলিয়া নিত্যই হইবে। যাহা নিত্য, তাহাই "অপূর্বে—অনাদি, কারণহীন।" পূর্বেবাদ্ধৃত মাণ্ডুক্য-বাক্যে ব্রহ্মবাচক প্রণবকে অপূর্বব বলা হইয়াছে। "অপূর্বেবাহনন্তরোহবাহো"-ইত্যাদি এবং "সর্ববন্ত প্রণবোহাদি"-ইত্যাদি বাক্যে প্রণবকে সকলের আদিও বলা হইয়াছে। যাহা সকলের আদি, তাহা অনিত্য হইতে পারে না।

স্প্তির পূর্বব হইতেই যে ব্রহ্মের নাম বিগ্নমান আছে, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। "বাস্থদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ ইত্যাদি, "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই জানা যায়, স্প্তির পূর্বেও পরব্রহ্ম "বাস্থদেব", "নারায়ণ" ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন। স্থাট বস্তুই অনিত্য; স্প্তির পূর্বেব অবস্থিত বস্তু অনিত্য হইতে পারে না; তাহা নিত্য। স্থতরাং ব্রহ্মের নাম যে নিত্য, তাহা শ্রুতি হইতেই জানা হায়।

৭৬। ব্রহ্মের নাম ব্রহ্মের প্রতীক নহে

"এতদ্যোবাক্ষরং ব্রহ্ম"-ইত্যাদি কঠ-শ্রুতি-(১।২।১৬)-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন— এতদ্যোবাক্ষরং ব্রহ্মাপরম্ এতদ্যোক্ষরঞ্চ পরং তয়োর্হি প্রতীকৃষ্ এতদ্ অক্ষরম্ এতদ্হি এব অক্ষরম্ জ্ঞাত্বা উপাস্থা ইত্যাদি।"

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর প্রণবাক্ষরকে ব্রন্সের প্রতীক বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই উক্তি বিচারসহ কিনা, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ, মূল শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—"এতদ্ হি এব অক্ষরম্ ব্রহ্ম—এই অক্ষরই (প্রাণবই) ব্রহ্ম।
শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রক্ষের বাচক (বা নাম) প্রাণবই ব্রহ্ম। প্রাণব ব্রক্ষের প্রতীক, এ-কথা শ্রুতি বলেন নাই।
প্রণব যে ব্রক্ষের নাম, মৈত্রায়ণী-উপনিষৎ তাহা পরিষ্কার ভাবেই বলিয়া গিয়াছেন। "যোহসো পরাপরো দেবা
ওক্ষারো নাম নামতঃ॥৬।২০॥—সেই পরাপর দেবের নাম ওন্ধার॥" অথর্ববিশিখোপনিষৎও বলিয়াছেন—
"এতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম। ওন্ধার—এই অক্ষরই পরব্রহ্ম।" ব্রহ্মবিল্লোপনিষ্ণও এই কথাই বলেন—"ওমিত্যেক্সক্ষরং ব্রহ্ম।" স্পুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ শ্রুতিবাক্যের সহিত সঙ্গতিযুক্ত নহে।

দ্বিতীয়তঃ, কোনও বস্তুর বাচক নাম হইতেছে একটা সঙ্কেতবিশেষ। "মনোগ্রাহুস্থ বস্তুনো ব্যবহারার্থং কেনাপি সঙ্কেতিতঃ শব্দো নামেতি॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ। ২২৪ পৃষ্ঠা॥—মনোগ্রাহ্ম কোনও বস্তুর ব্যবহারার্থ সাক্ষেতিক শব্দকেই নাম বলে।" যে বস্তুটার কথা মনে উদিত হয়, বাহিরে তাহাকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে বা তাহার সন্ধন্দে কিছু বলার উদ্দেশ্যে যে সঙ্কেতাত্মক শব্দটা ব্যবহার করা হয়, সেই শব্দটিকেই তাহার "নাম" বলে। ত্রক্ষের নামও একটা সঙ্কেতাত্মক শব্দ; আর, কোনও প্রাকৃত বস্তুর নামও একটা সঙ্কেতাত্মক শব্দ। সাধারণভাবে এই উভয়ই সঙ্কেতাত্মক শব্দ হইলেও বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে এই উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। ত্রক্ষের নাম ব্যস্তির পূর্বব হইতে বিগুমান্; প্রাকৃত বস্তুর নাম হয় সেই বস্তু স্থেই হওয়ার পরে। ত্রক্ষের নাম ত্রক্ষের স্বরূপগত, ত্রক্ষেরই ধর্ম্মবিশিষ্ট; প্রাকৃত বস্তুর নাম তদ্রপ নহে। যেমন, একজন লোকের নাম—নারায়ণ; ইহা কেবলই সেই লোকের পরিচায়ক চিহ্নমাত্র বা সঙ্কেতমাত্র। নারায়ণের ধর্ম্ম সেই লোকে নাই। একটা মিষ্ট দ্রব্যের নাম মিছ্রী, ইহাও সেই মিষ্টদ্রব্যের পরিচায়ক সঙ্কেতমাত্র। সেই মিষ্টদ্রব্যের ধর্ম্ম মিষ্ট্রাদি—"মিছ্রী"-শব্দে থাকে না। অনবরত "মিছরী মিছরী" উচ্চারণ করিলেও মিষ্ট্রাদির অমুভব হইবে না।

এখন দেখিতে হইবে—বস্ত্রমাত্রেরই নাম সেই বস্তুর প্রতীক কিনা।

কিন্তু প্রতীক কাহাকে বলে ? যে বস্তু স্বরূপতঃ যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া মনে করিলে প্রথম বস্তুকে দ্বিতীয় বস্তুর প্রতীক বলে। একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা বুঝিতে চেফা করা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে—

"খং বায়ুমগ্রিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংযি সন্ধানি দিশো ক্রমাদীন্। সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্জৃতং প্রণমেদনন্যঃ॥

—শ্রীভা. ১১৷২৷৪১৷৷

—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী (পৃথিবী), জ্যোতিঃ, সত্ত্ব, দিক্, বৃক্ষ, সরোবর ও সমুদ্রাদি যে কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তকে শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্য মনে প্রণাম করিয়া থাকেন।"

এ-স্থলে আকাশাদি বাস্তবিকই শ্রীহরির শরীর নহে—শ্যামস্থন্দর-বংশীবদন বিগ্রহ নহে। তথাপি, জাতপ্রেম ভক্ত তত্তৎ বস্ততে শ্রীহরির ক্ষূর্ত্তি অনুভব করিয়া প্রণাম করেন; আর অজাতপ্রেম সাধক-ভক্ত সেই-সেই বস্ততে শ্রীহরির অধিষ্ঠান মনে করিয়া সেই-সেই বস্তকে প্রণাম করিয়া থাকেন। এ-স্থলে আকাশাদি হইল শ্রীহরির প্রতীক।

প্রাকৃত জগতে কোনও বস্তুর নাম বাস্তবিক সেই বস্তু নহে। "মিছরী"-শব্দটী তন্নামক মিফ্ট দ্রব্য নহে, "মিছরী"-শব্দটী দেখিলে বা শুনিলে তন্নামক মিফ্ট দ্রব্যটীর কথা কাহারও মনে হইতে পারে মাত্র, কিন্তু মিফ্ট দ্রব্যটীর আস্বাদন পাওয়া যাইবে না। এ-স্থলে নাম হইতেছে কেবলই সঙ্কেতমাত্র। ইহাকে ঐ মিফ্ট দ্রব্যটীর প্রতীক বলা যায়। কিন্তু ত্রন্দোর নাম ত্রন্দা-পরিচায়ক সঙ্কেত হইলেও কেবলই সঙ্কেত নহে; যেহেতু, ইহা ত্রন্দা হইতে অভিন্ন, ত্রন্দোরই ধর্ম্মবিশিষ্ট। প্রতীকে বস্তুর ধর্ম্ম থাকে না। ত্রন্দোর নামে ত্রন্দোর ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিভামান। স্থতরাং প্রতীক বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, ত্রন্দোর নাম তক্রপ নহে। এজন্য ত্রন্দোর নামকে ত্রন্দোর প্রতীক বলা সঙ্গত হয় না।

আর একভাবেও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। কোনও লোক তাঁহার কোনও স্নেহের পাত্রকে তাঁহার স্নেহের নিদর্শনরূপে কোনও একটা বস্তু যদি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ বস্তুটীকে তাঁহার স্নেহের প্রতীক বলা যায়। কিন্তু এই বস্তুটী তাঁহার স্নেহ নহে, সেহের নিদর্শনমাত্র—স্নেহ হইতে ভিন্ন বস্তু; স্নেহের পাত্রের চিত্তে এই বস্তুটী তাঁহার স্মৃতি জাগ্রত করিতে পারে মাত্র। এই বস্তুটী স্নেহের পাত্রের সহিত স্নেহোচিত ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু ব্রুক্ষের নাম ব্রুক্ষ হইতে ভিন্ন বস্তু নহে; ব্রুক্ষের সহিত সমধর্মাত্মক বলিয়া ব্রুক্ষের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায়, ব্রুক্ষের নামের নিকট হইতেও তাহা পাওয়া যায়। "এতদ্ব্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্তু তুং। কঠ-শ্রুতি ॥২।২।১৬॥ -—এই প্রণবকে জানিতে পারিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন।" ফলদাতা একমাত্র ব্রক্ষই। "ফলমত উপপত্তেঃ॥৩।২।৩৮। ব্রুক্ষসূত্র।"

ব্রন্ধের স্বরূপগত মাধুর্য্যও তাঁহার নামে বিজ্ঞমান্। আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, বলিয়া ব্রহ্ম স্বরূপতঃই পরম-মধুর। তাঁহার নামও পরম-মধুর। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১১।২৩৪-ধৃত প্রভাসখণ্ড-বচনে দেখা যায়— "মধুরমধুরমেতনাঙ্গলং মঙ্গলানাং

সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।

সকৃদপি পরিগীতং শ্রেদ্ধয়া হেলয়া বা

ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

— হে ভৃগুবর! ভগবানের নাম মধুর হইতেও মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল নিগম-(শ্রুতি) লতার সং (স্থান্য —উত্তম) ফল এবং চিং-স্বরূপ (চৈত্য — ব্রহ্ম — স্বরূপ)। প্রাদ্ধার সহিত, এমন কি হেলার সহিতও যদি কৃষ্ণনাম একবার কীর্ত্তিত হয়েন, তাহা হইলেও কীর্ত্তনকারী লোককে এই নাম উদ্ধার করিয়া থাকেন।"

এ-স্থলে নামের পরম-মধুরত্বের কথা জানা গেল; এই মধুরত্ব আনন্দস্বরূপ পরব্রক্ষেরও স্বরূপগত ধর্ম। শুতি ব্রহ্মকে মঙ্গলস্বরূপও বলিয়াছেন—"সত্যং শিবং স্থল্দরম্॥" শিবম্—মঙ্গলস্বরূপম্॥ উল্লিখিত প্রভাস-খণ্ড-বচনে নামকেও মঙ্গলস্বরূপ বলা হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে নামের মাধুর্য্যের কথা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"আনন্দাম্বুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্। সর্ববাত্মস্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

—শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন কীর্ত্তনকারীর আনন্দ-সমুদ্রকে বর্দ্ধিত (উচ্চ্ছুসিত) করিয়া থাকে, ইহার প্রতি-পদেই পূর্ণ-অমৃতের আস্বাদন পাওয়া :যায় এবং ইহা দেহ-মনঃ-প্রাণ—সর্ববাত্মাকে স্নাপিত—স্নিগ্দীভূত—করিয়া থাকে। এতাদৃশ কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধমাধব-নাটকে কৃষ্ণনামের মাধুর্য্য কি ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, নিম্নোদ্ধত শ্লোক হইতে জানা যাইবে।

> "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতন্ততে তুণ্ডাবলীলক্ষয়ে। কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ববুদেভ্যঃ স্পৃহান্॥ চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেবন্দ্রিয়াণাং কৃতিন্। নো জানে কিয়ন্তিরমূতৈঃ রচিতা কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

— 'কৃষ্ণ'— এই বর্ণদ্বয় যে কি অন্তুত অমৃত দ্বারা রচিত হইয়াছে, জানি না। এই বর্ণদ্বয় যখন জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকে, তখন অসংখ্য জিহ্বা পাওয়ার জন্ম বাসনা বিস্তার করে; যখন কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করে, তখন অর্ব্যুদ কর্ন পাওয়ার জন্ম স্প_্হা জাগায়; আবার যখন চিত্তরূপ প্রাঙ্গণে বিরাজ করে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব-কর্ম্ম-শক্তিকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়।"

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়—ত্রক্ষের স্বরূপগত মাধুর্য্য তাঁহার নামেও বিগুমান্। কিন্তু প্রাকৃত বস্তুর ধর্মা তাহার প্রতীকে—নামে—বিগুমান্ নাই। "মিছরী মিছরী" বলিলে মিছ্রী-নামক বস্তুর মিষ্টাই অনুভব হয় না; "জল জল" বলিলে পিপাসা দূর হয় না। স্তুবাং ব্রহ্মের নামকে ব্রহ্মের প্রতীক বলা সঙ্গত নহে। ব্রহ্মের নামে এবং ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই'। প্রাকৃত বস্তু ও তাহার প্রতীকে ভেদ বিজ্ঞমান।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বিবেচ্য। তাহা এই।

ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥৪।১।৪॥—এই প্রক্ষসূত্রে বলা হইয়াছে—"প্রতীক উপাসনায় উপাশুকে (উপাশু প্রতীককে) আত্মারূপে চিন্তা করিতে হইবে না; কেননা, প্রতীক বস্তুটী কখনও উপাসকের আত্মা নহে (ন হি সঃ)।

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—"প্রতীকোপাসনা-স্থলে প্রতীকই প্রধানতঃ উপাস্থা, কিন্তু বন্ধা নয়; সেখানে ব্রহ্ম কেবল উপাসনার বিশেষণভাবে প্রতাত হয়েন মাত্র; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা নাই। প্রতীকোপাসনা অর্থ—অব্রহ্ম বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপনপূর্বক চিন্তা করা। সে-স্থলে প্রতীক বস্তুটীই উপাস্থা; কিন্তু সেই প্রতীক বস্তুটী কখনই উপাসকের আত্মা নহে, পরস্তু তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; কাজেই তাহাতে আত্মানুসন্ধান করা উচিত হয় না।"

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্যও এইরূপই। উভয় ভাষ্যের মর্শ্মই হইতেছে এই যে—প্রতীকের উপাসনায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে না, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ত্রন্দের নাম যদি ত্রন্দের প্রতীক হয়, তাহা হইলে নামের উপাসনায় ব্রক্ষজ্ঞানলাভ বা ব্রক্ষপ্রাপ্তি সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু "এতদ্যোবাক্ষরং ব্রক্ষ" ইত্যাদি ১।২।১৬-কঠোপনিষদ্ বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রন্দের নাম ওঙ্কারকে প্রতীক বলিয়াও বলিয়াছেন—এই নামকে জানিলেই, নামের উপাসনা করিলেই, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পাইতে পারেন, পরব্রক্ষকে জানিতে পারেন, অপর ব্রক্ষকে পাইতে পারেন। "অত এতদ্যোবাক্ষরং ব্রক্ষাপরমেতদ্যোবাক্ষরং পরং তয়োর্হি প্রতীক্মেতদক্ষরমেতদ্যোবাক্ষরং জ্ঞাত্বা উপাস্থ ব্রক্ষেতি যো যদিচ্ছতি পরমপরং বা তম্ম তদ্ভবতি। পরঞ্চেৎ জ্ঞাতব্যমপরঞ্চেৎ প্রাপ্তব্যম্ ।"

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্ ॥১।২।১৭॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যেও তিনি লিখিয়াছেন—ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত রকম আলম্বন আছে, তন্মধ্যে এই ওঙ্কারাক্ষরই সর্বব-শ্রেষ্ঠ। "যত এবং অত এবৈতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমম্।"

ওস্কার বা ত্রন্সের বাচক নাম যদি ব্রন্সের প্রতীকই হয় এবং প্রতীকের উপাসনায় যদি ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি অসম্ভবই হয়, তাহা হইলে ওস্কারের উপাসনায় কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে এবং ওস্কারই বা কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সর্বব্রেষ্ঠ আলম্বন হইতে পারে ? শ্রীপাদ শঙ্করের বাক্য কি পরস্পার-বিরোধী নহে ?

ইহার উত্তরে হয়তো বলা যাইতে পারে—প্রণব ব্রহ্মের প্রতীকই; কিন্তু প্রতীক হইলেও প্রণবকে যদি ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করা হয়, তখন আর তাহার প্রতীকত্ব থাকে না। প্রণবকে বন্ধ বলিয়া মনে করিলেই তাহা সর্ববাভীষ্টপ্রদ এবং সর্বব্রোষ্ট আলম্বন হইতে পারে—ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই :— প্রথমতঃ, প্রণব যে ব্রহ্মের প্রতীক, ইহা শ্রুতিস্মৃতি কোনও স্থলেই বলেন নাই;

তাহা পূর্বেবই প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থতরাং প্রণব বস্তুতঃ প্রতীক হইলেও তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করার প্রশ্নও উঠিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রণব যদি ত্রন্ধোর প্রতীকই হয়, তাহা হইলে কেবল প্রণবকেই বা ত্রন্ধা বলিয়া মনে করিলে তাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির সর্বব্রেষ্ঠ আলম্বন হইবে কেন ? উপরে উদ্ধৃত "ন প্রতীকে ন হি সঃ॥৪।১।৪॥"— ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ''মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্ : অথাধিদৈবতম্ আকাশো ব্রহ্মেতি (ছান্দোগ্য ॥৩١১৮)", "আদিত্যো ব্রন্মেত্যাদেশঃ (ছান্দোগ্য ॥৩١১৮)"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া মনঃ, আকাশ, আদিত্য প্রভৃতিকে ব্রন্ধের প্রতীক বলিয়াছেন। মনঃ, আকাশ, আদিত্যাদিকেও যদি ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে তাহাদেরও যে আর প্রতীকত্ব থাকে না, ভাষ্ণ্যে তাহাও তিনি বলিয়াছেন। তথন তাহারাও উপাসনার আলম্বন হইয়া পড়ে—প্রণবকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিলে যেমন তাহার আর প্রতীকত্ব থাকে না, তাহাও যেমন তথন আলম্বন হইয়া পড়ে, তদ্রপ। প্রণব যদি মনঃ, আকাশ, আদিত্যাদির স্থায় ব্রন্দের প্রতীকই হয় এবং তাহাদের যে কোনও একটাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিলেই যদি তাহার আলম্বনম্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মন-আকাশাদির আলম্বনত্বের যে স্বরূপ, প্রণবের আলম্বনত্বেরও হইবে সেই স্বরূপই। প্রতীকরূপে মন-আদি হইতে প্রণবের যখন বৈশিষ্ট্যই নাই, আলম্বনরূপেই বা তাহার ''সর্ববশ্রেষ্ঠ আলম্বনরূপ'' বৈশিষ্ট্য থাকার কোনও হেতুই থাকিতে পারে না। অথচ প্রণবের আলম্বনরূপে এই বৈশিষ্ট্য শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন এবং এই বৈশিষ্ট্যের কোনও হেতুর কথাও তিনি বলেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—"প্রণব ত্রন্সের প্রতীক"—ইহা হইতেছে তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত বাক্য: ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মৃত বাক্য নহে। শ্রুতি প্রণবকে ত্রন্ধের প্রতীক বলেন নাই, ত্রন্ধই বলিয়াছেন। মন-আকাশাদি হইতে প্রণবের ইহাই স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য। প্রণব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু মন-আকাশাদি প্রাকৃত বিকারভূত বস্তু বলিয়া ব্রহ্মের সহিত স্বরূপতঃ তাহাদের অভিন্নতা নাই, তাহারা জড়, স্ফট, অ-চিৎ; আর ব্রহ্ম অনাদি, নিত্য, চিৎ। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে বলিয়াই তাহাদিগকে ত্রন্সের প্রতীক বলা হয়। কিন্তু প্রণব তাহাদের স্থায় অ-ব্রহ্ম বস্তু নহে : স্কুতরাং প্রণব কখনও ব্রহ্মের প্রতীক হইতে পারে না।

৭৭। ব্রহ্মবিগ্রহের পরিচ্ছদাদি

পরব্রমা একৃষ্ণ সম্বন্ধে গোপালপূর্ববতাপনী বলিয়াছেন—

"সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈত্যুতাম্বরম্। বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ গোপগোপাঙ্গনাবীতং স্বব্রুমতলাগ্রিতম্। দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপক্ষজমধ্যুগম্॥১।২॥"

এই শ্রুতিবাক্যে বৈত্যতাশ্বরের (পীতবসনের) কথা, বনমালার কথা, দিব্য অলঙ্কারের কথা এবং রত্নপক্ষজ-রূপ আসনের কথাও জানা গেল। বহিরঙ্গা মায়া যথন পরব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, তথন এ-সমস্ত বসন-ভূষণ এবং আসনাদি যে মায়িক বা প্রাকৃত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিশেষতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যরূপ সম্বন্ধেই শ্রুতি এ-সমস্ত কথা বলিয়াছেন। স্কুতরাং এ-সমস্ত বসন-ভূষণাদিও যে নিত্য, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এ-সমস্ত কোথা হইতে আসিল ? নিতাবস্ত সম্বন্ধে কোথা হইতে আসার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এ-সমস্ত যখন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে নিত্য বিরাজিত, তখন বুঝিতে হইবে— এ-সমস্ত তাঁহার স্বরূপে নিত্য অবস্থিত স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস-বিশেষ, স্কুতরাং তাঁহারই স্বরূপভূত।

পরব্রদ্য শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারে যেই রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় ঃ—

> "তমদ্ভুতং বালকমন্বুজেক্ষণং চতুৰ্ভুজং শঙ্খগদায়ুৰ্গ দায়ুধন্। শ্রীবৎসলক্ষং গলশোভিতকৌস্তভং পীতাম্বরং সাক্রপয়োদসোভগন্॥ মহাবৈত্ব্য্যকিরীটকুগুলবিষা পরিষক্তসহস্রকুন্তলন্। উদ্দামকাঞ্চাঙ্গদকঙ্কণাদিভি বিরোচমানং বস্তুদেব ঐক্ষত॥

--- শ্রীভা. ১০।ଠାର-১०॥

—দেবকী হইতে ভগবান আবিভূতি হইলে বস্তুদেব দেখিলেন—সেই বালক অতিশয় অদ্ভূত; তাঁহার নয়ন পদ্মের তুল্য; তিনি চতুভূজি, চারি হস্তে শঙ্খ-গদাদি (শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম) আয়ুধ ধারণ করিয়া আছেন; তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন বিরাজমান, গলদেশে কোন্তভ্রমণি শোভমান। পরিধানে পীতবসন, বর্ণ নিবিড়া জলধরের তুল্য স্থান্দর; মহামূল্য বৈহুর্য্যমণি এবং কুগুলের হ্যাতিতে তাঁহার অপরিমিত কেশপাশ দেদীপ্যমান; অত্যুৎকৃষ্ট মেখলা, অঙ্গদ এবং কঙ্কণাদি অলঙ্কারে তিনি দীপ্যমান।"

এ-স্থলে দেখা গেল—শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্রের সহিত এবং নানাবিধ অলঙ্কারের সহিতই এবং পরিহিত পীতবসনের সহিতই ভগবান্ সন্তোজাত শিশুর ন্থায় আবিভূতি হইয়াছেন। স্থতরাং এ-সমস্ত অস্ত্র এবং বন্ত্রালঙ্কারাদি আগস্তুক বস্তু নহে, তাঁহারই স্বরূপভূত।

বস্থানেব-দেবকী তাঁহার স্তব-স্ততি করিলেন; তিনিও স্বীয় স্বরূপের কথা ব্যক্ত করিলেন এবং বস্থানেব-দেবকীর অভিপ্রায় অনুসারে নিজেই আবার প্রাকৃত শিশুর আকার প্রকটিত করিলেন—"বভুবঃ প্রাকৃতঃ শিশুঃ ॥ শ্রীভা. ১৽াএ৪৬॥" তাঁহার চক্রাদি এবং বসন-ভূষণাদি যদি তাঁহার স্বরূপভূত না হইত, তাহা হইলে যখন তিনি প্রাকৃত শিশুর স্থায় রূপ প্রকটিত করিলেন, তখন তাঁহার চক্রাদি ও বসন-ভূষণাদি দৃশ্যমান্রূপে সেম্বানে পড়িয়া থাকিত। তিনি তাঁহার চক্রাদি এবং বসন-ভূষণাদিকে অন্তর্হিত করিলেন মাত্র; এ-সমস্ত তাঁহার স্বরূপভূত বস্তু বলিয়াই অন্তর্হিত করা সম্ভব হইয়াছিল।

ভগবান্ পরব্রন্ধের চক্রাদি এবং বসন-ভূষণাদি যে তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ—শ্বুতরাং তাঁহারই স্বরূপভূত—শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ হইতে তাহা জানা যায়। এ-স্থলে সেই প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

> "যথৈকাত্ম্যান্মভাবানাং বিকল্পরহিতং স্বয়ম্। ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তীঃ স্বমায়য়া॥ তেনৈব সত্যমানেন সর্ববজ্ঞো ভগবান্ হরিঃ। পাতু সর্বৈরঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্ববত্র সর্ববগঃ॥

> > —শ্রীভা. ৬৮।৩২-৩৩॥"

[२०১]

এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ঐকাক্স্যানুভাবানাং কেবল-পরম-স্বরূপদৃষ্টিপরাণাং বিকল্পরহিতঃ। পরমানন্দৈকরস-পরমস্বরূপতয়া স্ফুরন্ অপি যথা যেন প্রকারেণ স্বেষ্ স্বস্বামিতয়া ভজৎস্থ যা মায়া রূপা তয়া হেতুনা স্বয়ং বিচিত্রশক্তিময়েন স্বস্বরূপেণৈব কারণভূতেন ভূষণাভাখ্যাঃ শক্তীঃ শক্তিময়াবির্ভাবান্ ধত্তে গোচরয়তি তেনৈব বিদ্বদন্মভবলক্ষণেন সত্যপ্রমাণেন। তদ্ যদি সত্যং স্থাৎ তদা ইত্যর্থঃ। তৈরেব ভূষণাদিলক্ষণাঃ সুইর্বিঃ স্বরূপেঃ বিচিত্রস্বরূপাবির্ভাবেঃ নঃ পাতু।"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকন্বয়ের উল্লিখিত টীকানুষায়ী তাৎপর্য্য এইরূপঃ—"যাঁহারা ঐকান্ম্যের—চিন্ময় সন্থামাত্রের—ধ্যান করেন, তাঁহাদের নিকটে যিনি স্বীয়-ভূষণাদি-রহিত এবং শক্তি-রহিত কেবলমাত্র পরমাননৈকরস পরমন্বরূপরূপে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু যাঁহারা স্বীয় সেব্য প্রভুরূপে ভঙ্গন করেন, তাঁহাদের প্রতি কূপাবশতঃ যিনি বিচিত্র-শক্তিময়-স্ব-স্বরূপে ভূষণায়ুধাছাখ্যা শক্তিসমূহ (শক্তিময় আবির্ভাবসমূহ) প্রকটিত করেন, এবং স্বীয় স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত ভূষণায়ুধাদির সহিত যিনি সর্ববদা সর্বত্র বিদ্যমান, সত্যভূত এই সকল ভূষণায়ুধাদি-লক্ষণে লক্ষিত সেই ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

এ-স্থলে "ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যাঃ ধত্তে শক্তীঃ"-বাক্যে পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে—ভগবানের শক্তিরই নাম ভূষণায়ুধ—তাঁহার ভূষণাদি এবং অস্ত্রাদি তাঁহারই শক্তির—স্বরূপ-শক্তির—বৃত্তি।

উল্লিখিত ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী আরও লিখিয়াছেন—"অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে বলিক্তচক্রস্ততৌ যস্ত রূপমনির্দেশ্যমণি যোগিভিরুত্তমৈরিত্যাগুনন্তরঞ্চ। ভ্রমতস্তস্ত চক্রস্ত নাভিমধ্যে মহীয়তে। ত্রৈলোক্যমখিলং দৈত্যো দৃষ্টবান্ ভূর্ভু বাদিকমিতি।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরগ্রন্তে বলিরাজকৃত চক্রস্তুতিতে—'উত্তম উত্তম যোগিগণও যাঁহার স্বরূপনির্ণয়ে অসমর্থ'—ইত্যাদি বলার পরে অর্থাৎ চক্রস্তুতির পরে, বলা হইয়াছে—ভ্রমণশীল (যূর্ণায়মান) চক্রের নাভিমধ্যে দৈত্যরাজ বলি ভূর্ভু বাদি লোক সকল দর্শন করিয়াছিলেন।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চক্র তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত বস্তু বলিয়াই চক্রের (পরিদৃশ্যমান্ ক্ষুদ্র) নাভিমধ্যে ভূর্ভু বাদি লোকসকলের অবস্থান সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম-স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় (৩—১১ শ্লোক) হইতে জানা যায়, মহারাজ অন্ধরীষ ভগবানের স্থাদর্শন চক্রের স্তুতি-প্রসঙ্গে চক্রাকে বলিয়াছেন—হে চক্র ! তুমি অগ্নি, তুমিই সূর্য্য, তুমিই নক্ষত্রপতি চক্র, তুমিই জল-ভূমি, তুমিই আকাশ, বায়ু, তন্মাত্র, তুমিই পৃথীপতি; তুমি সাক্ষাৎ ধর্মা, অমৃত, সত্য, যজ্ঞমূর্ত্তি এবং অথিল যজ্ঞভাক্তা, তুমিই ধর্মাসেতু; সৎ, অসৎ, পর, অপর ইত্যাদি তোমারই স্বরূপ; তোমা হইতেই সূর্য্যাদির প্রকাশ। ইত্যাদি।

ভগবানের আয়ুধ চক্র যে তাঁহারই স্বরূপভূত, উল্লিখিত স্তোত্রে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভগবানের কৌস্তভ্যনি সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে (৩৪৪ পৃষ্ঠায়) বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই।

> "আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্। বিভর্ত্তি কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবানু হরিরিতি॥

—ভগবান্ হরি কৌস্তভ্যনি ধারণ করিয়াছেন—যে কৌস্তভ্যনি হইতেছে জগতের আত্মা, নির্লেপ (মায়াতীত), নিগুণ (প্রাকৃত গুণহীন) এবং নির্মাল।"

এ-স্থলেও ভগবানের ভূষণবিশেষ কৌস্তভমণির অপ্রাকৃত্র ঘোষিত হইয়াছে এবং তাহাকে জগতের আত্মা বলায় তাহার ভগবৎ-স্বরূপভূতত্বও খ্যাপিত হইয়াছে।

এইরূপে শ্রুতি-প্রমাণবলে দেখা গেল—পরব্রন্ধ ভগবানের অস্ত্রাদি এবং বসন-ভূষণাদি তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ—স্কুতরাং তাঁহারই স্বরূপভূত, তাঁহার স্বরূপাতিরিক্ত বস্তু নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে—অক্সাদি এবং বসন-ভূষণাদি ভগবানের স্বরূপভূত বস্তু হইলে, ভগবান্ কূপা করিয়া যাঁহাদের নিকটে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের সকলে এবং সকল সময়ে তাঁহার সমস্ত অস্ত্রের এবং সমস্ত অলঙ্কারাদির দর্শন পায়েন না কেন গ

এই প্রশ্নের উত্তর এই। যাঁহার নিকটে ভগবান্ যে যে অস্ত্র বা যে যে অলঙ্কারাদি প্রকটিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিকটে সেই সেই অন্ত্র বা সেই সেই অলঙ্কারাদিই প্রকটিত করেন। "যৎ কচিদাকস্মিকত্বনিব শ্রায়তে তদপি শ্রীভগবদাবিভাববৎ জ্রেয়ম্॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ৩৪৩ পৃষ্ঠা॥"

সপ্তাম অধ্যায় (আবিৰ্ভাব-তিরোভাব)

৭৮। ব্রন্সবিগ্রহের আবির্ভাব-তিরোভাব

ক। আবির্ভাব

ভগবান্ পরব্রহ্ম স্বীয় শ্রীবিগ্রহে সর্ববদা সর্বব্র বিজ্ঞমান থাকিলেও প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়েন না। যেহেতু, "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর ॥ শ্রীচৈ চ. ২।৯।১৭৯॥" বিশেষতঃ, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ তম্ব বলিয়া তিনি নিজেকে নিজে প্রকাশ না করিলে কেহই তাঁহার দর্শনাদি পাইতে পারে না। তিনি নিজের শক্তিতেই নিজেকে প্রকাশ করেন। "নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজ শক্তিতঃ। তামতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতঃ প্রভূম্॥ নারায়ণাধ্যাত্মবচন॥—ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত (অপরিদৃশ্যমান্) হইলেও তাঁহার নিজের শক্তিতেই দৃষ্ট হয়েন। তাঁহার সেই (স্বপ্রকাশতা) শক্তি ব্যতীত সেই অমিত (সর্বব্যাপক) পরমাত্মা প্রভূকে কে দেখিতে পাইবে ?"

এইরপে ভগবান্ পরব্রহ্ম যখন স্বীয় শক্তিতে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখনই তাঁহাকে লোক দেখিতে পায়। ইহাকেই তাঁহার **আবির্ভাব** বলে।

তিনি ব্যক্তিবিশেষের নিকটেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। যেমন, শ্রীনৃসিংহরূপে প্রহলাদের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যেমন শহ্খ-চক্রগদাপল্লধারী চতুর্ভুজরূপে কংস-কারাগারে দেবকী-বস্থদেবের নিকটে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার তিনি স্থান-বিশেষের বা ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষের সকল লোকের নিকটেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। যেমন, গত ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্ররূপে, কি গতদ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেলেন।

ব্যক্তিবিশেষের নিকটে তিনি যখন আবিভূতি হয়েন, তখন দৃশ্যমান্ভাবে সাধারণতঃ তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন না। কিন্তু স্থানবিশেষের বা ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষের সকলের দৃশ্যমান্রপে যখন তিনি আবিভূতি হয়েন, তখন তিনি দৃশ্যমান্ভাবে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে দীর্ঘকাল প্রকটভাবে ছিলেন।

তাঁহার আবির্ভাবকে **অবতর্ণ**ও বলা হয়। ব্রহ্মাণ্ডে যখন তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন বলা হয়—তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন বা আত্মপ্রকট করিয়াছেন।

ভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাবের বা অবতরণের কথা শ্রীমদ্ভগবতগীতা হইতেও জানা যায়। অর্জ্জুনের নিকটে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

> "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্রানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং স্ক্রাম্যহম্॥

পবিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ তুক্কতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৪।৭-৮॥

—হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি আবিভূতি হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপনের জন্ম আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

এইরূপে তিনি যে বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জ্বনের নিকট বলিয়াছেন—

"বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাৰ্জ্জ্ন। তাহ্যহং বেদ সৰ্ববাণি ন স্বং বেখ পরন্তপ ॥৭।৫॥

—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার—উভয়েরই বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সকল (জন্মের বা অবতরণের বিষয়) জানি; কিন্তু তুমি জান না।"

বলাবাহুল্য, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বলিতে আবির্ভাবই বুঝায়; ইহা প্রাকৃত জীবের জন্মের স্থায় জন্ম নহে। "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্। গীতা ৪।৯॥"—বাক্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "জন্ম দিব্য—অলৌকিক।" তাঁহার এই আলৌকিক জন্ম যে আবির্ভাবমাত্র, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

> "অজো২পি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরো২পি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ গীতা।৪।৬॥

—আমি অজ (জন্মরহিত), অবিনশ্বর আত্মা এবং ভূতসকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় অবতীর্ণ হই।"

এই শ্লোকের ভাষ্যে "প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায়",—বাক্যের অর্থে প্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—
"প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বেনৈব রূপেন—প্রকৃতি-শব্দের অর্থ স্বভাব; স্বীয় স্বভাবে অধিষ্ঠিত
হইয়া, নিজের স্বরূপেই (আবিভূর্ত হই)।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীপাদ বলদেব বিন্তাভূষণও তাহাই
লিখিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বাং শুদ্ধসবাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় বিশুদ্ধাহ বিশুদ্ধার বিশুদ্ধার অবতারি ইত্যর্থঃ—স্বীয় শুদ্ধসবাত্মিকা প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া বিশুদ্ধ উচ্ছল সন্বমূর্ত্তিতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই।"
"আত্মমায়য়া"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি জ্ঞানপর্যায়োহত মায়াশব্দঃ।
আত্মমায়য়া আত্মীয়েন জ্ঞানেন আত্মসক্ষল্লেন ইত্যর্থঃ।—এ-স্থলে নায়া-শব্দের অর্থ জ্ঞান (অভিধানের প্রমাণ
দেওয়া হইয়াছে); আত্মমায়া অর্থ—নিজের জ্ঞান, নিজের সন্ধল্প।" শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—"আত্ম
মায়য়া ভজজ্জীবানুকম্পয়া হেতুনা তছুদ্ধারায়েত্যর্থঃ।—মায়া অর্থ কৃপা। ভজনশীল জীবদিগের প্রতি কৃপাবশতঃ,
তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"স্বস্করপাবরণ-প্রকাশন-কর্ম্ম চ যয়া
চিচ্ছক্তিকৃবত্তা যোগমায়য়া ইত্যর্থঃ।—-চিচ্ছক্তির যে বৃত্তি ভগবানের স্বীয় স্বরূপকে আর্বত এবং প্রকাশিত করে,
সেই বৃত্তিদ্বারা—যোগমায়া দ্বারা।" শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞান-বলবীর্যাদিশক্তিয়ব ভবামি। —সম্যক্রপে অপ্রচ্যুত-জ্ঞান-বল-বীর্যাদি শক্তিদ্বারা বা শক্তির সহায়তায়।"

থ। যোগমায়াই আত্মপ্রকাশিকা-শক্তি

এইরূপে জানা গোল—শ্রীভগবান্ স্বীয় সঙ্কল্পবশতঃই স্বীয় চিচ্ছক্তির বৃত্তি যোগমায়ার সহায়তায় অপ্রচ্যুত-জ্ঞান-বল-বীর্য্যাদি শক্তির সহিত স্বীয় অনাদিসিদ্ধ শুদ্ধসন্ত্বাত্মক স্বরূপে—শ্রীবিগ্রহেই—অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। স্থৃতরাং ইহা তাঁহার লৌকিক জন্ম নহে—আবির্ভাব মাত্র। তাঁহার যে রূপ বা শ্রীবিগ্রহ অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজমান—কিন্তু লোকনয়নের অগোচরে অবস্থিত থাকে, তাহাকে লোকনয়নের গোচরীভূত করাই তাঁহার আবির্ভাব : এই আবির্ভাবকেই তাঁহার দিব্য জন্ম বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"প্রকৃতিং মারাং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাং ষস্তা বশে সর্ববং জগৎ বর্ত্ততে ময়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাস্তদেবং ন জানাতি তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইব আত্মমায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ।" শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—বহিরঙ্গা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অধিষ্ঠানেই শ্রীকৃষ্ণ দেহিরূপে আবিভূতি হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অর্থ শ্রুতিসন্মত নহে; কেন না, বহিরঙ্গা মায়া পরব্রক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শন্ত করিতে পারে না—ইহাই শ্রুতির উক্তি (১।১১৭-অন্যুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে নহে, পরস্তু অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির বৃত্তিভূতা যোগমায়ার প্রভাবেই যে ভগবান্ পরব্রহ্ম আত্মপ্রকাশ করেন, পূর্বেবাদ্ধত শ্লোকটীকা হইতেই তাহা জানা গিয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন। "জীবস্থাবিগুয়া মিথ্যারূপ-দেহসম্বন্ধঃ। ঈশ্বরস্থ তু যোগমায়য়া বিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ। ২৬৫ পৃষ্ঠা॥ — অবিগ্রার প্রভাবে জীবের মিথ্যারূপ দেহসম্বন্ধ। আর যোগমায়ার প্রভাবেই ঈশ্বরের চিদ্ঘন-বিগ্রহের আবির্ভাব। ইহাই মহান বিশেষ।"

যোগমায়ার সহায়তাতেই যে শ্রীবিগ্রাহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও তাহা জানা যায়। উদ্ধব বিচুরের নিকটে বলিয়াছেন—

> "যন্মর্ত্তালীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহাতন্। বিস্মাপনং স্বস্থা চ সোভগদ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্॥ — শ্রীভা. ৩।২।১২॥

—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মর্ত্তালীলার (নরলীলার) উপযোগী, সৌভাগ্যা-তিশয়ের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত এবং নিজেরও বিম্ময়জনক ভূষণ-সমূহেরও ভূষণস্বরূপ অঙ্গবিশিষ্ট যে রূপ প্রকটিত করিয়াছেন, ইত্যাদি।"

এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বযোগমায়াবলং স্বচিচ্ছক্তেবীর্ঘ্যং এতাদৃশসৌভাগ্যস্থাপি প্রকাশিকা ইয়ং ভবতি ইতি এবংবিধং দর্শয়তা আবিষ্কৃতম্॥" এই টীকার তাৎপর্য্য এই— শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় চিচ্ছক্তিই হইতেছে যোগমায়া। এই যোগমায়াই তাঁহার সোভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত রূপের —শ্রীবিগ্রহের—প্রকাশিকা। শ্রীকৃষ্ণের আত্মপ্রকটনে যোগমায়ার এতাদৃশী শক্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহা হইতে জানা গেল—পরব্রন্ধ শ্রীকুষ্ণের চিচ্ছক্তির বুত্তিভূতা যোগমায়াই তাঁহার শ্রীবিগ্রহের প্রকাশ করিয়া থাকেন। আবির্ভাব-কালে যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে গঠন করেন না ; পরস্তু তাঁহার নিত্যসিদ্ধ শ্রীবিগ্রহকে লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন মাত্র।

শ্রীশ্রীচৈতগ্যচরিতামূতে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও জানা যায়— যোগমায়াই শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

> "যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত-পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে। এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গুটধন, প্রকট কৈল নিতালীলা হৈতে॥ ঐটেচ. চ. ২।২১।৮৫॥"

যাহা হউক, **গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতি হইতেও** পরব্রন্স শ্রীকৃষ্ণের ব্রন্যাণ্ডে আবির্ভাবের কণা জানা যায়।

''সা হোবাচ গান্ধৰ্ববা কথং বা অস্মাস্থ জাতোহসৌ গোপালঃ ॥৯॥

—সেই গান্ধর্বা বলিলেন—কেন বা কি প্রকারে সেই (পরব্রহ্ম) গোপাল আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন (আবিভূতি হইলেন)।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই পরব্রন্মের ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাবের দেদীপ্যমান প্রমাণ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই ব্রহ্মাণ্ডস্থ কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে অর্জ্জুনের নিকটে গীতা-রহস্থ প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

গ। তিরোভাব

আকাশ-মণ্ডলে সূর্য্য নিত্যই একভাবে বিরাজমান। যথন তিনি কোনও স্থানের লোকগণের নয়নের গোচরীভূত হয়েন, তখন বলা হয়—তাঁহার উদয় (বা আবির্ভাব) হইয়াছে: আবার যখন তিনি লোকনয়নের অগোচরে চলিয়া যায়েন, তখন বলা হয়—সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছেন বা তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবান্ পরব্রহ্মও যখন কুপা করিয়া কোনও স্থানে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন বলা হয়—তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে। আবার যখন তিনি আত্মগোপন করেন, তখন বলা হয়—ভাঁহার **তিরোভাব** হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—-বিহুরের নিকটে উদ্ধব এই ভাবেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

> "কৃষ্ণত্যুমণিনিয়োচে গীর্ণেষ্ জগরেণ হ। কিংসু ন কুশলং ক্রয়াং গতশ্রীষু গৃহেষুহুম্ ॥ শ্রীভা. ৩।২।৭॥

—উদ্ধব বিহুরকে বলিলেন—অহে বিহুর! কৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তগত হওয়াতে আমাদের গৃহসকল অজগররূপ শোকান্ধকারে নির্গিলিত হইয়াছে। তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুদিণের কুশলের কথা আমি আর কি বলিব ?"

"বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি"—ইত্যাদি (গীতা ॥৪।৫) বাক্যে অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার বহুবার আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বহুবার তিরোভাবের কথাও ধ্বনিত হইতেছে। একবার আবিভূতি হইয়া তিরোভাব প্রাপ্ত হইলেই পুনরায় আর একবার আবির্ভাব সম্ভব হয়।

এইরূপে জানা যায়—ব্রহ্মবিগ্রহের আবির্ভাব ও তিরোভাব শ্রুতি-সম্মত।

আপেক্ষিক গতির ফলে যেনন সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত, তদ্রপ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা যোগমায়ার প্রভাবেই ব্রন্মবিগ্রহের আবির্ভাব এবং তিরোভাব। যোগমায়া যখন শ্রীবিগ্রহকে প্রকাশ করেন, তখন আবির্ভাব, আবার যোগমায়া যখন শ্রীবিগ্রহকে আবৃত করেন, তখন তিরোভাব। অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্না যোগমায়ার এইরূপ প্রভাব আছে। "স্বস্থরূপাবরণ-প্রকাশনকর্ম্ম চ যয়া চিচ্চক্তিবৃত্ত্যা যোগমায়য়া॥ গীতা ৪।৬-শ্লোক-টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।"

অফ্টম অধ্যায়

(পরব্রন্ধ একেই বহু)

৭৯। পরব্রহ্ম একেই বহু

ভগবান্ পরব্রহ্ম এক হইয়াও স্বীয় অচিন্তাশক্তির প্রভাবে সেচ্ছামুসারেই বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়।

(ক) শ্রুতি-প্রমাণ

গোপালপুর্ব্বতাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন:--

"একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি॥ ১।৫॥

—এক হইয়াও যিনি বহু রূপে প্রকাশ পাইতেছেন।"

শ্রীভাষ্যপ্রত শ্রুতিবাক্য হইতেও ঐ কথাই জানা যায়।

"বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ॥ ২।২।৪৪॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্টে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এইঃ—

"অজায়মানো বন্তধা বিজায়তে॥

—জন্মরহিত হইয়াও যিনি বহু প্রকারে আবিভূতি হইয়া থাকেন।"

শঙ্করভাষ্যপ্রত একটি শ্রুতিবাক্য হইতেও এরূপ কথা জানা যায়।

"উৎপত্তাসম্ভবাৎ। ২।২।৪২।।"—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই ঃ—

"স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি ইত্যাদি॥

—তিনি (ব্রহ্ম) এক প্রকার হয়েন, বহুপ্রকার হয়েন ইত্যাদি।"

এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মনোখনেকধা ভাবস্থাধিগতত্বাৎ।—ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার (ব্রন্দোর) বহুভাবে অবস্থান কথিত হুইয়াছে।"

মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা চতুর্বেদশিথা শ্রুতি হইতেও জানা যায়, পরপ্রক্ষ প্রক্রিয় বহুরূপে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন। শ্রীপাদজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯৩-অনুচ্ছেদে এই শ্রুতিবাক্যটি নিম্নলিখিতরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"বাস্তদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রত্যাম্নোখনিরুদ্ধোখহং মৎস্ঞঃ কূর্ম্মো বরাহো নরসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহমিতোখহমনন্তোখহং নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতে ম্রিয়ন্তে নৈষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্বব এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি চতুর্বেদশিখায়াম্॥—আমি বাস্তদেব, সন্ধর্ষণ, প্রত্যুন্ধ, অনিরুদ্ধ—আমি মৎস্থা, কূর্ম্মা, বরাহ, বামন, নরসিংহ, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি—আমি শতপ্রকারে, সহস্রপ্রকারে আবিভূতি হই; এই সকল রূপের বৃদ্ধি নাই, জন্ম নাই, মরণ নাই; ইহাদের অজ্ঞান-বন্ধন নাই, মুক্তি নাই; ইহারা সকলে পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরমানন্দ-স্বরূপ।—চতুর্বেবদশিখা। প্রভূপাদ শ্রীলপ্রাণগোপাল গোস্বামিসম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুবাদ।"

এই মাধ্বভাদ্যধৃত-চতুর্বেবদশিখা-বাক্য হইতে জানা গোল—পরব্রহ্মই বাস্থাদেবাদি চতুর্বচূহরূপে এবং মৎস্থাকুর্ম্মাদি লীলাবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন; এবং ইহাও জানা গোল—কেবল উল্লিখিত কতিপয়রূপেই নহে, তিনি শতপ্রকারে, সহস্রপ্রকারে—অর্থাৎ অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন। তাঁহার এইসকল রূপের প্রত্যেক রূপই নিতা, পূর্ণ, অজর, অমর এবং মায়াতীত।

(থ) **গ্রীমদ্ভাগবতও** বলিয়াছেন—ভগবান্ পরব্রন্সের অসংখ্য অবতার (স্বরূপ)

"অবতারা হুসংখ্যেয়া হরেঃ সন্থনিধের্দ্বিজাঃ। যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্ত্যুঃ সহস্রশঃ॥—-শ্রীভা, ১।৩।২৬॥

—শুদ্ধসন্থাত্মিকা স্বপ্রকাশিকা শক্তির মূল নিধান ভগবান্ হরির অসংখ্য অবতার (স্বরূপ)। যেমন উপক্ষয়শূন্য জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র নিঝর নির্গত হয়, তদ্রপ ভগবান্ হইতে অসংখ্য ভগবৎ-স্বরূপ প্রকটিত হইয়া থাকেন।"

৮০। ভগবৎ-সর্ক্রপ-সমূহের পার্থক্যের হেতু

উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। চতুর্বেবদ-শিখার প্রমাণে জানা যায়, সকল স্বরূপই পূর্ণ, নিত্য, মায়াতীত এবং পরমানন্দ-স্বরূপ। পরব্রহ্মও পূর্ণ, নিত্য, মায়াতীত এবং পরমানন্দ-স্বরূপ। তাহা হইলে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে পার্থক্য বা বিশেষত্ব কোথায় ? পার্থক্য বা বিশেষত্ব না থাকিলে একাধিক স্বরূপই বা হয় কিরূপে ? চতুর্বেবদশিখায় যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের রূপ বা আকৃতিও বিভিন্ন। আকৃতির এই বিভিন্নতারই বা হেতু কি ? এবং আকৃতির বিভিন্নতারারা কি-ই বা সূচিত হইতেছে ?

এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে কতিপয় অবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃঞ্জের নামও উল্লিখিত হইয়াছে (যেমন চতুর্বেবদশিখাতেও উল্লিখিত হইয়াছে)। তাহার পরে বলা হইয়াছে—

> এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ শ্রীভা. ১।৩।২৮॥

— যাঁহাদের কথা বলা হইল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষের অংশ, আর কেহ বা তাঁহার কলা (বিভূতি)। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্। পৃথিবী দৈত্যগণকর্ত্ত্ব উপদ্রুত হইলে ভগবান্ ঐ-সকল রূপে অবতীর্ণ হইয়া লোকসকলকে নিরুপদ্রব এবং স্থুখী করেন।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তত্র মৎস্থাদীনাং অবতারত্বেন সর্ববজ্ঞত্বে সর্ববশক্তি-মত্ত্রেংপি যথোপযোগ্যেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণম্। কুমার-নারদাদিযু আধিকারিকেযু যথোপযোগম্ অংশকলাবেশঃ। পৃথাদিযু শক্ত্যাবেশঃ। কৃষ্ণস্ত সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতসর্ববশক্তিমত্বাৎ उ" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"কেচিদংশাঃ মৎস্তুকুর্দ্মবরাহাত্যাঃ। কেচিৎ কলাঃ কুমার-নারদাদয়ঃ আবেশাঃ।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কেচিৎ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন দ্বিবিধাঃ। কেচিদংশাবিষ্টস্বাদংশাঃ। কেচিত্ত, কলা বিভূতয়ঃ।"

টীকাসমূহের তাৎপর্য্য হইতে জানা যায়-—অবতারসমূহের মধ্যে কোনও কোনও অবতার হইতেছেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিজের স্বরূপের অংশ বা স্বরূপের অংশের অংশ: আর কেহ বা হইতেছেন—আবেশ। যাঁহারা আবেশাবতার, তাঁহারা হইতেছেন স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব নহেন। 'জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনাৰ্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগন্তন্তে জীবা এব মহন্তমাঃ॥ লঘু-ভাগবতামূত। ১/১৮॥—জনাৰ্দ্দন শ্ৰীকৃষ্ণ জ্ঞান-শক্ত্যাদির কলা (অংশ) দ্বারা যে সকল জীবে আবিষ্ট হয়েন, সেই সকল মহত্তম-জীবকে আবেশ বলে।" পরব্রহ্ম যে একেই বহুরূপ প্রকাশ করেন—এই প্রসঙ্গের আলোচনায় জীবতত্ত্ব এস্থলে আমাদের বিবেচ্য নহে, কেবলমাত্র ভগৰত্তত্বই বিবেচ্য। মৎস্তকৃর্ম্মাদি অবতারগণ তাঁহার নিজের অংশ—স্বাংশ। যাঁহারা অংশের অংশ—তাঁহারাও তাঁহার নিজের অংশই। স্থুতরাং সকলেই স্বরূপতঃ ভগবতত্ত্ব। তাঁহাদের কথাই এ-স্থলে বিবেচ্য। চতুর্বেবদশিখা-প্রমাণে জানা গিয়াছে—তাঁহারা পরব্রন্মেরই প্রকাশ। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণে জানা গেল, তাঁহারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

কিন্তু কিরূপ অংশ ? পরব্রহ্ম হইতেছেন—পূর্ণতম বস্তু, পূর্ণতম বস্তু হইতেছেন সর্বব্যাপক। সর্বব্যাপক বস্তুর টক্ষচ্ছিন্ন পাধাণখণ্ডের ন্যায় কোনও অংশ হইতে পারে না। স্কুতরাং মৎস্থ-কূর্ম্মাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ পরব্রক্ষের টক্ষচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডবৎ কোনও বিচ্ছিন্ন—ফুতরাং পরিচ্ছিন্ন—অংশ হইতে পারেন না। চতুর্বেবদশিখাও তাহাই বলিয়াছেন-—যেহেতু, চতুর্বেবদশিখাতে তাঁহাদিগকে "পূর্ণ-সর্বব্যাপক" বলা হইয়াছে। তবে তাঁহারা পরব্রহ্মের কিরূপ অংশ ?

উপরে উদ্ধৃত "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ যাহা বলিয়াছেন, হইতে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—"তত্র মৎস্তাদীনাম্ অবতারত্বেন সর্ববজ্ঞবে সর্ববশক্তিমত্ত্বেংপি যথোপযোগমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণম্।—মৎস্থকুর্ম্মাদি অবতার বলিয়া তাঁহাদের সর্ববজ্ঞর এবং সর্ববশক্তিমত্বাসত্ত্বেও যথাযোগ্যভাবে জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তির আবিষ্করণ।" এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে— মংস্থা-কূর্ম্মাদিও স্বরূপতঃ সর্ববিজ্ঞ এবং সর্বর্শক্তিমান্, কিন্তু তাঁহারা পরব্রহ্মের স্বাংশ-অবতার (বা স্বাংশ-স্বরূপ) বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে সর্ববজ্ঞত্বের এবং সর্ববশক্তিমন্তার পূর্ণ বিকাশ নাই; যথাযোগ্য বিকাশ মাত্র আছে—জ্ঞানের, ক্রিয়ার, এবং শক্তির যথাযোগ্য বিকাশ মাত্র আছে। "যথাযোগ্য বিকাশ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—যে উদ্দেশ্যে যে স্বরূপের প্রকাশ, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ম জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি-আদির যভটুকু বিকাশ সাবশ্যক, সেই স্বরূপে ততটুকু মাত্রই বিকশিত হয়। "মংস্ঠ-কূর্ম্মাদি সকলেই স্বরূপতঃ সর্বজ্ঞ এবং

সর্ববশক্তিমান্"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই সর্ববজ্ঞ এবং সর্ববশক্তিমান্ পরব্রহ্ম; শক্তি-আদি বিকাশের বিশেষত্ব অনুসারেই তাঁহাদের বিশেষত্ব।

সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে ; স্বাংশ-স্বরূপসমূহে ন্যূনশক্তির বিকাশ। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ॥ লঘুভাগবতামৃত ॥১।১৪॥"

লঘু-ভাগবতামৃত আরও বলিয়াছেন—

"অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্লাংশপ্রকাশিতা। পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তিপ্রকাশিতা॥ শক্তিরৈশ্বর্যামাধুর্য্যক্রপাতেজোমুখা গুণাঃ। শক্তিব্যক্তিস্তথাহব্যক্তিস্তারতম্যস্ত কারণম্॥ ১।৩৬০-৬২॥"

এই সকল উক্তি হইতে জানা যায়—অংশ-স্বরূপে সর্ববদা অল্পশক্তির বিকাশ থাকে। আর পূর্ণস্বরূপে স্বেচ্ছাবশতঃই নানা—বহু—শক্তির বিকাশ থাকে। শক্তি, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কুপা ও তেজঃ-প্রমুখগুণসমূহরূপ শক্তির বিকাশের এবং অবিকাশের তারতম্যই স্বরূপ-সমূহের তারতম্যের হৈতু।

ব্রহ্মসংহিতাও উল্লিখিতরূপ কথাই বলিয়াছেন—

"রাম দিমূর্ত্তিযু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ভুবনেযু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫।৩৯॥

—যে পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শক্তিসমূহের নিয়মনদ্বারা শ্রীরামাদি-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া নানাবিধ অবতার প্রকটিত করিয়াছেন এবং যিনি স্বয়ংও অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজন করি।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজাংশেন স্বয়মবতরতীত্যাহ রামাদীতি।—কখনও কখনও তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) যে নিজের অংশে স্বয়ংই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, রামাদি-ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।" ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীরামচন্দ্রাদি বিভিন্নরূপ যে সকল স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ; এই সমস্ত অংশ-স্বরূপে তিনি নিজেই অবতীর্ণ হয়েন। "কলানিয়মেন"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়শক্তি (কলা) নিয়ন্ত্রিত করিয়াই—বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন পরিমাণে—শক্তি প্রকাশিত করিয়াই, বিভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কলানিয়মনের—অর্থাৎ স্বীয় শক্তির বিভিন্ন পরিমাণে প্রকাশের—ফলেই স্বাংশ-স্বরূপ-সমূহের বিভিন্নতা।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গোল—মংস্থ-কূর্ম্মাদি ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ তত্ত্তঃ সর্ববজ্ঞ-সর্ববশক্তিমান্ পরব্রহ্ম হইলেও শক্তিবিকাশের ন্যুনতাবশতঃই তাঁহাদিগকে পরব্রহ্মের অংশ—স্বাংশ—বলা হয়। টক্ষচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ অংশ নহে, শক্তির আংশিক বিকাশবশতঃ অংশ। ন্যুনশক্তির বিকাশে অংশ। আর পূর্ণ-শক্তির বিকাশে অংশ। স্থতরাং স্বয়ং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মংস্থাকুর্মাদি-স্বরূপের অংশ।

৮১। ভগবৎ-সর্রপসমূহের আকৃতি-সম্বন্ধে আলোচনা

এক্ষণে মৎস্য-কৃর্ম্মাদি ভগবৎ-স্বরূপগণের আকৃতি-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

পূর্বের বলা হইয়াছে—পরব্রন্মের বিগ্রহ তাঁহার স্বরূপভূত। ইহাও বলা হইয়াছে—অন্য ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের বিগ্রহও তাঁহাদের স্বরূপভূত এবং পরব্রন্মেরও স্বরূপভূত। ১৷১৷৬৯(ক) (৫-৬)-অনুচ্ছেদ দ্রফীব্য।

পরব্রহ্ম হইতেছেন আনন্দঘন বিগ্রহ, রসঘন-বিগ্রহ। শুদ্ধসদ্ধ দ্বারা তাঁহার বিগ্রহ প্রকাশিত হয় বলিয়া তাঁহাকে শুদ্ধসদ্ধবিগ্রহও বলা হয় [১।১।৬৯(৬)-অনুচ্ছেদ দ্রেষ্টব্য]। বস্তুতঃ শুদ্ধসদ্ধ বা ব্রহ্মের স্বরূপশক্তিই তাঁহার রূপকে প্রকাশ করেন (১।১।৬৬-অনুচ্ছেদ); স্কুতরাং স্বরূপ-শক্তির বিকাশের বিশেষত্ব অনুসারে ব্রহ্মের রূপের বা আকৃতিরও বিশেষত্ব হইয়া থাকে। যে-স্থানে শক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তি, সে-স্থানে যেরূপ আকৃতি প্রকাশিত হয়, যে-স্থানে শক্তির আংশিকী অভিব্যক্তি, সে-স্থানে সেইরূপ আকৃতি প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। মৎস্থ-কূর্ম্মাদি ভগবৎ-স্বরূপে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ নাই বলিয়া তাঁহাদের আকৃতি হইবে—-পূর্ণতম-বিকাশময়-শক্তিসম্পন্ন পরব্রক্ষের আকৃতি হইতে ভিন্ন রক্ষের। আবার, মৎস্থ-কূর্ম্মাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপেও শক্তির আংশিক বিকাশও বিভিন্ন রক্ষমের; স্কুতরাং তাঁহাদের আকৃতিও হইয়া থাকে পরম্পর হইতে বিভিন্ন।

আর একভাবেও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। স্বরূপ-শক্তির বিকাশেই ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশ। শক্তিবিকাশের বৈচিত্রী অনুসারে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি-বিকাশেরও বৈচিত্রী থাকিবে। ব্রহ্মবিগ্রহ হইতেছে—ভাব-বিগ্রহ, ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি-বিগ্রহ। স্থতরাং শক্তিবিকাশের বৈচিত্রী অনুসারে যেমন ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি-বিকাশেরও বৈচিত্রী—স্বতরাং ভাবেরও বৈচিত্রী, তদ্রপ বিগ্রহেরও বিচিত্রী অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।

৮২। বিভিন্ন ভগবৎ-শ্বরূপের এক-শ্বরূপত্র সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্ব্বাদ্ধত চতুর্ব্বদশিখা-প্রমাণ হইতে জানা যায়—মৎস্য-কূর্দ্মাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ সকলেই পূর্ণ, (সর্বব্যাপক) এবং মায়াতীত। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীকা হইতে জানা যায়—স্বাংশ-স্বরূপগণ সকলেই তত্ত্বতঃ সর্ববজ্ঞ এবং সর্বহশক্তিমান্। ব্রহ্মসংহিতার "রামাদিমূর্ত্তিযু কলানিয়মেন"—ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীজীবগোস্বামীর টীকা হইতে জানা যায়—এক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই অংশে নানাবিধ অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়—ভগবৎ-স্বরূপগণ দৃশ্যতঃ বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাঁহারা এক পরব্রহ্মই। এক পরব্রহ্মই বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ হইয়া থাকেন। স্কৃতরাং পরব্রহ্ম একেই বহু হয়েন। পূর্ব্বাদ্ধত শ্রুতিবাক্যসমূহও তাহাই বলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূতও বলেন—

"একই বিগ্রহ, কিন্তু আকারবিভেদ ॥১।২।২০" "অনন্ত রূপে এক রূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥১।২।৮৩॥" "একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ ॥২।৯।১৪১॥" "একই বিগ্রহ তাঁর, অনন্ত স্বরূপ ॥২।২০।১৩৭॥" পরব্রহ্ম এক বিগ্রহেই বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেন। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। "শ্রুতিস্তু শব্দমূলক্বাৎ॥" —এই বেদান্ত-সূত্র অনুসারে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে—যদিও ইহা আমাদের চিন্তার অতীত। তথাপি একটী দুষ্টান্তের সাহায্যে এ-সম্বন্ধে একটু ধারণা করার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

মনে করা যাউক, যেন একটা বিরাট বৃক্ষ আছে; তাহার বহু সহস্র শাখা-প্রশাখা, তাহাতে বহু সহস্র ফল, বহু সহস্র ফুল। কোনও কৌশলে যদি চুইটা শাখা ব্যতীত বৃক্ষটীর অন্য সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে এবং সমস্ত ফল-ফুলকে অদৃশ্য করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দৃশ্যমান্ হইবে কেবল ফল-ফুলবর্জ্জিত একটা দ্বিশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ; ইহা হইবে মূল বৃক্ষটীরই অংশ এবং মূল বৃক্ষটীরই অন্তর্ভুক্ত। ঐরপে কোনও কৌশলে যদি ফুল-ফল-বিশিষ্ট বিশটা শাখা ব্যতীত অন্য সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে অদৃশ্য করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দৃশ্যমান্ হইবে মাত্র ফল-ফুলে শোভিত বিশটা শাখা বিশিষ্ট একটা বৃক্ষ; ইহাও হইবে মূল বৃক্ষেরই একটা অংশ এবং মূল বৃক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত। যদি শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্পা-ফল সমস্তকে অদৃশ্য করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দৃশ্যমান্ হইবে কেবল বৃক্ষের কাণ্ডটা। ইহাও হইবে মূল বৃক্ষেরই অংশ এবং মূল বৃক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত। এইরপে, মূল বৃক্ষটীকে অনেক রূপে প্রকাশ বা দৃশ্যমান্ করা যায়। এ-স্থলে বলা যায়— মূল বৃক্ষটী তাহার এক বিগ্রহেই নানাবিধ রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, অথচ মূল বৃক্ষ অবিকৃতই থাকে।

ভগবান্ পরব্রহ্ম অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন। এইরূপ অচিন্ত্যশক্তি তাঁহা ব্যতীত অপর কাহারও নাই। "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ নচান্থেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্থ্যরিতি॥ সর্বসন্থাদিনী ১৪৪-পৃষ্ঠাধৃত মধ্বাচার্য্যোল্লিখিত শ্রুতিবাক্য॥" তাঁহার স্বাভাবিকী স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে তাঁহার অনন্ত বৈচিত্র্য নিত্য বর্ত্তমান্। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিন্ কোনও কোনও বৈচিত্রীকে প্রকাশও করিতে পারেন, কোনও কোনও বৈচিত্রীকে অপ্রকাশ্যও রাখিতে পারেন। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন—পরব্রেশেরই শক্তিবৈচিত্রীর ফল। সমস্ত বৈচিত্রীই যখন তাঁহারই মধ্যে—তাঁহারই স্বরূপভূত—তখন অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপ তাঁহার অনন্ত বৈচিত্রী তাঁহারই সম্ভত্তুক্ত হইবেন এবং তাঁহার একরূপেই, এক বিগ্রহেই, তিনি যে অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, পূর্বেবাল্লিখিত ব্যক্ষের দৃষ্টান্তে, তাহার কিছু ধারণা করার চেষ্টা করা যায়।

নারদপঞ্চরাত্র-গ্রন্থ একটা বৈত্রর্যামণির দুফান্তে বিষয়টা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভিযু্তিঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥"

—লঘুভাগবভামুত। ১।৩৫৭-ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ।"

বৈদ্য্যমণিতে নীল-পীত-লোহিতাদি নানাবিধ বর্ণ আছে; কিন্তু তাহাকে বিভাগ করিলে, কিন্তা নানা দিক্ হইতে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, নানাবিধ বর্ণ দেখা যায়। কোনও দিক্ হইতে কেবল নীলবর্ণ, কোনও দিক্ হইতে কেবল পীতবর্ণ, কোনও দিক্ হইতে বা নীল-পীত মিলিত বর্ণ—ইত্যাদি রূপে নানা বর্ণ দেখা যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই এইরূপ বর্ণভেদ উপলব্ধির হেতু। তদ্রপ অচ্যুত ভগবান্ পরব্রহ্মও সাধকের ধ্যানভেদে বিভিন্ন রূপ প্রকটিত করেন (অর্থাৎ সাধকের উপলব্ধির বিষয়ীভূত করেন)। সমস্ত রূপই তাঁহার অন্তর্ভু ক্ত—

নীল-পীতাদি বিভিন্ন বর্ণ যেমন বৈতুর্য্যমণির অন্তর্ভুক্ত। যেই সাধক তাঁহার যে রূপের ধ্যান করেন—অর্থাৎ যেই রূপেতে সাধকের চিত্তবৃত্তি নিবিড়ভাবে কেন্দ্রীভূত—অচ্যুত ভগবান্ সেই রূপটীকেই সেই সাধকের উপলব্ধির বিষয়ীভূত করেন।

এই তথ্যটীই শ্রীমন মহাপ্রভু নিম্নলিখিত বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

"একই ঈশ্বর ভক্তের ভাব অনুরূপ। একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৯।১৪১॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন--

"ঈশরেতে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ ঐীচৈ. চ. ২।৯।১৪০॥"

অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন একই পরব্রহ্মের অনন্ত প্রকাশ এবং এই সমস্ত স্বরূপ পরব্রহ্মের একই বিগ্রাহে অবস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে ভেদ আছে মনে করিলে—তাঁহাদিগকে পূথক পূথক্—স্বতন্ত্র—তত্ত্ব মনে করিলে অপরাধ হয়। যেহেতু, তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্বের অপলাপ করা হয়।

পরিদৃশ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন পরিদৃশ্যমান্ বস্তুসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ বৃহদারণ্যক।৪।৪।১৯॥ —এই বিশ্বে নানা-বিবিধ—পৃথক্ পৃথক্—তত্ত্ব কিছু নাই। নানা বা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব আছে বলিয়া যিনি মনে করেন, তিনি মৃত্যু পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন (অর্থাৎ তাঁহার অপরাধ হয়, তত্ত্বের অপলাপ করেন বলিয়া)।

জগতে যে বিভিন্ন বস্তু দেখা যায়, তাহারা বিভিন্ন বা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব ন্হে; সকলে একই তত্ত্ব—একই ব্রক্ষতত্বের অন্তর্ভু ক্ত। যেহেতু, "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ॥"—এই ব্রক্ষসূত্র হইতে জানা যায়, স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নিজে অবিকৃত থাকিয়াও ব্রহ্ম এই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন। স্বতরাং এই জগৎ বা জগতিস্থ বিভিন্ন বস্তু ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্ব নহে। ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্ব বলিয়া মনে করিলে ব্রহ্মাতত্ত্বের অপলাপ করা হয়, তাহাতে অপরাধ হয়।

ভগবং-স্বরূপ-সমূহ-সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা চলে। বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপ বিভিন্ন তত্ত্ব নহেন। তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বের—ব্রহ্মবিগ্রহেরই অন্তর্ভুক্তি, ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্ব নহেন। তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব মনে করিলে ব্রহ্মতত্ত্বের অপলাপ করা হয়, তাহা অপরাধজনক।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"অনন্ত-প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১৪৪॥"

পরব্রশা শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ প্রকাশ করিলেও এই অনন্ত প্রকাশের মূর্ত্তিভেদ—বিগ্রহভেদ নাই ; তাঁহাদের বিগ্রাহ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহাতিরিক্ত নহে। তাঁহার একই বিগ্রহেই অনন্ত প্রকাশ (পূর্বেবালিখিত বৃক্ষের বা বৈত্র্যামণির দৃষ্টান্ত দ্রুষ্টবা)।

প্রশ্ন হইতে পারে—পূর্বেগদ্ধত "রামাদিমূর্ত্তিযু কলানিয়মেন"–ইত্যাদি ব্রহ্ম-সংহিতা-প্রমাণ হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় অংশে শ্রীরামচন্দ্রাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন। যথন ব্রহ্মাণ্ডে

অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাদের বিভিন্ন বিগ্রহই লোকনয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকেন। স্কুতরাং তাঁহাদের পৃথক্ বিগ্রহ নাই—ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায় ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। সর্বব্যাপক পরব্রহ্ম সর্বব্রহ সর্ববদা বিঅমান্। অবশ্য লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তাঁহার কূপা ব্যতীত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে কেহ দেখিতেও পায় না। যখন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অন্তর্ভুক্ত যে স্বরূপকে কূপা করিয়া তিনি লোকনয়নের গোচরীভূত করিয়া থাকেন, তখন লোক সেই স্বরূপকে দেখিতে পারে। ইহাই তাঁহার আবির্ভাব বা অবতরণ। যখন যে ভগবৎ-স্বরূপ এই ভাবে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তাঁহার বিগ্রহ পরব্রহ্ম-বিগ্রহের অন্তর্ভুক্তই, ব্রহ্ম-বিগ্রহাতিরিক্ত নহেন (পূর্বোল্লিখিত রক্ষের দৃষ্টান্ডে দ্বিশাখাবিশিষ্ট রক্ষের ন্থায়)।

৮৩। বছ বিগ্রহেও একছ

এইরূপে দেখা গেল—পরব্রহ্ম তাঁহার এক বিগ্রহেই বহু রূপ প্রকট করিয়া থাকেন। একথাই "একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।"—বাক্যে গোপালপূর্বতাপনী-শ্রুতি (১৫) বলিয়াছেন। আবার এক বিগ্রহেই বহু হওয়ায়, বহু বিগ্রহেও তিনি এক-বিগ্রহ। একথাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"বহুমূর্ট্রেক-মূর্ত্তিকম্॥ শ্রীভা. ১০।৪০।৭॥"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে অক্রুর বলিয়াছেন—

"একে স্বাহখিলকর্ম্মাণি সন্ন্যম্যোপশমং গতাঃ। জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্॥ অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে। যজন্তি স্বন্ময়াস্তাং বৈ বহুমুর্ট্রেকমূর্ত্তিকম্॥ শ্রীভা. ১০।৪০।৬-৭॥

—হে শ্রীকৃষ্ণ! যে সকল জ্ঞানী অথিল-কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ববক উপশম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও জ্ঞানযজ্ঞ-(সমাধি) দ্বারা তোমার জ্ঞানবিগ্রহের (চিন্মাত্রাকার ত্রন্সের বা তোমার চিদ্ঘনমূর্ত্তির) আরাধনা করিয়া থাকেন। অস্থান্য যে সকল ব্যক্তি সংস্কৃতাত্মা (বৈষ্ণব-শৈবাদি-দীক্ষায় দীক্ষিত), তোমাকর্ত্তৃক অভিহিত বিধি-বিধানের অনুসরণপূর্ববক তাঁহারাও 'বহুমূর্তিতেও একমূর্ত্তি' তোমারই আরাধনা করিয়া থাকেন।"

এই শ্লোকের টীকায় "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বাস্থদেব-সম্বর্ধণ-প্রভ্যাদ্ধানিকদ্ধভেদেন বহুমূর্ত্তিং নারায়ণস্বরূপেণ একমূর্ত্তিকঞ্চ ত্বামেব যজন্তি।" বৈঞ্ব-তোষণীকার লিখিয়াছেন—"বহুব্যা বাস্থদেবাদয়ো মৎস্থাদয়শ্চ মূর্ত্তিয়ো যক্ষ একা পরব্যোমাধিপ-মহানারায়ণরূপা মূর্ত্তির্যক্ত তঞ্চ তঞ্চ।" শ্রীধরস্বামীর টীকার তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণ বাস্থদেব, সম্বর্ধণ, প্রভ্যুন্ম, অনিরুদ্ধাদি মূর্ত্তিভেদে বহুমূর্ত্তি; কিন্তু নারায়ণস্বরূপে একমূর্ত্তি। স্তবের প্রারম্ভে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকেই "নারায়ণ" বলিয়াছেন। "নতোহস্মাহং স্বাথিলহেতুহেতুং নারায়ণং পুরুষমান্তমব্যয়ম্। ইত্যাদি। শ্রীভা ১০।৪০।১॥—সর্ব্ব-কারণ-কারণ আন্ত এবং অব্যয় পুরুষ নারায়ণ তোমার চরণে আমি নত হই।" এজন্তই শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"নারায়ণরূপে যিনি এক মূর্ত্তি।" অর্থাৎ মূলনারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপে এক মূর্ত্তি—এক শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহেই বাস্তদেবাদির মূর্ত্তি অবস্থিত। বৈষ্ণবতোষণীকারের টীকার তাৎপর্য্য—বাস্তদেবাদি এবং মৎস্থাদিও বাঁহার মূর্ত্তি এবং পরব্যোমাধিপতি মহানারায়ণও বাঁহার এক মূর্ত্তি, সেই এক তোমার বিগ্রহেই তৎ-সমস্ত মূর্ত্তির বা বিগ্রহের অবস্থান। উভয় টীকাকারের উক্তির তাৎপর্য্য একই—এক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই বাস্তদেবাদির এবং মৎস্থাদির এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও বিগ্রহ অবস্থিত; তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিক"। স্তবের শেষাংশে শ্রীভা. ১০।৪০।১৬-২২-শ্লোকে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই বছবিধ ভগবৎ-স্বরূপের স্তব করিয়াছেন।

* ইহাদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকত্ব অক্রুর প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

৮৪। সব্বভগবৎ-ম্বরূপের বিভুত্র

পূর্ব্বাদ্ধত চতুর্ব্বদশিখা-প্রমাণে জানা যায়—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই পূর্ণ। "সর্বব এব ছেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি॥" পূর্ণ বলিতেই "সর্ববগ, অনন্ত, বিভু" বুঝায়। স্থৃতরাং পরব্রন্দোর স্বাংশভূত-ভগবৎ-স্বরূপগণের প্রত্যেকেই যে "সর্ববগ, অনন্ত, বিভু", শ্রুতিপ্রমাণ হইতেই তাহা জানা গেল। "শ্রুতেন্তু শব্দমূলত্বাৎ॥"—এই ব্রহ্মসূত্র অনুসারে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

পরব্রন্দের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহও "সর্ববগ, অনন্ত, বিভু" বলিয়া তদন্তর্গত ভগবৎ-স্বরূপগণের বিগ্রহের বিভুত্ব-সম্বন্ধে কোনওরূপ আশঙ্কার হেতু থাকিতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবৎ-স্বরূপগণের সংখ্যা অনস্ত ; তাঁহাদের প্রত্যেকেই যদি "সর্ব্বগ, অনস্ত, বিভূ" হয়েন, তাহা হইলে একাধিক বিভূ-বস্তুর সমাবেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

*যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি ।
তৈরামৃষ্টগুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ॥
নমঃ কারণমৎস্থায় প্রলয়ারিচরায় চ ।
হয়শীর্ষে নমস্তভাঃ মধুকৈটবমৃত্যবে॥
অকুপারায় রহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্রিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শুকরমূর্ত্তয়ে॥
নমস্তেহজুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ ।
বামনায় নমস্তভাঃ ক্রান্তবিভ্বনায় চ ॥
নমো ভূগুণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে।
নমস্তে রাঘুবর্গ্যায় রাবণাস্তকরায় চ ॥
নমস্তে বাহ্মদেবায় নমঃ সক্ষর্ণায় চ ।
প্রত্যুনায়ানিক্রয়য় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥
নমো বুরায় শুরায় কৈত্যদানবমোহিনে।
য়য়্চপ্রায়ক্রহন্তে নমস্তে ক্রির্গণিণে॥ প্রীভা, ১০।৪০।১৬-২২॥

[२১٩]

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—এই সমস্ত বিভু ভগবং-স্বরূপগণ স্বতন্ত্র নহেন; তাঁহারা হইতেছেন পরব্রহ্মস্বরূপ একই বিভুবস্তর প্রকাশ-বিশেষ, অনন্ত বৈচিত্রীময় একই বিভুবস্তর ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্রীমাত্র। এশর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপা-শক্তি-আদির অনন্ত বৈচিত্রীময় পরব্রহ্মের স্বরূপে সর্বর্ত্তর এই সমস্ত বৈচিত্রীর প্রত্যেক বৈচিত্রী বিরাজিত। তাহাতেই পরব্রহ্মের সর্বব্যেভাবে পূর্ণর। "সর্বব্য, অনন্ত, বিভু" ব্রহ্মতত্বের সর্বব্রই যথন প্রত্যেক বৈচিত্রী বিরাজিত, তথন প্রত্যেক বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ ভগবং-স্বরূপও সর্বব্রই বিরাজিত থাকিবেন এবং প্রত্যেক স্বরূপই "সর্বর্গ, অনন্ত, বিভু" হইবেন। পরব্রহ্মের বিভুত্বেই তাঁহাদের বিভুত্ব।

পূর্বেরাদ্ধত নারদপঞ্চরাত্র-বাক্যের বৈছ্য্যমণির নীলপীতাদি প্রত্যেকটা বর্ণই যেমন মণির সর্ববিংশে বিদ্যমান্, তদ্রপ "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তি" পরব্রন্দোর অন্তর্ভুক্ত বহু ভগবং-স্বরূপের বহু মূর্ত্তির প্রত্যেক মূর্ত্তিই সর্বব্যাপক পরব্রন্দোর সর্ববত্র বিরাজিত, অর্থাৎ পরব্রন্দোর গ্রায় প্রত্যেক ভগবং-স্বরূপের বিগ্রাহই "সর্বব্য, অনন্ত, বিভু।"

৮৫। বিভিন্ন ভগবৎ-প্ররূপ

(ক) ভগবান্ ও স্বয়ংভগবান্। পরব্রদ্ধ প্রীকৃষ্ণ অংশে যে সমস্ত ভগবং-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে তাঁহার ভগবদ্বারও আংশিক বিকাশ আছে বলিয়া তাঁহারাও ভগবান্। কিন্তু তাঁহাদের ভগবদ্বা অন্যনিরপেক্ষ নহে; প্রীকৃষ্ণের ভগবদ্বা হইতেই তাঁহাদের ভগবদ্বা। পরব্রদ্ধ প্রীকৃষ্ণে কিন্তু সর্ববশক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া ভগবদ্বারও পূর্ণতম বিকাশ এবং তাঁহার ভগবদ্বা অন্যনিরপেক্ষ—স্বয়ংসিদ্ধ। এজন্য প্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—স্বয়ং ভগবান্। "কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্॥ প্রীভা। ১০০২৮॥" প্রুতিও বলেন—"শ্রীকৃষ্ণে বৈ পরমদৈবতম্॥ গোপালপূর্ববিতাপনী। ১০১॥"

প্রীকৃষ্ণ অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া তাঁহাকে স্বয়ংরূপ্ত বলা হয়। "অনুযাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে॥ লঘুভাগবতামৃত। ১।১০॥"

খে) প্রকাশ ও বিলাস। প্রীক্রীচৈতন্মচরিতামূত বলেন—"তুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ। একে ত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস॥ ১।১।৩৫॥—তুইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মপ্রকট করেন—প্রকাশরূপে এবং বিলাস-রূপে।" এ-স্থলে "প্রকাশ" এবং "বিলাস"—এই তুইটিই পারিভাষিক শব্দ। নিম্নে এই তুইটী শব্দের তাৎপর্য্য বলা হইতেছে।

প্রকাশ

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল যে অংশরূপেই আত্মপ্রকট করেন, তাহা নছে। স্বয়ংরূপেও তিনি সময় সময় একাধিক রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। রাসলীলায় তিনি এক এক গোপীর নিকটে এক এক রূপে অবস্থিত ছিলেন—শ্রীমন্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায়। এইরূপে প্রকটিত বহু কৃষ্ণরূপের মধ্যে কোনও রূপ ভেদই ছিল না। আবার দ্বারকাতে মহিষী-বিবাহেও তিনি একই সময়ে যোলহাজ্ঞার মহিষীর গৃহে যোলহাজ্ঞার রূপে আত্মপ্রকট করিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই যোল হাজার শ্রীকৃষ্ণরূপের মধ্যেও কোনও রূপ পার্থক্য ছিল না। রাসস্থলীতে বা মহিষী-বিবাহে একই বিগ্রহেই তিনি বহুরূপে আত্মপ্রকট

করিয়াছিলেন। "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গুহেষু দ্বাফীসাহস্রং স্ত্রীয় এক উদাবহৎ॥ শ্রীভা. ১০।৬৯।২॥—নারদ বলিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই দেহে একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ষোড়শ-সহস্র গৃহে আবিভূতি হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ষোড়শ-সহস্র মহিষীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্যোর বিষয়।"

উল্লিখিতরূপে ভগবানের যে আত্মপ্রকাশ, পারিভাষিক ভাবে তাহাকে প্রকাশ বলা হয়। "অনেকত্র প্রকটতা রূপস্থৈকস্ম চৈকদা। সর্বব্যা তৎস্বরূপের স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥ লঘু-ভাগবতামূত। ১২১॥— —(আকার, গুণ ও লীলায়) সম্যক্রপে একরূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে আবিৰ্ভাব, তাহাকে প্ৰকাশ বলে।"

বিলাস

আর. "একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় **বিলাস** তার নাম। শ্রীচৈ. চ. ১৷১৷৩৮॥" লঘুভাগবতামতে এই বিলাসের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। "স্বরূপমন্মাকারং যত্তস্ত ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগছতে।। ১।১৫॥—স্বয়ংরূপের যে স্বরূপ লীলাবশে ভিন্ন আকারে, শক্তিতে প্রায়শঃ মূলস্বরূপের তুল্যরূপে, প্রকটিত হয়েন, তাঁহাকে বিলাস বলে 🕆

বিলাসরূপের আকৃতি স্বয়ংরূপের আকৃতি হইতে—অঙ্গসন্নিবেশে, বর্ণে, বা ভাবে—ভিন্ন থাকে। আর, শ্লোকস্থ "প্রায়েণ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, স্বয়ংরূপ অপেক্ষা বিলাস-রূপের শক্ত্যাদিও কিছু কম থাকে। বলরাম, বাস্তুদেব, সঙ্কর্মণ, প্রদ্রুত্ন, অনিরুদ্ধ, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণাদি হইতেছেন স্বয়ংরূপ শ্রীক্ষাক্ষর বিলাসরূপ। "যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ। যৈছে বাস্তুদেব প্রত্যন্ত্রাদি সঙ্কর্ষণ। শ্রীচৈ. চ. ১৷১৷৩৯॥" ইঁহাদের মধ্যে স্বয়ংরূপ অপেক্ষা ন্যুনশক্তির বিকাশ বলিয়া ইঁহারা সকলেই স্বয়ংরূপের অংশ।

স্বয়ংরূপ ঐ্রিকুফ দ্বিভুজ, গোপবেশ, (গোপবেশমভাভম্। গোপালপূর্বতাপনী। ১।২॥), গোপভাব। বাস্থদেবের ক্ষত্রিয়ভাব, কখনও দ্বিভুজ, কখনও বা চতুভুজ। বলরাম—রজতধবল। নারায়ণ চতুভুজ, ঐশ্ব্যভাব। ইত্যাদি।

চতুভুজি নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহা জানা যায়। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকৈ স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন—

> "নারায়ণস্থং ন হি সর্বন্দহিনামাত্মাস্থধীশাখিললোকসাক্ষী। নারায়ণোহঙ্গং নরভুজলায়নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥—শ্রীভা. ১০।১৪।১৪॥

—তুমি কি নারায়ণ নহ ? (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি নারায়ণ ; যেহেতু) তুমি সমস্ত দেহীদিগের আত্মা হও (এ-স্থলে নার—জীবসমূহ : অয়ন—আশ্রয়। জীবসমূহ আশ্রয় যাঁহার, অন্তর্যামী আত্মারূপে যিনি জীব-সমূহের মধ্যে অবস্থিত, তিনি নারায়ণ) এবং হে অধীশ! তুমি সকল লোকের সাক্ষী হও অর্থাৎ দেহীদিগের ভূত-ভবিশ্যৎ-বর্ত্তমান কর্ম্মদকল নিরীক্ষণ কর (নারময়দে জানাসীতি হুমেব নারায়ণঃ—স্বামী। এ-স্থলেও নার—

জীবসমূহ, অয়ন—দর্শন)। আর, জীবের হৃদয় এবং জল ঘাঁহার আশ্রয়, (সেই প্রসিদ্ধ) নারায়ণও তোমার অঙ্গ (মূর্তিবিশেষ-অংশ); তাহাও সত্য বস্তু, তোমার মায়া নহে।"

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যো নারায়ণঃ প্রাসিদ্ধঃ সোহপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ—প্রাসিদ্ধ যে নারায়ণ, তিনিও তোমার অঙ্গ—মূর্ত্তিবিশেষ।" নারায়ণ যে শ্রীক্রম্ণেরই এক আবির্ভাব-বিশেষ বা অংশ, তাহাই এ-স্থলে বলা হইল।

ঐশর্য্য ও শক্তির অংশ-বৈচিত্রীভেদে ভগবং-স্বরূপ-সমূহেরও অনেক পর্য্যায় আছে। লঘুভাগবতামৃতে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত এবং শ্রীশ্রীতৈতশ্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে সে-সমস্তের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না। প্রধান-প্রধান কয়েক পর্য্যায়ের উল্লেখ করা হইতেছে।

৮৬। লীলাবতার

মৎস্থা, কুর্ম্মা, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রামচন্দ্র, কন্ধী, বুদ্ধ প্রভৃতি হইতেছেন লীলাবতার। একতম লীলবতার বুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

> "ততঃ কলো সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় স্থরদ্বিষান্। বুদ্ধোনাম্বাঞ্জনসূতঃ কীকটেযু ভবিষ্যতি॥ ১।৩)২৪॥

—কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে অস্তরদিগের সম্মোহনের নিমিত্ত কীকটদেশে (গয়াপ্রদেশে—শ্রীধরস্বামী) অঞ্জনসূত (পাঠান্তরে অজিনসূত) বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইবেন।" ইহা হইতে জানা গেল—অস্তর-সম্মোহনের জন্মই বুদ্ধদেবের অবতার।

কলিযুগে লীলাবতার অবতীর্ণ হয়েন না; অন্য তিনযুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এজন্ম ভগবানের একটী নাম—ত্রিযুগ।

> "কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্। অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।৯৭॥"

৮৭। পুরুষাবতার

কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ (অথবা প্রথম পুরুষ বা মহাবিষ্ণু), গর্ভোদশায়ী নারায়ণ (অথবা দিতীয় পুরুষ) এবং ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ (অথবা তৃতীয় পুরুষ) এই তিন স্বরূপকে পুরুষাবতার বলে।

কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বিশ্বসন্থির প্রারম্ভে দৃষ্টিদারা মহাপ্রলয়ে সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করেন; তাহাতেই প্রকৃতি বিক্ষুকা হয়েন এবং স্প্রের সূচনা হয়। সহস্রশীর্ষা বলিয়া বেদে ঘাঁহার গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে, তিনিই কারণার্ণবশায়ী; ইহার অপর নাম মহাবিষ্ণু। ইনি প্রকৃতির বা সমষ্টি-ব্রক্ষাণ্ডের অন্তর্য্যামী বা নিয়ন্তা।

গভোদশায়ী পুরুষ হইতেছেন কারণার্গবশায়ীরই অংশ। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত উদক-(জল°)-মধ্যে ইনি অবস্থান করেন বলিয়া ইহাকে গর্ভোদক (বা গর্ভোদ)-শায়ী পুরুষ বলে। ইনি ব্যস্তিব্রক্ষাণ্ডের অন্তর্য্যামী।

ক্ষীরোদশায়ী হইতেছেন গর্ভোদশায়ীর অংশ। ইনি এক স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডস্থ ক্ষীরোদসমূদ্রে অবস্থান করেন বলিয়া ইহাকে ক্ষীরোদশায়ী বা ত্রগ্ধার্মিশায়ী বলা হয়। ইনি জগতের পালনকর্ত্তা। আবার, এক স্বরূপে ইনি পরমাত্মারূপে বা জীবান্তর্যামিরূপে প্রতি জীবের অন্তঃকরণে অবস্থান করেন। ইহার সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্থ ইত্যাদি॥ কঠোপনিষৎ॥ ২।১।১২॥—অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীবের হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত; ইনি ভূত-ভবিগ্রাৎ-বর্ত্তমান—এই কালত্রয়ের ঈশ্বর।" গুণাবতার মধ্যেও ইহার গণনা করা হয়।

উল্লিখিত পুরুষত্রয়-সম্বন্ধে লঘুভাগবতামূতে সাত্মত তন্ত্র হইতে নিম্নলিখিত প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"বিষ্ণোপ্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিচুঃ।' একস্ত মহতঃ স্রফট্ দ্বিতীয়ং স্বগুসংস্থিতন্। তৃতীয়ং সর্ববভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমূচ্যতে॥ লযুভাগবতামূত।১।৩৩॥

—পুরুষনামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ আছেন। তন্মধ্যে এক রূপ হইতেছেন মহন্তত্ত্বের স্থাষ্টিকর্ত্তা (দৃষ্টিবারা শক্তিসঞ্চার করিয়া যিনি প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করেন এবং তন্মিমিন্ত বিক্ষুব্ধা প্রকৃতি হইতে যিনি মহতত্ত্বের স্থাষ্টি করেন—তিনি। কারণার্গবশায়ী পুরুষ)। দ্বিতীয় রূপ হইতেছেন—ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থিত (গর্ভোদকশায়ী পুরুষ) এবং তৃতীয় রূপ হইতেছেন সর্ববভূতস্থ (সর্ববভূতান্তর্য্যামী তৃতীয় পুরুষ)।

ক। পুরুষত্রয়ের সহিত মায়ার সম্বন্ধ

কারণার্গবশারী, গর্ভোদশারী এবং ক্ষারোদশারী—এই তিন পুরুষের প্রত্যেকের সহিতই বহিরঙ্গা মায়ার কিছু সম্বন্ধ আছে। যেহেতু, তাঁহারা মায়িক স্বষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত এবং মায়ার সাহায্যেই মায়িক স্বষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু মায়িক স্বষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও মায়ার সহিত তাঁহাদের স্পর্শ নাই, তাঁহারা মায়ার নিয়ন্তামাত্র, স্বরূপে তাঁহারা মায়াতীত।

"কারণান্ধি-ক্ষীরোদ-গর্ভোদকশায়ী। মায়াদ্বারে স্থান্তি করে, তাতে সব মায়ী॥ সেই তিন জলশায়ী সর্বব-অন্তর্য্যামী। ব্রহ্মাণ্ডর্দের আত্মা যে পুরুষনামী॥ হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী। ব্যস্তিজীব অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥ এ-সভার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥
যক্তপি তিনের মায়া লঞা ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পূর্ণ নাহি—সভে মায়া পার॥ শ্রীটেচ. চ. ১৷২া৪০–৪৪॥"

মায়ার সংস্রবে থাকা সত্ত্বেও যে এই পু্রুষত্রয়ের সহিত মায়ার স্পর্শ হয় না, নিম্নোদ্ধত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে তাহার হেতু পাওয়া যায়।

> "এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈয়থা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ শ্রীভা. ১।১১।৩৯॥

— (পরম-ভাগবতদিগের) ভগবদাশ্রয়। বুদ্ধি দেহের মধ্যে থাকিয়াও যেমন দেহের স্থ-চুঃখাদি মায়িকগুণের সহিত যুক্ত হয় না, তদ্রপ মায়াতে অবস্থিত থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার সহিত যুক্ত হয়েন না—ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বা অচিন্তা-শক্তি।"

ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতেই মায়ার মধ্যে থাকিয়াও মায়ার সহিত তাঁহার সংযোগ হয় না। পূর্বেবই শাস্ত্রপ্রমাণমূলে বলা হইয়াছে—বহিরঙ্গা মায়া ভগবানুকে স্পর্ণ করিতে পারে না।

৮৮। গুণাবতার

ব্যস্থিজীবের স্মন্থিকর্ত্ত। ব্রহ্মা, সংহার-কর্ত্তা শিব এবং জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণু (ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষ)—এই তিন স্বরূপকে গুণাবতার বলে। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু গুণাবতারও এবং পুরুষাবতারও।

মায়িক রজোগুণের সহায়তায় ব্রহ্মা স্থাষ্ট করেন, তমোগুণের সহায়তায় শিব (বা রুদ্র) জগতের সংহার করেন এবং সত্ত্বগুণের সহায়তায় বিষ্ণু জগতের পালন করেন। এইরূপে এই তিন স্বরূপের সঙ্গেই মায়িক গুণের সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহাদিগকে গুণাবতার বলা হয়।

ক। জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি বন্ধা

সাধারণতঃ ভগবান্ই ব্রহ্মারূপে জীব-স্থি করিয়া থাকেন। কোনও কল্পে যদি কৃতপুণ্য কোনও মহোত্তম জীব পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই জীবে স্থিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাদ্বারাই ভগবান্ স্থিতিকার্য্য নির্ববাহ করাইয়া থাকেন। এইরূপ ব্রহ্মাকে বলে জীবকোটি ব্রহ্মা। আর ভগবান্ই যখন ব্রহ্মারূপে জীবস্থি করেন, তখন সেই ব্রহ্মাকে বলা হয়, স্থারকোটি ব্রহ্মা। এ-সম্বন্ধে লঘুভাগবতামূতে পদ্মপুরাণের একটা শ্রোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ভবেৎ কচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোহপ্যুপাসনৈঃ। কচিদত্র মহাবিষ্ণুব্রসাত্বং প্রতিপদ্মতে ॥১।৪৮॥

—কোনও মহাকল্পে উপাসনা-প্রভাবে জীবও ব্রহ্মা হয়েন। কোনও মহাকল্পে মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন।" ব্ৰহ্মসংহিতাতেও জীবকোটি ব্ৰহ্মা সম্বন্ধে প্ৰমাণ দৃষ্ট হয়।

"ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেয়ু তেজঃ স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্দত্র। ব্রহ্মা য এব জগদগুবিধানকর্ত্তা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—ব্ৰহ্মদংহিতা ॥৫।৪৯॥

—সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্তমণিতে নিজের কিঞ্চিৎ তেজঃ প্রকটিত করে (প্রকটিত করিয়া তদ্বারা দাহ করাইয়া থাকে), তদ্রপ যিনি ব্রহ্মা হইয়া (জীববিশেষে স্প্রিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে ব্রহ্মা করিয়া) ব্যপ্তিস্প্রিকর্ত্তা হইয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

ব্যপ্তিজীবের স্প্তিকর্ত্তা ব্রহ্মা দ্বিবিধ—বৈরাজ এবং হিরণ্যগর্ভ। বৈরাজব্রহ্মা—স্থূল বা সমপ্তিশরীর; আর হিরণ্যগর্ভ—সূক্ম বা মহত্তব্বময়। "হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মেহত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞকঃ। ভোগায় স্পষ্টয়ে চাভুৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা॥ লঘুভাগবতামৃত।১।৪৬॥" বৈরাজব্রহ্মাকে দেবতাদি দেখিতে পায়েন, দেবতাদিগকে ইনি বরও দিয়া থাকেন। হিরণ্যগর্ভ দেবতাদির অদৃশ্য।

ব্ৰহ্মা চতুৰ্যুখ, অফনৈত্ৰ, অফবাহু।

থ। জীবকোটি শিব এবং ঈশ্বরকোটি শিব

জীবকোটি ব্রহ্মার ন্যায় **জীবকোটি শিবও** হইতে পারেন। "কচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্থোক্তং বিধেরিব ॥ লঘুভাগবতামূত ১১৫৫॥"

যে কল্পে যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে ভগবান্ সেই জীবেই সংহার-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহা দ্বারা শিবের কাজ করাইয়া থাকেন। ইনি জীবকোটি শিব। আর যেই কল্পে এইরূপে জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে ভগবান্ই রুদ্ররূপে (শিবরূপে) জগতের সংহার-কার্য্য সমাধা করেন। ইনি ঈশ্বরকোটি শিব।

শিব প্রায়শঃ পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্র (প্রতিমুখে তিনটী নয়নবিশিষ্ট) এবং দশভুজ। "প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষা দশবাহুরুদীর্ঘ্যতে ॥ লঘুভাগবতামূত ।১।৫৪॥"

বায়ুপুরাণাদি হইতে জানা যায়-—পরব্যোমের শিবলোকেও এক শিব আছেন; তাঁহার নাম **সদাশিব**। তিনি মায়াতীত, সর্ববকারণভূত এবং ভগবানের অঙ্গভূত।

> "সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা। সর্ববকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ংপ্রভোঃ। বায়ব্যাদিষু সৈবেয়ং শিবলোকে প্রদর্শিতা॥

> > —লঘুভাগবতামূত॥১।৬০॥"

কৈলাদেশর গুণময় শিব এই সদাশিবেরই অংশ।

গ। গুণাবতার বিষ্ণু সকল কল্পেই ঈশ্বরকোটি। জীবকোটি বিষ্ণুর কথা কোনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

জীবকোটি শিব এবং জীবকোটি ব্রহ্মা স্বরূপতঃ ঈশর-তত্ত্ব নহেন বলিয়া তাঁহারা ভগবানের নিজাংশ নহেন।

ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া তাঁহারা সংহার ও স্পষ্টি করেন বলিয়া তাঁহারা হইতেছেন—আবেশাবতার, স্বরূপতঃ জীবতর।

ঘ। ব্রহ্মা ও শিব হইতে বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য

ঈশরকোটি ব্রহ্মা, ঈশ্বরকোটি শিব এবং বিফু—এই তিন গুণাবতারেরই মায়িকগুণের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও ব্রহ্মা এবং শিব অপেক্ষা বিফুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। স্বরূপতঃ তিনই সচিদানন্দ। রজোগুণের সহায়তায় ব্রহ্মা ব্যপ্তিস্প্তি করেন; রজোগুণের বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি আছে। এজন্ম গুণময়ভাবে (অর্থাৎ রজোগুণের ভিতর দিয়া) ব্রহ্মার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে বিক্ষুর্ম বলিয়াই মনে হইবে। শিব তমোগুণের সহায়তায় সংহার-কার্য্য করেন। তমোগুণের আবরণাত্মিকা শক্তি আছে। এজন্ম গুণময় ভাবে (অর্থাৎ তমোগুণের ভিতর দিয়া শিবের প্রতি দৃষ্টি করিলে) তাঁহার স্বরূপ দৃষ্ট হইবে না। বিফু সন্বপ্তণের সহায়তায় জগতের পালন-কার্য্য করিয়া থাকেন। সন্বগুণ স্বচ্ছ, উদাসীন—বিক্ষেপও জন্মায় না, আরুতও করে না। গুণময় ভাবে (অর্থাৎ স্বচ্ছ এবং উদাসীন সন্বগুণের ভিতর দিয়া) বিফুর প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহার স্বরূপ অবিকৃত ভাবেই উপলব্ধ হইবে, যদিও সেই উপলব্ধি বা দর্শনও হইবে স্বচ্ছ সন্বগুণের দ্বারা আরুত; স্বচ্ছ সমতল কাচের ভিতর দিয়া বাহিরের বস্তু যেমন দৃষ্ট হয়, তদ্ধপ। গুণাতীতভাবে দর্শন করিলে তিন স্বরূপেরই সচিচদানন্দময়ত্বের অনার্ত উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে।

৮৯। ময়ন্তরাবতার

শ্রীশ্রীচৈতশ্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—-চারি যুগ জানি। সেই চারি যুগে দিব্য এক যুগ মানি॥ একাত্তর চতুর্যুগে—এক মন্বন্তর।১।৩।৫-৬"

এইরূপ প্রতি মন্বন্তরে ভগবান্ মন্বন্তরাবতাররূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। এক এক মনুর রাজস্বকালকে এক এক মন্বন্তর বলে।

ভ্রমার একদিনের মধ্যে একজনের পরে আর একজন করিয়া চৌদ্দজন মনু রাজত্ব করেন। এই চৌদ্দজন মনুর নাম যথা—(১) স্বায়ন্তুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ভ্রম্মসাবর্ণি, (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি এবং (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি।

এই সমস্ত মন্ত্রর রাজত্বকালের মন্বন্তরাবতারদের নাম যথাক্রমে এই :—যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ববভৌম, ঋষভ, বিশ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, স্থধামা, যোগেশ্বর এবং রহন্তানু।

ব্রহ্মার প্রতিদিনেই উল্লিখিত চৌদ্দ মন্বন্তরাবতার অবতীর্ণ হয়েন। এইরূপ ত্রিশ দিনে ব্রহ্মার একমাস এবং বার মাসে এক বৎসর। এইরূপ এক শত বৎসর হইতেছে ব্রহ্মার আয়ুদ্ধাল—অর্থাৎ এইরূপ একশত বংসর পর্য্যন্ত স্বস্টিক্রিয়া চলিতে থাকে। তাহার পরে মহাপ্রালয়। ব্রহ্মার প্রতিদিনেই চৌদ্দজন মম্বন্তরাবতার হইলে একশত বংসরে বহু বহু মন্বন্তরাবতারই হইবেন।

৯০। যুগাবতার

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগের প্রতি যুগেই ভগবান্ যুগাবতাররূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

যুগাবতারগণের বর্ণ, তাঁহাদের নামেরই অনুরূপ। সত্যযুগের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণশুক্ল, ত্রেতার যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ ব্রুক্ত, দ্বাপরের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শ্রুম্ম এবং কলির যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ রুষ্ণ।

"কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লং সত্যযুগে হরিং। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলো।।

—লঘুভাগবতামৃত ॥১।২১৫॥"

হরিবংশের মতেও কলির যুগাবতার কৃষ্ণ। "কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ॥ লবুভাগবতামূত-টীকাধৃতবচন।" এই কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ নহেন; তাঁহার অংশবিশেষ।

বিফুধর্মোত্তর বলেন—দ্বাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভ এবং কলির যুগাবতার শ্যামবর্ণ।

"দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলো শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

— শ্রীভা. ১১।৫।২৫-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকাধ্বতবচন ॥"

এইরপে দ্বাপরের যুগাবতার সম্বন্ধে তুইটী উক্তি পাওয়া যায়। লঘুভাগবতামূত বলেন—শ্যাম এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন—শুকপত্রাভ (শুক পাখীর পালকের বর্ণের মত)। আপাতঃদৃষ্টিতে এ-স্থলে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক বিরোধ নাই। শ্যাম-শব্দের অনেক অর্থ আছে। রঘুপতি রামচন্দ্রের বর্ণ—নবহুর্ববিদল-শ্যাম; নবহুর্ববিদলের বর্ণও শুকপত্রাভ। আমরা বস্থন্ধরাকে শস্তশামলা বলি; ধান্যাদি শস্ত্রের (ধানগাছের) বর্ণও প্রায় সবুজ—শুকপত্রাভ বলা যায়। শব্দকল্পজ্ঞম-অভিধানে মেদিনীকোষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্যাম-শব্দের একটী অর্থ দেওয়া হইয়াছে—হরিল্বর্ণ। হরিল্বর্ণ অর্থ—সবুজবর্ণ (শব্দকল্পজ্ঞম), শুকপত্রাভ-শব্দেও সবুজবর্ণ ই বুঝায়। স্কৃতরাং "শ্যাম" এবং "শুকপত্রাভ" শব্দদ্বয় একার্থকও হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" ইত্যাদি ১১।৫।২৫-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সামান্যতস্ত দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণ ম্—দ্বাপরে সাধারণ-যুগাবতারের শুকপত্রবর্ণ।" দীপিকাদীপন-টীকাকারও তাহাই বলিয়াছেন—"কৃষ্ণাবতার-বিরহিত দ্বাপরেত্র শুকপত্রবর্ণ ম্ন।—যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবক্তীর্ণ হয়েন না, সেই দ্বাপরের যুগাবতারের বর্ণ শুকপত্রের বর্ণের ন্যায়।" ইহাতে বুঝা যায়, লঘুভাগবতামূতের শ্রাম-শব্দের শুকপত্রাভ অর্থ টীকাকারদিগেরও অভিপ্রেত। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কোনও বিরোধ থাকে না।

কলির যুগাবতার সম্বন্ধে তুইটী উক্তি দৃষ্ট হয়। লঘুভাগবতামূত এবং হরিবংশের মতে—কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুধর্মোত্তরের মতে—শ্যাম। এ-স্থলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই; যেহেতু, শ্যাম-শব্দের স্থপ্রসিদ্ধ অর্থ ই-—কৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামস্থন্দর বলা হয়।

সাক্ষাদ্ভাবে মন্বন্তরাবতারগণই যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন। "উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেম্বসো। মন্বন্তরাবতারস্ত তথাবতরতি ক্রমাৎ ॥ লঘুভাগবতামৃত ॥১।২১৬॥ —উপাসনাবিশেষার্থ মন্বন্তবারতারই সত্যাদিযুগে যথাক্রমে সেই রূপে (যুগাবতাররূপে) অবতীর্ণ হয়েন।" মন্বন্তরাবতারগণ হইলেন ভগবান্ শ্রীকৃঞ্জের অংশ-স্বরূপ। তাঁহাদের অংশ বলিয়া যুগাবতারগণও হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃঞ্জের অংশ-স্বরূপ।

যুগাবতারগণ নিজ-নিজ যুগে অবতীর্ণ হইয়া সেই-সেই যুগের যুগধর্ম্ম প্রবর্তন করেন।

যেই যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতার আর পৃথক্রপে অবতীর্ণ হয়েন না; তিনি তথন স্বয়ংভগবানের মধ্যেই অবস্থান করেন। যেই যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতারের অবতরণের সময় উপস্থিত হইলেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—স্বয়ংভগবান্ পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রাহের মধ্যেই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ—স্থতরাং যুগাবতারগণও—অবস্থিত। কোনও যুগাবতারের অবতরণের সময় হইলে স্বয়ংভগবান্ সেই যুগাবতারকে লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়া অবতারিত করেন। যেই যুগে স্বয়ংভগবান্ নিজেই অবতীর্ণ ইইতে ইচ্ছা করেন, সেই যুগের যুগাবতারের অবতরণের সময় হইলে যুগাবতারকে লোক-নয়নের গোচরীভূত না করিয়া নিজেকেই লোক-লোচনের গোচরীভূত করেন। অস্থান্থ ভগবৎ-স্বরূপের স্থায় যুগাবতারও তখন—সকল সময়ে যেমন থাকেন, তেমন তখনও—স্বয়ংভগবানের বিগ্রাহের মধ্যেই অবস্থান করেন, অবশ্য লোক-নয়নের অগোচরে। ইহাই হইতেছে—স্বয়ংভগবানের অবতরণের যুগে সেই যুগের যুগাবতারের অবতীর্ণ না হওয়ার তাৎপর্য্য।

লীলাবতার, পুরুষাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার এবং যুগাবতার, ইহারা সকলেই—জীবকোটি ব্রহ্মা এবং জীবকোটি শিব ব্যতীত অপর সকলেই—ভগবৎ-স্বরূপ, সূতরাং নিত্য এবং অনাদি। ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের কেবল আবির্ভাব-তিরোভাব হয় মাত্র।

আবেশাবতারগণ তত্ত্বতঃ জীবতত্ত্ব, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে। তাঁহারা ভগবৎ-স্বরূপ নহেন। এজন্য এইস্থানে তাঁহাদের নামাদি উল্লিখিত হইল না।

৯১। ব্রহ্ম, প্রমান্থা ও ভগবান্

পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অনন্ত-বিকাশ-বৈচিত্রী বর্তুমান্। তাঁহার অনন্ত-প্রকাশের বা অনন্ত-রূপে আত্ম-প্রকাশের কথাও পূর্বের বলা হইয়াছে। এই অনন্ত-প্রকাশ হইতেছেন তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অনন্ত-বিকাশ-বৈচিত্রী মাত্র। তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বা চিচ্ছক্তির অনন্ত-বিকাশ-বৈচিত্রীর মধ্যে এক বৈচিত্রী আছেন—যাঁহাতে সমস্তশক্তির পূর্ণতম বিকাশ। এই সর্ববশক্তির পূর্ণতম-বিকাশময় বৈচিত্র্যই হইতেছেন স্বয়ংরূপ বা স্বয়ং পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ। আর, এক বৈচিত্রী আছেন, যাঁহাতে শক্তির ন্যূনতম বিকাশ। এই তুই বৈচিত্রী যেন তুই সীমায় অবস্থিত; তুই সীমার মধ্যে আবার অনন্ত বৈচিত্রী। এই মধ্যবর্ত্তী অনন্ত শক্তিবিকাশ-

বৈচিত্রীতে ভগবত্বা-বিকাশেরও অনন্ত বৈচিত্রী বিগুমান্। এই সমস্ত ভগবত্বা-বিকাশময় বৈচিত্র্য-সমূহই বাস্তুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ—-যাঁহাদের কথা পূর্বেব বলা হইয়াছে।

বাস্তদেব, নারায়ণ, নৃসিংহাদিতে ভগবত্বার বিকাশ আছে বলিয়া তাঁহারাও ভগবান্। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্ বা পূর্ণতম ভগবান্; যেহেতু, তাঁহাতে ভগবত্বার পূর্ণতম বিকাশ।

(ক) ব্রহ্ম। যে বৈচিত্রীতে চিচ্ছক্তির ন্যুনতম বিকাশ, তাঁহাতে শক্তির ততটুকুমাত্র বিকাশ, যতটুকু বিকাশ তাঁহার অস্তির রক্ষার জন্য অপরিহার্য্য। তদরিক্ত বিকাশ নাই; এজন্য তাঁহাতে পরিদৃশ্যমান্ (অর্থাৎ অমুভবযোগ্য) কোনও বিশেষর নাই। এই স্বরূপকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়। এই স্বরূপও তত্ততঃ নির্বিশেষ নহেন, অব্যক্তশক্তিকমাত্র; যেহেতু, এই স্বরূপেও চিচ্ছক্তি আছে, তবে চিচ্ছক্তির বিকাশ নাই। চিচ্ছক্তি যখন পরব্রক্ষের স্বাভাবিকী শক্তি, তখন তাঁহার সকল বৈচিত্রীতেই, সকল স্বরূপেই, চিচ্ছক্তি থাকিবে। যেহেতু, স্বরূপের ধর্ম্ম কোনও অবস্থাতেই স্বরূপকে ত্যাগ করিতে পারে না। তবে কোনও স্বরূপে এই চিচ্ছক্তি ক্রিয়াহীনরূপে অবস্থান করিতে পারে। অব্যক্ত-শক্তিক ব্রুক্ষেও চিচ্ছক্তি ক্রিয়াহীনা।

এই নির্বিশেষ স্বরূপ হইতেছেন—আনন্দসন্থামাত্র, চিৎ-সন্থামাত্র। সন্থাতেই সমস্ত শক্তি এবং শক্তি-বিকাশ-বৈচিত্রী অবস্থিত। যাঁহারা পরপ্রন্ধের আনন্দ-সন্থামাত্রের বা চিৎ-সন্থামাত্রের ধ্যান করেন, এই সন্থাতে অবস্থিত শক্তি বা শক্তি-বিকাশ-বৈচিত্রী যাঁহাদের ধ্যানের বিষয় নহে, তাঁহারা ভগবানের কুপায় কেবল এই সন্থামাত্রের উপলব্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এই ভাবের সাধকগণ হইতেছেন—নির্ভেদ-প্রশানুসন্ধিৎস্থ জ্ঞানমার্গের সাধক।

ব্রহ্ম-শব্দের ব্যাপক অর্থে পরব্রহ্ম শ্রীকৃঞ্চকেই বুঝায়। তথাপি রুঢ়ি-অর্থে ব্রহ্ম-শব্দে উল্লিখিত নির্বিবশেষ ব্রহ্মকেই—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎস্কু জ্ঞানমার্গের সাধকদের ধ্যেয় স্বরূপকেই—বুঝায়।

"ব্রহ্ম-আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।

রূঢ়িরুত্ত্যে নির্বিবশেষ অন্তর্য্যামী কয় ॥ শ্রী. চৈ. চ. ২।২৪।৫৯॥

—ব্রন্স এবং আত্মা (পরমাত্মা)—এই চুইটী শব্দে যদিও পরব্রন্স শ্রীকৃঞ্চকেই বুঝায়, তথাপি রূঢ়িবৃত্তিতে কিন্তু ব্রহ্ম-শব্দে (নির্ভেদব্রন্সান্তুসন্ধিৎস্থ জ্ঞানমার্গের সাধকদের ধ্যেয়) নির্বিবশেষ স্বরূপকে এবং আত্মা-শব্দে (যোগমার্গের সাধকদের ধ্যেয় জীবান্তর্য্যামী) পরমাত্মাকেই বুঝায়।"

শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ববিদঃ"—ইত্যাদি (১২।১১)-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদজীবগোস্বামা এই ব্রহ্মসম্বদ্ধে লিখিয়াছেন—"তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মতে । শক্তিবর্গহীন এবং শক্তিবর্গের ধর্ম্মহীন কেবল জ্ঞানসন্থামাত্র বা চিৎ-সন্থা মাত্র যাহা, তাহাই এ-স্থলে ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য।"

সূর্য্য—তেজোঘন সবিশেষ বস্তু; সূর্য্যের কিরণ বা প্রভাও তেজই, কিন্তু নির্বিবশেষ তেজঃ। স্বরূপতঃ সূর্য্য ও সূর্য্যের প্রভা একই তেজোবস্তু। পার্থক্য এই যে — সূর্য্য সবিশেষ, আর তাহার প্রভা নির্বিবশেষ। তদ্রুপ, পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণও চিদ্ঘন সবিশেষ বস্তু; আর, "শক্তিবর্গ-লক্ষণ-তদ্ধর্মাতিরিক্ত ব্রদ্ধ" হইতেছেন কেবল চিং-সত্ত্বামাত্র, "শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্মাতিরিক্ত" বলিয়া নির্বিবশেষ। স্বরূপতঃ উভয়েই একই চিদ্বস্ত ; পার্থক্য এই যে—পরব্রন্ম হইতেছেন সবিশেষ চিদ্বস্ত ; আর, উক্তরূপ ব্রন্ম হইতেছেন নির্বিশেষ চিৎ। এজন্ম, সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রভার সহিত পরব্রন্ম ও ব্রন্মের তুলনা দিয়া ব্রন্মসংহিতা এই ব্রুমকে পরব্রন্ম শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি বা প্রভাস্থানীয় বলিয়াছেন।

"যস্তা প্রভা প্রভবতো জগদগুকোটি-কোটিখশেষ-বস্তুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্বক্ষা নিষ্ণলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ - ব্রহ্মসংহিতা॥ ৫।৪০॥

—ব্রহ্মা বলিতেছেন—অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত বস্তুধাদি বিভূতিদ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণ নিরবচিছন্ন এবং অশেষভূত ব্রহ্মা—প্রভাবশালী যাঁহার প্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

উক্ত ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোকের মর্ম্মই শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামতে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :—

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি। সেই ব্রহ্ম, গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥ সে গোবিন্দ ভজি আমি–তোঁহা মোর পতি। ভাঁহার প্রসাদে মোর হয় স্বষ্টিশক্তি॥ ১।২।১০-১১॥"

পরব্রহ্ম সবিশেষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন (সর্বব্যাপক) হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়েন এবং পরিচ্ছিন্নবৎ ক্রিয়াদিও নির্ববাহ করেন। কিন্তু চিৎ-সন্থামাত্র ব্রহ্ম কখনও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়েন না। উভয় স্বরূপই সর্বব্যাপক—অপরিচ্ছিন্ন।

পরব্রেন্দের স্বাভাবিকী শক্তিই তাঁহার বিশেষণ; আর শক্তিমান্-পরব্রহ্ম বিশেষ্যস্থানীয়। বিশেষণ এবং বিশেষ্য মিলিয়াই সম্পূর্ণ বস্তু। যে স্থলে বিশেষণের অনুভব নাই, কেবল বিশেষ্যমাত্রেরই অনুভব, সে-স্থলে অনুভবকে সম্যক্ অনুভব বলা যায় না; তাহা হইবে অসম্যক্ বা আংশিক অনুভব। কিন্তু এই অনুভবও সত্য, ভ্রান্তিমাত্র নহে; যেহেতু, বিশেষণ-জ্ঞান-শূল্য বিশেষ্যও সত্য বস্তু। বহু-শাখা-প্র-পূপ্প-ফল-সমন্বিত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-পত্র-পূপ্প-ফলাদি অদৃশ্য হইয়া থাকিলে কেবলমাত্র বৃক্ষের কাণ্ডটী—মূল অঙ্গটী—যদি দৃশ্য হয়, তবে সেই মূল অঙ্গটীও সত্যই হইবে, তাহা ভ্রান্তিমাত্র হইবে না। দূর হইতে তুগ্ধের শেতত্বমাত্র যিনি দর্শন করেন, অথচ তাহার তরলত্ব, স্বান্ত্বাদি অনুভব করেন না, তাঁহার অনুভূত শেতত্বও মিথ্যা নহে, ভ্রান্তিমাত্র নহে। যেহেতু, তুগ্ধে শেতত্ব আছে। তবে ইহা তুগ্ধের সম্যক্ জ্ঞান নহে।

চিৎ-সন্তামাত্র নির্বিবশেষ প্রকাপ পরপ্রক্ষারই এক প্রকাশ; তবে ইহা পরপ্রক্ষার অসম্যক্ প্রকাশ, আংশিক প্রকাশ। "যত্র বিশেষং বিনৈব বস্তুনঃ স্ফূর্ন্তিঃ সা দৃষ্টিরসম্পূর্ণা যথা প্রক্ষাকারেণ। যত্র স্বরূপভূত-নানাবৈচিত্রী-বিশেষবদাকারেণ, সা সম্পূর্ণা, যথা শ্রীভগবদাকারত্বনেতি লভ্যতে॥ ভগবং-সন্দর্ভঃ। ৪৫৮ পৃষ্ঠা॥-—যে-স্থলে বিশেষ (বিশেষণ) ব্যতিরেকে কেবল বস্তুর (বিশেষ্যের) স্ফূর্ত্তি হয়, সেস্থলে দৃষ্টি অসম্পূর্ণা; যেমন ব্রহ্ম-স্বরূপে। আর যেস্থলে স্বরূপভূত নানা-বৈচিত্রীময় আকারে স্ফুর্তি হয়, সেস্থলে দৃষ্টি সম্পূর্ণা; যেমন শ্রীভগবদাকার-স্বরূপে।"

থ। প্রমাত্মা

আত্মা বা প্রমাত্মা শব্দে ব্যাপক অর্থে প্রব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইলেও রুড়িবৃত্তিতে আত্মা বা প্রমাত্মা শব্দে যোগমার্গের সাধকদের ধ্যেয় জীবান্তর্য্যামী প্রমাত্মাকেই বুঝায়।

> "ব্রদা আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়। রুঢ়িবুত্ত্যে নির্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২৪।৫৯॥"

পূর্বের পুরুষাবতার-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই এক স্বরূপে প্রতি জীবের অন্তঃকরণে অন্তর্য্যামী প্রমাত্মারূপে অবস্থান করেন।

কঠোপনিষ্দের মতে অন্তর্য্যামী পর্মাত্মা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি ভিন্ঠতি ॥২।১।১২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা প্রাদেশ-পরিমিত (তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠকে বিস্তৃত করিলে উভয়ের অগ্রভাগদ্বয়ের ব্যবধানকে প্রাদেশ বলে), চতুভূজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।

"কে চিৎ স্বদেহান্তর্হ দয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুতু জং কঞ্জরথাঙ্গশদ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥—শ্রীভা. ২।২।৮॥"

তিনি যে দিব্য-বসনভূষণে শোভিত, শ্রীভা. ২।২।৯-১২-শ্লোকে তাহাও বলা হইয়াছে।

প্রাদেশ-পরিমিত পরমাত্মার উল্লেখ শ্রুতিতেও আছে। "যস্তেতমেব প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্ত ইতি শ্রুতেঃ॥ শ্রীভা. 'সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ'-ইত্যাদি ১০।১৩।৫৪-শ্লোকের বৈঞ্চবতোষণী টীকাপ্বত শ্রুতিবচন।"

মুপ্তকশ্রুতিতেও জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মার কথা পাওয়া যায়।

"দ্বা স্থপর্ণা সযুজা সথায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্তঃ পিপ্পলং স্বাদ্বন্তানশ্লনতোহভিচাকশীতি॥৩।১।১॥

— (দেহরূপ) একটা বৃক্ষে (জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ) ছুইটা পক্ষী স্থার ন্যায় একত্রে অবস্থান করেন; তাঁহাদের মধ্যে (জীবাত্মারূপ) একটা পক্ষী স্বাহ্ন কর্মফল ভোগ করে; আর (পরমাত্মারূপ) অপর পক্ষীটা ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করেন।"

জীবাত্মা থাকে হৃদয়ে, পরমাত্মাও থাকেন হৃদয়ে; এজগুই বলা হইয়াছে—তাঁহারা যেন সখার স্থায় একসঙ্গে থাকেন।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে দেব-মনুয্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি অনন্তকোটি জীব বিগুমান্। তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই পর্মাত্মা অবস্থিত। তাহাতে মনে হইতে পারে-—পর্মাত্মাও সংখ্যায় বহু, অনন্ত। কিন্তু তাহা নহে। পর্মাত্মা এক, বহু নহেন। তিনি সর্বব্যাপক; তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে এক হইয়াও বহু রূপে বহু জীবের হৃদয়ে বিরাজিত। শ্রীমদ্ভাগবত একথাই বলিয়াছেন।

"তমিমহমজং শরীরভাজাং হুদি হুদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্। প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোহস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥ — শ্রীভা ১১৯।৪২॥

—ভীপ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—একই সূর্য্য যেমন বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রপ জন্মরহিত এই এক শ্রীকৃষ্ণই (পরমাত্মারূপে) স্বনির্দ্মিত জীবকুলের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকাশিত হয়েন। এক্ষণে আমার ভেদমোহ দূরীভূত হওয়ায় সেই এই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম (উপলব্ধি করিতে পারিলাম)।"

শ্রীশ্রীচৈতগ্যচরিতামূত উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্যই একটা পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন।
"অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥১।২।১৩॥"

অনন্ত স্ফটিকে একই সূর্য্য যে অনন্তরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই অনন্ত রূপ হইতেছে সূর্য্যের প্রতিবিদ্ধ—স্থতরাং মিখ্যাভূত! কিন্তু একই পরমাত্মা যে অনন্ত স্বরূপে অনন্ত জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, এই অনন্ত স্বরূপ পরমাত্মার প্রতিবিদ্ধ নহে, পরন্ত সত্ত বস্তু। যেহেতু, পরমাত্মা হইতেছেন বিভূ— সর্বব্যাপক। সর্বব্যাপক বস্তুর প্রতিবিদ্ধ অসন্তব। বিশেষতঃ, উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যে—"তিষ্ঠতি", "বসন্তম্", "পরিষম্বজাতে", "অভিচাকশি" ইত্যাদি শব্দ হইতেই বুঝা যায়—পরমাত্মা নিজস্বরূপেই প্রতিজীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন, প্রতিবিদ্ধরূপে নহে।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন —বিভিন্ন বেণুরক্সগত বায়ু যেমন একই বস্তু, তদ্রুপ বিভিন্ন জীবদেহস্থিত পরমাত্মাও একই বস্তু।

> "বেণুরক্সবিভেদেন ভেদঃ ষ্ড্জাদিসংজ্ঞিতঃ। অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্ত মহাত্মনঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ॥২।১৪।৩২॥"

পূর্বেব বলা হইয়াছে—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ পরব্রহ্ম শ্রীক্ষান্তই অংশ। তিনিই যথন পরমাত্মারূপে জীবহৃদয়ে বাস করেন, তথন পরমাত্মাও যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

> "আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়। সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়॥ ঐিটে. চ. ১৷২৷১২॥" "পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহে ক্নফের এক অংশ॥ ঐটিচে. চ. ২৷২০৷১৩৬॥"

গুণাবতার-প্রসঙ্গে এবং পুরুষাবতার-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর সঙ্গে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সংস্রব আছে। তিনিই যখন জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে জীবহৃদয়ে অবস্থান করেন, তখন পরমাত্মার সঙ্গেও যে মায়ার সংস্রব আছে, তাহাও জানা যায়। এজন্মই "বদন্তি তত্তত্ববিদঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের (১।২।১১)-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অন্তর্য্যামিহ্বময়-মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি।—অন্তর্য্যামিহ্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট স্বরূপই পরমাত্মা।"

৯২। এক পরব্রমা এক্রমণ্ট ব্রমা, পরমাক্সা ও ভগবান্রূপে প্রকাশমান্

একই অন্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব পরপ্রন্ধা যে প্রন্ধাত্মা এবং ভগবান্—এই তিনরূপে আজু-প্রকাশ করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোদ্ধত শ্লোক হইতেও তাহা জানা যায়।

> "বদন্তি তত্তত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জানমদ্বয়ম্। ত্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শক্তাতে॥ শ্রীভা. ১৷২৷১১॥

— যাঁহা অবয়-জ্ঞান, তত্তবিদ্গণ তাঁহাকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্— এই তিন নামে অভিহিত হয়েন।"

পরব্রহ্মই সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূল অন্বয়-জ্ঞানতর। ব্যাপক অর্থে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্— এই তিনটী শব্দেই অন্বয়-জ্ঞানতর পরব্রহ্মকে বুঝায়; কিন্তু রুঢ়ি-অর্থে নির্ভদ-ব্রহ্মানুসন্ধিংস্থ জ্ঞানমার্গের উপাসকদের ধ্যেয় স্বরূপকে পরমাত্মা এবং ভক্তিমার্গের উপাসকদের ধ্যেয় স্বরূপকে পরমাত্মা এবং ভক্তিমার্গের উপাসকদের উপাস্থ স্বরূপকে ভগবান্ বলা হয়। উল্লিখিত শ্লোকে এই তিনটী শব্দ কি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত ইইয়াছে, না কি রুঢ়ি-অর্থে ব্যবহৃত ইইয়াছে, তাহা বিবেচ্য।

ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী হইবে একই অঘয়-জ্ঞানতত্ত্বের নামান্তর, বা ভিন্ন ভিন্ন নাম। যদি এই তিনটা নাম একই অভিন্ন বস্তুর নামান্তর মাত্র হয়, তাহা হইলে,
সামান্ত-লক্ষণে ও বিশেষ-লক্ষণে ঐ তিনটা শব্দের বাচ্য তিনটা বস্তুর কোনও পার্থক্য থাকিবে না। একটা
দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। জল, বারি ও সলিল—এই তিনটা শব্দ একই অভিন্ন বস্তুকে
বুঝায়। জল-শব্দের বাচ্য যাহা, বারি-শব্দের বাচ্যও তাহা, সলিল-শব্দের বাচ্যও তাহা—এই তিনটা শব্দের
বাচ্যে, সামান্ত-লক্ষণে ও বিশেষ-লক্ষণে কোনও পার্থক্য নাই। স্কৃতরাং জল, বারি ও সলিল—একই অভিন্ন বস্তুর
নামান্তর মাত্র। কিন্তু বরফ, জল ও জলীয় বাপ্পের বাচ্য একই অভিন্ন বস্তু নহে। শীতে জল জমিয়া যখন শক্ত
ফটিকের আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে বলে বরফ; আবার উত্তাপযোগে জল যখন বায়ুর তায় অদৃশ্য হইয়া
যায়, তখন তাহাকে বলে বাপা। বরফ, জল, বাপ্প—এই তিনটা বস্তুর উপাদান বা সামান্ত-লক্ষণ অভিন্ন হইলেও
তাহাদের বিশেষ-লক্ষণে পার্থক্য আছে—বরফ শক্ত, জল তরল এবং বাপা বায়ুর তায় অদৃশ্য। এইজন্য এই
তিনটা শব্দের বাচ্য একই অভিন্ন বস্তু নহে—পরম্ভ বরফ, জল ও বাপা হইতেছে একই বস্তুর তিনটা অবস্থার বা
তিনটা স্বরূপের নাম; বরফ বলিলেও জল বা বাপাকে বুঝায় না, বাপা বলিলেও বরফকে বুঝায় না।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে—উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই তিনটী শব্দ—কি জল, বারি ও সলিলের স্থায় একই অভিন্ন বস্তুকেই বুঝায় ? না কি বরফ, জল ও জলীয় বাষ্পোর স্থায় একই অভিন্ন বস্তুর তিনটী অবস্থাকে বা তিনটী স্বরূপকে বুঝায় ?

উক্ত শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা হইতে বুঝা যায়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ একই অভিন্ন অন্বয়-জ্ঞানতত্ত্বকে বুঝায় না; অন্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের তিনটী প্রাকাশকে বা স্বরূপকেই বুঝায়। তিনি লিথিয়াছেন— "উপনিষদৈত্র ক্ষোতি, হৈরণাগর্ভিঃ পরমাত্মেতি, সাহতৈর্ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে। — অন্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বকে উপনিষদ্গণ (উপনিষত্বক্ত পরব্রন্ধের বিশেষণহীন বিশেষ্যমাত্রের সহিত সাযুজ্যকামিগণ) বলেন ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভগণ (যোগমার্গের উপাসকগণ) বলেন পরমাত্মা এবং সাত্বতগণ (ভক্তিমার্গের উপাসকগণ) বলেন ভগবান্।" স্বামি-পাদের টীকা হইতে জানা গেল—এই শ্লোকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী শব্দ হইতেছে তিনটী বিভিন্ন মার্গাবলম্বী সাধকদের উপাস্ত পরব্রন্ধেরই তিনটী স্বরূপের বাচক মাত্র।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদের উক্তিরই অনুসরণ এবং বিস্তার করিয়া-ছেন। তিনি বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবতে এবং অস্থান্য শাস্ত্রেও একই তত্ত্বকে কোথাও বা ব্রহ্ম, কোথাও বা পরমাত্মা এবং কোথাও বা ভগবান্—এই তিন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তারপর এই তিনটী শব্দের বাচ্যবন্তর বিশেষ লক্ষণের উল্লেখও তিনি করিয়াছেন। "তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দতে। অন্তর্যামিত্বময়-মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ-সর্ববশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি। —শক্তিবর্গব্যতিরিক্ত এবং শক্তিবর্গের ধর্ম্মব্যতিরিক্ত কেবল জ্ঞানকে (চিৎসত্ত্বামাত্রকে ; তিনি বলিয়াছেন জ্ঞানং চিদেকরূপন্) ব্রহ্ম নামে, অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট স্বরূপকে পরমাত্মা নামে এবং পরিপূর্ণ-সর্ববশক্তিবিশিষ্ট-স্বরূপকে ভগবান্-নামে অভিহিত করা হয়।" তাঁহার এই উক্তির সমর্থক শাস্ত্রপ্রমাণ্ড তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

টীকার উপসংহারে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"তত্র আনন্দমাত্রং বিশেষ্যম্। সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি। বিশিষ্টো ভগবানিতি আয়াতম্। ভগবচছন্দার্থনচ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রোক্তঃ। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্ব্যবিষ্ণতেজাংস্থ-শেষতঃ। ভগবচছবাঢ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিরিতি (৬৫।৭৯)॥—আনন্দমাত্র হইতেছে বিশেষ্য। সমস্ত শক্তি হইতেছে তাঁহার বিশেষণ-সমূহ। বিশেষণ-বিশিষ্টই ভগবান্। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবান্-শন্দের অর্থ কথিত হইয়াছে। যথা—মায়াজনিত হেয়গুণাদি ব্যতীত, মায়াতীত অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্যা, বীর্যা, তেজঃ এই সমস্তই ভগবং-শন্দবাঢ্য। এই উক্তির ধ্বনি এই—শক্তিবর্গরূপ বিশেষণব্যতীত কেবল বিশেষ্যমাত্র—আনন্দসন্থামাত্রই হইতেছেন নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎস্থ জ্ঞানমার্গের উপাসকদের ব্রহ্ম। আর, মায়াতীত অশেষ জ্ঞান-শক্তি-বল-আদি বিশেষণসমূহ-বিশিষ্ট আনন্দই হইতেছেন ভগবান্। ব্রহ্ম যেমন অন্বয়-জ্ঞানতত্ব ভগবানের এক প্রকাশ—অব্যক্ত-শক্তিকও নহেন, ভগবানের হুগায় পূর্ণতম-প্রকাশমাত্র—তক্রপ পরমাত্মাও তাঁহারই এক প্রকাশ, যে প্রকাশ ব্রহ্মের হুগায় অব্যক্ত-শক্তিকও নহেন, ভগবানের হুগায় পূর্ণতম-প্রকাশমায়-স্বর্বশক্তি-বিশিষ্টও নহেন।

উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে ভগবান্-শব্দে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপকেই বুঝাইতেছে। যে সমস্ত স্বরূপে ভগববার বিকাশ আছে, সে-সমস্ত স্বরূপই ভগবান্। অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব পরব্রহ্মও ভগবান্, তবে তিনি পূর্ণতম ভগবান্ বা স্বয়ংভগবান্; যেহেতু, তাঁহার মধ্যে ভগববার পূর্ণতম বিকাশ এবং তাঁহার ভগবত্ত্বা অন্তনিরপেক্ষ, স্বয়ংসিদ্ধ।

যাহা হউক, "বদন্তি তত্তত্ববিদঃ"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক হইতে জানা গেল—অন্বয় জ্ঞানতত্ব পরব্রদ্য নানার্রপে আত্ম-প্রকাশ করেন; তাঁহার এক প্রকাশ হইতেছেন অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্ম, আর এক প্রকাশ জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মা এবং অপর প্রকাশ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ। তিনি নিজে স্বয়ংভগবান। অন্তর্যামী পরমাত্মা বলিতে রুঢ়ি অর্থে যোগমার্গের সাধকদের উপাস্ত জীবান্তর্য্যামীকে বুঝাইলেও কারণার্ণবিশায়ী পুরুষ এবং গর্ভোদশায়ী পুরুষকেও বুঝায়। কারণার্ণবিশায়ী হইতেছেন সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের এবং প্রকৃতির অন্তর্য্যামী বা নিয়ন্তা। আর গর্ভোদকশায়ী হইতেছেন ব্যস্তি জীবের অন্তর্য্যামী বা নিয়ন্তা। এই তিন স্বরূপও যে পরব্রহ্মান্তার্কিক্ষেরই—অন্বয়ন্তানতত্ত্বেরই—প্রকাশবিশেষ, তাহা পূর্বেইই দেখান হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—"একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।", "স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি।", "অজায়নানো বহুধা বিজায়তে।"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যাহা বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ" —ইত্যাদি শ্লোকও তাহাই বলিয়াছেন।

৯০। পরব্রন্ন একেই বছ-এবিষয়ে আলোচনার সার মর্ম

পূর্বেবাল্লিখিত আলোচনার সার মর্দ্ম হইতেছে এই যে —প্রব্রহ্ম শ্রীরুষ্ণ তাঁহার একই বিগ্রাহে অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন। তাঁহার এই অনন্ত প্রকাশের বা অনন্ত আবির্ভাবের প্রত্যেক আবির্ভাবেই নিতা এবং পূর্ন (অর্থাং সর্বব্যাপক)। এই সমস্ত আবির্ভাবের মধ্যে কেবল অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মই আকারাদি-বিশেষরহীন; অপর সমস্ত স্বরূপই স্কিনোনন্দবিগ্রহ স্ত্তরাং পরিচ্ছিন্নবং প্রতীয়মান্ হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন।

সমস্ত ভগবং-স্বরূপই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহান্তভুক্তি বলিয়া তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তাঁহারা তাঁহার বিগ্রহের অন্তভুক্তিই থাকেন। একপাই লঘুভাগবতাম্ত নিম্নোদ্ধত বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেনঃ

"স্থার্মহান্তোহতিপরম-মহন্তমতয়া শৃতাঃ।
তে পরব্যোমনাথশ্চ বৃহোশ্চ বস্তুসংখ্যকাঃ॥
বাস্তদেবাদয়ো বৃহলঃ পরব্যোমেশরস্থা যে।
তেভ্যোহপুহেকর্যভাজোহনী কৃষ্ণবৃহোঃ সতাং মতাঃ॥
ইত্যেতে পরমব্যোমনাথব্যুহৈঃ সহৈকতাম্।
স্বিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাত্মর্ভাবমুপাগতঃ॥
অংশাস্তস্থাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ।
তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ॥
নারায়ণো নরসথো হয়নীর্ষাজিতাদয়ঃ।
এভিযুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ॥

—লঘুভাগৰতামূতম্॥ কৃষ্ণামূতম্। ৩৬৮-৭২॥

ইহা হইতে জানা যায়—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, বাস্তদেবাদি দ্বারকাচতুর্বভূহ, পরব্যোম-চতুর্গৃহ,

পুরুষাদি অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব এবং অজিতাদি—ইহারা সকলেই সর্ববদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন এবং ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে প্রাদ্রভূতি হয়েন।

এই কথাই এ এ চৈত্রতারিতায়তে এই ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে:—

"পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ববূহ মৎস্ঠাত্তবতার। যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবানু পূর্ণ॥ ১।৪।৯-১১॥"

৯৪। উপাধিযুক্ত সরপ

ইহাও পূর্বের দেখান হইয়াছে যে, পরব্রক্ষ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপের মধ্যে তিন পুরুষাবতার (অর্থাৎ কারণার্ণবিশায়ী প্রথম পুরুষ, গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ এবং ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষ) এবং তিন গুণাবতার (অর্থাৎ ঈশ্বরকোটি ব্রক্ষা, ঈশ্বরকোটি শিব এবং বিষ্ণু) বহিরঙ্গা মায়ার সহায়তায় স্বস্থিব্যাপার এবং স্ফেব্রক্ষাণ্ডের ব্যাপার নির্বাহ করেন বলিয়া মায়ার সহিত তাঁহাদের সংশ্রেব আছে। এজন্য তাঁহারা মায়িক উপাধিযুক্ত।

কিন্তু মায়িক উপাধিযুক্ত হইলেও স্বরূপে তাঁহারা সচ্চিদানন্দ; সচ্চিদানন্দ বলিয়া চিদ্বিরোধী জড়মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়ার সানিধ্যবশতঃই তাঁহাদের মায়িক উপাধি; তাঁহারা মায়ার এবং মায়িকগুণের নিয়ন্তামাত্র, তাঁহারা কিন্তু মায়াকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নহেন। বিশ্বকার্য্য-নির্বাহার্থ ই তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছাবশতঃ মায়ার সানিধ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের বিগ্রহ কিন্তু মায়িক নহে; তাঁহাদের স্বরূপগত বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ। যেমন আর্দ্রকাষ্ঠের বা কাষ্ঠের আর্দ্রহের সহায়তায় অগ্নি ধূম উৎপাদন করে, কিন্তু আর্দ্রকাষ্ঠ বা কাষ্ঠের আর্দ্রহ অগ্নির স্বরূপভূত নহে, তদ্রপ।

বাস্থদেবাদি চতুর্ব্যূহ, নারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-সদাশিবাদি অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের সহিতই মায়ার কোনও সংশ্রব নাই। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্থায় তাঁহারাও মায়িক উপাধিশূন্য।

নবম অধ্যায়

(প্রব্রন্ম শ্রীক্রম্ণের ধাম)

৯৫। প্রব্রেক্সের থাম

ধাম অর্থ আবাস বা বাসস্থান। শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরব্রন্মের এতাদৃশ ধাম আছে।

নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিবৎ বলেন—"ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মদ্রোপাসকো বৈকুণ্ঠভুবনং গমিয়াতি ॥৪॥—'ওঁ নমো নারায়ণায়'—এই মদ্রে যিনি উপাসনা করেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিবেন।" এস্থলে একটী ভগবদ্ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়; ইহার ন্যম বৈকুণ্ঠলোক।

ক্লুকোপনিষৎ বলেন—"বনে বুন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপগোপীস্থরিঃ সহ ॥৭॥" এস্থলে গোপ, গোপী ও স্থরগণের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকুষ্ণের বুন্দাবন-নামক ধামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সেই উপনিষৎ আরও বলেন—"**রোকুলং** বনবৈকুণ্ঠম্॥ ৯॥"

এ-স্থলেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের **(গাকুল**-নামক ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গোপালোত্র-তাপনী-শ্রুতিতে পরব্রন্ধ-গোপালের পুরী (ধাম) মধুরার (মথুরার) এবং তাহার আবরণরূপ বৃহদ্বন-মধুবনাদি দ্বাদশ বনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "চক্রেণ রক্ষিতা হি বৈ মধুরা তম্মাদ্গোপালপুরী হি ভবতি। বৃহদ্বহদ্বনং মধোর্মধুবনং তালস্তালবনং কাম্যুঃ কামবনং বহুলো বহুলবনং কুমুদঃ কুমদবনং খিদরঃ খিদরবনং ভদ্রো ভদ্রবনং ভাগুর ইতি ভাগুরবনং শ্রীবনং লোহবনং বৃন্দয়াবুন্দাবনমেতৈরাবৃতা পুরী ভবতি॥১২॥

ঋগবেদে একটা মন্ত্র আছে এইরূপঃ—

"তাং বাং বাস্ত_ূ সুশাসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তত্ত্রুগায়স্থ রুফঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥১।১৫৪।৬॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১১৭ অনুচ্ছেদে) এই মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—
"ব্যাখ্যাতঞ্চ—ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে", যথা—

"তাং তানি বাং যুবয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ বাস্তুনি লীলাস্থানানি গমধ্যে গন্তং প্রাপ্তুন্ উশ্মসি কাময়ামহে। তানি কিং বিশিষ্টানি যত্র যেযু ভূরিশৃঙ্গা মহাশৃঙ্গো গাবো বসন্তি। যথোপনিষদি ভূমবাক্যে ধর্মিপরেণ ভূমশব্দেন মহিষ্টমেবোচ্যতে ন তু বহুতরমিতি। যুথদৃষ্ট্যোব বরা ভূরিশৃঙ্গা বহুশৃঙ্গাঃ বহুশুভলক্ষণা ইতি বা। অয়াসঃ শুভাঃ। অত্র ভূমো তল্লোকবেদপ্রসিদ্ধং শ্রীগোলোকাখ্যং উরুগায়ন্ত স্বয়ংভগবতো বৃষ্ণঃ সর্ববকামত্বচরণারবিন্দন্ত পরমং প্রপঞ্চাতীতং পদং স্থানং ভূরি বহুধা অবভাতীতাহে বেদ ইতি।"

তাৎপর্য্য। "তোমাদের (রামকৃষ্ণের) সেই বাস্তু (লীলাস্থান)-সকল পাইবার জন্ম কামনা করিতেছি।" সেই লীলাস্থানসকল কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—সেই স্থানে ভূরিশৃঙ্গী গো-সকল বাস করিতেছে। এ-স্থলে ভূরিশৃঙ্গী শব্দের অর্থ—মহাশৃঙ্গী। যেমন উপনিষদে ভূম-বাক্যে ধর্মিপর যে ভূম-শব্দ, তদ্ধারা "মহিষ্ট (রৃহৎ)"

অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে, "বহুতর" অর্থ প্রকাশ হয় নাই, এ-স্থলেও তদ্রপ ভূরি-শব্দের "বহুতর" অর্থ হইবে না, "মহিষ্ট" অর্থ হইবে। অথবা, "ভূরি"-শব্দের "বহুতর" অর্থ স্বীকার করিয়াও অন্তর্রূপ অর্থ করা যায়—গো-যূথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া "বহুতর শৃঙ্গী" অর্থ হইতে পারে। যূথে (দলে) বহু গো থাকে, তাহাদের সকলের অনেক শৃঙ্গ। সেই গো-সকল কেমন ? —"অয়াস—শুভলক্ষণযুক্ত।" "অত্র"—এই ভূমিতে, সেই লোকবেদপ্রসিদ্ধ শ্রীগোলোক-নামক—"উরুগায়—স্বয়ংভগবান্" যিনি "বৃষ্ণ"—অর্থাৎ যাঁহার চরণকমল সর্ববাভিলাষপূরক (সর্ববাভিলাষ-বর্ষণকারী), তাঁহার "পরম—প্রপঞ্চাতীত"—"পদ—স্থান" বহু প্রকারে প্রকাশমান আছে।

খাগ্রেদের এই মন্ত্রে পরব্রহ্ম শ্রীকৃঞ্চের গোলোক-নামক এক প্রপঞ্চাতীত (মায়াতীত) ধামের উল্লেখ পাওয়া যায় ৷

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১১৭-অনুচ্ছেদে) আরও লিখিয়াছেন—

"যজুংসু মাধ্যন্দিনীয়াস্ত যা তে ধামন্যুশ্মসীত্যাদে (যাতি ধামন্যুশ্মসীত্যাদে ইতি বা পাঠঃ) বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি পঠন্তি। — যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনীয় শুতিতে উক্ত হইয়াছে—''সেই ধামকে কামনা করি, যাহা বিষ্ণুর পরম ধাম এবং যাহা বহুপ্রকারে প্রকাশমান।''

ইহার পরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন- "পালোত্তরখণ্ডে তু যবিষ্ণ শ্রুণিড পরমব্যোম-প্রস্তাব উদাহ্বতা তৎ পরমব্যোমগোলোকয়োরেকতাপত্যপেক্ষয়েতি মন্তব্যম্। গোশন্দস্থ সাম্লাদিমত্যেব প্রচুরপ্রয়োগেণ ঝটিত্যর্থ-প্রতীতেঃ। শ্রীগোলোকস্থ ব্রহ্মসংহিতা-হরিবংশ-মোক্ষধর্মাদিয়ু প্রাসিদ্ধরাচচ। — যদিও পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এই শ্রুণিতবাকাটী (পূর্বেরাল্লিখিত যজুর্বেরদীয় মাধ্যন্দিনীয়-শ্রুণিতবাকাটী) পরমব্যোম-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়ছে, তথাপি শ্রীগোলোকই ইহার লক্ষ্য; পরমব্যোম এবং গোলোকের ঐক্য-অপেক্ষাতেই পরম-ব্যোম-প্রস্তাবে উহা উদাহত হইয়াছে। কারণ, গো-শন্দের সাম্লা (গলকম্বল)-বিশিষ্ট পশুতে প্রচুর প্রয়োগহেতু তাদৃশ প্রণালীতেই সম্বর অর্থ-প্রতীতি জন্মে। আর, ব্রহ্মসংহিতা, হরিবংশ, মোক্ষধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থে গো-সকলের স্থান বলিয়াই শ্রীগোলোকের প্রসিদ্ধি আছে।"

যজুর্বেবদীয় মাধ্যন্দিনী শ্রুতিবাক্য সন্থন্ধে শ্রীজীবের উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ। পূর্বেবাল্লিখিত ঋক্মন্ত্রে যে ধামের কথা বলা হইয়াছে, যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনীয় শ্রুতিতেও সেই ধামের কথাই—যেই ধামে ভূরিশৃঙ্গা গাভীসকল বিরাজিত, সেই ধামের অর্থাৎ গোলোকের কথাই বলা হইয়াছে। পদ্মপুরাণে পরম-ব্যোম-প্রসঙ্গে এই যজুর্বেবদীয় শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত হওয়াতে মনে করিতে হইবে না যে, পরব্যোমেও "ভূরিশৃঙ্গা গাভীবশিষ্ট ধামবাচক" যজুর্বেবদবাক্যটী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে—পরব্যোম ও গোলোকের স্বরূপগত ঐক্য-প্রদর্শন। বিশেষ লক্ষণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় হয়। গরুর বিশেষ লক্ষণ যেমন সাম্মা (গললন্দ্বি কন্ধল), তদ্ধপ শ্রীগোলোকের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে—ভূরিশৃঙ্গা গাভী। তাহার প্রমাণ এই যে—ব্রক্ষসংহিতা, হরিবংশ, মোক্ষধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থে গো-সমূহের স্থানরূপেই শ্রীগোলোকের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল, যজু**র্ব্বেদের মাধ্যন্দিনীয় শ্রুতিতেও** পরব্রন্স শ্রীকৃষ্ণের ধাম **শ্রীগোলোকের** উল্লেখ দুষ্ট হয়।

শ্রীমদভগবদৃগীতাতেও পরব্রক্ষের ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্ততে তদ্ধাম পরমং মম ॥৮।২১॥

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—যিনি অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাঁহাকেই (জীবের) পরমাগতি বলা হয়; যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া (জীবগণ পুনর্ববার সংসারে) প্রত্যাবর্ত্তন করে না, তাহাই আমার পরম **ধাম**।"

এই শ্লোকে ধাম-শব্দের অর্থে—শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"তদ্বাসন্থানং পরং প্রকৃষ্টং মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ।" শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—পরমং ধাম পরমং নিয়মনস্থানম্। অচেতনপ্রকৃতিঃ একং নিয়মনস্থানং তৎসংস্ফার্রপা জীবপ্রকৃতিঃ দিতীয়ং নিয়মনস্থানম্। অচিৎসংসর্গবিযুক্তং স্বরূপেণাবস্থিতং মুক্তস্বরূপং পরমং নিত্যং মমস্থানমিত্যর্থঃ।"

শ্লোকস্থ "পরমং ধাম"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিলেন—বিষ্ণুর বাসস্থান; শ্রীপাদ রামানুজও তাহাই বলিয়াছেন; অধিকস্ত তিনি বলিয়াছেন—এই বাসস্থান হইতেছে জড়মায়াসংশ্রবশূন্য, মুক্তস্বরূপ, নিত্য—অপ্রাকৃত চিন্ময়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্তত্রও ধামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাস্কো ন পাবকঃ। যদগঞ্জা ন নিবর্তুস্তে তদ্ধাম প্রমং মম ॥১৫।৬॥

--- যে স্থানে গমন করিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম; সেই পরম ধামকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রও না, অগ্নিও না (অর্থাৎ তাহা স্বপ্রকাশ)।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবাক্য হইতে সাধারণভাবে ভগবান্ পরব্রক্ষের ধামের কথা জানা যায়। পূর্বেবাল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে বিশেষ বিশেষ ধামের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে—গোকুল, গোলোক, মথুরা, বুন্দাবনাদি দ্বাদশবন। গোপালতাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণী-বস্তুদেবাদির নামের উল্লেখ হইতে দ্বারকা-ধামেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে দ্বারকা-মথুরার বহু উল্লেখ দুষ্ট হয়।

বৈকুণ্ঠ-শব্দে বিশেষ ধামকেও বুঝায়, আবার সাধারণভাবে ভগবদ্ধামমাত্রকেও বুঝায়; যেছেতু, বৈকুণ্ঠ-শব্দের অর্থ হইতেছে—মায়াতীত ধাম: কুণ্ঠা—মায়া: মায়া নাই যাহাতে, তাহা বৈকুণ্ঠ।

৯৬। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের বিভিন্ন ধাম

(ক) রুষ্ণলোক

পূর্বের যে সকল ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক ধাম বা বৈকুণ্ঠ আছে। পূর্বেবাল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যে গোকুল, গোলোক, বৃন্দাবন, দারকা, মথুরার নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক ধামেই যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ রূপে বিরাজিত, তাহাও শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। এজন্য এ-সকল ধামকে সমবেত ভাবে কৃষ্ণলোক বলা হয়।

> "—কৃষ্ণলোক খ্যাতি। দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৩॥"

কৃষ্ণলোকের তিনটী বৈচিত্রী—গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকা। ইহাদের মধ্যে আবার—

"সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম।

প্রিগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ খ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৪॥"

গোকুলে বা ব্রজলোকে বা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে বিরাজিত। দ্বারকায় এবং মথ্রায় তিনি তাঁহার প্রকাশ-বিশেষ বাস্তদেবাদিরূপে বিরাজিত।

> "মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া। নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ববূহ হৈঞা॥ বাস্তদেব সন্ধর্যণ প্রত্যন্ত্বানিরুদ্ধ। সর্ববচতুর্ববূহ-অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৯-২০॥"

(থ) প্রব্যোম

চতুতু জ নারায়ণরূপে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমে বিরাজিত।

"পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস।।
স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুভুজ।
শঙ্খাচক্রগদাপন্ন মহৈশ্বর্যাময়।
শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয়।
যগুপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম।
সালোক্য সামীপ্য সান্তি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥

পুরাণাদিতে পরব্যোম-ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"প্রধানপরব্যোদ্মোরন্তরে বিরজা নদী। বেদাঙ্গস্থেদজনিতৈ স্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥

— ब्रीटेंह. ह. Siel22-26 II"

[২৩৮]

তত্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্। অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥ —লঘুভাগবতামৃতপূর্ববখণ্ড (৫।২৪৭-৪৮)-ধৃতপদ্মপুরাণবচন।

—প্রধান (প্রকৃতি—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড) ও পরব্যোমের মধ্যে বিরন্ধানাত্মী নদী। এই নদী বেদাঙ্গ-শ্রীভগবানের স্বেদজল হইতে প্রবাহিতা এবং শুভা (ত্রিলোক-পাবনী)। সেই বিরজার পারে (এক তীরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং অপর তীরে) পরব্যোম-নামক পরম ধাম। এই পরব্যোম ত্রিপাদ্বিভূতিভূত (অর্থাৎ চিম্ময় এবং ষড়ৈশ্র্য্যপূর্ণ), সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য এবং অনন্ত।"

ব্ৰহ্মসংহিতা হইতে জানা যায়—

"গোলোকনান্ধি নিজধান্ধি তলে চ তস্ত দেবীমহেশহরিধামস্ত তেযু তেযু। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥—ব্রক্ষসংহিতা ॥৫।৪৩॥

ক্রা বলিতেছেন—নিজধাম গোলোক এবং সেই গোলোকের নিম্নে যথাক্রমে হরিধাম, মহেশধাম এবং দেবীধামে যিনি যথাযোগ্যভাবে স্বীয়প্রভাব সকলকে বিস্তার করিয়াছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন করি।" এ-স্থলে হরিধাম হইতেছে—শ্রীনারায়ণের ধাম পরব্যোম।

উল্লিখিত পদ্মপুরাণ এবং ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণ হইতে পরব্যোমের কথা জানা গেল এবং এই পরব্যোম যে শ্রীহরি নারায়ণের ধাম, তাহাও জানা গেল। এবং ইহাও জানা গেল—এই পরব্যোমের স্থিতি হইতেছে গোলোকের তলদেশে, নিম্নে (এই স্থিতি কেবল মহিমার বিশেষত্বে)।

"—গোলোক শীরন্দাবন।

*

*

紫

পূর্বেব নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাদি যে সকল ভগবৎ-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের ধামই পরব্যোমে।

"সর্ববস্থর ধান পরব্যোম-ধানে। পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব—নাহিক গণনে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।২॥"

ভগবৎ-স্বরূপসমূহের ধাম-সকলের সন্মিলিভ নামই পরব্যোম। এই পরব্যোমকে মহাবৈকুণ্ঠও বলা হয়। শ্রীনারায়ণ হইতেছেন এই পরব্যোমের অধিপতি। এজন্ম তাঁহাকে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণও বলা হয়। ইনি শ্রীকৃঞ্বের বিলাসরূপ প্রকাশ, চতুর্ভুজ।

গ। সিদ্ধলোক।

অব্যক্ত-শক্তিক বা নির্বিবশেষ ব্রহ্মেরও একটা নির্বিবশেষ ধাম আছে। তাহার নাম সিদ্ধলোক।

"সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মস্থথে মগ্না দৈত্যা*চ হরিণা হতাঃ॥

—ভক্তিরসামূতসিন্ধ (১।২।১৩৮)-ধৃত ব্রহ্মাগুপুরাণ-বচন।

-—মায়ার বাহিরে সিদ্ধলোক অবস্থিত। সেই সিদ্ধলোকে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎস্থ সিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং শ্রীহরিকর্ত্তক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মস্থথে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন।"

> "বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্দ্ময় মণ্ডল। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা—পরম উজ্জ্বল॥ সিদ্ধলোক নাম তার—প্রকৃতির পার। চিৎস্বরূপ, তাহাঁ নাহি চিচ্ছক্তি বিকার॥ শ্রীচৈ. চ. ১া৫।২৮-২৯॥

াচৎস্বরূপ, তাহা নাহি ।চচ্ছাক্ত ।বকার॥ ত্রাচে, চ. ১।৫।২৮-২৯। নির্বিবশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জোতির্ম্ময় ।

ঘ। বিরজা ও কারণার্ণব

পূর্বের উদ্ধৃত "প্রধানপরব্যোম্বারন্তরে বিরজা নদী"-ইত্যাদি পদ্মপুরাণ-শ্লোকে এক বিরজানামী নদীর নাম পাওয়া গিয়াছে। সেই শ্লোকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই বিরজা নদীর এক তীরে প্রকৃতি (প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড) এবং অপর তীরে পরব্যোম।

শ্রীমদ্ভাগবতের "স্বয়ন্ত্রসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ"-ইত্যাদি (এ২া২১)-শ্লোকের অন্তর্গত "ব্রাধীশ"-শব্দের অর্থ-বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীটৈতভাচরিতামূতে গোলোককে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর, পরব্যোদকে তাঁহার মধ্যমাবাস এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে বাহাবাস রূপ বলা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে মধ্যমাবাস পরব্যোদের কথা বলিয়া বলা হইয়াছে—

"তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহাঁ কোঠরি অপার॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৩৮॥"

অর্থাৎ পরব্যোমের নীচে এবং বিরন্ধার অপর তীরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড।

আবার শ্রীশ্রীচৈতম্যচরিতামৃত অন্যত্র বলিয়াছেন—

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্মায় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।४৩-৪৪॥
মায়াশক্তি রহে কারণান্ধির বাহিরে।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।৪৯॥"

ইহা হউতে জানা গেল—বৈকুঠের (পরব্যোমের) বাহিরে যে জ্যোতির্ম্ময় ধাম আছে, তাহার বাহিরে

কারণার্ণব এবং কারণার্ণবের বাহিরে মায়াশক্তি বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ড। এ-স্থলে যে জ্যোতির্ম্ময় ধামের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে নির্বিশেষ সিদ্ধ লোক। পূর্বেবাদ্ধত "বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্দ্ময় মণ্ডল। কুঞের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল । সিদ্ধলোক নাম তার প্রাকৃতির পার। শ্রীচৈ চ. ১৷৫৷২৮-২৯৷৷"—পয়ার হইতেই তাহা জানা যায়।

পূর্বের উদ্ধৃত "তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার।"—পয়ার হইতে জানা যায়—বিরজার বাহিরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। আবার "মায়াশক্তি রহে কারণান্ধির বাহিরে।"—এই পয়ার হইতে জানা যায়—কারণান্ধির বা কারণার্ণবের বাহিরেই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কারণার্ণবেকেই বিরজা নদী বলা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামূতের নিম্নোদ্ধত পরারসমূহ হইতেও তাহা পরিকারভাবেই জানা যায়।

> "সেই পুরুষ বিরজাতে করিল শয়ন। 'কারণাক্রিশায়ী' নাম জগত-কারণ ॥ কারণান্ধিপারে হয় মায়ার নিতান্তিতি। বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥ ঐীচৈ. চ. ২।২০।২৩০-৩১॥"

ঙ। সিদ্ধলোক হইতেছে পরব্যোমের নির্বিশেষ অংশ

এ-স্থলে আর একটা কথা বিবেচ্য। পূর্বেবাদ্ধত শ্রীশ্রীচৈতগ্যচরিতামূতের "বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥১।৫।৪৩॥"—এই পয়ারে বলা হইয়াছে—বৈকুপ্ঠের বাহিরে জ্যোতিৰ্ম্ময় ধাম সিদ্ধলোক। সিদ্ধলোকের বাহিরে হইতেছে—কারণার্ণব। আবার "কারণান্ধি পারে হয় মায়ার নিত্যস্থিতি। বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।৩১॥"—এই পয়ার হইতে জানা যায়-—বিরজার বা কারণার্ণবের পরে হইতেছে পরব্যোম। ইহাতে বুঝা যায়-—সিদ্ধলোকও পরব্যোমেরই অন্তর্গত, প্রব্যোমের নিব্বিশেষ অংশ ; আর বৈকুণ্ঠ হইতেছে পরব্যোমের সবিশেষ অংশ। পরব্যোমের সবিশেষ অংশেই সালোক্যাদি চতুর্বিবধা মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণ পার্যদরূপে অবস্থান করেন।

যাহা হউক, এই কারণার্ণবেই পুরুষাবতারের অন্তর্গত প্রথম পুরুষ বা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অবস্থান করেন। এই কারণার্গবশায়ীর স্বরূপের পরিচয় পাইতে হইলে চতুর্বব্যহ-সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। এজন্য এ-স্থলে চতুর্বব্যহ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

চ। চতুর্ব্যুহ

পরব্রহ্ম দ্বারকাতে বাস্তুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রত্নান্ধ ও অনিরুদ্ধ—এই চারি রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত। এই চারি রূপকে বলা হয় চতুর্বব্যুহ। শ্রীকৃষ্ণ—

> "মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া। নানারূপে বিলস্য়ে চতুর্বব্যুহ হৈঞা॥ বাস্তদেব সঙ্কর্ষণ প্রান্তান্ধানিরুদ্ধ। সর্ববচতুর্বব্যহ-অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ঐীচৈ. চ. ১।৫।১৯-২ ০॥"

> > [285]

দারকা-চতুর্ব্যূহ হইতেই অন্যান্য ধামের চতুর্ব্যূহগণ প্রকাশিত। দারকাধিপতি বাস্থদেব দারকা-চতুর্ব্যূহেরই অন্তর্গত, তিনিই প্রথম ব্যূহ।

পরব্যোমেও বাস্থদেব, সন্ধর্ষণ, প্রত্যন্ধ ও অনিরুদ্ধ নামে চারিটী বূহে আছেন। পরব্যোমের বাস্থদেবাদি যথাক্রমে দারকাচতুর্ববূহের বাস্থদেবাদিরই অংশরূপ প্রকাশ।

> "সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে। দারকাচতুর্বসূহের দিতীয় প্রকাশে॥ বাস্তদেব সন্ধর্যন প্রত্যুম্নানিরুদ্ধ। দিতীয় চতুর্বসূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ॥ শ্রীটে. চ. ১া৫।৩৩-৩৪॥"

শ্রীমন্ভাগবতের "তাসামাবিরভূৎ শৌরী"—ইত্যাদি ১০।৩২।২-শ্লোকের টীকায় "সাক্ষান্মন্থমন্মথঃ"-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নানাচতুর্বনূহস্থাঃ প্রাত্তমাস্তেষাং মন্মথঃ।" ইহা হইতে জানা যায়—
নানাধামেই চতুর্বনূহে আছেন। এই সমস্ত চতুর্বনূহের মূল হইতেছেন দ্বারকাচতুর্বনূহ। এই দ্বারকাচতুর্বনূহ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামৃত বলিয়াছেন—"আদিচতুর্বনূহ—ইহার কেহো নাহি সম। অনন্ত চতুর্বনূহগণের প্রাকট্যকারণ॥২।২০।১৫৮॥"

দ্বারকাচতুর্ব্যূহের অন্তর্গত সঙ্কর্ষণ হইতেছেন ব্রজের শ্রীবলরামের অংশরূপ-প্রকাশ। পরব্যোমের সঙ্কর্ষণ হইতেছেন দ্বারকা-চতুর্ব্যূহান্তর্গত সঙ্কর্ষণের অংশরূপ প্রকাশ। আর কারণার্গবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণু হইতেছেন পরব্যোম-চতুর্ব্যূহান্তর্গত সঙ্কর্ষণের অংশ।

এই কারণার্ণবিশায়ী পুরুষ বা মহাবিফুই স্থান্তির অব্যবহিত মূলকারণ। তিনিই দৃষ্টিদ্বারা মায়াতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া মায়ার সাম্যাবস্থাকে বিক্ষুর করেন; তাহার ফলেই সর্ববপ্রথমে মহন্তত্ত্বের স্থান্তি হয়। স্থতরাং কারণার্ণবিশায়ীকেই মহৎ-স্রফা বলা যায়।

"সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন॥
মহৎ-স্রফী পুরুষ তেঁহো জগত-কারণ।
আগ্য-অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।৪৭-৪৮॥
সেই পুরুষ বিরজাতে করিল শয়ন।
কারণান্ধিশায়ী নাম জগত-কারণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২০০॥"

উদ্ধৃত প্রথম পরারে "সেই সঙ্কর্ষণ" হইতেছেন—পরব্যোম-চতুর্বনূরহের অন্তর্গত সঙ্কর্ষণ; তাঁহারই অংশ হইলেন কারণার্পবশায়ী।

এইরূপে দেখা গেল—কারণার্ণব হইল কারণার্ণশায়ী পুরুষের ধাম।

ছ। বিভিন্ন ধামাদির সংস্থান

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ভগবদ্ধাম-সমূহের সংস্থান-সম্বন্ধে যাহাজানা গেল, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এই—

সর্বোপরি কৃষ্ণলোক (গোলোক, দারকা ও মথুরা); তাহার নীচে পরব্যোম (প্রথমে পরব্যোমের সবিশেষ অংশ মহাবৈকুণ্ঠ; এই বৈকুণ্ঠের বাহিরে হইতেছে পরব্যোমের নির্বিশেষ অংশ সিদ্ধলোক)। পর-ব্যোমের (সিদ্ধলোকেরও) বাহিরে চিন্ময়জলপূর্ণ কারণার্ণব বা বিরজা। তাহার বাহিরে—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। কেবল মহিমার অভিব্যক্তির দৃষ্টিতেই এইরূপ উপর-নীচ বা ভিতর-বাহির বলা হইয়াছে।

৯৭। ভগবদ্ধামের স্বরূপ

ক। ভগবদ্ধাম চিন্ময় ও বিভু

কোনও বস্তু হইবে হয় মায়িক, আর না হয় মায়াতীত। যাহা মায়াতীত, তাহা হইবে চিৎস্বরূপ, চিন্ময়, তাহাতে মায়ার কোনও স্পর্শ থাকিবে না। আর যাহা মায়িক, চিৎশক্তির সহায়তায় জড়-মায়া হইতে তাহার উদ্ভব; তাহা হইবে চিৎ এবং অচিৎ (জড়)—এই উভয়ের সংযোগে উৎপন্ন। মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে চিদচিৎ। জড়-মায়ার স্বতঃপরিণামনীলতা নাই; স্পষ্টির প্রাক্কালে ভগবান্ দৃষ্টিদ্বারা তাহাতে যে চিৎ-শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই চিৎ-শক্তিই জড়-মায়াকে বিশ্বস্থিত বিবিধ বস্তুরূপে পরিণত হওয়ার যোগাতা দান করে এবং বিশের সমস্ত বস্ততে বর্তুমান থাকে। তাই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ মায়িক বস্তু হইতেছে চিদচিৎ-মিশ্রিত। চিদচিৎ-মিশ্রিত হইলেও মায়িক বস্তুর উৎপত্তি আছে এবং বিনাশ্ও আছে; স্কুত্রাং তাহা অনিত্য—জড়-মায়া মিশ্রিত বলিয়াই অনিত্য। এইরূপে, মায়িক বস্তু যেমন কালে সীমাবদ্ধ, তেমনি আবার দেশেও সীমাবদ্ধ; তাহা পরিচ্ছিন্ন, বিভু নহে। ইহাও জড়েরই ধর্ম।

চিদ্বস্ত কিন্তু নিত্য; তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। একমাত্র ব্রহ্ম এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিই চিৎ। ব্রহ্ম যেমন নিত্য বস্তু, তাঁহার স্বরূপ-শক্তিও তেমনই নিত্য বস্তু। ব্রহ্ম যেমন সর্বব্যাপক বিভু বস্তু, তাঁহার স্বরূপশক্তিও সর্বব্যাপক বিভু বস্তু। স্বরূপশক্তি সর্বব্যাপকা না হইলে সর্বব্যাপক ব্রহ্ম বস্তুর সর্বব্র অবস্থিত থাকিতে পারে না; ব্রহ্ম-স্বরূপের সর্বব্র অবস্থিত বলিয়াই তাহার নাম স্বরূপশক্তি। স্কুতরাং চিদ্বস্তু যেমন নিত্য, তেমনি স্বরূপতঃ সর্বব্যাপক—বিভুও হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—ভগবদ্ধামসমূহ কি মায়িক বস্তু, না কি চিন্ময় বস্তু। যদি মায়িক হয়, তাহা হইলে ধামসমূহ হইবে—অনিত্য এবং পরিচ্ছিন্ন। আর যদি চিন্ময় হয়, তাহা হইলে হইবে নিত্য এবং বিভু বা অপরিচ্ছিন্ন।

খ। যুক্তি

যুক্তির দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায়ঃ—

প্রথমতঃ, ভগবৎ-স্বরূপসমূহ যেমন নিত্য, তাঁহাদের আবাসস্থানরূপ ধামসমূহও হইবে নিত্য ঃ নিত্য বলিয়া ধামসমূহ মায়িক হইতে পারে না, হইবে চিন্ময়।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতি-প্রমাণবলে জানা গিয়াছে, ভগবৎ-স্বরূপসমূহের প্রত্যেকেই পূর্ণ—অপরিচ্ছিন্ন; স্থুতরাং তাঁহার ধামও হইবে অপরিচ্ছিন্ন; স্থুতরাং তাহা মায়িক হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, ভগবং-স্বরূপ এবং তাঁহাদের ধাম নিত্য বলিয়া মায়িক-স্বস্থির পূর্বব হইতেই তাঁহারা বর্ত্তমান। স্থতরাং ধামসমূহ মায়িক হইতে পারে না ; যেহেতু, মায়িক-স্বস্থির পূর্বেব মায়িক বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, পূর্বব আলোচনায় জানা গিয়াছে—কারণার্ণবের এক দিকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, অপর দিকে ভগবদ্ধাম। ভগবদ্ধামে মায়ার গতি নাই, এমন কি চিন্ময়জলপূর্ণ কারণার্ণবকেও মায়া স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবদ্ধামে যথন মায়ার গতিই নাই, তখন ভগবদ্ধাম মায়ার বিভূতি হইতে পারে না।

এই সমস্ত যুক্তি হইতে বুঝা যায়—ভগবদ্ধামসমূহ মায়িক হইতে পারে না। তাহারা চিন্ময় এবং চিন্ময় বলিয়া নিত্য এবং বিভু। কিন্তু এ-সমস্ত হইল যুক্তির কথা। শ্রুতিবাক্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে কেবল যুক্তি হইতে লব্ধ সিদ্ধান্ত আদরণীয় হইতে পারে না। এ-সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি কি বলেন, তাহাই এক্ষণে বিবেচনীয়।

গ। শ্রুতি-প্রমাণ

ক্লাপেনিষৎ বলেন—"গোকুলং বনবৈকুণ্ঠম্॥ ৯॥—পবব্ৰন্ধ শ্ৰীকৃষ্ণের ধাম গোকুল হইতেছে— বনবৈকুণ্ঠ।" বৈকুণ্ঠ-শব্দে গোকুলের মায়াতীত্ব—শ্বতরাং চিন্ময়ত্ব—সূচিত হইতেছে।

গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতি বলেন—"সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গোপালপুরী ॥ ১১ ॥—পরব্রহ্ম গোপালের পুরী (ধাম) হইতেছে সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম।" ইহাদারা ধামের চিন্ময়ত্ব এবং বিভুত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

নারায়ণাথর্ক্রশির-উপনিষ্কে দেখা যায়—

"ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মদ্রোপাসকো বৈকুণ্ঠভুবনং গমিস্তাতি॥ তদিদং পুগুরীকং বিজ্ঞানঘনম্॥ তস্মাত্তড়িতাভমাত্রম্॥ অক্ষণ্যাে দেবকীপুত্রো অক্ষণ্যাে মধুসূদনঃ॥ ইত্যাদি॥—িযিনি 'ওঁ নমো নারায়ণায়'-এই মদ্রের উপাসক, তিনি বৈকুণ্ঠভুবনে গমন করিবেন। এই বৈকুণ্ঠ পলাকার এবং বিজ্ঞানঘন; স্থতরাং বিজ্যতাভ (জ্যোতির্ম্বয়)। দেবকীপুত্র অক্ষণ্যদেব, মধুসূদন অক্ষণ্যদেব। ইত্যাদি।"

এই শ্রুতিবাক্যে বৈকুণ্ঠকে "বিজ্ঞানঘন" "তড়িতাভমাত্র" বলায় ইহা যে ব্রহ্মস্বরূপ (আনন্দং বিজ্ঞানং ব্রহ্ম), চিনায়, তাহাই খ্যাপিত হইল। দেবকীপুত্র হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম। তাঁহার নামের উল্লেখ থাকায়, এই শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত 'বৈকুণ্ঠভূবন" যে কৃষ্ণোপনিষৎ-প্রোক্ত "গোকুলং বনবৈকুণ্ঠন্", তাহাই বুঝা যাইতেছে।

ছানেশাগ্য-শ্রাতি হইতে জানা যায়, নারদ সনংকুমারকে ভূমা (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—
"স ভগবঃ কম্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিদ্মি। যদি বা ন মহিদ্মীতি॥ ৭।২৪।১॥—(নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন) হে ভগবন্! সেই ভূমাপুরুষ পরব্রহ্ম কোথায় অবস্থিত আছেন ? (উত্তরে সনংকুমার বলিলেন — তিনি) স্বীয় মহিমায় (স্বীয় বিভূতিতে বা ঐশ্বর্য্যে তিনি অবস্থিত)। অথবা, স্বীয় মহিমাতে নহে (স্বীয় মহিমায় তিনি অবস্থিত—একথা বলিলে বুঝা যায়,—তিনি এক বস্তু, তাঁহার মহিমা হইতেছে আর একটী বস্তু; মহিমা যেন তাঁহা হইতে পৃথক্ একটা বস্তু। কিন্তু তাঁহার মহিমা তাঁহারই স্বরূপভূত বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন; এজন্মই পুনরায় বলা হইয়াছে—তিনি স্বীয় মহিমাতে অবস্থিত নহেন। তাৎপর্য্য—তিনি তাঁহাতেই অবস্থিত। তাঁহার মহিমা বা ঐশ্ব্যু তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়াই একথা বলা হইয়াছে। এইরূপ অর্থ ই যে

অভিপ্রেত, ছান্দোগোর পরবর্ত্তী বাক্যেই তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। পরবর্ত্তী ৭৷২৪৷২-বাক্যে গো-অধাদির দৃষ্টান্ত দিয়া শেষকালে বলা হইয়াছে—অন্যোহস্থান্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি—এক বস্তু অপর এক বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত —অবস্থিত—থাকিতে পারে। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু যখন কিছু নাই, তখন তাত্ত্বিক-দৃষ্টিতে একথা বলা যায় না যে, ব্রহ্মা অন্য বস্তুতে অবস্থিত। তাৎপর্য্য এই যে—যে মহিমায় ব্রহ্মা অবস্থিত, তাহা হইতেছে ব্রহ্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্মা হইতে অভিন্ন)।

উল্লিখিত ছান্দোগ্যবাকা হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম তাঁহার মহিমায় বা বিভূতিতেই অবস্থিত এবং তাঁহার এই মহিমা তাঁহারই স্বরূপভূত, তাঁহা হইতে অভিন্ন এবং অভিন্ন বলিয়া তাঁহার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—তাঁহার ধামও— চিন্ময় এবং সর্বব্যাপক।

ঘ। ঋগ্বেদ হইতে "তাং বাং বাস্তূ শৃশ্মসি"—ইত্যাদি যে (১।১৫৪।৬) বাক্যটী পূর্বের উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণধামকে "পরমন্" বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "পরমন্"—শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"প্রপঞ্চাতীতন্—মায়াতীত।" ইহাদারা শ্রীকৃষ্ণধামের মায়াতীতত্ব, চিন্ময়ত্ব, খ্যাপিত হইয়াছে।

যজুবের্বিদীয় মাধ্যন্দিনীয়-শ্রুতি হইতে "যা তে ধামন্মুশাসি" ইত্যাদি যে বাক্যটী পূর্বের উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও পরব্রন্মের ধামকে "পরমং পদম্" বলা হইয়াছে। ইহাতেও ধামের মায়াতীতত্ব—চিন্ময়ত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

ঙ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৮।২১-শ্লোকে "তদ্ধাম পরমং মম"-বাক্যের অর্থে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"অচিৎসংসর্গ-বিযুক্তং স্বরূপেণাবস্থিতং মুক্তস্বরূপং পরমং নিত্যং মম স্থানমিতার্থঃ—অচিৎ (মায়া)-সংসর্গ-বিযুক্ত, স্বরূপে অবস্থিত, মুক্তস্বরূপ আমার নিত্য স্থান।" শ্রীধর স্থামিপাদ লিখিয়াছেন—"মমৈব ধাম স্বরূপম্—(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) আমারই ধাম বা স্বরূপ। (তাঁহার ধাম তাঁহার স্বরূপভূত—স্থতরাং চিনায় এবং সর্বব্যাপক)॥" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন "পরং ধাম ব্রক্ষাব মদ্ধাম মত্তেজারূপম্— আমার ধাম ব্রক্ষােরই ভায় আমার তেজারূপ—(স্থতরাং চিনায়)।"

এইরূপে গীতাবাক্য হইতেও জানা যায়—ভগবানের ধাম চিনায় এবং বিভূ।

চ। পুরাণ-প্রমাণ ও শ্রীশ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত-প্রমাণ

শ্রীশ্রীচৈতত্যচরিতামৃত বলেন—শ্রীকুঞ্চের ধাম—

"সর্ববগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতন্মসম।

উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥ ঐীচৈ. চ. ॥১।৫।১৫॥"

শ্রীরন্দাবন সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড বলিয়াছেন—

"গুণাতীতং মহদ্ধাম পূর্ণপ্রেমস্বরূপকম্।

যত্ৰ বৃক্ষাদিপুলকৈঃ প্ৰেমানন্দাশ্ৰ-বৰ্ষিত্য ॥৩৮/৭১॥"

—এই মহদ্ধাম (বৃন্দাবন) ত্রিগুণাতীত, পূর্ণপ্রেমস্বরূপ। এই ধামে বৃক্ষাদির গাত্রেও পূলকের উদ্গম হয় এবং বৃক্ষাদিও প্রেমানন্দভরে অশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকে।" ইহাদারা শ্রীরন্দাবনের চিন্ময়ত্বই সূচিত হইতেছে। ইহা ত্রিগুণাতীত।

ইতঃপূর্বের পরব্যোম-সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে :—

"প্রধান-পরব্যোম্বোরন্তরে বিরজা নদী। বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়েঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥ তম্পাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদভূতং সনাতনম্। অয়তং শাখতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥"

এই প্রমাণ হইতে জানা যায়—পরব্যোম হইতেছে ত্রিপাদ্ভূত (ত্রিপাদৈশ্ব্যাত্মক), সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য এবং অনন্ত (বিভু, সর্বব্যাপক)। ত্রিপাদ্ভূত-শব্দদ্বারা পরব্যোমের চিনায়ত্ব এবং ষড়ৈশ্ব্যাত্মকত্ব সূচিত হইতেছে।

এইরপে শ্রুতিপ্রমাণ হইতে জানা গেল—ভগবদ্ধামসমূহ হইতেছে মায়াতীত, চিন্ময়, বিভু (সর্বব্যাপক)। ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে শ্রুতি-শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীটৈতন্মচরিতামূতও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

> "প্রকৃতির পার—পরবোম নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্ৰহ যৈছে—বিভুত্বাদি গুণবান্॥ সর্ববগ অনন্ত বিভূ বৈকুণ্ঠাদি ধাম।। কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঁই বিশ্রাম। তাহার উপরিভাগে—কুফলোক খ্যাতি। দারকা মথুরা গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥ সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম: শ্ৰীগোলোক শ্বেত্দীপ বুন্দাবন নাম।। সর্ববগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনুসম। উপর্য্যধো ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম ॥ প্রীপ্রীচৈ, চ. ১া৫।১১-১৫॥" "সর্ববন্ধরূপের ধাম প্রব্যোম-ধামে। পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব নাহিক গণনে॥" ঐচ. চ. ২।২১।২॥" "সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়। "প্রীচৈ. চ. ২।২১।৪॥" "গোলোক পরব্যোম—প্রকৃতির পর॥ চিচ্ছক্তি-বিভূতিধাম—'ত্রিপাবৈদর্যর্য' নাম। মায়িক বিভূতি—'একপাদ' অভিধান॥ ঐীচৈ. চ. ২৷২১৷৪০-৪১॥"

৯৮। প্রামসমূহ স্ক্রপতঃ অপরিচ্ছিল্ল হইয়াও পরিচ্ছিল্লবৎ প্রতীয়মান ভগবং-স্ক্রপসমূহ স্ক্রপতঃ অপরিচ্ছিল—সর্বগ, অনন্ত, বিভু—হইয়াও যেমন অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে পরিচ্ছিন্নবং প্রতীয়মান, তদ্রপ ভগবদ্ধামসমূহও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন—সর্ববগ, অনন্ত, বিভূ—হইয়াও অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান। এজন্মই একই পরব্যোমের মধ্যে তাহীদের যুগপৎ অবস্থিতি সম্ভব।

৯৯। ধামসমূহ এক গোলোকেরই বিভিন্ন প্রকাশ

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপসমূহ যেমন একই পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ, তদ্রূপ ভগবৎ-স্বরূপসমূহের ধামসমূহও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম—গোলোকেরই (বা ব্রজের বা বৃন্দাবনেরই) বিভিন্ন প্রকাশ। পূর্বেবাদ্ধত ঋগবেদ-মন্ত্ৰ হুইতেই তাহা জানা যায়।

> "তাং বাং বাস্ত ন্যুশাসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশুঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্ত বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥ ১।১৫৪।৬ ॥"

শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্র ভূমো তল্লোকবেদপ্রসিদ্ধং ঋক-মন্ত্রের অর্থপ্রসঙ্গে শ্রীগোলোকাখ্যং উরুগায়স্ত স্বয়ংভগবতো বিষ্ণঃ সর্ববকামদ্র্ঘচরণারবিন্দস্ত পরমং প্রপঞ্চাতীতং পদং স্থানং ভূরি বক্তপ্তা অবভাতীত্যাহ বেদ ইতি—সেই ভূমিতে, সেই লোকবেদপ্রসিদ্ধ শ্রীগোলোক নামক—সর্বাভিলাষ-পরিপূরক স্বয়ংভগবানের—প্রপঞ্চাতীত স্থান (ধাম) বক্তপ্রকারে প্রকাশমান।" একই গোলোক বহুপ্রকারে—বহুধামরূপে—প্রকাশমান।

পূর্বেবাদ্ধত "যা তে ধামন্মশাসীত্যাদো বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভাতিভূরীতি"-ইত্যাদি যজুর্বেবদীয় মাধ্যন্দিনীয়-শ্রুতিবাক্যও একই গোলোকধামের বহুরূপে আত্মপ্রকাশের কথা বলিয়াছেন।

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন এক হইয়াও বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করেন (একো২পি সনু যো বহুধা বিভাতি ॥ শ্রুতিঃ), এবং এই কারণে এই সকল ভগবৎ-স্বরূপকে যেমন তাঁহার অংশ বলা হয়, তদ্রপ পরব্রন্দের ধাম গোলোক বা বৃন্দাবনও স্বরূপতঃ এক হইয়াও বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের ধামরূপে আত্মপ্রকাশ করেন বলিয়া এই সকল বৈকুণ্ঠাদি ধামকেও বৃন্দাবনেরই অংশ বলা যায়। এজন্মই পদ্মপুরাণ-পাতাল-খণ্ড বলিয়াছেন—

> "নিতাং বুন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরিসংস্থিতম।। পূর্ণব্রহ্মস্থ খৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ম্। বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভূবি ॥৩৮৮-৯॥

—পার্ববতীর নিকটে মহাদেব বলিতেছেন—বুন্দাবন নি্ত্য, ব্রহ্মাণ্ডের উপরেও অবস্থিত (ইহাদারা বৃন্দাবনের সর্বব্যাপকত্ব ঘোষিত হইয়াছে)। ইহা পূর্ণব্রহ্মস্তুখৈশ্য্যময়, নিত্য, আনন্দস্বরূপ এবং অব্যয়। বৈকুণ্ঠাদি হইতেছে তাহার অংশাংশ ; বুন্দাবন হইতেছে স্বয়ং (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ংভগবান্, অত্যাত্য ভগবৎ-স্বরূপগণ যেমন তাঁহার অংশাংশ; তদ্রপ শ্রীর্ন্দাবন হইতেছে স্বয়ংধাম, বৈকুণ্ঠাদি অন্যান্য ধাম হইতেছে র্ন্দাবনের অংশাংশ)।"

ভগবান্ যেমন কোনও ধামে পূর্ণরূপে, কোনও ধামে অংশরূপে বিরাজিত, তদ্রূপ তাঁহার ধামও কোনও স্থানে পূর্ণরূপে, কোনও স্থানে অংশরূপে বিরাজিত। "তদেতচ্ছ্রীবৈকুণ্ঠস্থ স্বরূপং নিরূপিতম্। তচ্চ যথা শ্রীভগবানেব কচিৎ পূর্ণকেন কচিদংশত্বেন চ বর্ত্ততে, তথৈব ইতি বহুবস্তস্তাপি ভেদাঃ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ।৭৬॥" এই প্রমাণ হইতে বুঝা যায়—যে ভগবং-স্বরূপ পরব্রন্ধ শ্রীক্লফের যেরূপ আবির্ভাব, তাঁহার ধামও শ্রীরুন্দাবনের তদমুরূপই আবির্ভাব। দ্বারকাবিহারী বাস্তুদেব শ্রীক্লফের প্রকাশরূপ, দ্বারকাও বৃন্দাবনের প্রকাশরূপ; পর-ব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীক্লফের বিলাসরূপ, পরব্যোমও বুন্দাবনের বিলাসরূপ; ইত্যাদি।

পরব্রহ্ম শ্রীকুষ্ণের স্বপ্রকাশিকা শক্তি যোগমায়া যে স্থানে তাঁহাকে যে ভাবে প্রকাশ করেন, তাঁহার ধাম বৃন্দাবনকেও তদনুরূপ বা তদনুকূলভাবেই সে স্থানে প্রকাশ করেন। স্কুতরাং কোনও ভগবৎ-স্বরূপের ধাম সেই ভগবৎ-স্বরূপের অনুরূপ-মাহাত্ম্যময়ই হইবে। ইহাও বলা যায়—ধামের মহিমাই ভগবৎ-স্বরূপের মহিমা-প্রকাশক। প্রকট-লীলায় স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম এক্রিফাই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত বৃন্দাবন হইতে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত মথুরায় এবং দ্বারকায় গিয়াছিলেন। তথাপি মথুরা-দ্বারকায় তাঁহার পরব্রন্দের ভাব ছিল না, ছিল বাস্ত্রদেবের ভাব। স্বরূপেরে ভাবের সহিত তাঁহার ধামের ভাবের সামঞ্জতা অপরিহার্যা।

১০০। ব্রনাণ্ডে ভগবদ্ধামের প্রকাশ

সকল সময়েই ভগবান তাঁহার ধামে অবস্থান করেন। তিনি যখন ব্রন্গাণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন পরব্রন্ধ শ্রীকুষ্ণের ধাম শ্রীগোলোক সম্বন্ধে তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার ধামও ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীচৈতশ্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

> "ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কুষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তার নাহি তুই কায়॥ ঐিচৈ. চ. ১।৫।১৬॥" "গোলোক গোকুলধাম—'বিভূ' কৃষ্ণসম। ক্ষেচ্ছায় ব্রহ্মাগুগণে তাহার সংক্রম॥ ঐীচে. চ. ২।২০।৩৩০।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ষটসন্দর্ভেও বলিয়াছেন—

"এবঞ্চ যথা ঐভিগবদ্বপুরাবির্ভবতি লোকে, তথৈব ক্ষচিৎ কম্সচিৎ তৎপদশু আবির্ভাবঃ শ্রায়তে। ভগবৎসন্দর্ভঃ। ৩৮॥—এই প্রকার, যেমন লোকমধ্যে ভগবদ্বিগ্রহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তদ্রপ কোনও স্থানে কোনও ধামের আবির্ভাবের কথাও শুনা যায়।"

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও শ্রীজীব বলিয়াছেন—'শ্রীভগবন্ধিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তচ্ছীবিগ্রহবৎ উভয়ত্র প্রকাশাবিরোধাৎ সমানগুণনামরপ্রেনাম্বাতর্গাল্লাঘবাচ্চ একবিধত্বমেব মন্তব্যম্। শ্রীক্রফ্রসন্দর্ভঃ। ১০৬॥—শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানহেতু (প্রকটে ও অপ্রকটে—প্রপঞ্চগত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রপঞ্চগত অপ্রকট প্রকাশে—এই) উভয় স্থানে প্রকাশমান ধামকে একই ধাম বলিয়া মনে করিতে হইবে। উভয় স্থলে প্রকাশমান ধামের নামও এক, গুণও এক, রূপও এক ; তাই একই ধাম উভয় স্থানে, ইহা মনে করিতে হয়।"

ভগবদ্ধাম "সর্বব্য, অনন্ত, বিভু" বলিয়া সর্ববত্রই সর্ববদা বিগুমান: তবে তাহা—তাঁহার সর্বব্যাপক বিগ্রহের স্মায়—লোকনয়নের গোচরাভূত নহে। তাঁহারই ইচ্ছায় যখন তাঁহার ধাম লোকনয়নের গোচরীভূত

হয়, তখনই বলা হয়,—ধাম ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্থতরাং প্রকট ধাম এবং অপ্রকট ধাম— একই, পৃথক্ নহে।

১০১। ভগবদ্ধামসমূহ চিচ্ছক্তিরই বৈচিত্রী

মনে করা যাউক, কোনও একস্থানে ভিন্ন ভান্ন আকৃতিবিশিষ্ট বহু মৃৎপিণ্ড আছে। মৃতিকাই তাহাদের সকলের মূল কারণ। এখন, যে কোনও একটা মৃৎপিণ্ডের উপাদান যদি জানা যায়, তাহা হইলে সকল মৃৎপিণ্ডেরই উপাদান জ্ঞাত হইয়া যায় এবং তাহাদের মূল যে মৃত্তিকা, তাহার উপাদানও জ্ঞাত হইয়া যায়। "যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ববং মূন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্থাৎ॥ ছান্দোগ্যাপনিষৎ। ৬।১।৪॥" তদ্রপ একই গোলোকের (বা বৃন্দাবনের) বিভিন্ন প্রকাশরূপ বিভিন্ন ভগবদ্ধামের মধ্যে যে কোনও একটা থামের স্বরূপলক্ষণ বা উপাদান জানিতে পারিলেই সমস্ত ভগবদ্ধামের এবং গোলোকেরও স্বরূপলক্ষণ বা উপ

পূর্ব্বাদ্ধত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-বচন হইতে জানা গিয়াছে—পরব্যোম হইতেছে—ত্রিপাদ্ভূতম্—পরব্রন্ধের ব্রিপাদেশ্ব্যাত্মক। ত্রিপাদ ঐশ্বর্য হইতেছে পরব্রন্ধের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তিরই বিকাশ। "ষড়্বিধ ঐশ্বর্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস। শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৪৭॥" স্থৃতরাং পরব্যোমের—স্থৃতরাং সমস্ত ভগবদ্ধামের এবং তাহাদের অংশী বা মূল গোলোকেরও—স্বরূপ-লক্ষণ বা উপাদান হইতেছে পরব্রশ্যের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি।

শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় গোপালোত্তরতাপনীশ্রুতিও বলিয়াছেন—"সাক্ষাদ্বক্ষ গোপালপুরী।। ১১॥—পরব্রুক্ম গোপালের পুরী (ধাম-গোলোক) সাক্ষাদ্ ব্রুক্ম (ব্রুক্ষেরই শক্তি)।"

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন—"স ভগবঃ কম্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি॥ ৭।২৪।১॥"—পরব্রহ্ম স্বীয় মহিমাতেই অবস্থান করেন। তাঁহার মহিমা হইতেছে তাঁহার ঐশ্বর্য্য—তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস। স্কুতরাং এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়, পরব্রহ্মের ধাম তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ।

শ্রীমন্ভাগবতও বলেন—"বস্থাদেবং হরেঃ স্থানম্॥ ৯।২৪।৩০॥—বস্থাদেব হইতেছে হরির স্থান"। বস্থাদেব-শাদে বিশুদ্ধ-সন্থকে বুঝায়। "সন্থং বিশুদ্ধং বস্থাদেবশিকিতম্॥ শ্রীভা. ৪।৩।২৩॥" বিশুদ্ধসন্থ—স্থতরাং বস্থাদেবও—হইতেছে স্থারপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। স্থতরাং শ্রীমন্ভাগবত হইতেও জানা গোল—স্থারপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই হইতেছে ভগবানের ধাম। বস্ততঃ, সন্ধিনী-প্রধানা স্বার্গ-শক্তিই হইতেছে—আধার-শক্তি (১।১।৮ অমুচ্ছেদ দ্রেষ্টব্য)। এই ঘনীভূত-আধারশক্তির বৃত্তিবিশেষই হইতেছে ভগবানের ধাম (আধার)। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষণ্ডসন্দর্ভেও বলিয়াছেন—"তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্পালাস্পদন্থেন শ্রায়মাণত্বাৎ তদাধারশক্তি-লক্ষণ-স্থারপবিভূতিমবগায়তে॥ শ্রীকৃষণ্ডসন্দর্ভঃ। ১৭৪॥—তাঁহার (পারব্রন্ধ শ্রীকৃষণ্ডের) ধামসমূহ তাঁহার নিত্যলীলার স্থান বলিয়াই শ্রুত হয়। স্থাতরাং ধামসমূহ হইতেছে তাঁহার আধারশক্তি-লক্ষণাত্মিকা স্বার্গবিভূতি।"

একথাই ঐশ্রিটেতশুচরিতায়ত নিম্নোদ্ধত বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

"সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসন্ত নাম। ভগবানের সত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥ ১।৪।৫৬॥"

এইরূপে জানা গেল-—ভগবদ্ধামসমূহ হইতেছে ভগবানের সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির (অর্থাৎ চিচ্ছক্তিরই) রত্তিবিশেষ।

ভগবদ্ধামসমূহ স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ বলিয়া নিত্য; তাহাদের উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। ধামসমূহ অনাদিসিদ্ধ বলিয়াই নিতা।

> "নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা। যমুনাং গোপকতাশ্চ তথা গোপালবালকাঃ॥---পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড॥ ৪২।২৬॥

— শ্রীভগবান বলিতেছেন—আমার মথুরা নিত্য, বন নিত্য, বন্দাবন নিত্য, যমুনা নিত্য। গোপকন্যা এবং গোপবালকগণও নিত্য।"

বুন্দাবনের নিতাত্বে সমস্ত ভগবদ্ধামের নিতাপ্তই কীর্ত্তিত হইতেছে; যেহেতু, বিভিন্ন ভগবদ্ধাম বুন্দাবনেরই প্রকাশবিশেষ।

ভগবদ্ধামে যখন মায়ার গতিই নাই, তখন ধামসমূহ যে মায়িক হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়; আর, মায়িক না হইলে ধামসমূহ চিনায়ই হইবে।

১০২। ভগবদ্ধামের সবিশেষত্বের বৈচিত্রী

ভগবৎ-স্বরূপসমূহ যথন সবিশেষ, তাঁহাদের ধামসমূহও যে সবিশেষই হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই সবিশেষত্বের অনেক রকম বৈচিত্রী আছে।

আমাদের এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত বস্তু আছে, ভগবদ্ধামেও তৎসমস্তই আছে; পার্থক্য এই যে, আমাদের এই মায়িক ব্রন্ধাণ্ডের দ্রব্যাদি প্রাকৃত, কিন্তু ভগবদ্ধামের দ্রব্যাদি অপ্রাকৃত, চিন্ময়, সচ্চিদানন্দময়। বেহেতু, শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ-প্রদর্শনপূর্ববক পূর্বেবই বলা হইয়াছে—ভগবদ্ধাম চিন্ময়, মায়াতীত, চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ। ভগবদ্ধামে মায়াও নাই, মায়ার গুণত্রয়ও নাই।

বৈকুণ্ঠ-বৰ্ণন-প্ৰদঙ্গে শ্ৰীমদভাগ্ৰত বলিয়াছেন—

"প্রবর্ত্তে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুত্রতা যত্র স্থরাস্থরার্চিতাঃ॥—শ্রীভা. ২।৯।১০॥

—যে স্থানে (যে বৈকুঠে মায়িক) রজোগুণ এবং তমোগুণ নাই: এই ছুই গুণের মিশ্রণরূপ সত্বগুণও নাই; যে স্থানে কালবিক্রমও নাই (কালকুত বিকার বা বিনাশাদি নাই)। এমন কি, মায়াও যে স্থানে নাই, অন্তের (মায়াজনিত শোক–মোহাদির) কথা আর কি বলা যাইবে ? যে-স্থানে স্থরাস্থরার্জিত ভগবৎ-পার্যদগণ বিরাজিত।"

বৈকুঠে কি কি বস্তু আছে, **শ্রীমদৃভাগবতের** বৈকুঠ-বর্ণন হইতে তাহার দিগ্দর্শন পাওয়া যায়।

"যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামছু হৈছে দৈঃ। সর্ববর্ত্ত্ব-শ্রীভির্বিভাজৎ কৈবল্যমিব মূর্ত্তিমৎ॥

বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শশ্বদ্ গায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্ত্তুঃ। অন্তর্জলেম্চ্যুবিকসন্মধুমাধবীনাং গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োহপ্যানিলং ক্ষিপন্তঃ॥

পারাবতাম্মভৃতসারসচক্রবাক্ দাত্যুহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ। কোলাহলো বিরমতেহচিরমাত্রমুচ্চৈ-ভূজ্যাধিপে হরিকথামিব গায়মানে॥

মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণ-পুল্লাগনাগবকুলামুজপারিজাতাঃ। গন্ধে২র্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্থা যন্মিংস্তপঃ স্থমনসো বহু মানয়ন্তি॥৩।১৫।১৬-১৯॥

—যেই ধামে (বৈকুর্চে) নৈঃশ্রেয়স-নামক একটা বন আছে; সেই বনের বৃক্ষসকল বাসনাসুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে; সেই বনটা সকল সময়ে সকল ঋতুর শোভাসম্পন্ন—যেন মূর্ত্তিমান্ কৈবলা। সেই বৈকুঠে সন্ত্রীক-বৈমানিকগণ ভগবানের জগন্মল-বিশোধক-চরিত-সকল সর্ববদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। (ভগবানের চরিত-কীর্ত্তনে তাঁহাদের এতাদৃশ অনুরাগ যে) উপবনস্থ সরোবরের জলমধ্যে (তীরে) বিকসিত মকরন্দযুক্ত মাধবীফুলের যে স্থগন্ধে বৃদ্ধিভ্রংশ জন্মে, সেই স্থগন্ধবহনকারী পবনকেও তাঁহারা দূরে নিক্ষিপ্ত করেন (স্থগন্ধবহ পবন তাঁহাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, ভগবচ্চরিত-কীর্ত্তন ইইতে তাঁহাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিছে পারে না)। যে বৈকুঠে ভৃঙ্গসমূহ গুন্ গুন্ রব করিতে আরম্ভ করিলে, সেই গুন্ গুন্ রবকে হরিকথা মনে করিয়া (তাহা শুনিবার অভিপ্রায়ে) তত্রত্য পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক্, দাত্যুহ (ডাহ্নক), হংস, শুক্, তিত্তিরী, ময়ুর প্রভৃতি পক্ষিণাণ তৎক্ষণাৎ তাহাদের কোলাহলকে বিরমিত করে (নিঃশব্দ হয়)। যেই বৈকুঠে মনদার, কুন্দ, কুরব (তিলকপুষ্পা), চম্পাক, অর্গ, পুরাগ, নাগকেশর, বকুল, পদ্ম, পারিজাত প্রভৃতি পুষ্পাসকল সৌরভযুক্ত ইয়াও—ভগবান্ তুলসীর (তুলসীপত্রের মাল্যাদি) আভরণ ধারণ করেন বলিয়া, ভগবান্ তুলসীর স্থান্ধকেই সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন মনে করিয়া—তুলসীর তপস্থাকে বহু-মনন করিয়া থাকে।"

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—বৈকুঠে বন আছে, বৃক্ষ আছে, বিমান আছে, বৈমানিক আছে, সরোবর আছে, পবন আছে, ভৃঙ্গ আছে, পারাবত-কোকিল-সারস-চক্রবাক্-দাত্যুহ-হংস-শুক-তিত্তিরি-ময়ুরাদি পক্ষী আছে, মাধবী-মন্দার-কুন্দ-কুরব-চম্পক-অর্গ-পুনাগ-নাগকেশর-বকুল-পদ্ম-পারিজাতাদি পুপ্প আছে, তুলসী আছে। এই সমস্তই অপ্রাক্বত, সচ্চিদানন্দ।

"বৈকুণ্ঠং সচ্চিদানন্দং গুণাতীতং পদং গতাঃ॥ তত্র তে সচ্চিদানন্দদেহাঃ পরম্বৈভবম্।

—–রুহদ্ভাগবতামূতম্ ॥১।৩।৩২-৩৩॥**"**

র্হদ্ভাগবতামূতের ২।৪।৫০-শ্লোকের চীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—বৈকুঠে যে সকল বস্থ আছে, "তেষাং রূপং তত্ত্বং মনসাপি গ্রহীতুং ন শক্যতে ব্রহ্মঘনহাৎ।—ব্রহ্মঘন বলিয়া তাহাদের তত্ত্ব এবং রূপ কোনও লোক মনের দ্বারাও গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে।"

শ্রীরন্দাবন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১০৬-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী স্বায়স্তুবাগম হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ—

> "নিত্যনৃত্নপুষ্পাদিরঞ্জিতং স্থপস্কুলন্। স্বাত্মানন্দস্থথোৎকর্ষশব্দাদিবিষয়াত্মকন্॥ নানাচিত্রবিহঙ্গাদিধ্বনিভিঃ পরিরঞ্জিতন্। নানারঞ্জলতাশোভিমন্তালিধ্বনিমণ্ডিতন্॥ চিন্তামণিপরিচ্ছন্নং জ্যোৎস্নাজালসমাকুলন্। সর্ববর্ত্ত্ ফলছুষ্পাঢ্যং প্রবালৈঃ শোভিতং পরি॥ কালিন্দীজলসংসর্গিবায়ুনা কম্পিতং মুহুঃ। রন্দাবনং কুস্থমিতং নানারক্ষবিহঙ্গমেঃ॥ সংস্যারেৎ সাধকো ধীমান্ বিলাসৈকনিকেতনন্॥

—ধীমান্ সাধক বিলাসৈক-নিকেতন কুস্থমিত বৃন্ধাবনের সম্যক্রপে স্মরণ করিবেন। সেই বৃন্ধাবন নিত্য নূতন-পুস্পাদিরঞ্জিত, স্থখসমাকুল, স্বরূপানুভবজন্য যে আনন্দ, তাহা হইতেও অধিক স্থখের অভিব্যক্তি-স্বরূপ শন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রূপ-রূপ-রূপ-রূপ-রূপ-এই বিষয়-পঞ্চকে পরিপূর্ণ নানাবিধ বিহঙ্গমাদির ধ্বনিতে পরিরঞ্জিত, নানারত্বলতা-শোভিত, মত্ত ভ্রমর-গুঞ্জনে মণ্ডিত, চিন্তামণি-পরিশোভিত, জ্যোৎস্নারাশিতে পরিব্যাপ্ত, সকল-ঋতুজাত ফুলফলে পরিপূর্ণ, প্রবালসমূহে সর্ববিদক্ পরিশোভিত, তাহাতে কালিন্দীজল-সংস্কর্গি-বায়ু মৃতুলহিল্লোলে বারংবার প্রবাহিত হইতেছে এবং নানাবিধ বৃক্ষ ও পক্ষী শোভা পাইতেছে।"

ইহা হইতেও জানা গেল—শ্রীরন্দাবনে কালিন্দী (যমুনা)-নামা নদী আছে, সকল ঋতুর উপযোগী ফল-ফুল আছে, নানাবিধ বৃক্ষ-লতা আছে, ভ্রমর আছে, জ্যোৎস্না আছে, বায়ু আছে, স্তৃকণ্ঠ পক্ষী আছে, নানাবিধ চিন্তামণিতুল্য নানাবিধ রক্স আছে; ইত্যাদি।

ব্রহ্মসংহিতা হইতে জানা যায়----

"চিন্তামণিপ্রাকরসদ্মস্থ কল্লাবৃক্ষলক্ষাবৃতেযু স্থরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মীসহস্রশতসন্ত্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভঙ্গামি॥

—ব্ৰহ্মসংহিতা ॥৫।২৯॥

— শ্রীরন্দাবনে লক্ষ লক্ষ কল্লর্ক্ষদারা মণ্ডিত এবং চিন্তামণিসমূহদারা বিরচিত গৃহসকলে যিনি শত সহস্র লক্ষ্মী (গোপস্থন্দরীগণ) দারা সাদরে সেবিত হইতেছেন এবং যিনি স্থরভিগণকে সর্ববতোভাবে পালন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের আমি (ব্রহ্মা) ভজন করি।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীরন্দাবনে লক্ষ লক্ষ কল্পর্ক্ষ আছে, চিন্তামণি আছে, চিন্তামণি-নির্দ্ধিত গৃহ আছে, গোপী আছেন এবং স্থরভি (গাভী) আছেন। "চিন্তামণি ভূমি, কল্পর্ক্ষময় বন॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৭॥"

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭২-অনুচেছদে উদ্ধৃত নারদপঞ্চরাত্রের শ্রুতিবিত্যা-সংবাদ-বচন হইতে জানা যায়—

"মহার্ন্দাবনং তত্র কেলির্ন্দাবনানি চ।
বৃক্ষাঃ কল্পক্রমাশৈচব চিন্তামণিময়ীস্থলী ॥
ক্রীড়াবিহঙ্গলক্ষপ্ত স্থরভীনামনেকশঃ।
নানাচিত্রবিচিত্রশ্রীরাসমগুলভূময়ঃ॥
কেলিকুঞ্জনিকুঞ্জানি নানাসোখ্যস্থলানি চ।
প্রাচীরচ্ছত্ররত্নানি ফণাঃ শেষস্ত ভান্তাহো॥
যচ্ছিরোরত্নবুন্দানামতুলত্নাতিবৈভবঃ।
ব্রক্ষেব রাজতে তত্র রূপং কো বক্তুমুহতি। ইত্যাদি।

—সে স্থানে মহাবৃন্দাবন এবং কেলিবৃন্দাবন বিরাজিত। বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিময়ী। লক্ষ্ণ লক্ষ্ ক্রীড়াবিহঙ্গ, বহু প্রকার স্থরভিযূথ, নানা-চিত্র-বিচিত্র-রাসমণ্ডলভূমি, কেলি-কুঞ্জ-নিকুঞ্জসমূহ, নানা-সোখ্যস্থল সে স্থানে শোভা পাইতেছে। অহো! প্রাচীর-ছত্রের রত্নসমূহ শেষ-নাগের ফণার মত দীপ্তি পাইতেছে। সেই প্রাচীরসমূহের শিরোরত্নসমূহের অতুলনীয় দ্যুতি-বৈভব ব্রক্ষের মত দীপ্তি পাইতেছে। সেই স্থানের শোভা বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে ?"

এই উক্তি হইতেও জানা গেল—শ্রীবৃন্দাবনে বিহঙ্গ, স্থরভি, রাসমণ্ডল, কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, বৃক্ষ, প্রাচীর, প্রাচীর-ছত্রাদি বিরাজিত।

রন্দাবন সম্বন্ধে ক্লেক্সোপনিষদে আছে—"বনে রন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপগোপীস্থরিঃ সহ ॥৭॥", "গোকুলং বনবৈকুণ্ঠং তাপসাস্তত্র তে ক্রুমাঃ ॥৯॥" এই সমস্ত হুইতে জানা যায়, রন্দাবনে বা গোকুলে বন আছে, রক্ষ আছে। সেই বন "বৈকুণ্ঠ—মায়াতীত"। গোপ-গোপীও আছে।

গোপালপূর্ব্বতাপনী হইতে জানা যায়—"হৈরণ্যো গোপবেশমন্ত্রাভং তরুণং কল্পজনাত্রিতন্ ॥১।১॥", "গোপগোপাঙ্গনাবীতং স্থরক্রেমতলান্ত্রিতন্ । দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঞ্চজন্যগগন্ ॥ কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গি-মারুতসেবিতন্ । চিন্তরংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তোভবতি সংস্থতেঃ ॥১।২॥"

এই সকল বাক্য হইতে জানা যায়—বুন্দাবনে কল্পজ্ঞম (স্থুরক্রম) আছে, কালিন্দী-যমুনা-নদী আছে, জল আছে, বায়ু আছে, পঙ্কজ আছে। পূর্বেবাদ্ধত **ঋগ্রেদ-**মন্ত্র হইতে জানা গিয়াছে—গোলোক-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ"। ইহা হইতে জানা যায়—গোলোকে গো-সমূহও আছে।

এইরূপে শ্রুতি-প্রমাণবলে জানা যায়—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল বস্তু আছে, ভগবদ্ধামেও সেই সকল বস্তু আছে ; তবে ভগবদ্ধামের বস্তুসমূহ চিন্ময়, অপ্রাকৃত। ভগবদ্ধামে প্রাকৃত কিছু নাই।

"বৈকুঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়। নায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়॥ ঐতিচ. চ. ১।৫।৪৫॥" "চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৭॥"

১০০। ভগবদ্ধামসমূহের উদ্ধাধ্য-স্থিতি-সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্বের বলা হইয়াছে—সর্ব্বোপরি কৃঞ্চলোক, তাহার নীচে পরব্যোম, তাহার নীচে (চতুপ্পার্শ্বে অবস্থিত) দিদ্ধলোক, তাহার নীচে (চতুপ্পার্শ্বে বেপ্তিত) কারণার্ণব (বিরজা নদী) এবং তাহার নীচে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। ১।১।৯৬(ছ)-অনুচেছদ দ্রুফীব্য ।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১০৬-অনুচ্ছেদে) স্বন্দপুরাণের এবং পল্নপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণলোকের সর্ব্বোপরিস্থিতিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পরে, স্বায়স্ত্বাগমের ঈশ্বর-দেবী সংবাদে চতুর্দ্দশাক্ষর-ধ্যান-প্রসঙ্গে ৮৫তম পটল হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াও দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণলোক সর্ব্বোপরি অবস্থিত। স্বায়স্ত্বাগমের প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। মহাদেব ভগবতীর নিকটে বলিতেছেন—

"ধ্যায়েত্তত্ত্ব বিশুদ্ধাত্মা ইদং সর্ববং ক্রমেণ তু।
নানাকল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ।
অধঃ সাম্যং গুণানাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ববকারণম্।
প্রকৃতিঃ কারণায়্যেব গুণাংশ্চ ক্রমশঃ পৃথক্।
ততস্ত্ব ব্রহ্মণো লোকং ব্রহ্মচিহ্নং স্মরেৎ স্থবীঃ।
উদ্ধে তু সীম্নি বিরজাং নিঃসীমাং বরবর্ণিনি।
বেদাঙ্গম্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতাং শুভাম্।
ইমাশ্চ দেবতা ধ্যেয়া বিরজায়াং যথাক্রমম্।

(ইহার পরে) ততোনির্ব্রাণপদবীং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মারেত্ত্ব পরমব্যোম যত্র দেবাঃ সনাতনাঃ।
ততোহনিরুদ্ধলোকঞ্চ প্রচ্যুদ্ধস্থ যথাক্রমম্।
সঙ্কর্ষণস্থা চ তথা বাস্তদেবস্থা চ স্মারেৎ।
লোকাধিপান্ স্মারেৎ (ইত্যাগ্যনন্তরঞ্চ)।

পীযূষলতিকাকীর্ণাং নানাসন্ত্রনিষেবিনাম্। সর্ববর্ত্ত স্থখদাং স্বচ্ছাং সর্ববজন্তুস্থখাবহান্।

[**২৫**8

নীলোৎপলদলশ্যামাং বায়্না চালিতাং মৃত্ন।
বৃদ্ধাবনপরাগৈস্ত বাসিতাং কৃষ্ণবল্লভান্।
সীন্ধি কুঞ্জতটাং যোষিৎক্রীড়ামগুপমধ্যমান্।
কালিন্দীং সংস্মরেন্ধামান্ স্বর্গতটপঙ্কজান্।
নিত্যনূতনপুপ্পাদিরঞ্জিতাং স্থপস্কুলন্।
সাত্মানন্দস্তখোৎকর্ষশব্দাদিবিষয়াত্মকন্।
নানাচিত্রবিহঙ্গাদিধ্বনিভিঃ পরিরঞ্জিতন্।
নানারত্নতাশোভিমত্তালিধ্বনিমণ্ডিতন্।
চিন্তামণিপরিচিছন্নং জ্যোৎস্নাজালসমাকুলন্।
সর্বর্জু ফলপুপ্পাঢ্যং প্রবালেঃ শোভিতং পরি।
কালিন্দীজলসংস্টিবায়্না কম্পিতং মৃত্যুঃ।
বৃন্দাবনং কুস্তুমিতং নানাবৃক্ষ-বিহঙ্গমৈঃ।
সংস্মরেৎ সাধকো ধীমান্ বিলাগৈকনিকেতনন্।

—তাহাতে বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে এই সকল ধ্যান করিবেন :— নানা-কল্ললতাকীর্ণ সর্বব্যাপী বৈকুণ্ঠকে স্মরণ করিবেন। তাহার (বৈকুণ্ঠের) অধোভাগে সত্ত-রজ্ঞঃ-তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপা সর্ববকারণ প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির কারণ ও গুণসকলকে পৃথক্ভাবে ক্রমশঃ স্মারণ করিবেন। তারপর ব্রহ্মচিহ্ন-সমহিত ব্রহ্মালোক (অর্থাৎ সত্যলোক) স্মরণ করিবেন। হে বরবর্ণিনি! প্রকৃতির উদ্ধিভাগে সীমাশুন্সা বিরজানদী, তাহাতে বেদাঙ্গ-স্বেদজনিত সলিল প্রবাহিত হইতেছে। সেই নদী শুভস্বরূপা। তাহাতে যথাক্রমে এই সকল দেবতাকে ধ্যান করিবেন। (ইত্যাদি বর্ণনের পরে মহাদেব বলিয়াছেন) বিরজার উপরিভাগে উদ্ধরেতা মুনিগণের মুক্তিস্থান (সিদ্ধলোক) এবং তদূর্দ্ধে সনাতন দেবগণের বিহারস্থান পরব্যোম স্মরণ করিবেন। তাহার (পরব্যোমের) উপরিভাগে যথাক্রমে অনিরুদ্ধ, প্রহ্রাম্ব, সঙ্কর্ষণ ও বাস্থদেবের স্থান (দ্বারকা-মথুরা) স্মরণ করিবেন এবং লোকপালগণকেও স্মরণ করিবেন। (ইহার পরেও) বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যমুনাকে সম্যক্রপে স্মরণ করিবেন—সেই যমুনা পীয়্য-লতাকীর্ণা, নানা প্রাণিদ্বারা নিয়েবিতা, সর্বব-ঋতুর স্তুখ-প্রদায়িনী, স্বচ্ছসলিলা, সর্ববপ্রাণীর স্থাবহা, নীলোৎপলদলের স্থায় শ্যামবর্ণা, বায়ুভরে ঈষদান্দোলিতা (অর্থাৎ মূহতরঙ্গযুক্তা), বুন্দাবনের পরাগসমূহে স্থবাসিতা, শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়া, তাহার তটদেশে কুঞ্জ, ম্ধ্যভাগে ব্রজস্থন্দরীদিগের ক্রীড়ামগুপ, তীরে স্থবর্ণ ভূমি এবং জলে স্থবর্ণকমল শোভা পাইতেছে। অতঃপর ধীমান্ সাধক বিলাসের একমাত্র নিকেতন কুস্থমিত বৃন্দাবনকে সম্যক্রপে স্মরণ করিবেন—সেই বৃন্দাবনে নিত্যনূতন পুষ্পাদিরঞ্জিত, স্থ্য-স্মাকুল, স্বরূপানুভবজন্য যে আনন্দ, তাহা হইতেও অধিকতর স্থথের অভিব্যক্তিস্বরূপ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ—এই বিষয়-পঞ্চাত্মকে পরিপূর্ণ, নানাবিধ বিহঙ্গাদির ধ্বনিতে পরিরঞ্জিত, নানারত্ন-লতাশোভিত, মত্ত-ভ্রমরগুঞ্জনে মণ্ডিত, চিন্তামণি-পরিশোভিত, জ্যোৎস্নারাশিতে পরিব্যাপ্ত, সকল ঋতুজাত ফলফুলে পরিপূর্ণ,

সর্ববিদিক্ প্রবালসমূহে পরিশোভিত, তাহাতে কালিন্দীজল-সংসর্গি-বায়ু মুতুল হিল্লোলে বারংবার প্রবাহিত হইতেছে এবং নানাবিধ বৃক্ষ ও পক্ষী শোভা পাইতেছে।"

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে জানা গেল—সর্ববনিম্নে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, তাহার উপরে বিরজা (কারণার্ণব), তাহার উপরে সিদ্ধলোক, তাহার উপরে পরব্যোম, তাহার উপরে চতুর্ব্যুহের স্থান দারকা মথুরা এবং তাহার উপরে শ্রীযমুনাসমনিত শ্রীরন্দাবন।

কারণার্ণব, সিদ্ধলোক, প্রব্যোমাদি যে সর্বব্যাপক, তাহাও উক্ত আগমবাক্যে বলা হইয়াছে: তথাপি এই সকল ধামের একটাকে অপরটার উপরে বা নীচে অবস্থিত বলা হইয়াছে। পূর্বেবও এইরূপ প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যেক ভগবদ্ধাম "সর্ববগ, অনন্ত, বিভূ—সর্বব্যাপক" হইলেও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহাও পূর্বের বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন ভগবদ্বিগ্রহ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও পরিচ্ছিন্নত্বের মধ্যেও যে বিভূত্বের ধর্ম্ম বিরাজিত, তাহাও পূর্বেব বলা হইয়াছে (১।১।৭২-অনুচ্ছেদ)। তত্রপ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান ভগবদ্ধামের মধ্যেও বিভূত্বের ধর্ম্ম বিরাজিত। এইরূপ বিভূত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান ধামসমূহেরই উদ্ধাধ্য-স্থিতির কথা উল্লিখিত আগমবচনে বলা হইয়াছে।

উদ্ধাধঃ-স্থিতি দ্বারা ধামসমূহের মাহাত্ম্যের উৎকর্ষাদিই সূচিত হইয়াছে। যে ধামের মাহাত্ম্য বেশী, তাহারই উর্দ্ধে অবস্থিতির কথা এবং যাহার মাহাত্ম্য কম, তাহারই নিম্নে অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। এইরপে—কারণার্ণব অপেক্ষা সিদ্ধলোকের, সিদ্ধলোক অপেক্ষা পরব্যোমের এবং পরব্যোম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণলোকের মাহাত্ম্যের উৎকর্ষ। এই সমস্তই মায়াতীত ; ব্রহ্মাণ্ড মায়িক বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের মহিমা মায়াতীত ধাম হইতে নান। এজন্ম সর্বনিল্পে মান্ত্রিক ব্রহ্ম তের অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে।

দশ্ম অধ্যায়

(পরব্রন্সের পরিকর)

১০৪। ভগবান পরবক্ষের পরিকর

পরিকর-শব্দে পার্ষদ বা সঙ্গী বুঝায়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার বিবিধ স্বরূপগণেরও যে পরিকর আছেন, শ্রুতি-স্মৃতিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ-স্থলে কয়েকটী প্রমাণের উল্লেখ করা হইতেছে।

ক। শ্রুতিপ্রমাণ

ক্লেক্সেপনিষদে নন্দ, যশোদা, দেবকী, বস্তুদেব, বলরাম, গোপ, গোপী, রোহিণী, সত্যভামা, স্থদামা, সক্রুর, উদ্ধব, রন্দা, প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়।

"যো নন্দঃ পরমানন্দো যশোদা মুক্তিগেহিনী॥ ৩॥" "দেবকী ব্রহ্মপুত্রা সা যা বেদৈরুপগীয়তে। নিগমো বস্থদেবো যো বেদার্থঃ কৃষ্ণরাময়োঃ॥ ৬॥" "বনে রুদাবনে ক্রীড়ন্ গোপ-গোপীস্থরৈঃ সহ॥ ৭॥" "দয়া সা রোহিণী মাতা সত্যভামা ধরেতি বৈ॥ ১৫॥" "শমো মিত্রঃ স্থদামা চ সত্যাক্রুরোদ্ধবো দমঃ॥ ১৬॥" "রুদা ভক্তিঃ॥ ২৫॥"

গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিতে অফাদশাক্ষরমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণোপাসনা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে "গোপীজনবল্লভ", "গোপীজনমনোহর", "রুক্মিণীকান্ত", "গোপীনাথ", "গো-গোপ-গবাবীত"-ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

"ততু হোবাচ ব্রাক্ষাঃ শ্রীক্ষাে বৈ পরমং দৈবতম্। গোবিন্দান্ মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞাতং ভবতি স্বাহেদং সংসরতীতি॥ ১।১॥" আরও কয়েকস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে "গোপীজনবল্লভ" বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর ॥২।>> ॥"
 "দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ।
 গোপগোপাঙ্গনাবীতং স্থরক্রমতলাশ্রিতম্ ॥>।২ ॥
 (গোপগোপীগবাবীতম্—ইতি চ পাঠান্তরম্)।"
 "কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমে। নমঃ ॥২।২ ॥"

শ্রীকৃষ্ণোপাসনায় পীঠস্থান-বর্ণন-প্রসঙ্গে আবরণরূপে বাস্ত্রদেবাদি চতুর্বসূত্রের (বাস্ত্রদেব-সঙ্কর্মণ-প্রাত্যন্ধা-নিরুদ্ধের), শ্রীকৃষ্ণের নিজশক্তি-রুক্মিণ্যাদির (রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্রজিতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা ও স্থশীলার), বস্থদেবাদির (বস্থদেব, দেব্কী, নন্দ, যশোদা, বলদেব, শ্যামলা, স্থভদ্রাদির), পার্থাদির (অর্জ্জুন, উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি প্রভৃতির) উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"তামুবাচ ব্রহ্মা যত্তপ্ত পীঠং হৈরণ্যমন্টপলাশমমূজম্। তদন্তরালিকা নলাস্রযুগং তদন্তরান্তার্ণং বিলিথত কৃষ্ণায় নম ইতি বীজাঢ্যং স ব্রাহ্মণমাধয়ানঙ্গমন্তু গায়ত্রীং যথাবদ্ধয়াসজ্য ভূমগুলং মূলবেপ্তিতং কৃত্বাহঙ্গবাস্তুদেবাদি-কৃষ্ণিয়াদি-স্বশক্তীন্ত্রাদি-বস্তুদেবাদি-পার্থাদি-নিধ্যাবীতং যজেং ॥১।৪॥"

গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতিতেও "ব্রজ্ঞান—গোপী", "গান্ধবর্বী—শ্রীরাধা", রুক্মিণী, রোহিণী, বলরাম, প্রত্যুদ্ধ, অনিরুদ্ধ, গোপী, প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"একদা হি ব্রজস্ত্রিয়ঃ সকামাঃ শর্ববরীমুষিত্বা সর্বেবশ্বরং গোপালং কৃষ্ণমুচিরে উবাচ তাঃ কৃষ্ণঃ॥১॥"

"তাসাং (ব্ৰজ্ঞীণাং) মধ্যে হি শ্ৰেষ্ঠা গান্ধবৰ্বীত্যুবাচ ॥১॥"

"কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিরুক্মিণী ॥১৬॥"

"রোহিণীতনয়ে। রামো অকারাক্ষরসম্ভবঃ ॥১৬॥"

"যুগানুবর্তিনো লোকা যজন্তীহ স্থমেধসঃ।

গোপালং সাকুজং রামং রুক্মিণ্যা সহ তৎপরম্ ॥১৬॥"

"যোহসো সর্বেব্যু বেদেয়ু তিষ্ঠতি, যোহসো সর্বেবর্বেদৈর্গীয়তে যোহসো সর্বেব্যু ভূতেয়ু আবিশ্য ভূতাান বিদধাতি স বো (গোপীনাং) হি স্বামী ভবতি ॥৮॥"

মথুরাবর্ণন-প্রসঙ্গে গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ঘত্রাসো সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রত্যামৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভূঃ ॥১৫॥"

এইরূপে দেখা গেল—শ্রুতিতে শ্রীক্রফের বহু পরিকরের উল্লেখ আছে।

বাস্তদেব, সঙ্কর্যণ, প্রাচ্যন্ন ও অনিরুদ্ধ — এই চারি ভগবৎ-স্বরূপকে চতুর্ববূর্ত বলে। দ্বারকা-চতুর্ববূর্তের বাস্তদেবই হইতেছেন দ্বারকাবিহারী; সঙ্কর্ষণ, প্রাচ্যন্ন ও অনিরুদ্ধ—ইহারা হইতেছেন দ্বারকাবিহারী বাস্তদেবের পরিকর: ইহাদের কাহারওই পৃথক্ ধাম নাই।

পরব্যোমের চতুর্বনূছ—দ্বারকাচতুর্বনূচের অংশ বাস্থদেব, সঙ্কর্ঘণ, প্রত্যন্ত্র ও অনিরুদ্ধ—ইঁহাদেরও কাহারও পৃথক্ পৃথক্ ধাম নাই। ইঁহারা পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরই পরিকরস্থানীয়।

ঋগবেদ-পরিশিষ্টেও শ্রীরাধার:নাম দৃষ্ট হয়।

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাক্তরে জনেম্বা ইতি।" এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের (মাধবের) পরিকররূপে শ্রীরাধার নাম দৃষ্ট হয়।

খ। পুরাণ-প্রমাণ

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হরিবংশ আদি গ্রন্থে শ্রীক্নফের বহু পরিকরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, ব্রহ্মা দেবপরিমাণে সহস্র বৎসর পর্যন্ত তপস্থা, করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার তপস্থায় সম্ভব্ত হইয়া ব্রহ্মাকে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইয়াছিলেন। সেই বৈকুণ্ঠলোকে ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের পার্যদগণকেও দেখিয়াছিলেন। পার্যদগণের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"ন যত্র মায়া কিমৃতাপরে হরেরমুব্রতা যত্র স্থরাস্থরার্চিতাঃ॥
শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ পিশঙ্গবস্ত্রাঃ স্থকচঃ স্থপেশসঃ।
সর্বের চতুর্ববাহর উন্মিষন্মণিপ্রবেকনিষ্কাভরণাঃ স্থবর্চসঃ।
প্রবালবৈচ্ব্যুম্ণালবর্চসঃ পরিস্ফুরৎকুগুলমৌলিমালিনঃ॥ শ্রীভা. ২।৯।১০-১১॥
শ্রীর্ঘত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধা বিভৃতিভিঃ।
—শ্রীভা. ২।৯।১৩॥

— যেই বৈকুঠে মায়া নাই, মায়াজাত শোক-মোহাদির কথা আর কি বলিব ? তত্রতা ভগবৎ-পার্যদগণকে স্থরাস্থরগণ অর্চনা করিয়া থাকেন। বৈকুঠে যে সকল পারিষদ্গণ আছেন, তাঁহাদের শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নয়ন প্রদাদ্শ, তাঁহাদের পরিধানে পীতবসন. আকার অতি কমনীয় এবং স্থকুমার। তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ, সকলেরই বক্ষঃস্থলে অতিশার-প্রভাশালী মণিযুক্ত পদক দেদীপ্যমান এবং সকলেই অতিশয় তেজস্বী। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বর্ণ প্রবাল, বৈতুর্য্য ও মৃণালের তুল্য। সকলেই দীপ্তিশালী কুগুল এবং মস্তকে মালা ধারণ করিয়া আছেন। সেই বৈকুঠে ভগবানের স্বরূপশক্তিরূপিণী লক্ষ্মীদেবী নানাবিধ বিভূতিদ্বারা ভগবানের পদন্বয়ের সেবা করিতেছেন।"

প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই স্বীয় ধামে পরিকর আছেন।

১০৫। ভগবৎ-পরিকরগণের স্বরূপ

ভগবৎ-পরিকরণণ ভগবানের সঙ্গে ভগবদ্ধামেই বাস করেন। ভগবন্ধামে যখন মায়া নাই, মায়িক কোনও বস্তুও নাই এবং থাকিতেও পারে না, তখন ভগবৎ-পরিকরণণের দেহাদি যে মায়িক বা প্রাকৃত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পরিকরণণের দেহাদি হইতেছে—অপ্রাকৃত, চিন্ময়, সচ্চিদানন্দ।

ক। নিত্যসিদ্ধ পরিকর

ভগবৎ-পরিকর ছুই শ্রেণীর—নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ। যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-পরিকর-রূপে ভগবদ্ধামে বিরাজিত, তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ বলে। তাঁহাদের পরিকরত্ব কোনওরূপ সাধনের ফল নহে।

খ। সাধনসিদ্ধ পরিকর

আর যাঁহারা সাধনের ফলে ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করেন, তাঁহাদিগকে সাধনসিদ্ধ পার্ষদ বলা হয়। যেমন নারদাদি। সাধনে সিদ্ধিলাভের পরেই সাধনসিদ্ধদিগের পার্ষদত্ব, তৎপূর্বেব নহে; স্কুতরাং ইহাদিগকে অনাদিসিদ্ধ বলা যায় না। সাধনসিদ্ধ পার্<u>ষদগণ সকলেই জীবতত্ব</u>। জীবই সাধন করিয়া থাকে। সাধনসিদ্ধ বৈকুণ্ঠ-পার্যদদের সম্বন্ধে শ্রীমদৃভাগবত বলিয়াছেন—

"বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বেব বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ। যেহনিমিত্ত-নিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥ শ্রীভা. ৩।১৫।১৪॥

—নিক্ষাম-ধর্ম্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া (সাধনে সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক) ঘাঁহারা সেই স্থানে (মায়াতীত বৈকুঠে) বাস করেন, তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠমূৰ্ত্তি।"

এই শ্লোকের "বৈকুণ্ঠমূর্ত্রয়ঃ"-শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিথিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্থ হরেরিব মূর্ত্তির্ঘেষাং তে—যাঁহাদের মূর্ত্তি হরির মূর্ত্তির ভায় (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ)।" আর শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিথিয়াছেন—
"বৈকুণ্ঠস্থ ইব নিত্যানন্দরূপা মূর্ত্তির্যেষাং তে—বৈকুণ্ঠের (অর্থাৎ শ্রীহরির) মূর্ত্তির ভায়ই নিত্যানন্দরূপা
মূর্ত্তি যাঁহাদের।" (ভগবান মায়াতীত বলিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়)। ইহা হইতে জানা গেল—
সাধনসিদ্ধ পার্যদগণের দেহ সচ্চিদানন্দ, অপ্রাকৃত, চিন্ময়, শুদ্ধসন্ধময়। সকল ভগবদ্ধামের পরিকরদের দেহই
এইরূপ।

যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ পরিকর, তাঁহারা জীবতত্ত্ব নহেন।

গ। নিত্যমুক্ত জীবও আছেন। তাঁহারা কখনও মায়িকব্রহ্মাণ্ডে আসেন নাই। স্বরূপ-শক্তির কৃপায় তাঁহারা পার্যদরণে অনাদিকাল হইতেই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সেবার অধিকার একমাত্র স্বরূপ-শক্তিরই। স্বরূপ-শক্তি ভগবান্ পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী এবং স্বরূপগতা শক্তি বলিয়া শক্তিমান্ পরব্রহ্মের সেবায় তাঁহারই একমাত্র অধিকার। পূর্বের বলা হইয়াছে—ভগবদ্ধানও এবং ভগবানের বসনভূষণাদিও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। ধামরূপে ভগবান্কে ধারণ করিয়া স্বরূপ-শক্তি তাঁহার সেবা করিতেছেন; বসন-ভূষণাদিরূপে এবং আরও নানারূপেও স্বরূপ-শক্তি ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবানের সেবা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকেও স্বরূপশক্তিই কৃপা করিয়া সেবার অধিকার দিয়া থাকেন। নিত্যমুক্ত জীবগণকেও স্বরূপ-শক্তি কৃপা করিয়া ভগবৎ-সেবা দিয়া পার্যদ্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই নিত্যমুক্ত জীবগণ অনাদিকাল হইতেই পার্যদর্রূপে ভগবৎ-সেবা করিলেও তাঁহাদের পার্যদত্বকে অনাদিসিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ বলা যায় না। স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই তাঁহাদের পার্যদত্ব। যেহেতু, জীবের মধ্যে, এমন কি শুদ্ধ জীবেও, স্বরূপ-শক্তি নাই (জীবতত্ব দ্রন্থব্য। ২৮-অনুচ্ছেদ)।

কিন্তু অনাদিসিদ্ধ পার্ধদগণ এইরূপ নহেন। তাঁহাদের স্বরূপের বিষয় এস্থলে আলোচিত হইতেছে।

১০৬। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের স্বরূপ

পূর্বেব (১।৭৯-ক-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—দ্বারকা-চতুর্বন্যুহের অন্তর্গত সন্ধর্ষণ, প্রাচ্যুদ্ধ ও অনিরুদ্ধ হইতেছেন দ্বারকাবিহারী বাস্থদেবের পরিকর এবং পরব্যোম-চতুর্বন্যুহের অন্তর্গত বাস্থদেব, সন্ধর্ষণ, প্রাচ্যুদ্ধ ও অনিরুদ্ধ হইতেছেন পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের পরিকর। কিন্তু দ্বারকা-চতুর্বন্যুহের বাস্থদেব, সন্ধর্ষণ, প্রাচ্যুদ্ধ ও অনিরুদ্ধ যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, চতুর্বেবদ-শিখার প্রমাণে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহাদের অংশ

পরব্যোম-চতুর্বসূহও যে পরব্রহ্ম ভগবানেরই অংশ, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। এইরূপে দেখা গেল—-চতুর্বব্যহরূপ পরিকরণণ পরব্রহ্ম ভগবানেরই অংশ—স্বাংশ। পরব্রহ্মের নিজ অংশ বলিয়া তাঁহাদের স্বরূপেই অবিচ্ছেগ্যভাবে স্বরূপ-শক্তি নিত্য বিরাজিত। স্তুতরাং তাঁহাদের সেবা বা পার্যদত্বও স্বরূপশক্তিসিদ্ধ। জীবতত্ত্ব নহেন! ইহা হইতে জানা গেল-—পরিকররূপেও পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন।

অন্যান্য নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ পরিকরগণও যে জীবতত্ত্ব নহেন, পরস্তু পরব্রক্ষেরই প্রকাশ-বিশেষ, বা তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরই প্রকাশ-বিশেষ, তাহাই দেখান হইতেছে।

ক। গ্রীরুষ্ণমহিষীগণের স্বরূপ

পূর্বেবাদ্ধত **গোপালপূর্ব্বতাপনীশ্রুতিতে** বলা হইয়াছে—"রুক্মিণ্যাদি-স্বশক্তীন্। ১।৪॥" টীকায় শ্রীপাদ বিশেশর লিখিয়াছেন—"রুক্মিণ্যাদিশক্তয়ঃ কুফশক্তয়ঃ।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"যা রুক্মিণ্যাছাঃ স্বশক্তয়ঃ কুষ্ণশক্তয়ো দলেষু।" উভয় টীকাকারই লিখিয়াছেন—রুক্মিণ্যাদি-শব্দে-রুক্মিণী, সত্যভামা জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা ও স্থুশীলা—দ্বারকাধিপতি শ্রীক্লফের এই অফ্টপ্রধানা মহিষীকে বুঝায়। তাহা হইলে এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—শ্রীক্লফমহিষী রুক্মিণী-আদি হইতেছেন শ্রীক্রফেরই শক্তি।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়াই গ্রোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণিণীদেবীসম্বন্ধে বলা হইয়াছে— কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিরুক্মিণী॥ ১৬॥—রুক্মিণী হইতেছেন কৃষ্ণাত্মিকা এবং মূলপ্রকৃতি।" মূলপ্রকৃতি-শব্দে -- মূলশক্তি, সর্ববশক্তি-গরীয়সী স্বরূপ-শক্তিকেই বুঝায় ; আর, শক্তিও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায়, স্বরূপ-শক্তিরূপা রুক্মিণীদেবীকে কুষ্ণাত্মিকা বলা হইয়াছে।

গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতিতে অন্যত্রও শ্রীরুক্মিণীদেবীকে শ্রীক্রফেব শক্তি বলা হইয়াছে। ''অত্রাসৌ সংস্থিতঃ কুষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রচ্যুদ্ধৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ ॥১৫॥

—এ-স্থানে বিভু শ্রীকৃষ্ণ—রাম, অনিরুদ্ধ এবং প্রহ্লাম্ন এই তিনের সহিত এবং শক্তি শ্রীরুক্মিণীর সহিত অবস্থিত আছেন।"

পূর্বেবাল্লিখিত গোপালপূর্ববতাপনী-শ্রুতিবাক্যের টীকায় শ্রীপাদ বিশেশ্বর এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "রুক্মিণ্যাদি"-শব্দের অর্থে রুক্মিণী-সত্যভামাদি আটজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই আটজন হইতেছেন শ্রীকুষ্ণের মহিষীরূপ পরিকর। শ্রীকুষ্ণের ষোলহাজার মহিষীর কথা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। শ্রীকুষ্ণসন্দর্ভের ১৮৩-অন্তচ্ছেদে এজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—এক্রিফ্ড-মহিষীদের মধ্যে এক্রিক্রিণীদেবী প্রসিদ্ধা—প্রধানা—বলিয়াই শ্রুতিতে রুক্মিণীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, বস্তুতঃ রুক্মিণীর উপলক্ষণে অশু সমস্ত মহিষীরই শ্রীকৃষ্ণ-শক্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের প্রভাস-খণ্ড হইতে শ্রীকৃষ্ণমহিষীদের তত্ত্বসম্বন্ধে পার্ববতীর নিকটে মহাদেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—শ্রীক্বফের ধোলহাজার মহিষীই তাঁহার স্বরূপ-শক্তি। "* * শ্রুতের রুক্মিণ্যাঃ প্রসিদ্ধেরন্যাসামুপলক্ষণাৎ। শ্রীমহিষীণাং তদীয়স্বরূপশক্তিক্বং স্কান্দ-প্রভাসখণ্ডে শ্রীশিব-গৌরীসন্বাদে গোপ্যাদিমাহাত্ম্যে দৃষ্টম্॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৮৩॥" (ইহার পরে স্কন্দপুরাণের প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত করা হইলাছে। বাহুল্যভয়ে এ-স্বলে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না)।

খ। বসুদেব-দেবকীতত্ত্ব

বস্তুদেবাদি দ্বারকাপরিকরদের সন্বন্ধে শ্রীক্নফের (বাস্তুদেবের) একটা উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ দৃষ্ট হয়। ভগবান্ শ্রীবাস্তুদেব বস্তুদেবের নিকটে বলিতেছেন—

"অহং যুয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।

সর্বেবহপ্যেবং যতুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্ ॥১০।৮৫।২৩॥

—হে যত্নপ্রেষ্ঠ ! আমি, আপনারা, আর্য্য—শ্রীবলদেব এবং এই দ্বারকাবাসী সচরাচর সকলেই ব্রহ্মস্বরূপে অন্নেধণীয়।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"এবং বিমৃগ্যা ব্রহ্মতেনৈব অন্তেমণীয়াঃ।"

শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম ; বস্তুদেবাদি দ্বারকা-পরিকরগণকে "ব্রহ্মস্বরূপে অন্নেষণীয়" বলায়, তাঁহারাও যে শ্রীকৃষ্ণেরই বা তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরই প্রকাশ-বিশেষ, তাহাই সূচিত হইল।

বস্থদেব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও বলা হইয়াছে—

"বস্তুদেবং হরেঃ স্থানং বদস্ত্যানকত্বন্দুভিম্॥৯।২৪।৩०॥

—হরির স্থান বস্তুদেবকে আনকতুন্দুভি বলা হয়।"

এই শ্লোকার্দ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৩২-অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—
"সবং বিশুদ্ধং বস্থাদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। (শ্রীভা. ৪।৩।২৩)-ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধং বস্থাদেবাখাং
হরেঃ স্থানমত্রানকত্বন্দুভিং বদন্তি মুনয় ইতি॥—'বিশুদ্ধসহকে বস্থাদেব বলে। এই বিশুদ্ধসক্ত্রে পরমপুরুষ
শ্রীহরি অনাবৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করেন।'—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-প্রসিদ্ধ বস্তাদেবাখ্য হরির স্থানকেই মুনিগণ আনকত্বন্দুভি বলিয়া থাকেন।"

ইহা হইতে দ্বারকা-পরিকর বস্থদেবের একটা তত্ত্ব জানা গেল। তিনি বিশুদ্ধ-সন্থ। তাঁহার একটা নাম আনকত্বন্দুভি। ভগবান্ পরব্রহ্ম স্বর্জপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধ-সন্থেই আত্মপ্রকাশ করেন। আনকত্বন্দুভিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন; স্কুতরাং আনকত্বন্দুভি শুদ্ধসন্থই; নচেৎ তাঁহাতে তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেন না। শুদ্ধসন্থেরই একটা প্রতিশব্দ বস্থদেব বলিয়া মুনিগণ আনকত্বন্দুভিকে বস্তদেব বলিয়া থাকেন।

দেবকী-দেবী সম্বন্ধেও শ্রীমদ্ভাগবৃত হইতে এইরূপ জানা যায়ঃ—

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ববগুহাশয়ঃ।

আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুক্ষলঃ॥—ঐভা. ১০।৩৮॥

—পূর্ববদিকে যেমন পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হয়, তদ্রপ দেবরূপিণী দেবকীতে সর্ববগুহাশয় বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) আবিস্থৃত হইয়াছিলেন।"

এই শ্লোক-প্রদঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৩৩-অনুচেছদে লিখিয়াছেন—"দেবো বস্থদেবস্তদ্রূপিণ্যাং শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তিস্বরূপায়ামেবেতি।—দেব-শব্দে এস্থলে বস্থদেবকে বুঝায় ; বস্থদেব—শুদ্ধসত্ত্ব। দেবরূপিণী—বস্তুদেবরূপিণী, শুদ্ধসত্বরূপিণী; শুদ্ধসত্বের বৃত্তিস্বরূপা। তাঁহাতে—শুদ্ধসত্ত-বৃত্তিবিশেষরূপা দেবকী-দেবীতে সর্ববগুহাশয় শ্রীকৃষ্ণ আবিভূতি হইয়াছিলেন।"

এইরূপে জানা গেল—দেবকী-দেবী হইতেছেন শুদ্ধসত্ত্বের (স্বরূপশক্তির) বৃত্তিবিশেষ বা মূর্ত্তবিগ্রহ।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার উক্তির সমর্থনে বিষ্ণুপুরাণ হইতেও একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকটনের সূচনায় কংস-কারাগারে দেবকী-দেবীতে শ্রীকৃষ্ণ আবিভূতি হইলে দেবগণ দেবকীদেবীর স্তুতি-প্রসঙ্গে দেবকী-দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"প্রকৃতিস্থং পরা সূক্ষ্মা॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৫।২।৭॥"

এ-স্থলে দেবগণ দেবকীদেবীকে "সুক্ষমা পরা প্রকৃতি" বলিয়াছেন। প্রকৃতি—এ-স্থলে শক্তি। পরা প্রকৃতি---পরা শক্তি: চিৎ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি। অপরা প্রকৃতি হইতেছে বহিরঙ্গা মায়া (গীতা ॥৭।৫॥)। এ-স্থলেও দেবকীকে স্বরূপ-শক্তি বা শুদ্ধসত্ত বলা হইয়াছে।

দেবকী-বস্তুদেবের তত্ত্ব সম্বন্ধে উপরে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধত শ্রুতিবাক্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

কুষ্ণোপনিষ্ৎ বলিয়াছেন—

"দেবকী ব্রহ্মপুক্রা সা যা বেদৈরুপগীয়তে।

নিগমো বস্তুদেবো যো বেদার্থঃ কুফরাময়োঃ ॥৬॥"

এ-স্থলে দেবকীকে "ব্রহ্মপুত্রা" বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতেছেন পুত্র যে রমণীর, তিনি ব্রহ্মপুত্রা (বহুত্রীহি-সমাস)। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যাঁহার অনাদি-বাৎসল্য-রসিদ্ধ পুত্রভাব এবং ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-প্রকটন-কালেও যাঁহার পুত্ররূপে পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণ আবিভূতি হয়েন, নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিই ব্রহ্মপুত্রা— দেবকী। পরব্রহ্ম ঐকুষ্ণ শুদ্ধসত্ত্বেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, অন্তত্ত্ত নহে। "সহং বিশুদ্ধং বস্তুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপার্তঃ। শ্রীভা. ৪।৩।২৩॥'' স্কুতরাং দেবকীদেবী যে বিশুদ্ধ-সত্তেরই বৃত্তিবিশেষ, এই শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহাই জানা গেল।

আর, উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে বস্তুদেবকে "নিগম" বলা হইয়াছে। নিগম—বেদ। বস্তুদেব নিগমতুল্য, বেদতৃল্য। কোন্ বিষয়ে তিনি নিগমতৃল্য, তাহা বলা হইতেছে।

"শাস্ত্রযোনিরাৎ ॥১।১।৩॥"—এই বেদান্তসূত্রের একরকম অর্থে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অথবা যথোক্তম্ ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্তা ব্রহ্মণঃ যথাবৎস্বরূপাধিগমে,—অথবা, ঋগ্রেদাদি-শাস্ত্রই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার একমাত্র কারণ।" অর্থাৎ ঋগ্রেদাদি-শাস্ত্রই ব্রহ্ম-তন্তকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

এইরূপে, ঋগ্বেদাদি-শাস্ত্র (বা নিগম) যেমন ব্রহ্মা-তত্ত্বকে প্রকাশ করে, তত্রপ বস্তুদেবও ব্রহ্মকে প্রকাশ

করেন বলিয়া, বস্থুদেবেই ব্রহ্ম প্রকাশ লাভ করেন বলিয়া, বস্থুদেবকে নিগমতুল্য বলা হইয়াছে। কিন্তু পরব্রহ্ম শুদ্ধসম্বব্যতীত অন্থত্র প্রকাশিত হয়েন না বলিয়া বস্থুদেব যে শুদ্ধসম্ব বা শুদ্ধসম্বের বৃত্তিবিশেষ, তাহাই উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে সূচিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—বস্থদেব-দেবকীর তত্ত্বসম্বন্ধে শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতাদিপুরাণ তাহাই পরিস্ফুট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন া

গ। বস্তুদেব-দেবকীর বা নন্দ-যশোদার ক্লফ্ট-পিতৃমাতৃত্ব অভিমানজাত, জন্মজাত নহে

এ-স্থলে একটা কথা স্মারণ রাখিতে হইবে। দেবকী-বস্তুদেব এবং নন্দ-যশোদা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরিকর মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পরিকরের ভিন্ন ভান গাকে। দেবকী-বস্তুদেবের বা নন্দ-যশোদার মনের ভাব এই যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্র এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা। ইহা তাঁহাদের মনের ভাবমাত্র, দুঢ়া প্রতীতিমাত্র, অভিমানমাত্র। বস্তুতঃ তাঁহারা শ্রীক্লফের পিতামাতা নহেন, হইতেও পারেন না : যেহেতু, পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অজ, নিত্য, অনাদি। তাঁহাদের এইরূপ অভিমান—অনাদি। শ্রীক্বফেরও তাঁহাদের সম্বন্ধে অনুরূপ ভাব ; তাঁহারও এইরূপ অভিমান যে, তিনি দেবকী-বস্থদেবের বা নন্দ-যশোদার পুত্র। তাঁহাদের এই সম্বন্ধ কেবল অভিমানজাত। "লক্ষ্মীবিফোরনাদিত আদিরসসিদ্ধান্স্পতিশ্ববৎ শ্রীব্রজেশ্বরয়োস্তস্ম চ অনাদিতো বৎসলরসসিদ্ধ-পিতৃপুত্রভাবো বিগ্যত এব॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৫০॥— শ্রীলক্ষী-নারায়ণের অনাদিকাল হইতে আদিরস-সিদ্ধ দাম্পত্যের স্থায় ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর (নন্দ-যশোদার) এবং প্রীকৃষ্ণেরও অনাদিকাল হইতে বাৎসল্য-রস-সিদ্ধ পিতৃপুত্র-ভাব বিগুমান আছে।" শ্রীলক্ষ্মীদেবী এবং শ্রীনারায়ণের দাম্পত্য অনাদিসিদ্ধ, কেবল অভিমান-জাত, অনাদিসিদ্ধ বলিয়া বিবাহানুষ্ঠানজাত নহে : তদ্ধপ নন্দ-ঘশোদার শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃমাতৃত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণেরও নন্দ-যশোদার পুত্রত্ব কেবল অনাদি-অভিমানজাত, জন্মজাত নহে। বস্তুদেব-দেবকী-সম্বন্ধেও ঐ কথা। গোলোকে বা ব্রজে নন্দ-যশোদার শ্রীকৃঞ-পিতৃমাতৃত্ব এবং দারকা-মথুরায় বস্তুদেব-দেবকীর শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃমাতৃত্ব। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করেন, তখন তাঁহার পূর্বেবই নন্দ-যশোদাকে এবং বস্থাদেব-দেবকীকে আবির্ভাবিত করেন: তাহার পরে তাঁহাদের যোগে তাঁহাদের পুত্ররূপে তিনি নিজে আবিভূতি হইয়া থাকেন। এই বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

ঘ। নন্দ-যশোদার তত্ত্ব

অনাদি-বাৎসল্যরসসিদ্ধ অভিমানবশতঃ নন্দ-যশোদারও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে পুক্রভাব। ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-প্রাকটন-কালে আবার এই নন্দ-যশোদাকে দ্বার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ প্রাকটব্রজে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। স্থতরাং বস্থাদেব-দেবকীর স্থায় নন্দ-যশোদাও শুদ্ধসন্তেরই বৃত্তিবিশেষ।

ঙ। শ্রীক্লফের পিতা-মাতা শ্রীক্লফের আধার-শক্তির বা সন্ধিনী-শক্তির মূর্ত্তরূপ

পিতামাতা হইতেছেন সন্তানের আধার, সন্তানের প্রতি বাৎসল্যেরও আধার। স্কুতরাং শুদ্ধসত্ত্বের বা স্বরূপ-শক্তির যেই বৃত্তিটী আধার-শক্তি নামে পরিচিত, নন্দ-যশোদা এবং বস্তুদেব-দেবকী শুদ্ধসত্ত্বের সেই বৃত্তিই বা সেই বৃত্তিরই মূর্ত্তরূপ হইবেন।

পূর্বের (১।১।৮-অনুচেছদে) বলা হইয়াছে, সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসন্তের নাম আধার-শক্তি। নন্দ-যশোদা এবং বস্তুদেব-দেবকী যে সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসন্ত্ব, বা সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসন্তেরই মূর্ত্ত রূপ, তাহাই জানা গেল। এ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতগ্যচরিতামূতও বলিয়াছেন—

> "সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম। ভগবানের সন্ধা হয় যাহাতে বিপ্রাম॥ মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর। এসব কুফের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥ ঐীচৈ. চ. ১।৪।৫৬-৫৭ ॥

এ-স্থলে "শুদ্ধসন্ব"-শব্দে "আধার-শক্তিরূপে পরিণত শুদ্ধসন্তকে" বুঝাইতেছে। ভগবানের "পিতা-মাতা—পিতৃমাতৃত্বাভিমান-বিশিষ্ট পরিকর, নন্দ-যশোদা ও বস্তুদেব-দেবকী", তাঁহার "স্থান—ধাম", তাঁহার "গৃহ—আবাস-গৃহ, শ্রীমন্দিরাদি", তাঁহার "শয্যা" এবং তাঁহার "আসন—সিংহাসনাদি উপবেশন-স্থান"—এই সমস্তই আধার-শক্তিরূপ শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি। ইহাই উল্লিখিত পয়ারন্বয়ের তাৎপর্য্য।

চ। যাদবদিগের তত্ত্ব

বস্তুদেব-দেবকী ব্যতীত দ্বারকা-মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের আরও বহু পরিকর আছেন ; ভাঁহাদিগকে "যাদব— যতুকুলে আবিভূতি বলিয়া—যাদব" বলা হয়। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষণসন্দর্ভে (১১৭-অনুচেছদে) যাদবদিগের কৃষ্ণপরিকরত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা–প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণ-কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> "এতে হি যাদবাঃ সর্বের মদ্গণা এব ভামিনি। সর্ববদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ॥

—শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিতেছেন—হে ভামিনি, এই যাদবগণ সকলেই আমার গণ—পরিকর। হে দেবি! ইহারা সর্ববদা আমার প্রিয় এবং আমার তুল্য গুণশালী।"

এ-স্থলে "মন্ত্রলাগুণশালিনঃ"-শব্দে যাদবগণ যে শ্রীক্নফের প্রকাশ-বিশেষ, তাহাই সূচিত হইতেছে; যেহেতু, তাঁহার প্রকাশ-বিশেষ ব্যতীত অন্য কেহ "তত্ত্ব্যগুণশালী" হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭২-অনুচেছদে আদিবরাহপুরাণের একটী প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে। ''বসন্তি যে মণুরায়াং বিফুরূপা হি তে খলু।—ঘাঁহারা মথুরায় বাস করেন, তাঁহারা (সেই ক্বয়্ব-পরিকরগণ) নিশ্চিতই বিফুরূপ— বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিশেষ।" এ-স্থলেও মথুরা-পরিকরদের স্বরূপ-তত্ত্ব জানা গোল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীহরিবংশের নিম্নলিখিত শ্লোকটীও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "দেবানাঞ্চ হিতার্থায় বয়ং যাতা মনুষ্যতামিতি॥

—শ্রীহরিবংশে অনিরুদ্ধ-অন্নেষণ-প্রসঙ্গে অক্রুর বলিতেছেন—দেবগণের হিতার্থে আমরা (যাদবেরা) মনুযারূপে প্রকট হইয়াছি।"

ইহা হইতেও অক্রুরাদি যাদবদিগের শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরত্ব এবং পূর্বেবাল্লিথিত পদ্মপুরাণ-প্রমাণ-অনুসারে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন-আবির্ভাবরূপত্ব সূচিত হইতেছে।

ছ। গোপ-গণের তত্ত্ব

গোলোকের বা ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর-গোপগণসম্বন্ধে পদ্মপুরাণ-নির্দ্মাণ-খণ্ড হইতে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১১৭-অনুচ্ছেদে) নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"গোপালা মুনয়ঃ সর্বেব বৈকুণ্ঠানন্দমূর্ত্তয় ইতি॥

—গোপ-সকল মুনি; তাঁহারা বৈকুণ্ঠানন্দমূর্ত্তি।"

এই প্রদঙ্গে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"যতো যো বৈকুণ্ঠঃ শ্রীভগবান্ স ইব আনন্দমূর্ত্তয়ন্তে ততন্তৎপরম-ভক্তবাদেব মুন্ম ইত্যুচ্যতে, ন তু মুন্মবতারবাদিতি জ্ঞেয়ন্। —িযিনি বৈকুণ্ঠ—ভগবান্—িতিনি যেমন আনন্দ-মূর্ত্তি, তাঁহার পরিকর-গোপদকলও তদ্রপ আনন্দ-মূর্ত্তি। তাঁহার পরম-ভক্ত বলিয়াই গোপগণকে মুনি বলা হইয়াছে; মুনিগণের অবতার বলিয়া নহে।" (যেহেতু, মুনিগণের অবতার ভগবানের ম্যায় "আনন্দ-মূর্ত্তি" হইতে পারেন না)। ব্রজের গোপগণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ম্যায় "আনন্দ-মূর্ত্তি—আনন্দঘন-বিগ্রহ" বলাতে সূচিত হইতেছে যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, শ্রীকৃঞ্চই তাঁহার পরিকর-গোপরূপে বিরাজিত।

ব্রজের গোপগণ যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটীও উদ্ধত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৎস-চারণরত গোপশিশুগণকে এবং বৎসগনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

> "নৈতে স্থানেশা ঋষয়ো ন চৈতে স্থানের ভাসীশ ভিদাশ্রায়েহপি॥ শ্রীভা. ১০।১৩।৩৯॥

—এই গোপগণ এবং বৎসগণ দেবতাও নহে, ঋষিও নহে; ভেদাশ্রায় হইলেও (তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সত্ত্বেও) তুমিই তাহাদের রূপে প্রকাশ পাইতেছ।" অর্থাৎ গোপগণ এবং বৎসগণ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ।

উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"ইত্যাদিকং শ্রীবলদেববাক্যঞ্চ ভগবদাবির্ভাবলক্ষণ-গোপাদীনাম্। —এই বাক্যে গোপাদি যে শ্রীভগবানের আবির্ভাব-বিশেষ, তাহাই জানা গেল।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে আরও অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ব্রজের গোপাদির তত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে এ-স্থলে সে-সমস্ত উল্লিখিত হইল না।

গোলোক-বৃন্দাবনের পুরুষ ও দ্বীলোকদের সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ-পাতাল খণ্ড বলিয়াছেন—"ন্ত্রী লক্ষ্মীঃ পুরুষো বিষ্ণুঃ তদ্দশাংশসমুদ্ধবঃ ॥৩৮।৬৪ ॥—বৃন্দাবনের স্ত্রীগণ লক্ষ্মী এবং পুরুষগণ বিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) দশাংশে উৎপন্ন।" ব্রজের গোপগণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং ব্রজনারীগণ যে লক্ষ্মীস্বরূপা—এই প্রমাণ হইতে তাহাই জানা গেল।

এইরূপে দেখা গেল—দারকা-মথুরার যাদবগণ, ব্রজের গোপগণ এবং বৎসগণও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ; এবং পূর্বের ইহাও দেখা গিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণমহিযীগণও তাঁহার স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্তবিগ্রহ।

এক্ষণে ব্রজের গোপীদিগের তত্ত্ব-সন্থন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

জ। গোপীতত্ত্ব

গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতিতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণের "স্বামী" বলা হইয়াছে। "স বো হি স্বামী ভবতি ॥৮॥" ইহা হইতে জানা গেল—ব্রজের গোপীগণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের কান্তার্ম্নপ পরিকর। এ-জন্মই গোপালপূর্ববিতাপনী-শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণকে "গোপীজনবল্লভঃ" এবং "গোপীজনমনোহরঃ" বলা হইয়াছে।

"কম্ম বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি—কাহাকে জানিলে সমস্তই জ্ঞাত হয়"—এই প্রশ্নের উত্তরে গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, গোপীজনবল্লভের জ্ঞানেই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়— "গোপীজনবল্লভ্জানেন তজ্জ্ঞানং ভবতি ॥১।১॥"

ইহার পরে "গোপীজনবল্লভঃ কঃ—গোপীজনবল্লভ কে"—এই প্রশ্নের উত্তরে গোপালপূর্ববতানীতে বলা হইয়াছে—"গোপীজনাবিত্যাকলা-প্রেরকঃ ॥১।১॥ —গোপীজনবল্লভ হইতেছেন গোপীজনাবিত্যাকলা-প্রেরক।"

এক্ষণে দেখিতে হইবে—"গোপীজনাবিত্যাকলা-প্রেরক"-শব্দের তাৎপর্য্য কি ? শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৮৬-অনুচ্ছেদে এই শ্রুতি-বাক্যটার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়,—গোপীজনাবিত্যাকলা—গোপাজন + আ + বিত্যাকলা; তাহার প্রেরক—গোপীজনবিত্যাকলা-প্রেরক। তিনি অর্থ করিয়াছেন—"যে গোপীজনাঃ তে আ সম্যুগ্ যা বিত্যা পরমপ্রেমরূপা তস্তাঃ কলা বৃত্তিরূপা ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। * * তাসাং প্রেরকস্তৎক্রীড়ায়াং প্রবর্ত্তক ইতি বল্লভশব্দেন একার্থমেব। স বো হি স্বামীতি তস্তামেব শ্রুতে তাঃ প্রতি ত্রুর্বাস্যানা বাক্যাৎ।—যাঁহারা গোপীজন, তাঁহারা আ—সম্যুক্—পরম-প্রেমরূপা যে বিত্যা, সেই বিত্যার কলা—বৃত্তি-রূপা। * * । তাঁহাদের প্রেরক—তাঁহার ক্রীড়ায় প্রবর্ত্তক; প্রেরক-শব্দ বল্লভ-শব্দের সহিত একার্থক। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের (গোপীদিগের) বল্লভ, সেই তাপনীশ্রুতিতেই তিনি 'তোমাদের স্বামী হয়েন'— গোপীদের প্রতি তুর্ববাসার এই বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।"

এ-স্থলে "বিভা"-শব্দে যে "প্রেমরূপা বিভাকেই" বুঝাইতেছে, তাহার প্রমাণরূপে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমন্ভগবদ্গীতার "রাজবিভা রাজগুহুম্"-ইত্যাদি (৯২)-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গীতোক্ত "রাজবিভা"-শব্দে "প্রেমরূপা বিভাকেই" বুঝায়। এইরূপ বলার হেতু এই। গীতার ভাষ্যকারগণ "রাজবিভা"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"বিভানাং রাজা—বিভাসমূহের রাজা, বিভাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা যে বিভা, তাহাই রাজবিভা।" যদ্ধারা জানা যায়, তাহাই বিভা। যে বিভাদারা এমন একটা বস্তু জানা যায়, যাহা জানিলে অজ্ঞাত আর কিছু থাকে না, তাহাই হইবে—শ্রেষ্ঠা বিভা বা রাজবিভা। প্রশ্নকে জানিলেই কিছু অজ্ঞাত থাকে না; স্থতরাং প্রশ্নকে যদ্ধারা জানা যায়, তাহাই হইবে রাজবিভা। প্রশ্নকে জানা যায় একমাত্র

"পরা বিছা"-দ্বারা। "অথ পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে॥ মুগুকশ্রুতি ৷১া৫॥" তাহা হইলে পরা বিত্যাই হইতেছে রাজবিত্যা। কিন্তু পরব্রন্ম শ্রীক্লফ গীতায় বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি ॥১৮।৫৫॥" এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ ৷১১৷১৪৷২১ ৷৷" : মাঠরশ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি॥" ইহা হইতে জানা যায়—ভক্তিবারাই তাঁহাকে জানা যায়। স্তুতরাং ভক্তিই হইতেছে "পরাবিত্যা" বা "রাজবিত্যা।" সাধ্য-ভক্তি এবং প্রোম একই অভিন্ন বস্তু। স্কুতরাং "প্রেমরূপা বিত্যাই" যে "রাজবিত্যা", তাহাই জানা গেল। এজন্মই শ্রীজীব শ্রুতির "বিছা"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন – "প্রেমরূপা বিছা।"

শ্রীজীব "গোপীজনাবিতাকলা"-শব্দকে বিশ্লিষ্ট করিয়াছেন এই ভাবে—গোপীজন + আ + বিতাকলা। এই শব্দটীর অন্তরূপ বিশ্লেষণও হইতে পারে; যথা, "গোপীজন + অবিতাকলা"। "গোপীজন + অবিত্যাকলা"—এইরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে অর্থ হইবে—গোপীগণ হইতেছেন অবিত্যার (বহিরঙ্গা মায়ার) কলা বা বৃত্তি। এই অর্থ যে শাস্ত্রসঙ্গত নয়, তাহাও শ্রীজীব দেখাইয়াছেন। শ্রীজীব বলেন—এইরূপ অর্থ করিলে ভগবানু পরব্রহ্ম শ্রীকুষ্ণের সহিত মায়ার সংশ্লেষ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয় : কিন্তু পরব্রহ্মকে মায়া স্পর্শও করিতে পারে না (১।১।১৭-অনুচ্ছেদ দ্রফীব্য)। স্থতরাং গোপীগণ মায়ার বৃত্তি—এইরূপ অর্থ সমীচীন হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে—গোপীগণকে মায়ার বৃত্তি বলিলে পরব্রহ্মের সহিত মায়ার সংশ্লেষ কিরূপে হইতেপারে গ

ইহার উত্তর এই। গোপালতাপনী-শ্রুতিই বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের "বল্লভ", "স্বামী।" স্কুতরাং গোপীগণ যে তাঁহার "কান্তা"-রূপ পরিকর, ইহাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। কান্তার সঙ্গে কান্তের—বল্লভের, স্বামীর—স্পর্শাদিরূপ সংশ্লেষ অপরিহার্য্য। এজন্মই গোপীদিগকে অবিভার বা বহিরুদ্রা মায়ার বৃত্তি বলিলে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত মায়ার সংশ্লেষও স্বীকার করিতে হয়: অথচ ইহা শ্রুতি-শ্বতি-বিরুদ্ধ।

গোপীগণ যে বহিরঙ্গা মায়ার বৃত্তি নহেন, তাহার প্রমাণ গোপালপূর্ব্ব-তাপনী শ্রুতি হইতেই জানা যায়। এই শ্রুতি বলিয়াছেন—গোপীজনবল্লভের জ্ঞানেই সমস্ত জানা যায়—"গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজজ্ঞানং ভবতি।১।১॥" এবং সেই শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন যে, এই গোপীজনবল্লভের ধ্যানে, রসনে এবং ভজনে অমৃতত্ত্ব লাভ করা যায়। "যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোহমুতো ভবতি সোহমুতো ভবতীতি ॥১।১॥" "গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ" হইতেছেন—গোপীগণপরিবৃত কৃষ্ণ। ভাঁহার ধ্যানাদিতে গোপীগণের ধ্যানাদিও সূচিত হইতেছে। গোপীগণ যদি মাঘার রুত্তিই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধ্যানে, মায়াতীত শ্রীক্লফের ধ্যানের সঙ্গেও তাঁহাদের ধ্যান করিলে, কেহ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। অবিস্থার ধ্যানে কেহ অবিস্থামুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। স্থতরাং গোপীগণ যে অবিছার বৃত্তি নহেন, গোপীজনবল্লভের ধ্যানাদিতে অমৃতত্ব-লাভের কথাতে গোপাল-তাপনী শ্রুতিই তাহা জানাইয়াছেন।

গোপীজনবল্লভের ধ্যানাদির উপদেশে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, গোপীগণ শ্রীকৃঞ্বেরই স্বরূপভূত বস্তু। তাঁহারা "বিত্যার কলা—প্রেমরূপা বিত্যা" হইলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত বস্তু হইতে পারেন: যেহেতু, প্রেম হইতেছে হলাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি (গুহু বিছা: ১।১।১০-অনুচেছদ দ্রুফব্য)।

ব্রহ্মসং হিতা-বাক্য হইতেও জানা যায়, ব্রজের গোপাগণ হইতেছেন শ্রীক্তম্ভের প্রেমরূপা শক্তির, বা হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি। "কামকুষণায় গোবিন্দায় গোপীজন ইত্যপি। বল্লভায় প্রিয়া বহুের্মন্তং তে দাস্ততি প্রিয়ম॥ ব্রহ্মসংহিতা।৫।২৪॥"-ইত্যাদি মস্ত্রে গোপীদের কথা বলিয়া তাহার পরে ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন---

> "আনন্দচিনায়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভি র্য এব নিজরূপত্য়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

> > -—ব্ৰহ্মসংহিতা ॥৫।৩৭ ॥

—ব্রহ্মা বলিতেছেন—অখিলাত্মভূত (সকলের পরমপ্রিয়) যে গোবিন্দ—আনন্দ-চিন্ময়রসম্বারা প্রতিভাবিতা, স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধা এবং স্বীয় স্বরূপ-শক্তি-হলাদিনীরূপা সেই গোপাদিগের সহিত গোলোকে বাস করিতেছেন—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন--- "আনন্দ-চিন্ময়রসঃ--- পরম-প্রেমময় উজ্জ্বলনামা—পরম-প্রেম্ময়-উজ্জ্বল রুসই আনন্দ-চিন্ময়রস (শ্রীশ্রীচৈতব্যুচরিতামূতও বলিয়াছেন—আনন্দ-চিনায়রস প্রেমের আখ্যান ॥২।৮।১২২)। তাভিঃ—শ্রীগোপীভিঃ মন্ত্রে তচ্ছকপ্রয়োগাৎ (শ্রীক্বঞ্চনদর্ভঃ॥ ১৮৬॥)। কলাভিঃ—শক্তিভিঃ, হলাদিনীশক্তিরতিরূপাভিঃ। নিজরূপতয়া—স্বস্বরূপত্য়া, স্বদারত্বেনৈব।"

ইহা হইতে জানা গেল—ব্রজগোপীগণ শ্রীক্বফের স্ব-কান্তা, (স বো হি স্বামী ভবতি ॥ তাপনীশ্রুতিঃ ॥ অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা॥ গৌতমীয়তন্ত্র॥)। তাঁহারা শ্রীক্বফের হলাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ, হলাদিনীরই মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহাদের দেহ আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত। "প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত ৷শ্রীচৈ. চ. ২৮/১২৪ ৷৷"

ব্রহ্মদংহিতায় অন্যত্রও গোপীদিগকে শ্রীক্নফের স্বরূপ-শক্তি বলা হইয়াছে।

"লক্ষ্মীসহস্রশতসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৫।২৯॥—ব্রহ্মা বলিতেছেন—যিনি শতসহস্র গোপফুন্দরীকর্ত্তক দাদরে সেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—''লক্ষ্যোখত্র গোপস্থন্দর্য্য এব—এই শ্লোকে লক্ষ্মী-শব্দে গোপফুন্দরীগণকেই বুঝাইতেছে।" যেহেতু, শ্রুতিবাক্যানুসারে গোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের কাস্তা; এই কান্তাগণের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সেবিত হয়েন।

লক্ষ্মী যে ভগবানের স্বরূপ-শক্তি, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে (১৮৯ অমুচ্ছেদে. ৬৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায়) তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—অথৈবং ভূতানন্তবৃত্তিকা যা স্বরূপশক্তিঃ সা তু ইহ ভগবদ্বামাংশবর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরেব।—অনস্তর্ত্তিবিশিষ্টা যে স্বরূপ-শক্তি, তিনিই ভগবানের বামপার্শ্বর্ত্তিনী মূর্তিমতী লক্ষ্মী: অর্থাৎ স্বরূপশক্তিই এক বৃত্তিতে মূর্তিমতী হইয়া লক্ষ্মীরূপে ভগবানের বামপার্যে অবস্থিতা।" এই উক্তির প্রমাণরূপে তিনি শ্রীমদভাগবতের একটা গ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ॥ শ্রীভা. ১২।১১।২০॥—ভগবতী শ্রী (লক্ষ্মী) হইতেছেন শ্রীহরির সাক্ষাৎ অনপায়িনী শক্তি।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ। তত্র হেতুঃ সাক্ষাদাত্মনঃ স্বৰূপস্থ চিদ্রূপহাৎ তস্থাস্তদভেদাদিত্যর্থঃ। শ্রীহরির শক্তি অনপায়িনী (নিত্যা); যেহেতু, শ্রীহরির স্বরূপ হইতেছে চিদ্রূপ এবং লক্ষ্মী তাঁহা হইতে অভিন্না।"

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটা উদ্ধৃত করিয়াও শ্রীজীব তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"পরমাত্মা হরির্দেব স্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা।

শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।

ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পল্পজাং বিনা॥

—পরমাত্মা হরি যে দেব, তাঁহার শক্তি শ্রী—ইহাই কথিত হয়। শ্রীদেবী হইতেছেন প্রকৃতি এবং কেশব হইতেছেন পুরুষ। বিষ্ণুকে ছাড়িয়া দেবী (শ্রী বা লক্ষ্মী) থাকেন না, লক্ষ্মীকে ছাড়িয়াও বিষ্ণু থাকেন না।"

এই শ্লোকে চুইটী জিনিস পাওয়া গেল—(১) লক্ষ্মী বা শ্রী হইতেছেন ভগবানের শক্তি (প্রকৃতি) এবং

(২) তাঁহারা নিত্য একত্র অবস্থিতি করেন (এজন্মই লক্ষ্মীকে ভগবানের অনপায়িনী শক্তি বলা হইয়াছে)। বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

"নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।

যথা সর্বনগতো বিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম।

—বিষ্ণুপুরাণ ॥১৮।১৫॥

—পরাশর মৈত্রেয়কে বলিয়াছেন— বিষ্ণুর শ্রী (প্রেয়সী বা লক্ষ্মী) তাঁহার অনপায়িনী (নিত্যসনিহিতা স্বরূপশক্তিরূপা) ও নিত্যা; তিনি জগনাতা। বিষ্ণু যেমন সর্ববগত, শ্রীও তদ্রপ সর্ববগতা।"

পরাশর অন্তত্ত্রও বলিয়াছেন—"শ্রীবিষ্ণু যেখানে যেরূপ লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী লক্ষ্মীও তদনুরূপ শ্রীবিগ্রহে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হয়েন। দেবরূপে লীলাকারী শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে ইনি দেবী, মানুষরূপে লীলাকারীর সহিত ইনি মানুষী।

> "এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥

> > —বিষ্ণুপুরাণ ॥১।৯।১৪০॥

দেবত্বে দেবদেহেয়ং মন্ত্রয়ত্বেচ মান্ত্রয়। বিফোর্দেহানুরূপং বৈ করোত্যেযাত্মনস্তন্মুম্॥

—বিষ্ণুপুরাণ ॥১৷৯৷১৪৩॥"

ইহা দারা লক্ষ্মীর অনপায়িনীত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে জানা গোল—লক্ষ্মী বা <u>শ্রী</u> হইতেছেন ভগবানের স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি-— স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্ত বিগ্রহ। ব্রহ্মসংহিতায় ব্রজগোপীগণকে লক্ষ্মী বলাতে তাঁহাদেরও স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। পূর্বেরাল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণাদির প্রমাণে ইহাও জানা গিয়াছে যে — শ্রী বা লক্ষ্মী হইতেছেন ভগবানের অনপায়িনী শক্তি; অর্থাৎ তিনি ভগবানের সহিত নিত্য অবস্থিতা। ভগবান্ যে ধামে যে-রূপে বিরাজিত, তাঁহার অনপায়িনী স্বরূপ-শক্তিরপা লক্ষ্মী বা শ্রীও সেই ধামে ভগবানের সেই রূপের অনুরূপ ভাবে বিরাজিতা। ব্রজে তিনি দ্বিভুজরূপে—নররূপে বিরাজিত, তাঁহার অনপায়িনী স্বরূপ-শক্তিও ব্রজে দ্বিভুজা—গোপীরূপে—তাঁহার সঙ্গিনী। পরব্যোমে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণরূপে তিনি চতুর্ভুজরূপে বিরাজিত, শ্রীরূপা স্বরূপ-শক্তিও সেই স্থানে চতুর্ভুজা লক্ষ্মীরূপে তাঁহার সঙ্গিনী। পরব্যোমন্থিত রাম-নৃসিংহাদি ভগবৎ-স্বরূপগণের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণরূপ পরিকরও যে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি, তাহাও বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণে জানা গেল। দ্বারকার মহিধীরূপ পরিকরগণ যে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণেও তাহা জানা গেল।

যাহা হউক, ব্রহ্মসংহিতা অন্য স্থলেও ব্রজগোপীগণকে "শ্রী—লক্ষ্মী" বলিয়াছেন এবং তদ্ধারা গোপীগণ যে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বা স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্ত বিগ্রহ, তাহাই সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন—
"শ্রেয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ প্রমপুরুষঃ ॥৫।৫৬॥

--- (বুন্দাবনে) পরম-পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ) কান্ত এবং শ্রীগণ (লক্ষ্মীগণ) কান্তা (শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপী)।

১০৭। আলোচনার সারমর্ম

ভগবং-পরিকরগণের তত্ত্বসম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইল, তাহার সারমর্ম্ম এই : — নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ পরিকরগণের মধ্যে কেহ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, কেহ কেহ বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ বা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ।

ব্রজের বা গোলোকের পরিকর—শ্রীনন্দ-যশোদা সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের বাৎসল্য-ভাব। অপর যে সকল গোপ-গোপীরও শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য-ভাব আছে, নন্দ-যশোদার উপলক্ষণে বুঝা যায়, তাঁহারাও সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখ্যভাবাপন্ন গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ। কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বা মূর্ত্তবিগ্রহ।

দারকামথুরার পরিকর—বস্থদেব-দেবকী এবং তাঁহাদের উপলক্ষণে বাস্থদেব-কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য-ভাবাপন্ন অন্য পরিকরগণও হইতেছেন সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি—বা মূর্ত্তবিগ্রহ। যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ। শ্রীকৃন্ধিনী-সত্যভামাদি শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ তাঁহার হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বা মূর্ত্তবিগ্রহ।

প্রব্যোমের পরিকর—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীদেবী এবং পরব্যোমস্থিত অস্থান্য ভগবৎ-স্বরূপগণের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণ হইতেছেন হলাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বা মূর্ত্তবিগ্রহ। অস্থান্য পরিকরগণ ভগবানেরই আবির্ভাব-বিশেষ।

নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ ভগবানের বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া জীবতত্ত্ব নহেন।

তাত্ত্বিক-বিচারে তাঁহাদের মধ্যে এবং ভগবানের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য কিছু নাই। এজন্মই ব্রজের গোপীগণকে এবং বৈকুঠেশ্বরী লক্ষ্মীকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু "ঈশ্বর" বলিয়াছেন।

"কৃষ্ণ নারায়ণ ঘৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি—হয় একরূপ॥
গোপীদ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥ শ্রীচৈ. চ. ২৷৯৷১৩৯-৪৯॥"

আর, সাধনসিদ্ধ পরিকরগণ সকলেই জীবতত্ত্ব। পরিকররূপে তাঁহাদের দেহও প্রাকৃত নহে, পরস্ত সচ্চিদানন্দ। নিত্যমুক্ত জীবগণও সচ্চিদানন্দদেহে ভগবৎ-পরিকররূপে বিরাজিত।

ভগবন্ধামে, উল্লিখিত পরিকর ব্যতীত, অপর যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম আছে, তাহারাও প্রাকৃত নহে; তাহারাও সচ্চিদানন্দ। যেহেতু, ভগবদ্ধামে প্রকৃতির বা বহিরঙ্গা মায়ার প্রবেশ নাই।

শ্রীক্বফের বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব-বিশেষ-বলিয়া শ্রীক্বফের পরিকরগণ সকলেই নিত্য।

"দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্তশ্চ হরেরিছ।

সর্বেব নিত্যাঃ মুনিশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব্যগুণশালিনঃ॥

—পদ্মপুরাণপাতাল খণ্ড ॥৫২।৩॥

—নারদের নিকটে সদাশিব বলিতেছেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রীহরির দাস, সখা, পিতামাতা এবং প্রেয়সীগণ সকলেই নিতা এবং সকলেই তাঁহারই স্থায় গুণশালী।"

একাদশ অধ্যায় (পরব্রন্ধ শ্রীকুষ্ণের লীলা)

১০৮। প্রব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাসী পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণ যে লীলাবিলাসী, শান্ত হইতে তাহা জানা যায়। বেদান্তদর্শনে এইরূপ একটী সূত্র দৃষ্ট হয়ঃ— "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্॥২।১।৩৩॥

—লোকের স্থায় কেবল লীলা।"

পরব্রহ্ম কর্ত্ত্ব জগতের স্থান্তি-প্রসঙ্গে এই সূত্রির অবতারণা করা হইরাছে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—কোনও প্রয়োজনবুদ্ধিবশতঃ পরব্রহ্ম জগতের স্থান্তি করেন নাই; ইহা তাঁহার লীলামাত্র; লৌকিক জগতেও প্রয়োজনবুদ্ধিহীনা লীলা (ক্রীড়া) দুফী হয়।

অভাব হইতেই প্রয়োজন-বুদ্ধির উদ্ভব। বাঁহার অর্থাভাব, অর্থোপার্জ্জনের জন্ম নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন তাঁহার হয়। কিন্তু পরব্রহ্ম হইতেছেন পূর্ণতম-স্বরূপ, তিনি আপ্রকাম, তাঁহার কোনও অভাব নাই—স্কুতরাং প্রয়োজন-বুদ্ধিও নাই। তিনি তাঁহার কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্ম এই বিশের স্থিষ্টি করেন নাই। ইহা তাঁহার লীলামাত্র—ক্রীড়ামাত্র। লোকিক জগতেও দেখা যায়—যিনি রাজ-রাজেশ্বর, তিনিও কন্দুকাদি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েন—কোনও প্রয়োজন-বুদ্ধিতে নহে, কেবল ক্রীড়ার আমোদ-উপলব্ধির জন্ম; ইহা অভাবজনিত প্রয়োজন-বুদ্ধির কার্য্য নহে। ছোট শিশুরা খেলা-প্রসঙ্গে খড়-কুটা দিয়া ঘর প্রস্তুত করে—কোনও প্রয়োজন-বুদ্ধির প্রেরণায় নহে; সেই ঘরে তাহারা বাস করে না। ইহা তাহাদের খেলামাত্র। পরবৃদ্ধ এই জগতের স্ক্তিও তদ্ধপ তাঁহার খেলামাত্র—লীলামাত্র। লীলা অর্থ ই—ক্রীড়া, খেলা।

আনন্দের উচ্ছাসে, আনন্দের প্রেরণাতেই খেলার ইচ্ছা জাগে। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম আনন্দময়। "আনন্দময়োহভ্যাসাৎ॥ ১৷১৷১২॥ ব্রহ্মসূত্র॥" অর্থাৎ ব্রহ্ম আনন্দের প্রাচুর্য্য নিভ্য বিভ্যমান। "বিকারশকারেতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যাৎ॥ ১৷১৷১৩॥ ব্রহ্মসূত্র॥" ব্রহ্ম আনন্দদাতাও। "এষ হি এব আনন্দরাতি॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী। ৭॥" আনন্দ-প্রাচুর্য্যবশতঃ ব্রহ্মে আনন্দের উচ্ছাস; তাহার ফলেই তাঁহার পক্ষে আনন্দ দানের ইচ্ছা। এই আনন্দের উচ্ছাসবশতঃ এবং আনন্দদানের ইচ্ছাবশতঃই তাঁহার লীলা বা খেলা।

ত্রন্ধে যে আনন্দের উচ্ছাস আছে এবং এই আনন্দোচ্ছাসবশতঃই যে তাঁহার লীলায় প্রবৃত্তি, "লোকবতু লীলাকৈবল্যম্"-সূত্র হইতেই তাহা জানা যায়। আনন্দের উচ্ছাসবশতঃই তাঁহার স্মষ্টিকার্য্যরূপ লীলাতে প্রবৃত্তি।

১০৯। স্মষ্টিলীলাই একমাত্র লীলা নহে

কেহ হয়তো বলিতে প্যরেন—স্ষ্ঠিকার্য্য-প্রদঙ্গেই যখন "লোকবত্ত্ব লীলাকৈবল্যম্"-সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, তথন মনে হয়—স্প্রিকার্য্যই ব্রহ্মের একমাত্র লীলা; তাঁহার অহ্য কোনও লীলা নাই। কিন্তু এইরূপ অনুমান সঙ্গত নহে, তাহার হেতু এই :---

প্রথমতঃ, ত্রক্ষের লীলার কথা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত সূত্রের অবতারণা করা হয় নাই। লীলাতে বা খেলাতে যেমন প্রয়োজনবুদ্ধি থাকে না, স্ষষ্টিকার্য্যেও ব্রহ্মের কোনওরূপ প্রয়োজনবুদ্ধি নাই—এই তথ্য প্রকাশ করাই এ-স্থলে উক্ত সূত্রের অবতারণার উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম যখন আনন্দ-স্বরূপ এবং আনন্দময়, তখন আনন্দের প্রাচুর্য্যবশতঃ এবং আনন্দদানের স্প্রিলীলাতে সীমাবদ্ধ করিতে গোলে তাঁহার ব্রহ্মাত্বেরই ক্ষন্ধতা সাধিত হয়। আনন্দস্বরূপ এবং আনন্দময় ব্রহ্ম হইতেছেন—ব্রহ্মতত্ত্ব—সর্ববয়হত্তম তত্ত্ব। সর্বববিষয়েই তাঁহার এই ব্রহ্মত্তের বা সর্ববয়হত্তার ব্যাপ্তি—তাঁহার আনন্দোচ্ছাদে এই সর্ববৃহত্তার ব্যাপ্তি অস্বীকার করিতে গেলে বৃহত্তা রক্ষিত হইতে পারে না। স্থুতরাং তাঁহার আনন্দোচ্ছাসজনিত লীলা যে কেবল স্প্রিলীলাতেই সীমাবদ্ধ, এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না।

তৃতীয়তঃ, লীলা পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তিরই কার্য্য, স্বরূপ-শক্তির বিভৃতি। কিন্তু প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার একপাদ বিভূতিমাত্র অভিব্যক্ত; তাঁহার তিনপাদ বিভূতির বিকাশ অপ্রাকৃত দিব্যলোকে, ভগবদ্ধামে (১।১।৪৭-অনুচেছদের শেষভাগে শ্রুতিপ্রমাণ দ্রুষ্টব্য)। তাঁহার স্থান্টিকার্য্যরূপ লীলা তাঁহার একপাদ বিভূতিরই অন্তর্ভুক্তি। দিব্যলোকে বা তাঁহার ধামে ত্রিপাদ-বিভূতি হইতে উদ্ভূত লীলা অবশ্যই আছে। স্প্রিকার্য্যই যে ত্রন্মের একমাত্র লীলা, এইরূপ অনুমান সঙ্গত নহে।

পরত্রক্ষের ধাম ও পরিকরের কথা পূর্বের বলা হইয়াছে। লীলাসঙ্গীরাই পরিকর ; লীলার স্থানই ধাম। ধাম এবং পরিকর যে নিত্য, অনাদি, প্রাকৃত-স্প্তির অতীত, তাহাও পূর্বেব বলা হইয়াছে। স্থান্তিলীলা ব্যতীত অন্য লীলা না থাকিলে ধাম ও পরিকরের অস্তিত্ব নির্থিক হইয়া পড়ে।

১১০। লীলাসম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম"-ইত্যাদি গীতা (৪৷৯)-বাক্যে যে "দিব্য কর্ম্মের" কথা বলা হইয়াছে, তাহাই তাঁহার লীলা বা ক্রীডা।

অপ্রাকৃত ধামে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা ক্লুষ্ণোপনিষ্দে স্পট্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। "বনে বৃন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপ-গোপাস্কুরৈঃ সহ।। কুষ্ণোপনিষৎ। ৭॥" ইহা হইতে জানা গেল-—শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপা-আদির সহিত বুন্দাবনে ক্রীড়া (লীলা) করেন।

গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিতে শ্রীক্লফের গোবর্দ্ধন-ধারণ, পুতনাবধ, তুণাবর্ত্ত-বধাদি লীলার উল্লেখ मुक्टे इय़।

"নমঃ পাপ-প্রণাশায় গোবর্দ্ধন-ধরায় চ। পূতনা-জীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাস্থহারিণে॥ ২৮॥"

উক্ত গোপালপূর্ববতাপনীতেই পরব্রক্ষ শ্রীকৃষ্ণসম্বদ্ধে "গোপ-গোপাঙ্গনাবীতং স্থরক্রেমতলাপ্রিতম্ ॥ ১।২ ॥", "শ্রীকৃষ্ণ ক্রন্ধিণীকান্ত গোপীজনমনোহর ॥২।১১॥" এবং "গোপীজনবল্লভঃ ॥১।১॥"—ইত্যাদি উক্তিতেও লীলাবিশেষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্লকৃপরিশিষ্টে যমুনা-ব্রদস্থিত "কালিক-নাম-সর্পের" উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ।

যমুনাহদে হ সো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ॥ ইত্যাদি।"

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্ত্ব কালীয়-দমন-লীলারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঋক্-পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে, উক্ত বাক্যটী "মণ্ডল ৭।অং ৫।৪।২২॥৫৫-সূক্তস্থানন্তরম্।" অর্থাৎ উল্লিখিত সূক্তের পরে উক্ত পরিশিষ্টবাক্যটী সংযোজিত হইবে। সূক্তটীর শেষাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছেঃ—

"সস্ত মাতা সস্ত পিতা সস্ত শা সস্ত বিশ্বপতিঃ।
সমস্ত সর্বেব জ্ঞাতয়ঃ সন্তয়মভিতো জনঃ
য আস্তে যশ্চ চরতি যশ্চ পশ্যতি নো জনঃ।
তেষাং সং হন্মো অক্ষাণি যথেদং হর্ম্মাং তথা
সহস্রশৃক্ষো ব্যভো যঃ সমুদ্রাহ্নদাচরং।
তেনা সহস্থেনা বয়ং নি জনান্ স্বাপয়ামসি
প্রোপ্তেশয়া বহেশয়া নারীর্যাস্তল্পশীবরীঃ
ক্রিয়ো যাঃ পুণাগন্ধা স্তাঃ সর্ববাঃ স্বাপয়ামসি॥"

পুরাণাদিতে গোপবালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাদিলীলার কথা, গোপীদিগের সহিত রাসাদি-লীলার কথা, বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কেবল পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণের নহে, তাঁহার অস্তান্ত স্বরূপের লীলার কথাও পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। দ্বারকা-মথুরায় বাস্তুদেবের, পরব্যোমে নারায়ণাদির লীলা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

এইরূপে শ্রাতি-স্মৃতি-প্রমাণে জানা যায়—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপেও লীলা করেন, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপেও লীলা করিয়া থাকেন।

১১১। লীলার নিত্যন্থ

শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবস্তু, তাঁহার ধাম নিত্যবস্তু, তাঁহার অনাদিসিদ্ধ পরিকরবর্গও নিত্যবস্তু। স্থতরাং তাঁহার লীলাও হইবে নিত্য বস্তু। লীলা নিত্য না হইলে লীলা-ধামের এবং লীলা-পরিকরের নিত্যত্ব নির্ম্থিক হইয়া পড়ে। লীলার নিত্যত্ব-সন্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণও দৃষ্ট হয়। গর্স**সংহিতায়** দেখা যায়—দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—

"বৃন্দাবনেশ গিরিরাজপতে ব্রজেশ

গোপালবেশ ক্লতনিত্যবিহারলীল।

রাধাপতে শ্রুতিধরাধিপতে ধরাং ত্বং

গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ঊদ্ধর ধর্ম্মধারাম্।।

—গোলোকখণ্ড **॥**৩৷২২॥"

এ-স্থলে পরিষ্কারভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে "কৃতনিত্যবিহারলীল—নিত্যলীলাবিলাসী" বলা হইয়াছে। পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড নারদের উক্তিতে শ্রীরাধাসম্বন্ধে বলেন—

"আনন্দরূপিণী শক্তিস্থমীশরী ন সংশয়ঃ। স্বয়া চ ক্রীড্তি কুফো নূনং বৃন্দাবনে বনে ॥৪০।৫৭॥"

ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বৃন্দাবনে নিত্য ক্রীড়া করেন (ক্রীড়তি–ক্রিয়ার বর্ত্তমান-কালম্বারা ক্রীড়ার নিত্যম্ব সূচিত হইতেছে)।

নারদের নিকটে সদাশিবও বলিয়াছেন—

"দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্তশ্চ হরেরিহ।
সর্বেব নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তু ল্যগুণশালিনঃ ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেয়ু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি রুন্দাবনে ভুবি ॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্তৈশ্চ বিনাস্থরবিঘাতনম্॥——পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড ॥৫২।৩-৫॥

—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! শ্রীহরির দাস, সখা, পিতামাতা, প্রেয়সীগণ—সকলেই নিত্য এবং তাঁহার তুল্য-গুণশালী। পুরাণসমূহ-বণিত প্রকট-লীলায় যেমন, তেমনি নিত্যলীলাতেও (অপ্রকট-লীলাতেও) তাঁহারা নিত্য বর্ত্তমান। তিনি নিত্যই বনে এবং গোষ্ঠে গমনাগমন করেন এবং বয়স্ত (সখা)-দিগের সঙ্গে গোচারণ করেন। (প্রকটলীলার স্থায় অপ্রকটে কেবল) অস্থর-বিনাশ নাই।"

ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণ যেমন নিত্য, তাঁহার লীলাও তেমনি নিত্য। নিত্যই তিনি বনে এবং গোষ্ঠে গমনা-গমনরূপ লীলা করিয়া থাকেন এবং গোচারণাদিলীলাও করিয়া থাকেন।

স্বন্দুপুরাণ হইতেও জানা যায়—

"বংসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সরামো বালকৈর্বতঃ। বুন্দাবনান্তরগতঃ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ॥

—পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বর ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১।২২-শ্লোকের বৈফবতোষণীটীকাধৃত স্কান্দবচন।

——মাধব শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকর্দে পরিবেপ্তিত হইয়া বলরামের সহিত ও বৎস এবং বৎসতরীদের সহিত নিতাই রন্দাবনের মধ্যে ক্রীড়া করেন।"

ইহা হইতেও শ্রীকৃষ্ণের লীলার নিত্যত্ব জানা যায়।

দারকা-সম্বন্ধে শ্রীমদৃভাগবতে দৃষ্ট হয়, শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—

"নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান মধুসদনঃ ॥১১।৩১।২৪॥

—ভগবান্ মধুসূদন নিত্যই দ্বারকায় সন্নিহিত আছে।

দারকাতে শ্রীক্ষাের নিত্যস্থিতির কথাই এ-স্থলে বলা হইল। নিত্যস্থিতি দারা তাঁহার দারকা-লীলার নিত্যস্থই সূচিত হইতেছে।

মথুরা-সম্বন্ধেও শুকদেব বলিয়াছেন—

"মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ॥—শ্রীভা. ১০।১।২৮॥

—মথুরায় ভগবান্ হরি নিত্যসন্নিহিত আছেন।"ইহাদারা মথুরা-লীলারও নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে।

শ্রুতিতেও লীলার নিত্যত্বের কথা দৃষ্ট হর। "একো দেবো নিত্যলীলামুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তস্বস্তব্যবাত্মা"—ইতি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্"—ইত্যাদি ৪।৯-শ্লোকের শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত-টীকায় ধৃত পিপ্পলাদি-শাখাভুক্ত-পুরুষবোধিনী-শ্রুতিবাক্য"

১১২ | প্রকট ও অপ্রকট লীলা

ভগবানের লীলা ছই রকমের—প্রকট ও অপ্রকট। তিনি কুপা করিয়া যখন তাঁছার লীলাকে ব্রহ্মাণ্ডে লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন, তখন সেই লীলাকে বলে প্রকট-লীলা। আর, যাহা লোক-নয়নের অগোচরে থাকে, তাহাকে বলে অপ্রকট-লীলা। "শ্রীকৃষ্ণলীলা দ্বিবিধা—অপ্রকট-রূপা প্রকটরূপা চ। প্রাপঞ্চিক-লোকাপ্রকটন্বাৎ তৎপ্রকটন্বাচ্চ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ।১৫৩॥"

১১৩। অপ্রকট ও প্রকট লীলার বৈশিষ্ঠ্য

অপ্রকট ও প্রকট লীলা সর্বতোভাবে একরূপ নহে। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃঞ্চসন্দর্ভে (১৫৩-অনুচ্ছেদে) লিখিয়াছেন—অপ্রকটলীলা "প্রাপঞ্চিক-লোকৈস্তদ্বস্তুভিশ্চামিশ্রা, কালবদাদিমধ্যাবসান-পরিচ্ছেদ-রহিতস্বপ্রবাহা। প্রকটরূপা তু শ্রীবিগ্রহবৎ কালাদিভিরপরিচ্ছেদ্যৈব সতী ভগবদিছাত্মক-স্বরূপশক্তিয়ব লকারস্তু-সমাপনা প্রাপঞ্চিকাপ্রপঞ্চিক-লোকবস্তুসম্বলিতা তদীয়-জন্মাদিলক্ষণা॥ —প্রাপঞ্চিক লোকের সঙ্গে এবং প্রাপঞ্চিক বস্তুর সঙ্গে অপ্রকট-লীলার মিশ্রণ নাই; ইহা কালের স্থায় আদিমধ্যাবসনরূপ পরিচ্ছেদশূলা এবং স্বপ্রবাহরূপা। কিন্তু প্রকট-লীলা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের স্থায় স্বরূপতঃ কালাদিঘারা অপরিচ্ছিন্না হইলেও ভগবদিছ্যাত্মিকা স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে ইহা আরম্ভ ও অবসান প্রাপ্ত হয়; ইহাতে প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক লোকের ও বস্তুর মিশ্রণও আছে: ভগবানের জন্মাদিও ইহাতে আছে।"

অপ্রকট ও প্রকট লীলার কয়েকটী বৈশিষ্ট্য এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

(১) প্রথমতঃ, অপ্রকট-লীলার সঙ্গে প্রাপঞ্চিক (মায়িক) লোকের (স্থানের) এবং প্রাপঞ্চিক বস্তুর

মিশ্রণ নাই। অপ্রকট-লীলার স্থান (ধাম) এবং বস্তু-আদি সমস্তই প্রপঞ্চাতীত। ইহা মায়াতীত চিন্ময়-ভগবদ্ধামেই অনুষ্ঠিত হয় ; চিন্ময়-ভগবদ্ধামে কোনও মায়িক বস্তু নাই বলিয়া এই লীলাতে কোনও মায়িক বস্তুরও স্থান নাই।

কিন্তু প্রকট-লীলার সঙ্গে মায়িক স্থানের এবং মায়িক বস্তুর মিশ্রণ আছে। ভগবানের লীলা স্বরূপতঃ মায়াতীত হইলেও ইহা যখন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়, ব্রহ্মাণ্ডস্থ মায়িক স্থানের সহিত এবং মায়িক বস্তুর সহিত ইহার মিশ্রণ হয়। ভগবানের লীলা মায়াতীত ভগবদ্ধামেই অনুষ্ঠিত হয়। লীলা-প্রকটনের সময়ে ভগবদ্ধামের এক প্রকাশই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া থাকে; ব্রহ্মাণ্ডের যে-স্থানে ইহা প্রকটিত হয়, সেই স্থানের সঙ্গে ইহার যোগ হয়। ইহাই প্রপঞ্চাতীত ধামের সঙ্গে প্রাপঞ্চিক-স্থানের মিশ্রণ। কিন্তু এই মিশ্রণেও প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রাপঞ্চিক-ধাম কর্ত্ত্বক অম্পৃষ্টই থাকে—মায়িক বস্তুতে থাকিয়াও ভগবান্ যেমন মায়িক বস্তুকর্ত্ত্বক অম্পৃষ্ট থাকেন, তদ্রূপ। "এতদীশনমীশস্থা প্রকৃতিস্থোহিপি তদ্গুণৈঃ। ন যুক্তাতে স চাত্মাস্থৈর্থথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ শ্রীভা. ১৷১১৷৩৯॥" বরং চিনায় ভগবদ্ধামের স্পর্ণে এবং এবং প্রভাবে সেই মায়িক স্থানই চিনায়ের লাভ করে। এইরূপে প্রাকৃত বস্তুর সহিতও প্রকট-ধামের মিশ্রণ থাকে।

প্রকট-লীলাতে অস্তর-সংহারাদিও আছে ; অস্তরগণ প্রাকৃত বস্তু ; তাহাদের সংহার-লীলায় প্রকট-লীলার সঙ্গে প্রাকৃতের মিশ্রণ হইয়া থাকে।

(২) দিতীয়তঃ, কালের (সময়ের) যেমন আদিও নাই, মধ্যও নাই, অন্তও নাই, অপ্রকট-লীলারও তেমনি আদিও নাই, মধ্যও নাই, অন্তও নাই। কাল যেমন প্রবাহরূপে নিরবচ্ছিন্নগতিতে অনাদিকাল হইতে চলিতেছে, অনন্তকাল পর্য্যন্তও চলিবে, অপ্রকট-লীলাও তেমনি প্রবাহরূপে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে অনাদিকাল হইতে চলিতেছে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে। কোনও সময়ে কোনওস্থলে ইহার বিরাম নাই।

প্রবাহরূপা হইলেও অপ্রকট-লীলার অনেক বৈচিত্রী আছে। এক সূর্য্যোদয় হইতে অব্যবহিত পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্যান্ত অফপ্রহর সময়ের মধ্যে যে লীলা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকল সময়ে সর্বতোভাবে একরূপ নহে। অফপ্রহরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লীলা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, প্রাতর্ভোজন, গোষ্ঠ-গমন, গোচারণ, বনক্রীড়াদি, অপরাক্ষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনাদি, নিশাভাগে রাসাদিলীলা, কুঞ্জক্রীড়াদি। প্রতিদিনই নিরবচ্ছিন্নভাবে এইরূপ বৈচিত্র্যময়ী লীলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাই প্রবাহরূপা লীলা।

প্রকট-লীলাতে কিন্তু লীলার ছেদ আছে—আদিও আছে, অন্তও আছে। ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষে প্রকটিত লীলাটী সমগ্রভাবেই আদি-অবসানময়ী। যখন ব্রহ্মাণ্ডে ইহা প্রকটিত হয়, তখন ইহার আদি বা আরম্ভ; আবার যখন ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষ হইতে সেই লীলা অন্তর্জাপিত হয়, তখন ইহার অবসান। সমগ্র প্রকট-লীলার অন্তর্ভুক্ত খণ্ডলীলাগুলিরও ঐরপ আরম্ভ এবং অবসান আছে। ব্রজে যথোপযুক্ত বয়সে ক্ষের গোচারণাদি লীলার আরম্ভ হয়। যতদিন ব্রজে থাকেন, ততদিন ঐ লীলাদি চলিতে থাকে; কিন্তু যখন ব্রজ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তত্র চলিয়া যায়েন, তখন ব্রজের গোচারণাদি-লীলারও অবসান হয়। স্কুতরাং অপ্রকট-লীলার ন্তায় প্রকট-লীলার নিরবচিছন্ন-প্রবাহরূপতা নাই।

(৩) তৃতীয়তঃ, অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি-লীলা নাই; যেহেতু, তিনি অজ, অনাদি। জন্ম নাই বলিয়া বাল্য-পৌগণ্ডাদি দেহ-ধর্ম্মও তাঁহার নাই। অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর। "গোপবেশ-মন্ত্রাভং তরুণং কল্পজ্ঞমান্ত্রিতম্ ॥ গোপালপূর্ববাপনী-শ্রুতি ॥১।২॥"

কিন্তু প্রকট-লালায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা আছে। অবশ্য প্রাকৃত জীবের মত জন্মাদি তাঁহার নাই। তাঁহার জন্মাদি দিব্য। তাহা তিনি নিজেই অর্চ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন। "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্॥ গীতা। ৪।৯॥" প্রকট-লালায় তাঁহার অনাদিসিদ্ধ নিত্যপরিকর নন্দ-যশোদা এবং বস্তুদেব-দেবকীর যোগে শিশুরূপে নিজেকে আবির্ভাবিত করাইয়া থাকেন (এ-সম্বন্ধে পরে ১।১)১৪৩-অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইবে)। শিশুরূপে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ বাল্য, কোমার ও পোগগুকে প্রকাশ করিয়া অবশেষে কৈশোরকে প্রকটিত করেন এবং অন্তর্জান পর্য্যন্ত কৈশোরেই অবস্থান করেন। এইরূপে দেখা যায়, প্রকট-লালাতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, কোমার ও পোগগুও আছে, তাহাদের আদি, মধ্য এবং অবসানও আছে। কিন্তু এই আদি, মধ্য ও অবসান প্রাকৃত-জীবের বাল্য-পোগগুদির আদি-মধ্যাবসানের স্থায় কালকৃত নহে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাত্মিকা স্বরূপ-শক্তির বা লালা-শক্তিরই ক্রিয়া।

প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই কাল আছে ; কাল না থাকিলে পৌর্ব্বাপর্য্য থাকে না, দিবারাত্রিও থাকে না। কিন্তু লীলার উপরে কালের কোনও প্রভাব নাই। শ্রীকৃঞ্জলীলায় পৌর্ব্বাপর্য্যাদি সংঘটিত হয় তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার লীলাশক্তির প্রভাবে, কালের প্রভাবে নহে। অপ্রকটের কাল কিন্তু মায়াতীত।

বাল্য-পোগণ্ড কৈশোরের ধর্ম

শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস-বৈচিত্রী আস্থাদন করাইবার জন্মই লীলাশক্তির এইরূপ প্রভাব-বিস্তার। লীলাশক্তি স্বীয় প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কৈশোরেই বাল্য, কৌমার ও পৌগগুকে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে বাল্য-লীলার, কৌমার-লীলার এবং পৌগগু-লীলার রস আস্থাদন করাইয়া থাকেন। আবার, পৌগগুরে মধ্যেও কৈশোর-লীলারস আস্থাদন করাইবার প্রয়োজন হইলে কৈশোর আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ—প্রকটের শারদীয়া রাসলীলাতে দৃষ্ট হয়। যখন শারদীয়া রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পৌগগুও—তাঁহার বয়সের অন্টম বর্ষের প্রথম ভাগে। সপ্তম বর্ষের কার্ত্তিকী অমাবস্থায় কর্ম্মবাদ উত্থাপিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযুক্ত ভঙ্গ করেন। শুক্লা প্রতিপদে গোবর্দ্ধন যক্ত্র। আমাবস্থার পরের শুক্লা তৃতীয়া হইতে নবমী পর্যন্ত গোবর্দ্ধন-ধারণ। তাহার পরের বৎসরে—শ্রীকৃষ্ণের অন্টম বর্ষে—রাসলীলা। "ইহ খলু সপ্তমবর্ষবয়সি বর্ত্তমানেন ভগবতা কার্ত্তিকস্থামাবস্থায়াং কর্ম্মবাদোত্থাপনেন ইন্দ্রমখভঙ্গঃকৃতঃ। তচ্ছুক্রপ্রতিপদি গোবর্দ্ধনেশংসরঃ। ** তৃতীয়ায়ানারভ্য নবমীপার্যন্তং গোবর্দ্ধন-ধারণ । **। ততশ্চ শরদঃ সমাপ্তত্বাৎ তত্তুরবর্ষে অন্টবর্ষবয়ন্তে সত্যান্থিনপূর্ণিমায়াং রাসোৎসবঃ। শ্রীভা. ১০।২৯।১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপোদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।" চান্দ্র-শ্রোবণের কৃষ্ণান্থমীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভবি। আশ্রিনী-পূর্ণিমায় রাসলীলা। তখন প্রকট লীলায় তাঁহার বয়স—সাত বৎসর পূর্ণ হইয়া মাত্র তুই তিন মাস। স্কুতরাং তথনও তাঁহার পৌগণ্ড (দশ বৎসর পর্যন্ত পেগিণ্ড)। যাহাদের সঙ্গে তিনি রাসলীলা করিয়াছিলেন, সেই গোপস্থন্দরীদের বয়স শ্রীকৃষ্ণের বয়স অপ্রেক্ষা অধিক ছিল না—তাঁহারাও

পৌগণ্ডেই অবস্থিত ছিলেন। অথচ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে রাসলীলার বর্ণনা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়— লীলাকালে তাঁহারা সকলেই—শ্রীকৃষণ্ড—ছিলেন পূর্ণ কৈশোরে। "শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ॥"—এই বেদান্ত-সূত্রানুসারে ইহা অস্বীকার করা যায় না। স্থৃতরাং বুঝা যাইতেছে—শ্রীকৃষণকে কৈশোর-বয়সোচিত রাসলীলারস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কৈশোরই তথন শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীদিগের পৌগণ্ডকে অপসারিত করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহাতে ইহাও প্রতিপাদিত হইতেছে যে—কৈশোরেই তাঁহাদের নিত্যস্থিতি; বাল্য-পোগণ্ডাদি হইতেছে কৈশোরের বা নিত্যকিশোর বিগ্রহের ধর্ম্মমাত্র।

> "বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম। শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২১৫। বাল্য-পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার। শ্রীচৈ. চ. ২।২০।৩১২। কিশোর-শেখর-ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্র-নন্দন। শ্রীচৈ. চ. ২।২০।৩১৩।।"

(8) **চতুর্থতঃ**, প্রকট-লীলায় শ্রীক্নফের বাল্য-পৌগগু আছে বলিয়া বাল্যলীলা এবং পৌগগু-লীলাও আছে। অপ্রকটে বাল্য-পৌগগু নাই বলিয়া বাল্যলীলা এবং পৌগগু-লীলাও নাই।

অপ্রকট-লীলায় বাল্য-পৌগণ্ডের ভাব আছে, কিন্তু তাহাও কৈশোরের আপ্রায়। "তত্র যন্তপি তন্তাপ্রকটলীলায়াং বাল্যাদিকমপি বর্ত্ততে, তথাপি কৈশোরাকারত্যৈব মুখ্যত্বাৎ, তমাপ্রিত্যৈব সর্ববং প্রবর্ততে॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ॥ ১৭৪॥" অপ্রকটে কৈশোরাকারই মুখ্য; তাহাকে আপ্রয় করিয়াই বাল্যাদিভাবের বিকাশ—অবশ্য কৈশোরে বাল্যাদিভাবের বিকাশ যতটুকু সম্ভব ততটুকু বিকাশমাত্র। কিন্তু বাল্যরূপাদির বিকাশও আছে মনে করিলে কৈশোরের নিত্যত্ব থাকে না। বাল্যরূপাদির বিকাশ নাই বলিয়া বাল্যরূপাদির অনুকূল লীলা—যেমন মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত থাকিয়া স্তত্যপানাদি—থাকা সম্ভব নয়। মাতাপিতাদির বাৎসল্যের প্রভাবে কোনও কোনও সময়ে কিশোর সন্তানের চিত্তেও বাল্যাদিভাবের উদয় হইতে পারে এবং যথাসম্ভব তত্ত্বিত ব্যবহারও প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু বাল্যবহারের সম্যক্ প্রকাশ সম্ভব নয়।

(৫) পঞ্চমতঃ, প্রকট-লীলায় অম্বর-সংহার আছে, অপ্রকট-লীলায় তাহা নাই।

"দাসাঃ সখায়ঃ পিতরো প্রেয়স্তশ্চ হরেরিই।
সর্বের নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তৎতুল্যগুণশালিনঃ॥
যথা প্রকটলালায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্তৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনম্॥

—পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড ॥৫২।৩-৫॥

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—প্রকট-লীলার ন্যায় অপ্রকটেও বয়স্থদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বনে ও গোষ্ঠে গমনাগমন আছে, গোচারণ-লীলাও আছে ; কিন্তু "অস্তুর-বিঘাতন" নাই। (৬) ষষ্ঠতঃ, অপ্রকট-লীলায় ব্রজে বা গোলোকে, মথুরায় এবং দ্বারকায়-এই তিন ধামেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে শ্রীকৃঞ্জের নিত্য অবস্থিতি। পূর্বববর্তী ১৷১৷১১১-অনুচ্ছেদে তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থতরাং অপ্রকটে ব্রজ হইতে দ্বারকা মথুরায় গমনাগমন নাই।

কিন্তু প্রকট-লীলায় অস্তর-সংহারাদির জন্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে মথুরায়, মথুরা হইতে ঘারকায় গিয়াছেন এবং দন্তবক্র-বধের পরে ঘারকা হইতে একবার ব্রজে পুনরাগমন করিয়াছিলেন। পুরাণাদিতে এই গমনাগমন বর্ণিত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থের সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—অপ্রকট-লীলায় "মথুরাপ্রস্থানলীলা নাস্তি মথুরায়া অপ্রকট-প্রকাশেয়ু সপরিকরম্ম শ্রীকৃষ্ণস্থ তত্ত্বচিতলীলা-বিশিষ্টস্থ সদৈব বিভ্যমানত্বাৎ। যতুক্তং তত্র প্রকট-লীলায়ামেব স্থাত্যাং গ্রমাগমারিতি গ্রমা ব্রজ্ঞুমেং প্রকাশাৎ মথুরাপুরীং প্রতি গ্রমন্ম আগমো ঘারকাতো দন্তবক্রবধানন্তরমাগমনং প্রকট-লীলায়ামেব স্থাতাং ন তু অপ্রকট-লীলায়াম্ন্

(१) সপ্তমতঃ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার নিত্যকান্তা ব্রজস্থন্দরীদিগের ভাবের বৈশিষ্ট্য। প্রকট-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণসন্বন্ধে তাঁহাদের যে পরকীয়াভাব, ইহা পুরাণাদিতে অতিপ্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডেও লিখিত হইয়াছে—

> "পরকীয়াভিমানিশ্যস্তথা তম্ম প্রিয়া জনাঃ। প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥ ৫২।৬॥

—(প্রকট-লীলায়) শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী (ব্রজফুন্দরী) গণ পরকীয়াভিমানিনী। প্রচছন্ন ভাবের সহিতই তাঁহারা নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন।"

কিন্তু অপ্রকট-লীলায় তাঁহাদের স্বকীয়াভাব—তাঁহারা শ্রীকৃঞ্বের নিত্য-স্বকান্তা—এইরপই তাঁহাদের অভিমান। বস্তুতঃ, তাঁহারা যথন শ্রীকৃঞ্বেরই স্বকীয়া স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রাহ, তথন শ্রীকৃঞ্চেরই স্বকীয়া স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রাহ, তথন শ্রীকৃঞ্চে তাঁহাদের স্বকীয়াভাব ব্যতীত অন্ত ভাব সম্ভব নয়। এজন্তই গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতিতেও দেখা যায়—হ্বিসা ঋষি গোলীগণকে বলিয়াছেন—"স বো হি স্বামী ভবতীতি—সেই শ্রীকৃঞ্চ তোমাদের স্বামী হয়েন।" উপরে উদ্ধৃত পত্রপুরাণ-পাতাল-খণ্ডের শ্লোক হইতে জানা যায়—তাঁহাদের এই নিত্য-স্বকীয়াভাবই প্রকট-লীলাতে গুলাতে গুলাকের শরকীয়াভিমান"-দারা প্রচন্তর হইয়া আছে। লীলাশক্তি যোগনায়ার প্রভাবেই প্রকট-লীলাতে তাঁহাদের পরকীয়াভিমানের উদয়। শ্রীশ্রীতৈতন্যচরিতামূতে এই, কথা স্পান্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। গত দ্বাপরে এই ব্রক্ষাণ্ডে লীলা-প্রকটনের প্রাক্কালে শ্রীকৃঞ্চের সন্ধল্পের কথা বর্ণন করিয়া শ্রীশ্রীতিতন্যচরিতামূত বলিয়াছেন—শ্রীকৃঞ্চ সঞ্জল্প করিলেন, ব্রক্ষাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া—

"নৈকুণ্ঠাতো নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার॥
মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥

আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ।
দোহার রূপ-গুণে দোহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥১।৪।২৫-২৮॥"

"আনন্দচিনায়রদপ্রতিভাবিতাভিঃ"-ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার ৫।৩৭-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"তত্রাপি নিজরূপত্য়া স্বদারহেনৈব ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারহব্যবহারেণেতার্থঃ। পরমলক্ষ্মানাং তাসাং তৎ-পরদারহাসস্তবাদস্ত স্বদারহময়রসস্ত কৌতুকাব ওঠিতত্য়া সমুৎক ঠয়া পৌরুষার্থং প্রকটলীলায়াং নায়য়েব তাদৃশত্বং ব্যক্তিতমিতি ভাবঃ॥" স্থূলমর্ম্ম এই—অপ্রকট-লীলায় গোপাদিগের স্বদারহভাব, প্রকটলীলার স্থায় পরদারহ্ব-ব্যবহার নহে। তাঁহারা পরম-লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া তাঁহাদের পরদারহ্ব সম্ভব নহে। প্রকটলীলায় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াই স্বায় প্রভাবে স্বদারহ্বময় রসকে অব ওঠিত (প্রচহন্ধ) করিয়া পরকীয়াত্বরূপে ব্যক্তিত করিয়াছেন— যেন মিলনের জন্য পরম্পরের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইতে পারে। উৎকণ্ঠাবৃদ্ধিতেই রসাস্বাদনের চমংকারিহ্ব বর্দ্ধিত হয়।

প্রকটনালার এই পরকীয়াভাব সাধারণ পরকীয়াভাব নহে। ইহা হইতেছে স্বকীয়াতে পরকীয়াভাব, পরকীয়াভাব, পরকীয়াভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত স্বকীয়াভাব। অপ্রকট-লীলাতে যে তাঁহাদের স্বকীয়াভাব, তৎসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭৮—৮০ অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। লেখক-সম্পাদিত গৌরকুপা-তরঙ্গিনী-টীকাসম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতত্যচরিতামূতের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় "অপ্রকটব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-শীর্ষক প্রবন্ধেও এই বিষয়টী বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

১১৪। প্রকট-লীলার নিত্যন্ত

পূর্বের ১।১।১১৩-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্রীকৃঞ্চসন্দর্ভের উক্তি হইতে জানা যায়—প্রকটলীলাও স্বরূপতঃ কালাদিবারা অপরিচ্ছিন্না, সূতরাং নিত্যা। অথচ ভগবানের ইচ্ছাত্মিকা স্বরূপশক্তির প্রভাবেই ইহার আদি, মধ্য ও অবসান হইয়া থাকে। যে কারণেই হউক, আদি, মধ্য এবং অবসান যাহার হয়, তাহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে ?

পদ্মপুরাণ-পাতালথণ্ড হইতেও অপ্রকট-লীলার স্থায় প্রকট-লীলার নিত্যত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"দাসাঃ সথায়ঃ পিতরো প্রেয়স্তশ্চ হরেরিহ।
সর্বের নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্ত্বল্যা গুণশালিনঃ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেয়ু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভূবি॥ ৫২।৩-৪॥

—নারদের নিকটে শ্রীসদাশিব বলিতেছেন — শ্রীকৃষ্ণের দাস, সথা, পিতামাতা, এবং প্রেয়সীবর্গ সকলেই নিত্য এবং তাঁহারই তুল্য গুণশালী। পুরাণে বর্ণিত প্রকট-লীলায় যেমন, তেমনি নিত্যলীলাতেও (অপ্রকট-লীলাতেও) তাঁহারা বৃন্দাবনে নিত্য বর্তমান (সন্তি-ক্রিয়ার বর্তমান-কাল নিত্যস্ব সূচিত করিতেছে)।"

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড হইতে আরও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"মমাবতারো নিত্যোহয়মত্র মা সংশয়ঃ কুথা ॥৪২।২৭॥

—আমার এই অবতার (প্রকটলীলায়) নিতা, ইহাতে সংশয় করিও না।"

প্রকটলীলার আবির্ভাব যেমন আছে, তেমনি তিরোভাবও আছে ৷ .আবির্ভাব-তিরোভাব থাকা সত্ত্বেও প্রকটলীলা কিরূপে নিত্য হইতে পারে ?

প্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই সমস্থার সমাধান দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে জ্যোতিশ্চক্রের দৃষ্টান্তে প্রকট-লীলার নিত্যর প্রদর্শিত হইয়াছে।

জ্যোতি*চক্রের নিয়মটী এই। পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে; একবার ঘুরিতে যে সময় লাগে, তাহকেই একদিন বা এক অহোৱাত্র বলে। পুথিবীর তুলনায় সূর্য্য আকাশের একস্থানেই স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূৰ্ব্বদিকে ঘুরিতেছে, তাহার সঙ্গে পৃথিবীস্থ লোক এবং অপরাপর সমস্ত বস্তুও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে যুরিতেছে; কিন্তু জাহাজে চড়িয়া ক্রতবেগে নদীর মধ্য দিয়া যাওয়ার সময়, লোক যেমন নিজের গতি ভুলিয়া, নদীতীরস্থ স্থিতিশীল বৃক্ষাদিকেই বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করে, পৃথিবীর সঙ্গে ঘূর্ণায়মান লোকসমূহও সেইরূপ নিজেদের গতি ভুলিয়া স্থিতিশীল-সূর্য্যকে তাহাদের বিপরীত দিকে, অর্থাৎ পূর্বব হইতে পশ্চিম দিকে যাইতেছে বলিয়া মনে করে। সূর্য্যের এই প্রতীয়মান গতিকে তাহার আপেক্ষিক-গতি বলা যাইতে পারে। এইভাবে, সূগ্য যখন প্রথম দৃষ্টির মধ্যে আসে, তখন সূর্য্যোদয়, যথন মাথার উপরে আসে, তখন মধ্যাহ্ন, যখন পশ্চিম দিকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে থাকে, তখন সন্ধ্যা; আর যতক্ষণ দৃষ্টির বাহিরে থাকে, ততক্ষণই রাত্রি। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর ভায় গোল বলিয়া, পৃথিবীর সকল লোক একই সময়ে সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তাদি দেখে না। পূর্ব্যদিকের লোক আগে, পশ্চিমদিকের লোক পরে সূর্য্যোদয়াদি দেখে; যে স্থান যত পশ্চিমে, সেস্থানের লোক তত দেরীতে সূর্য্যোদয় ূদেখে; পূর্ববাহ্ত-মধ্যাহ্লাদি-সম্বন্ধেও এই নিয়ম। পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থল দিয়া পূর্বব-পশ্চিমদিকে যদি একগাছি লম্বা দড়ি দিয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করা যায়, তাহা হইলে এই দড়িগাছি যত লম্বা হইবে, পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগে সূর্য্য নিজ আপেক্ষিক গতিতে, এক অহোরাত্রে বা ৬০ দণ্ডে ততদূর পথ চলিয়া থাকে বলিয়া মনে করা যায়। ঐ দড়িগাছিকে যদি ৬০টী সমান অংশে ভাগ করা যায়, তবে এক এক অংশ অতিক্রম করিতে সূর্য্যের এক এক দণ্ড সময় লাগিবে; তাহা হইলেই বুঝা গেল, যে স্থান ঐ দড়ির যত অংশ পশ্চিমে থাকিবে, সেস্থানে সূর্য্যোদয়াদিও ততদণ্ড পরে হইবে। এইরূপে, কুমিল্লায় যে সময় সূর্য্যোদয় হয়, কলিকাতায় তাহার প্রায় অর্দ্ধন্ত পরে, পুরীতে একদণ্ড পরে, মথুরায় সোয়া ছুইদণ্ড পরে, কুরুক্ষেত্রে আড়াইদণ্ড পরে, বিলাতে প্রায় তুই প্রহর পরে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে। স্থতরাং কুমিল্লায় যথন সূর্য্যোদয় হয়, কলিকাতা, পুরী, মথুরাদি স্থানে তখনও রাত্রি; উদীয়মান সূর্য্য কুমিল্লায় যথন প্রকট, তথনও কলিকাতা-মথুরাদিতে অপ্রকট। আবার কুমিল্লায় যথন অর্দ্ধণ্ড বেলা, তথন কলিকাতায় সূর্য্যোদয়; যখন কুমিল্লায় একদণ্ড ও কলিকাতায় আধদণ্ড বেলা, তখন পুরীতে সূর্য্যোদয়; যখন কুমিল্লায় সোয়া ছুই দণ্ড, কলিকাতায় পোণে ছুই দণ্ড ও পুরীতে সোয়াদণ্ড, তখন মথুরায় সূর্য্যোদয়; এবং কুমিল্লায় যখন মধ্যাহ্ন, তখন বিলাতে সূর্য্যোদয়। এইরূপে দেখা যায়, আটপ্রহর দিন মাত্রির মধ্যে সূর্য্যোদয় সর্ববদাই আছে, মধ্যাহ্ন সর্ববদাই আছে, একপ্রহর বা দেড়প্রহর বেলাও সর্ববদাই আছে— সবস্থা একই স্থানে নহে; পৃথিবীর এক স্থানের পর আর এক স্থানে, তারপর আর এক স্থানে ইত্যাদি ক্রমে। এক স্থানে যখন সূর্য্যোদয় শেষ হইল, তখন আরা একস্থানে সূর্য্যোদয় শেষ হইল, তখন আবার আর একস্থানে সূর্য্যোদয় হইল; এইরূপে মধ্যাহ্লাদি সম্বন্ধেও এই কথা। এইরূপে দিনের মধ্যে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন মূহূর্ত্তে বা পলে একই স্থানে, সূর্য্যাকে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রত্যেকটীই এক স্থানের পর আর একস্থানে, ইত্যাদি ক্রমে, সর্ববদাই দৃশ্যমান (প্রকট) থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মৌষলান্ত-পর্যান্ত লীলাসমূহের প্রত্যেকটীও এইরূপে এক ব্রন্ধাণ্ডের পর আর এক ব্রন্ধাণ্ডে, তারপর আর এক ব্রন্ধাণ্ডে ইত্যাদি ক্রমে সর্ববদাই প্রকট থাকে; স্ত্তরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক খণ্ডলীলার প্রকটন্থ— এক ব্রন্ধাণ্ডের পিক্ষে নিত্য না হইলেও—লীলার হিসাবে—সমন্তি-ব্রন্ধাণ্ডের হিসাবে—নিত্য।

কুশল জিজ্ঞাসার উত্তরে বিতুরকে উদ্ধব বলিয়াছিলেন—"কৃষণন্তামণিনিয়োচে গীর্ণেমজগরেণ হ। কিন্ন নঃ কুশলং ক্রয়াং গভন্সীয়ু গুহেম্ছম্॥ শ্রী. ভা. ৩।২।৭॥—অহে বিতুর, শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তগত হওয়াতে আমাদের শ্রীহীন গৃহ সকল (শোকান্ধকার রূপ) অজগরের (মহাসর্পের) দ্বারা গিলিত হইয়াছে। তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুদিগের কুশল আর .কি বলিব ?" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্য এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধানকে অস্তগমন বলাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার নিতার যে জ্যোতিষ্-চক্রের দৃষ্টান্তে বুঝান যায়, তাহা জানা যাইতেছে। সূর্য্য অস্ত-গমন করিলেও লোপ পাইয়া যায় না ; একস্থানে অস্তগত হইয়া অন্য স্থানে যাইয়া উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণও (স্বতরাং তাঁহার লীলাও) একস্থানে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়া (লোক-নয়নের বাহিরে যাইয়া) অন্য স্থানে আবিভূতি (লোক-লোচনের গোচরীভূত) হন ; স্থতরাং কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে লীলা সর্বদাই প্রকটিত থাকে। উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই লিখিয়াছেন। "কৃষ্ণ এব হ্যুমণিঃ সূর্য্যস্তস্ত নিয়োচে অস্তময়ে সতি অজগরেণ মহাসর্পর্নাকার্ত্তাকারেণ গীর্ণেরু নিগিলিতেযু গৃহেযু নোহম্মাকং ত্বংপৃষ্টানাং বন্ধ,নাং কিং কুশলং ক্রয়াম্। অত্র জ্যোতিশ্চক্রে স্থিতস্তৈব ত্র্যাণেরশ্ব-রণদারথাাদি-পরিকরবিশিষ্টস্ত যশ্মিন্ বর্ষে অস্তময়ো দৃশ্যতে তদন্তেয়ু বর্ষেয়ু তদৈবোদয়-পূর্ববাহ্ছ-মধ্যাস্থাদয়ো দৃশ্যন্তে যথা তথৈব গোকুল-মথুৱা-দারকাস্থস্ত সপরিকরস্ত তত্তল্লীলাঃ মৃতমঙ্ক্রিতজগঙ্ক্রনস্থৈব কৃঞ্চস্ত যস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্জানং দৃশ্যতে তদৈব অন্তেষু ব্রক্ষাণ্ডেয়ু জন্মোৎসব-রাসোৎসব-কংসবধ-রুক্মিণ্যাদি-পরিণয়োৎসবাঞ্চা লীলা দৃশ্যন্তে জ্যোতিষ্চক্রে সূর্য্যস্ত উদয়-পূৰ্ববাহ্যাল্যাঃ প্ৰতীয়মানতাদবাস্তবাঃ। কৃষ্ণস্থ তু জন্মাল্যাস্তত্ৰ তত্ৰ নিত্যস্থাদ্ বাস্তবা এব ইতি বিশেষঃ সর্ববাসাং লীলানাং নিত্যহং প্রথমস্কন্ধে দর্শিতং দশমে চ পুনঃ সপ্রমাণং দর্শয়িয়্যতে চ।" এই টীকার শেষ অংশে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—জ্যোতিষ্চক্রের দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার নিত্যত্ব বুঝান হইল বটে: কিন্তু দফীন্ত ও দার্ফ্যান্তিকের সর্ববিষয়ে সাদৃশ্য নাই। জ্যোতিষ্চক্রে সূর্য্যের উদয়, পূর্ববাহ্ন, মধ্যাহ্লাদি লোকের চক্ষুতে প্রতীয়মান হয় মাত্র ; বস্তুতঃ উদীয়মান্ সূর্যা, পূর্ববাহ্ণের সূর্য্য, মধ্যাহ্ণের বা অস্তগমনোত্তত সূর্য্য একরূপই : লোকের নিকটে কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়; স্কুতরাং প্রতীয়মান বিভিন্ন রূপ বাস্তব নহে। কিন্তু 🕮 কুম্ণের জন্মাদি সমস্ত লীলা নিত্য বলিয়া বাস্তব।

পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে। সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥ অনন্ত ব্রহ্মা ও-তার নাহিক গণন। কোন লীলা কোন ব্ৰহ্মাণ্ডে হয় প্ৰকটন॥ এইমত সব লীলা—্যেন গঙ্গাধার সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥ ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রাপ্তি। রাস-আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি॥ নিত্যলীলা কুম্ণের সর্ববশাস্ত্রে কয়। বুঝিতে না পারি, লীলা কেমতে নিত্য হয় ?।। দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি, তবে লোক জানে। ক্ষলীলা নিত্য—জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে ॥ জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রি দিনে। সপ্তদ্বীপাদ্বধি লঙ্গি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥ রাত্রিদিনে হয়—ষাটি দণ্ড পরিমাণ। তিনসহস্র-ছয়শত পল তার মান ॥ সুয্যোদয় হৈতে ষাটি পল ক্রমোদয়। সেই 'এক দত্ত' অফদত্তে 'প্রহর' হয়॥ এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়। চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুন সূর্য্যোদয়॥ ঐছে কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে। ব্রহ্মান্তমন্তল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥ সওয়াশত বংসর ক্লাঞ্চর প্রকট প্রকাশ। তাহাঁ থৈছে ব্রজপুরে করিল বিলাস।। অলাতচক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে। সব লীলা সব প্রকাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥ জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ। পুতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥ কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।

তাতে 'নিত্য লীলা' কহে আগম পুরাণ॥

গোলোক গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥
— শ্রীচৈচ. চ. ২।২০।৩১৫-৩০॥

শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতাদি গুরুবর্গের প্রকটন হইতে মৌষলান্ত পর্যান্ত—প্রকট-প্রকাশের লীলাসমূহ কোনও ব্রহ্মাণ্ডে কোনও সময়ে প্রকট হয়, আবার অপ্রকট হয়; স্থতরাং কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে ঐ সকল লীলা নিত্য (আনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যান্ত স্থায়ী) নহে—অনিত্য। কিন্তু স্বরূপতঃ ঐ লীলা অনিত্য (বা কিছু-কালমাত্র স্থায়ী) নহে; যখনই এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা অপ্রকট হয়, তখনই অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে উহা প্রকট হয়; স্থতরাং কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা সর্ববদাই প্রকট থাকে। একজন লোক কুমিল্লা হইতে যদি দিল্লীতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে, কুমিল্লায় তাহার অস্তিত্ব না থাকিতে পারে; কিন্তু দিল্লীতে আছে; তাহার অস্তিত্ব নম্ট হয় না। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকটত্বও কখনও নম্ট হয় না। প্রকটলীলা নিত্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নম্ট হইয়া যায়, তখন প্রকটনের স্থানাভাববশতঃ লীলার প্রকটনও তো বন্ধ হইয়া যায়; স্কুতরাং লীলার প্রাকট্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিত্য কিরূপ হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই ঃ—মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইয়া গোলেও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডবৎ প্রতীয়মান বহু ব্রহ্মাণ্ডের স্বস্থি করিয়া লীলা-প্রাকট্যের স্থ্যোগ করিয়া দেন; স্কুতরাং প্রকটলীলার নিত্যর ধ্বংস হয় না। "মহাপ্রলয়েচ প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডাভাবে>পি যোগমায়াকল্পিতব্রহ্মাণ্ডেয়ু প্রাকৃতবেন প্রত্যায়িতেম্বিতি প্রকটা প্রপঞ্চগোচর। লীলাপি কালদেশবশাদাপেক্ষিক-প্রাকট্যাপ্রাকটাবতী কৃষ্ণভ্যুমণিনিয়োচে গীর্ণেম্বজগরেণেত্যুদ্ধবর্বাক্যভোতিতা জ্বেয়া। এবং মথুরাদ্বারকয়োরপি প্রকটলীলেতি। —উজ্জ্বলনীলমণির সংযোগ-বিয়োগস্থিতি প্রকরণে প্রথম শ্লোকের আনন্দচন্দ্রকা টীকা।"

১১৫। প্রাকৃত ব্রমাণ্ডে লীলা-প্রকটনের নিয়ম

ক। ধামের প্রকটন

ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটন করিতে সঙ্কল্ল করেন, তখন সর্ব্বাত্যে তাঁহার ধামকে প্রকটিত করেন। ধাম-প্রকটনের হেতু এই।

শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরিকর এবং লীলা—সমস্তই অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। প্রাকৃত বস্তুর সহিত অপ্রাকৃত বস্তুর স্পর্শও সম্ভব নয়। স্থাকৃত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত কোনও স্থানের সহিত তাঁহার বা তাঁহার লীলার সাক্ষাৎ স্পর্শ সম্ভব নয়, সেই স্থানের পক্ষে তাঁহার লীলাদির ধারণ তো দূরের কথা। তিনি সর্ববদা লীলা করেন তাঁহার চিন্ময় ধামে—যাহা হইতেছে তাঁহার আধারশক্তিরপা স্বরূপশক্তির বিভূতি। "তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাম্পদ্বেন ক্রায়ানস্থাৎ তদাধারশক্তি-লক্ষণ-স্বরূপবিভূতিস্বমেবাবগম্যতে। * * তত্সত্তৈবোব্যবধানেন তস্থা লীলা। অন্যেষাং প্রাকৃতহাৎ ন সাক্ষাত্তৎম্পর্শোহপি সম্ভবতি ধারণশক্তিস্ত নতরাম্॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ॥১৭৪॥" এজগ্যই প্রকটলীলা-সম্পাদনের জন্ম ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার ধামের আবির্ভাব প্রয়োজনীয়।

বস্ততঃ, শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভু বস্তু, তাঁহার ধামও তদ্রপ বিভু। "সর্বকা, অনন্ত, বিভু—কৃষ্ণতনুসম। উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৫॥" বিভু বলিয়া তাহা ব্রহ্মাণ্ডকেও ব্যাপিয়া বর্ত্তমান; তবে তাহা লোকনয়নের গোচরীভূত নহে—ইহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডেও তাহা লোকনয়নের গোচরীভূত হইতে পারে। "ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৬॥"

প্রাকৃত ব্রক্ষাণ্ডের যে স্থানে ভগবদ্ধানের প্রকাশ হয়, সেই স্থানে ধানের আবেশ—তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি—হয় বলিয়াই তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলামুষ্ঠান সম্ভব হইতে পারে। এমন কি, প্রকটলীলায় ভগবান্ যে-যে-স্থানে গমনাগমন করেন, সে-সে-স্থানেও তাঁহার ধামের আবেশ হয়: "যত্র কচিদ্ বা প্রকটলীলায়াং তদ্গমনাদিকং শ্রায়তে, তদপি তেখামাধারশক্তিরূপাণাং স্থানানামাবেশাদেব মন্তব্যম ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ।১৭৪॥"

খ। পরিকরবর্গের প্রকটন

ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার ধামকে প্রকটিত করিয়া তাঁহার পরিকরবর্গকে প্রকটিত করেন। প্রকট ও অপ্রকট—উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্য-পরিকরদের সহিতই লীলা করিয়া থাকেন। উভয়-লীলাতেই যে একই পরিকর, তাহা পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়।

"দাসাঃ সথায়ঃ পিতরো প্রেয়স্তশ্চ হরেরিহ।
সর্বের নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেযু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি রন্দাবনে ভুবি॥৫২।২-৪॥

—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সীবর্গ—ই হারা সকলেই নিত্য এবং কৃষ্ণের তুল্য-গুণশালী। শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলায় ইহাদের কথা পুরাণে যেমন বর্ণিত হইয়াছে, অপ্রকটলীলাতেও বৃন্দাবনে ইহারা ঠিক সেই ভাবেই নিত্য অবস্থিত।"

কেবল নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ নহে, সাধনসিদ্ধ পরিকরগণকেও যে প্রকটলীলাকালে ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে প্রাকৃতি করেন, "যে যথা মাং প্রপাণ্ডন্তে" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪।১১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। "যে মৎপ্রভোর্জন্মকর্মণী নিত্যে এব ইতি মনসি কুর্ববাণাস্তভল্লীলায়ামেব কৃত্যনোরথবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ স্থথয়ন্তি, অহমপি ঈশ্বর হাৎ কর্ত্তু মৃক্তর্তু মূল্যথাকর্ত্তু মূলি সমর্থস্তেষামপি জন্মকর্মণো নিত্য হং কর্তুং তান্ স্বপার্যদীকৃত্য তৈঃ সার্দ্ধমেব যথাসময়মবত্রস্কন্তর্দ্ধানঞ্চ তান্ প্রতিক্ষণমন্ত্রগৃহ্ণয়েব তদ্ভজনফলং প্রেমাণমেব দদামি ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যাঁহারা আমার জন্ম-কর্মাদিকে নিত্য মনে করিয়া (তাঁহাদের ভাবান্ত্র-রূপ) সেই-সেই লীলাতে সেবাবাসনা পোষণকরতঃ ভজন করিয়া আমাকে স্থ্যী করেন, আমিও—আমি ঈশব বলিয়া এবং যাহা ইচ্ছা করিতে, কিন্ধা না করিতে, কিন্ধা অন্যথা করিতেও সমর্থ বলিয়া, আমিও—ভাঁহাদের জন্মকর্মাদির নিত্যন্থ বিধানের জন্ম তাঁহাদিগকে আমার পার্যদন্থ দান করি এবং যথাসময়ে তাঁহাদের সঙ্গে অবতীর্ণ হই এবং অন্তর্ধান প্রাপ্ত হই। এইরূপে প্রতিক্ষণেই তাঁহাদিগকৈ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের ভজনের ফল প্রেম দিয়া

থাকি।" এস্থলে দেখা গেল, ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের (অর্থাৎ লীলাপ্রকটনের) সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিকরভুক্ত সাধনসিদ্ধ ভক্তগণকেও সঙ্গে নিয়া অবতীর্ণ হয়েন এবং তাঁহাদের সঙ্গে নিয়াই তিনি অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েন।

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড (৪৫শ অধ্যায়) হইতে জানা যায়, দন্তবক্রববের পরে শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন। তথন ব্রজে গোপরমণীদিগের সঙ্গে কিছুকাল বিহারাদির পরে দ্বীপুত্রাদিসহ-নন্দ-উপানন্দাদি সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে এবং ব্রজস্থ পশু-পদ্মি-মৃগাদিকেও অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করাইয়াছিলেন। নন্দব্রজের সকলকে এইরূপে স্বধামে পাঠাইয়া এক প্রকাশে তিনি দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ॥ ১৭৫॥)। এই প্রমাণ হইতেও জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজপরিকরদিগকে অপ্রকটধামে পাঠাইয়া দিয়া লীলা অপ্রকট করিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়—অপ্রকট লীলার পরিকরবর্গকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-লীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং লীলাবসানে আবার তাঁহাদিগকে অপ্রকট-লীলায় লইয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার অপ্রকট-লীলার পরিকরদের সহিতই প্রকটলীলায় অবতীর্গ ইইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৭৪ অনুচ্ছেদে) শ্রীজীবগোস্বামী তাহা স্পর্যভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। "অথ শ্রীমদানকতুন্দুভিগ্হেইবর্তীয় চ তদ্বদেব প্রকাশান্তরেণাপ্রকটমপি স্থিবৈর স্বয়ং প্রকটীভূতক্ত সব্রজশ্রীব্রজরাজন্ত গৃহেইপি তদীয়ামনাদিত এব সিদ্ধাং স্ববাৎসল্যমাধুরীং জাতোহয়ং নন্দয়তি বালোহয়ং রিক্সতি পৌগণ্ডোহয়ং বিক্রীভৃতীত্যাদিস্ববিলাসবিশেষৈঃ পুনঃ পুনর্মবীকর্ত্তুং সমায়াতি।—শ্রীবস্তুদেবের গৃহে অবতীর্গ ইইয়া সেইরূপ বস্তুদেবের সহিত অপ্রকট-প্রকাশে অবস্থান করিয়াই—যিনি ব্রজের সহিত প্রকটীভূত ইইয়াছেন, সেই ব্রজরাজের গৃহেও আগমন করেন। ব্রজরাজের (শ্রীনন্দের) হৃদয়ে কৃষ্ণবিষয়িনী যে অনাদিসিদ্ধা বাৎসল্য-মাধুরী বর্তমান আছে, —'এই কৃষ্ণ জন্মিয়া আনন্দ দিতেছে, বালক-কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিতেছে, পৌগগু-কৃষ্ণ বিশেষরূপে ক্রীড়া করিতেছে'-ইত্যাদি বিলাসবিশেষ-সমূহদ্বারা সেই বাৎসল্য-মাধুরীকে বারংবার নবীভূত করিবার জন্মই ব্রজরাজের গৃহে সমাগত হয়েন।" এ-স্থলে অনাদিসিদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমময় শ্রীনন্দের আবির্ভাবের কথায় এবং ব্রজের সহিত (ব্রজধাম ও ব্রজপরিক্রালাতেও অবতীর্গ ইইয়াছেন। "পূর্শ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেক্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ শ্রীটেচ. চ. ১।৩।৩॥—দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ শ্রী. চৈ. চ. ১।৩।৬॥"

ইহাই অন্যত্র সারও স্পফ্টভাবে বলা হইয়াছে।

"স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষমুপেত্য রূপং মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্টঃ॥
— শ্রীভা. ১১।১২।৩৭॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৮০ অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন—"স এয মল্লক্ষণো জীবো জগতো জীবনহেতুঃ বিশেষতো ব্রজস্ত জীবনহেতুর্বা পরমেশ্বরঃ প্রাণেন মংপ্রাণতুল্যেন ঘোষেণ ব্রজনে সহ বিবরপ্রসূতি বিবরাদপ্রকটলীলাতঃ প্রসূতিঃ প্রকটলীলায়ামভিব্যক্তির্যস্ত

তথাভূতঃ সন্ পুনগুৰ্হাং অপ্ৰকটলীলামেব প্ৰবিষ্টা। কীদৃশ্য সন্ কিং কৃত্বা, মাত্ৰাঃ মম চক্ষুৱাদীনি স্বরো ভাষাগানাদিঃ বৰ্ণো রূপমিতি ইত্থং স্থবিষ্টাঃ স্বপরিজনানাং প্রকট এব সন্ অন্তেষাং সূক্ষ্মদৃশ্যং বহিরঙ্গভক্তানাঞ্চ মনোময়ং কথঞ্জিননস্তেব গ্যাঃ যদ্রপং প্রকাশস্ত্রপ্রতা।"

ইহার সার মর্ম্ম এই — শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিতেছেন — "তোমার নিকটে বিগ্রমান এই আমি, শ্রীকৃষ্ণরূপ জীব — জগতের জীবনহেতু, কিম্বা বিশেষতঃ ব্রজবাসীদিগের জীবনহেতুতুত পরমেশর। (এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরম্বামীও জীব-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন — জীবয়তি ইতি জীবঃ পরমেশরঃ)। আমার প্রাণতুল্য ঘোষের সহিত — ব্রজের সহিত — বিবর — অপ্রকটলীলা— হইতে, প্রসূতি — প্রকটলীলায় অভিব্যক্তি যাঁহার, তাদৃশরূপে, পুনর্বার গুহায় — অপ্রকটলীলায় — প্রবিষ্ট হই। কির্নুপে কি করিয়া তাহা সম্পন্ন করেন ? তাহা বলিতেছেন। মাত্রা— আমার চক্ষুংপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল, আমার স্বর — ভাষা এবং গান প্রভৃতি, আমার বর্ণ — রূপে, এ সমস্বের সহিত সমন্বিত হইয়া স্থবিষ্ট — নিজ পরিজনগণের নিকটে প্রকটরূপ, অন্থ সকলের নিকটে সূক্ষরূপ (অদৃশ্যরূপ), আর বহিরঙ্গ ভক্তগণের নিকটে মনোময় — কথঞ্চিদ্ভাবে মনোমধ্যে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে, এমন ভাবে যে রূপের অভিব্যক্তি, সেই রূপে — উক্ত লীলা সম্পাদনকারিরূপে।"

স্থূল তাৎপর্য্য হইতেছে এই—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি বিশেষরূপে ব্রজবাসিগণের জীবনস্বরূপ, আর ব্রজবাসিগণও আমার জীবনস্বরূপ। ব্রজের সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ হইতে পারে না। আমি ব্রজের (ব্রজবাসীদের) সহিত অপ্রকটলীলা হইতে প্রকট-লীলায় আবির্ভূত হই; তাঁহাদের সহিতই আবার প্রকট-লীলা হইতে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করি। প্রকট-লীলায় আমি যে রূপে বিহার করি, অপ্রকট-লীলাতেও অবিকল সেই রূপেই প্রবেশ করি। তখন আমার অবয়ব, ইন্দ্রিয়, ভাষা এবং রূপের কোনওরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। তখন বহিরঙ্গ লোকগণ আমাকে দেখিতে পায় না; সাধকদের চিত্তে কখনও কখনও ঐ রূপের কিঞ্চিৎ ক্ষুর্ত্তি হয়; কিন্তু আমার স্বীয় পরিকরগণ তাঁহাদের সাক্ষাতে এবং সঙ্গেই আমাকে দেখিতে পায়েন।"

ইহা হইতেও জানা গেল—শ্রীকৃঞ্জ স্বীয় অপ্রকট-লীলার পরিকরবুন্দের সহিতই প্রকট-লীলায় ব্রহ্মাণ্ডে সাবিভূতি হয়েন এবং তাঁহাদের সহিতই আবার অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন।

গ। প্রকাশভেদে প্রকট ও অপ্রকট লীলায় পরিকরগণের বিগুমানুতা।

প্রশ্ন হইতে পারে—অপ্রকট-লীলার পরিকরবৃদ্দের সহিতই যদি ঐকৃষ্ণ প্রকট-লীলার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্শ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-লীলাকালে কি অপ্রকট-লীলা বন্ধ থাকে ?

ইহার উত্তর এই :—অপ্রকট-লীলা বন্ধ থাকে না, থাকিতে পারেও না। যেহেতু, অপ্রকট-লীলা যে প্রবাহরূপা, নিত্যা, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে। উভয় লীলাই যুগপৎ চলিতে থাকে। কিরূপে ইহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা বলা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের ধামের, শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণের অনন্ত প্রকাশ। "এবং তত্তলীলাভেদেন একস্থাপি তত্তৎস্থানস্থ প্রকাশভেদঃ শ্রীবিগ্রহবং। তত্ত্বজন্—বৃষ্ণঃ পরমং পদ্ম অবভাতি ভূরীতি শ্রুতা। শ্রীকৃষ্ণদন্দর্ভ:। ১৭২॥—একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন লীলাভেদে বন্ধ প্রকাশ আবিন্ধার করেন, একই ধামেরও তেমনি লীলাভেদে বন্ধ প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রুণতিও তাহা বলিয়াছেন; যথা, সর্ব্যাভান্ট-দাতা শ্রীহরির পরমন্থান বন্ধরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন (ঋগ্বেদসূক্ত)।" অন্তরও দেখা যায়—"তত্রক লীলান্ধয়ে কৃষ্ণবন্তেষামের প্রকাশভেদঃ। যদা চ প্রকাশভেদে। ভরতি তদা তত্তন্ত্রীলারসপোষায় তের তত্তন্ত্রীলান্ধন্তিরের অভিমানভেদং গরম্পরমনমুসন্ধানং চ প্রায়ং সম্পাদয়তীতি গম্যতে। **। পরমেশররেন তংশ্রীবিগ্রহপরিকরধামলীলাদীনাং যুগপদেকত্রাপানন্তবিধরৈভবপ্রকাশশীলহাও॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১১৬॥— স্থতরাং তৃই লীলাতেই (প্রকট এবং অপ্রকট লীলাতেই) শ্রীকৃষ্ণের ন্থায় তাঁহার পরিকরগণেরও প্রকাশভেদ হইয়া গাকে—ইহাই জানা যাইতেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন এক প্রকাশে প্রকটলীলায় এবং অপর এক প্রকাশে অপ্রকটলীলায় বিহার করেন, তাঁহার পরিকর গোপ-গোপীগণও তেমনি এক প্রকাশে প্রকটলীলায় এবং অপর এক প্রকাশে অপ্রকটলীলায় বিহার করেন। যথন প্রকাশভেদ হয়, তথন যে উভয়ধামগত লীলার রসপৃষ্ঠির জন্ম লীলাশক্তি সেই পরিকরগণের অভিমানভেদ—যেমন, বৃদ্দাবনের প্রকট-প্রকাশে গোপীদিগের পরকীয়াভিমান; কিন্তু অপ্রকট-প্রকাশে তাহা কৃষ্ণও জানেন, গোপীগণও জানেন; কিন্তু প্রকট-প্রকাশে তাহা কৃষ্ণও জানেন, গোপীগণও জানেন; কিন্তু প্রকট-প্রকাশে তাহা তাহারের কেইই জানেন না)। **। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্র বলিয়া তাহার শ্রীবিগ্রহ, ধাম, পরিকর, লীলাদির একই সময়ে একই স্থানেও অনন্ত প্রকার বৈভর-প্রকাশে তিনি সমর্থ।"

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করেন, তখন অপ্রকটধামেও তিনি এক স্বরূপে তাঁহার নিত্যপরিকরদের সহিত লীলা করিয়া থাকেন; পরিকরদের এক স্বরূপ থাকেন অপ্রকট-ধামে, আর এক স্বরূপ থাকেন প্রকট-ধামে।

নারদের উক্তিতে বৃহদ্ভাগবতামৃতও বলিয়াছেন যে—একই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃঞ্চ যেমন বহুস্থানে বহু মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান, তদ্রূপ তাঁহার সেবাপরায়ণ নিত্যপার্দ্দগণও লীলার অনুস্কপভাবে বহুস্থানে বহু মূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন। একই পার্ষদের এইরূপ বহুমূর্ত্তিতেও ঐক্যের হানি হয় না, যেমন একই ভগবানের বহুরূপ প্রকাশেও তাঁহার ঐক্যের হানি হয় না, তদ্রুপ।

"যথা হি ভগবানেকঃ শ্রীকৃষ্ণো বহুমূর্ত্তিভিঃ। বহুস্থানেয়ু বর্ত্তেত তথা তৎসেবকা বয়ম্॥ ২।৫।৫২॥ সর্ব্বেহপি নিত্যং কিল তস্তা পার্যদাঃ সেবাপরাঃ ক্রীড়নকামুরূপাঃ। প্রত্যেক্ষেতে বহুরূপবন্তোহপ্যৈক্যং ভঙ্গামো ভগবান যথাসো ॥২।৫।৫৪॥"

পরব্রদা শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বিভু বস্তু। তাঁহার ধামও বিভু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার ধামও তেমনি বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার পরিকরগণও স্বরূপ-শক্তিময় বিলিয়া লীলারসপুষ্ঠির জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপভূত অনন্ত প্রকাশে অনন্ত লীলা করিতেছেন। এই অনন্ত প্রকাশের কখনও কখনও কোনও এক

প্রকাশে সপরিকরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি জন্মাদি-লীলা বিস্তার করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তিই শ্রীকৃষ্ণের ভাব অনুসারে এই সকল পরিকরবর্গের মধ্যে লীলাপুষ্ঠির অনুকূল ভাবসকল উদ্ভাসিত করিয়া দেন। লঘুভাগবতামূতেও এইরূপ কথা জানা যায়।

> "সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈলীলাভিশ্চ স দীব্যতি। তত্ত্রিকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে। সহৈব স্বপরীবাবৈর্জনাদি কুরুতে হরিঃ॥ কুফ্ফভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা। তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ॥

> > —লবুভাগবতামূতম্। কৃষ্ণামূতম্॥ ৭১৫-১৬॥"

শান্ত্রোক্তির আলোচনাপূর্ববক শ্রীজীবগোস্বামীও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৫৬ অনুচেছদে লিখিয়াছেন—

—"তত্র নানাক্রিয়াগুধিষ্ঠান হাদেব লীলারসপোষায় তেযু প্রকাশেষু অভিমানভেদং পরস্পরমনমুসন্ধানঞ্চ প্রায়ঃ স্বেচ্ছয়োরীকরোতীত্যপি গম্যতে। এবং তচ্ছক্তিময়ত্বাৎ তৎপরিকরেষপি জ্ঞেয়ম্।—প্রকাশরূপে নানা ক্রিয়ার অধিষ্ঠান হহেতু লীলারসপৃষ্টির জন্ম সেই পুকাশসমূহে অভিমানভেদ এবং পরস্পরের অনমুসন্ধান প্রায় স্বেচ্ছাতে স্বীকার করেন, ইহাও জানা যায়। শ্রীকৃঞ্চের পরিকরগণও তাঁহার স্বরূপশক্তিময় বলিয়া তাঁহারাও নিজ নিজ পুকাশরূপ পুকটনে সমর্থ।" ইহার পরে শ্রীজীবগোস্বামী পরিকরগণের—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে বিভ্যমানতার দুফ্টান্তও দেখাইয়াছেন।

প্রকট ও অপ্রকট-এই উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের—দাস, সথা, পিতামাতা এবং প্রেয়সী—এই সকল নিত্যপরিকরদের যুগপৎ-বিঅমানতার কথা পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডও বলিয়াছেন।

"দাসাঃ সথায়ঃ পিতরো প্রেয়স্ত*চ হরেরিছ। সের্বের নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তুতু ল্যগুণশালিনঃ ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি রুন্দাবনে ভূবি ॥৫২।৩-৪॥"

ঘ। পরিকরবর্গের প্রকটনের ক্রম

পরিকরবর্গের প্রকটনের ক্রম হইতেছে এই যে, পরিকরদিগের মধ্যে যাঁহাদের শ্রীকৃঞ্চের প্রতি পু্ল্রাহের এবং নিজেদের প্রতি শ্রীকৃঞ্চের পিতৃমাতৃত্বের অভিমান বিরাজিত, সর্ববাগ্রে তাঁহাদিগকেই প্রকটিত করা হয়। তাহার পরে তাঁহাদের যোগে জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া তিনিও অবতীর্ণ হয়েন।

> "কিশোর-শেখর ধর্মী ব্রজেন্দ্র-নন্দন। প্রকট-লীলা করিবারে যবে করে মন॥ আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা ভক্তগণে। পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলা ক্রমে॥ শ্রীটেচ. চ. ২।২০।৩১৩-১৪॥"

প্রকট-ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ লোকবং লীলা করিয়া থাকেন। কোনও লোকের জন্মের পূর্বেই যেমন তাহার পিতামাতার জন্ম ও বিবাহাদি হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি আত্ম-প্রকটনের পূর্বেই মাতাপিতাদি গুরুবর্গের প্রকটন করিয়া থাকেন: নচেৎ লৌকিকী লীলা সিদ্ধ হইতে পারে না।

তাহার পরে লোকিকী লীলায় বয়সের ক্রম অনুসারে অন্তান্ত পরিকরবর্গকেও তিনি আবির্ভাবিত করিয়া থাকেন। লোকিকী লীলায় বয়সের ক্রম কিরূপে নির্ণীত হয়, তাহা দেখান হইতেছে।

অপ্রকট-লীলার অনাদিসিদ্ধ পরিকরদের বয়সের প্রশ্ন উঠিতে পারে না; যেহেতু, তাঁহাদের জন্মাদি নাই। অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা একই রূপে বিরাজমান। তবে ভিন্ন ভিন্ন পরিকরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের অনুরূপ আকৃতি, প্রকৃতি ও ভাবাদি নিত্য বিগ্রমান। এইরূপ আকৃতি-প্রকৃতি-ভাবাদির পার্থক্য, যে-বয়সের পার্থক্য সূচিত করে, সেই বয়স অনুসারেই প্রকট-লীলাতে তাঁহাদের আবির্ভাবেরও পৌর্ববাপর্য্য হইয়া পাকে। অপ্রকটে যাঁহার মধ্যে পনর বংসর বয়সের অনুরূপ আকৃতি-প্রকৃতি, প্রকটে তাঁহার আবির্ভাবের পরে হইবে—অপ্রকটে যাঁহাতে চৌদ্দ বংসর বয়সের অনুরূপ আকৃতি-প্রকৃতি, তাঁহার আবির্ভাব। প্রকট-লীলায় আবির্ভাব-সময় হইতেই বয়স গণনা করা হয় বলিয়া তাঁহাদের বয়সেরও পার্থক্য হইয়া থাকে।

১১৬। প্রকট-লীলার অন্তর্জান

যে উদ্দেশ্যে ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা প্রকটিত করেন, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আবার সেই লীলাকে অপ্রকটিত—লোকনয়নের অগোচরীভূত—করেন। ইহাকেই বলে প্রকট-লীলার অন্তর্জান।

কিরপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রকট-লীলাকে অন্তর্জান প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন, তৎসন্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"অথ সিদ্ধাস্থ নিজাপেক্ষিতাত্ত তত্ত্রলীলাপ্ত চ তত্র তত্র নিতাসিদ্ধনপ্রকট্বনেবোরীকৃত্য তাবপ্রকটলীলাপ্রকাশো প্রকটলীলাপ্রকাশাভ্যামেকীকৃত্য তথাবিধতত্তরিজবৃন্দম-প্রত্যুহমেবানন্দয়তীতি॥ ১৭৪॥—অনন্তর স্বীয় অপেক্ষিত (অভীষ্ট) লীলাসমূহ সিদ্ধ হইলে, সেই সেই স্থানে (ব্রজ-দ্বারকাদিতে) নিত্যসিদ্ধ অপ্রকট্ব অঙ্গীকারপূর্বক—অপ্রকট-লীলাকে (লীলাবিলাসীদিগকে) এবং অপ্রকট-প্রকাশকে (ধামের অপ্রকট প্রকাশকে) প্রকটলীলার (প্রকট-লীলাবিলাসীদিগের) এবং (ধামের) প্রকট-প্রকাশের সহিত একীভূত করিয়া—তথাবিধ (একীভূততাপ্রাপ্ত) নিজ পরিকরবৃন্দকে নির্বিবন্ধে আনন্দ দান করেন।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধান-সময়ে প্রকটধাম অপ্রকট-ধামের সঙ্গে, প্রকট কৃষ্ণ অপ্রকট কৃষ্ণের সঙ্গে এবং প্রকট পরিকরগণ অপ্রকট-পরিকরবর্গের সঙ্গে (অর্থাৎ প্রকটলীলার নন্দ-যশোদা অপ্রকট-লীলার নন্দ-যশোদার সঙ্গে, প্রকটলীলার শ্রীরাধা অপ্রকট-লীলার শ্রীরাধার সঙ্গে, প্রকট-লীলার বস্তুদেব-দেবকী অপ্রকটের বস্তুদেব-দেবকীর সঙ্গে, ইত্যাদিরূপে) একীভূত হইয়া যায়েন।

পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৭৫-অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন--দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন। ব্রজে চুইমাস অবস্থান করিয়া প্রকট ব্রজলীলাকে অপ্রকট ব্রজলীলার সহিত একীভূত করিয়া তিনি এক প্রকাশে নন্দ-যশোদাদি পরিকরবৃন্দের সহিত অপ্রকট লীলায় গেলেন এবং আর এক প্রকাশে দ্বারকায় গেলেন: কেন না, দ্বারকার প্রকট-লীলার কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই।

নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, প্রকট-লীলাও তদ্রপে অপ্রকট-লীলার সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। কিন্তু প্রকট-লীলার পর্য্যবসানকালে শ্রীক্লঞ্চের সহিত মিলনজনিত পরমানন্দে নিবিষ্টটিত্ত পরিকরগণ অন্যবিষয়ে অনুসন্ধান-রাহিত্যবশতঃ প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধানের কথা কিছুই জানিতে পারেন না। প্রকট এবং অপ্রকট যে তুইটী ভিন্ন প্রকাশ, এই তুই প্রকাশে তাঁহাদের অভিমানে এবং লীলাতে যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাও তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন না। উভয়ের পার্থক্যজ্ঞান তাঁহাদের না থাকাতে উভয়কে এক বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন। "কিন্তু দ্বয়োরৈক্যেনৈবাবিচুরিত্যর্থঃ। প্রকটাপ্রকটতয়া ভিন্নং প্রকাশদ্বয়মভিমানদ্বয়ং লীলাদয়ঞ্চাভেদেনৈবাজানন্নিতি বিবক্ষিতম্ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ১৭৭॥"

এস্থলে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। পূর্বেব বলা হইয়াছে—অপ্রকট-লীলায় ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে স্বকীয়াভাব ; কিন্তু প্রকট-লীলায় পরকীয়াভাবের অভিমানে সেই স্বকীয়াভাব আচ্ছাদিত। এই অবস্থায়, প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধান-সময়ে গোপীগণের অপ্রকট প্রকাশের সহিত প্রকট-প্রকাশ যখন একীভূত হইয়া যায়, তখন স্বকীয়াভাবের সহিত পরকীয়াভাবের ঐক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে গ

এই প্রশ্নের উত্তর এই। শাস্ত্রপ্রমাণের সহায়তায় শ্রীজীবগোস্বামী দেখাইয়াছেন—গোপীদিগের স্বকীয়াভাবেই প্রকট-লীলার পর্যাবসান: তখন পরকীয়াভাবের আবরণ অপসারিত হইয়া যায়, থাকে কেবল স্বকীয়াভাব। স্কুতরাং এই স্বকীয়াভাব লইয়াই গোপীগণ তাঁহাদের অপ্রকট প্রকাশের সহিত একীভূত হইয়া থাকেন। স্বকীয়াভাবের সহিতই স্বকীয়াভাবের ঐক্য হয়: তাহাতে কোনরূপ বিরোধের আশঙ্কা থাকে না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—প্রকট-লীলার অন্তর্কানের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ধামের অপ্রকট-প্রকাশের সহিত প্রকট-প্রকাশের, শ্রীক্ষঞের অপ্রকট-প্রকাশের সহিত প্রকট-প্রকাশের এবং পরিকররদের স্ব-স্ব-অপ্রকট-প্রকাশের সহিত স্ব-স্ব-প্রকট-প্রকাশের মিলন বা একীভূততাই অন্তর্দ্ধান।

১১৭। প্রকটলীলার অন্তর্জানের পরে পরিকরদের মনোভাব

পূর্বেবই বলা হইয়াছে—প্রাকটলীলার অন্তর্দ্ধানের সময়ে এবং তাহার পরেও অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে পরিকরদের কোনও অনুসন্ধান বা জ্ঞান থাকে না। তাঁহারা মনে করেন—বরাবর তাঁহারা এক স্থানেই ছিলেন এবং আছেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের মনের ভাব কিরূপ থাকে ? প্রকটলীলার সংস্কারই কি তাঁহাদের চিত্তে বলবান্ থাকে ? শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃঞ্চসন্দর্ভে (১৮২-অনুচ্ছেদে) এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

অপ্রকট-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে নিত্যই ব্রজে, দ্বারকায় এবং মথুরায় তাঁহার পরিকরদের সহিত বিগ্রমান্ থাকেন। স্কুতরাং অপ্রকটে ব্রজ হইতে দ্বারকা-মথুরাদিতে গমনাগমন নাই। কিন্তু প্রকটে তাহা আছে এবং প্রকটে গমনাগমন আছে বলিয়া মিলনের পরে বিয়োগ এবং বিয়োগের পরে আবার মিলনও আছে; বিয়োগ-কালে পরিকরদের তীত্র বিরহ-যন্ত্রণাও আছে। আবার বিয়োগের

পরের মিলনে উন্মাদনাময় আনন্দও আছে। বিয়োগান্ত-মিলনে উন্মাদনাময় আনন্দের মধ্যেও পূর্বব-বিরহের কথা মনে জাগে। তাই, প্রকটলীলাগত ভাবই নিত্যমিলনময় অপ্রকট-লীলাগত ভাব অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ হইয়া থাকে। স্থদীর্ঘ বিরহের পরে (অত্রু রের সঙ্গে শ্রীক্লফের মথুরায় গমন, মথুরা হইতে দ্বারকায় গমন, দ্বারকা হইতে অন্যান্য স্থানে গমনে স্থদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরে) দন্তবক্রবধের পরে শ্রীক্রফ যখন ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন, তথন শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া ব্রজনাসীদের আনন্দসমুদ্র উচ্ছ সিত হইয়া উঠিল। এই উচ্ছ সিত-তরঙ্গ আনন্দসমুদ্রে উন্মঙ্ক্তিত-নিমঙ্ক্তিত অবস্থাতেই তাঁহারা অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিলেন। তখনও তাঁহাদের মনে প্রকটলীলার সংস্কার বিভ্যমান্। এই সংস্কার লইয়াই তাঁহারা অপ্রকটে প্রবেশ করেন। লীলাভূমির এক প্রকাশ হইতে সন্ম প্রকাশে আগমনের জ্ঞান যখন তাঁহাদের নাই, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, প্রকট-লীলার যে সংস্কার বা মনোগত ভাব লইয়া তাঁহারা অপ্রকটে প্রবেশ করেন, অপ্রকট-প্রকাশেও তাঁহাদের চিত্তে সেই "তত্র প্রকটলীলাগতভাবস্থ বিরহসংযোগাদিলীলাবৈচিত্রীভরবাহিত্বেন বলবতুরস্বাৎ ভাবই বর্তুমান থাকে। উভয়লীলৈক্যভাবানন্তরমূপি তন্ময়স্তেধামভিমানোহন্মবর্ত্তত এব ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ।১৮২॥"

প্রকটলীলার সংস্কারই তাঁহাদের চিত্তে বিস্তমান থাকে বলিয়া প্রকট-লীলার ব্যাপার-সমূহই তাঁহাদের মনে উদ্রাসিত হইতে থাকে—শ্রীকুঞ্জের জন্মের কথা, জন্মের পরে পুতনাদি অস্তরগণের উৎপাতের কথা, তাঁহাদের উৎপাত হইতে ঐকুফের অব্যাহতিলাভের কথা, অক্রুরের সঙ্গে ঐকুফের মথুরা-গমনের কথা, মথুরা হইতে ঘারকায় ও অক্সান্য স্থানে গমনের কথা, কুরুক্ষেত্রে একবার শ্রীক্লফের সহিত তাঁহাদের মিলনের কথা এবং সে-বার শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আনিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের আক্ষেপের কথা, তাহার পরে স্থদীর্ঘকালব্যাপী বিরহের পরে দন্তবক্র-বধান্তে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমনের কথা-—এই সমস্তই একে একে তাঁহাদের মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে। দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিয়া আর কোথাও যায়েন নাই, তাঁহাদের সঙ্গেই অবস্থান করিতেছেন —ইহা ভাবিয়া তাঁহাদের আনন্দ উচ্ছ ুসিত হইয়া উঠে।

শ্রী ়ফ যে ব্রজভূমির অন্য এক (অর্থাৎ প্রকট) প্রকাশে এই সমস্ত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের মনে জাগে না। তাঁহারা মনে করেন—যে স্থানে তাঁহারা বর্ত্তমান, সেই স্থানেই পূর্বেব এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

ঐরূপ প্রকটলীলামুগত সংস্কারের ফলেই শ্রীকৃষ্ণের পিতৃমাতৃত্বাভিমানী পরিকর নন্দ-যশোদাও মনে করেন — শ্রীকৃষ্ণ--্যিনি স্বরূপতঃ অজ, নিত্য, অনাদি এবং সকলের আদি পরব্রহ্মা, সেই শ্রীকৃষ্ণ--্তাঁহাদেরই আত্মজ সন্তান। এই জ্ঞান ভাঁহাদের বাৎসল্য-সমুদ্রকেও নিয়ত উচ্ছ্যুসিত—তরঙ্গায়িত—করিতে থাকে।

দারকা-মথুরাদি-লীলার অন্তর্জানের পরে দারকা-মথুরাদি ধামের পরিকরদের চিত্তেও দারকা-মথুরাদি-ধামের প্রকট-লীলার সংস্কারই দেদীপামান থাকে।

১১৮। স্বার্সিকী ও মক্তোপাসনাময়ী লীলা

অপ্রকট-লীলার তুইটা ভেদ আছে—স্বারসিকা এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী। "তত্রাপ্রকটা দ্বিবিধা। মন্ত্রো-পাসনাময়ী স্বারসিকী চ॥ 🕮 কুফসন্দর্ভঃ 12৫৩॥"

ক। স্বারসিকী লীলা। পূর্বের ১।১।১১৩(২)-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে---অপ্রকট-লীলা প্রবাহরূপা, আদিমধ্যাবসানহীনা, নানাবৈচিত্রীময়ী। ইহার মধ্যে বহু লীলা আছে। প্রবাহরূপা অপ্রকট-লীলার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন লীলা একই স্থানে এবং একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লীলা অনুষ্ঠিত হয়। এক লীলার পরে আর এক লীলা, তাহার পরে আর এক লীলা—ইত্যাদি ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। স্তুতরাং অপ্রকট-লীলা সামগ্রিক ভাবে প্রবাহরূপা এবং আদিমধ্যাবসানহীনা হইলেও তদন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন লীলার আদি, মধ্য এবং অবসান আছে। এই প্রবাহরূপা লীলাই স্বারসিকী লীলা। ইহা স্বেচ্ছাময়ী এবং যথাবসরে অনুষ্ঠিতা। "যথাবসর-বিবিধ-স্বেচ্ছাময়ী স্বারসিকী॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৫৩॥" শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ-বৈচিত্র্যময় লীলারস আস্বাদন করাইবার জন্ম তাঁহার লীলাশক্তিই যথাষ্থ সময়ে যথাষ্থলীলা প্রকটিত করেন। ব্রহ্মসংহিতায় এই স্বারসিকী লীলার প্রমাণ পাওয়া যায়।

> "চিন্তামণিপ্রকরসদাস্থকল্লবৃক্ষলক্ষাবৃতেযু স্থরভীরভিপালয়ন্তম। লক্ষ্মীসহস্রশতসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

> > — ব্রহাসংহিতা ॥৫।২৯॥

—ব্রহ্মা বলিতেছেন—লক্ষ লক্ষ কল্পরুক্ষদ্বারা মণ্ডিত এবং চিন্তামণিসমূহদ্বারা বিরচিত গৃহসকলে যিনি শত সহস্র লক্ষ্মী (গোপস্থন্দরী)-গণকর্ত্ত্বক সাদরে সেব্যমান হইতেছেন এবং যিনি স্থরভীগণকে সর্ববতোভাবে প্রতি-পালন করিতেছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন করি।"

স্তরভী —গাভী—দিগকে যখন পালন করেন—অর্থাৎ তাহাদিগকে বনে লইয়। যায়েন, নানাস্থানে তৃণভোজন করান, পুনরায় গুহে আনয়ন করেন—শ্রীকৃষ্ণ তথন—ঠিক গোচারণাদির সময়েই—গোপীদিগের সেবা গ্রহণ করেন না। গোচরণাদিও করেন, অবসরমতে ভিন্ন স্থানে—চিন্তামণিখচিত গৃহাদিতে—গোপীদিগের সেবা গ্রহণ করেন। এইরূপে ত্রন্মাসংহিতার শ্লোক হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভীলায় বিলসিত হয়েন।

> "কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়স্থী। চিদানন্দং জ্যোতিঃ প্রমপি তদাস্বাগ্রমপি চ॥

> > —ব্**ন্যসংহিতা** ॥৫।৫৬॥

—বৃন্দাবনে সহজ কথাই গান, সহজ গমনই নৃত্য, বংশী প্রিয়সখীরূপা, চিদানন্দই প্রমজ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্র-সূর্য্য এবং চিদানন্দবস্তুও পরম-আস্বাছা।

এ-স্থলেও গান, নৃত্য, বংশীধ্বনির সহায়তায় গোপীগণের আকর্ষণাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ-সমস্ত যুগপৎ অনুষ্ঠিত হয় না, যগাবসরে এবং যথাস্থানে অনুষ্ঠিত হয়। স্তুতরাং এই শ্লোকও স্বারসিকী লীলার প্রমাণ।

অহোরাত্রবাপী অন্টপ্রহর সময়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কখনও বা শ্রীনন্দ-যশোদার বাৎসল্যরস আস্বাদন করি-তেছেন, কখনও বা স্থাদের সঙ্গে গো-চারণ-লীলা, কখনও বা স্থাগণকর্ত্তক পরিবৃত হইয়া বিবিধ-বৈচিত্রীময় খেলা-ধূলা, কখনও বা যমুনাতে জলকেলি, কখনও বা বংশীস্বারে গোপস্থন্দরীদিগকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নানাবিধ লীলা, কখনও বা রাসস্থলীতে রাসলীলা, কখনও বা কুঞ্জক্রীড়াদি—ইত্যাদি ভাবে প্রতিদিন নানাস্থানে নানা সময়ে নানাবিধ লীলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। নানাবিধ বৈচিত্রীময়ী লীলার সমবায়ে এক লীলাপ্রবাহ যেন বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গীতে অবিরাম গতিতে চক্রাকার পথে ধাবিত হইতেছে। ইহাই স্বারসিকী লীলা। "তত্র নানালীলারসপ্রবাহরূপতয়। স্বার্গিকী গঙ্গেব ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৫৩॥"

শ্রীজীব বলেন---ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-লালাকালে যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরাদিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথন প্রকট-ব্রজপরিকরদের উৎকট বিরহ-যন্ত্রণার সময়ে বুন্দাবনধামের এক প্রচ্ছন্ন প্রকাশে নিত্য সংযোগময়ী প্রবাহরূপা লীলা চলিতে থাকে। পরিকরবুন্দ তাহাও অনুভব করেন; কিন্তু প্রকট-তীব্রবিরহের আবেশে তাহাকে স্ফূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। উদ্ধবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যে সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন, সেই সংবাদের বাহিরের যথাশ্রুত অর্থ অহ্যরূপ হইলেও ভিতরের নিগুত অর্থ এই যে—প্রকট-বিরহ-ত্রঃখময়ী লীলার পাশাপাশি প্রচছন্ন প্রকাশে সংযোগময়ী স্বারসিকী লীলা চলিতেছে ; স্কুতরাং ব্রজপরিকরদের সহিত শ্রীকৃঞ্জের বাস্তব বিরহ নাই। উদ্ধব-সংবাদের কয়েকটা শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীজীব তাহা দেখাইয়াছেন (শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের ১৫৪-৭১-অনুচ্ছেদে)।

থ। মত্রোপাসনাময়ী লীলা। বিবিধ উপাসনা-মন্ত্রে এই মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার কথা জানা যায়। তু'একটী মন্ত্রের আলোচনা করিয়া তাহা দেখান হইতেছে।

গোপালপূর্ববতাপনী-শ্রুতিতে অফীদশাক্ষর-মন্ত্রপ্রসঙ্গে উপাসকের ধ্যেয় বস্তুসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"তত্ন হোৱাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভাভং তরুণং কল্পজ্ঞমাঞ্রিতম্। সৎপুগুরীকনয়নং মেঘাভং বৈচ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমূদ্রাচ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ গোপগোপাঙ্গনাবীতং স্থরক্রমতলাঞ্জিতম্। দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপক্ষজমধ্যগম্। কালিন্দীজলকল্লোলাসঙ্গিমারুতসেবিতম্। চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংস্থতেঃ॥ ইতি॥

—ব্রহ্মা বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশ, মেঘাভ, তরুণ (কিশোর), কল্পজ্রমাঞ্রিত। সংপুণ্ডরীক-নয়ন, মেঘের ন্থায় শ্রামবর্ণ, বৈত্যুতাম্বর (পীতাম্বর), দ্বিভুজ, জ্ঞানমুদ্রাধারী, বনমালী, ঈশ্বর, গোপ-গোপাঙ্গনা-পরিবৃত, কল্লবৃক্ষ-তলস্থিত, দিব্যালস্কার-ভূষিত, রত্নপঙ্কজ-মধ্যস্থিত, কালিন্দী-জলতরঙ্গ-স্পর্শি-বায়ু দারা সেবিত শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিলে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়।"

এ-স্থলে ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং বেশ-ভূষাদির বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে, তিনি যমুনার তটবর্ত্তী কল্প-বুক্ষের নিম্নে একটী রত্ন-পঙ্কজের কর্ণিকায় অবস্থিত : তাঁহার চতুর্দ্দিকে গোপ-গোপাঙ্গনাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। এতাদৃশ লীলাবিলাসী শ্রীকৃঞ্জের ধ্যানের উপদেশ করা হইয়াছে। নিত্যবস্তুরই ধ্যান হয় ; অনিত্য

বস্তুর ধ্যানের সার্থকতা এবং পুরুষার্থতা নাই। শ্রীক্বফের বর্ণিত রূপ এবং বেশ-ভূষণাদি নিত্য : যমুনাতীরবর্ত্তী যে কল্লজ্ঞমের তলদেশে তিনি অবস্থিত, তাহাও নিত্য: যে রত্নপঙ্কজের কর্ণিকায় তিনি দণ্ডায়মান, তাহাও নিত্য: তাঁহার চতুর্দ্ধিকে অবস্থিত গোপ-গোপাঙ্গনাগণও নিত্য। এইভাবে তিনি সেই স্থানে নিত্য অবস্থিত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে গোপ-গোপাঙ্গনাদিগের সঙ্গে লীলা করিতেছেন ৷ ইহাতে একই স্থানে, একই বেশভ্ষায়, একই পরিকরবুন্দের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্না একটী লীলার কথা জানা যাইতেছে। উপাসক নিত্য এই লীলার ধ্যান করিবেন— এইরূপ উপদেশের কথাও জানা যাইতেছে।

বৌধায়ন-কর্ম্মবিপাক-প্রায়শ্চিত্ত-স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"হোমস্ত পূর্ববৰৎ কার্য্যো গোবিন্দপ্রীতয়ে তত ইত্যান্তনন্তরং গোবিন্দং মনসা ধ্যায়েদ্ গবাং মধ্যে স্থিতং শুভম্। বর্হাপীড়কসংযুক্তং বেণুবাদনতৎপরম্॥ গোপীজনৈঃ পরিবৃতং বত্যপুষ্পাবতংসকমিতি॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৫৩-অনুচেছদে ধৃত প্রমাণ॥—গোবিন্দের প্রীত্যর্থে পূর্বেরর স্থায় হোম করিবে। (ইহার পরে বলা হইয়াছে) গোবিন্দকে মনে মনে ধ্যান করিবে। (এইরূপে ধ্যান করিবে)—তিনি গোগণমধ্যে অবস্থিত, শুভ, ময়ূরপুচ্ছ-চূড়াসমন্বিত, বেণুবাদন-তৎপর, গোপীজনে পরিবৃত, বনফুলে তাঁহার অবতংস (শিরোভূষণ ও কর্ণভূষণ) রচিত।"

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের একটা রূপের এবং লীলার ধ্যানের কথা পাওয়া গেল। এই রূপ এবং লীলাও নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন এবং পূর্বেবাল্লিখিত গোপালতাপনী-শ্রুতিবিহিত রূপ এবং লীলা হইতে ভিন্ন।

ক্রমদীপিকায় এবং ব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থেও উপাসকের ধ্যেয় বিভিন্ন রূপ এবং লীলার কথা পাওয়া যায়। এই সমস্ত লীলার প্রত্যেকটারই একই স্থানে এবং একই রূপে নিত্য-নিরবচ্ছিন্ন। অবস্থিতি। এইরূপ লীলাই ময়েপাসনাম্যী লীলা।

উপাসনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্ম বিহিত নহে। সর্ববদাই উপাসনা করিবে—ইহাই শান্তের বিধান। "স্মৰ্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু বিস্মৰ্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সৰ্বেব বিধিনিষেধাঃ স্থারেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ভক্তিরসামৃতসিষ্ণুঃ ১।২।৫-ধৃত পাল্মোত্তরবচনম্॥—সর্ববদা বিষ্ণুর স্মরণ করা কর্ত্তব্য; কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। যত বিধি ও নিষেধ আছে, তৎসমস্তই এই তুইটা বিধি-নিষেধের অধীন।" বিষ্ণুর স্মরণ বা ধ্যান হইতেছে স্বীয় উপাস্থ লীলাবিলাসী ভগবানের স্মরণ বা ধ্যান। ইহাই সাধকের উপাসনা। সকল সময়েই যখন উপাসনার ব্যবস্থা, তথন উপাস্ত বা ধ্যেয় লীলারও সকল-সময়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতির প্রয়োজন। ইহাতেই বুঝা যায়— উপাসনার মন্ত্রাদিতে যে লীলার ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইবে নিত্যা—নিরবচ্ছিন্না। মন্ত্রের উপাসনায় এই জাতীয় লীলার কথা বলা হইয়াছে বলিয়া এই জাতীয় লীলাকে বলা হয় মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা।

উপাসনা-মন্ত্রের বিভিন্নতা অনুসারে মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাও অনেক। নন্দ-যশোদার বাৎসল্যরস-আস্বাদনী লীলা, গোচারণাদি লীলা, রাসলীলা-কুঞ্জক্রীড়াদি লীলা —সমস্ত রকমের লীলাই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন মন্ত্রের উপাসকের ধ্যেয় রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

গ। স্বারসিকী এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার পার্থক্য

(১) স্বারসিকী লীলা সামগ্রিক ভাবে বহুস্থানব্যাপিনী: কিন্তু মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা নিত্য-

নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মাত্র একটী স্থানব্যাপিনী। "ক্রীডাশব্দস্থ বিহারার্থহাদ বিহারস্থ নানাস্থানানুসরণরপত্নাদ একস্থান-নিষ্ঠায়া মন্ত্রোপাসনাময়্যা ভিন্ততে ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ॥১৫৩॥"

- (২) স্বারসিকী লীলাতে যথাক্রমে বহু লীলার সমাবেশ কন্তু প্রত্যেক মুদ্রোপাসনাময়ী লীলাতে কেবলমাত্র একটী লীলা। "তত্র নানালীলাপ্রবাহরূপতয়া স্বারসিকী গঙ্গেব। একৈকলীলাস্মতয়া মস্ত্রোপাসনাময়ী তু লব্ধতৎসম্ভবহদশ্রেণিরিব জ্ঞো। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৫৩॥— নানা লীলা-প্রবাহরূপা বলিয়া স্বারসিকী গঙ্গাসদৃশা: সার এক একটী লীলাবিশিস্টা বলিয়া মন্ত্রোপাসনাম্য়ী লীলা গঙ্গাপ্রবাহ সম্ভূত হ্রদর্শ্রেণীর তুল্যা।"
- (৩) বিভিন্ন মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাতে যে সমস্ত লীলা আছে, সামগ্রিকী স্বারসিকী লীলাতেও সেই সমস্ত লীলাই আছে। পার্থক্য এই যে, স্বার্মিকী লীলার অন্তর্ভুক্ত তত্তনীলার প্রত্যেকটীরই আদি, মধ্য ও অবসান আছে: কিন্তু কোনও মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারই আদি, মধ্য ও অবসান নাই: প্রত্যেক মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাই নিতা-নিরবচিছরা।

ইহাতে বুঝা যায়, স্বারসিকী লীলার অন্তভু ক্র বিভিন্ন লীলাও শ্রীরন্দাবনের বহু স্থানে বহু ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে নিত্য বিশ্বমান থাকিয়া মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারূপে প্রকাশ পাইতেছে; কোনও প্রকাশে নিত্য গোচারণ-লীলা, কোনও প্রকাশে নিত্য রাসলীলা, কোনও প্রকাশে নিতা কুঞ্জলীলা—ইত্যাদি। নিত্য-নিরবচ্ছিয় কুঞ্জক্রীড়ার কথা শ্রীশ্রীচৈতত্মচরিতামূতেও দৃষ্ট হয়। "রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে॥ ২।৮।১৪৮॥"

১১৯। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারও সারসিকী লীলাতে পর্য্যবসান সম্ভব

নিতা গতিশীলা বলিয়া শ্রীজীবগোস্থামী স্বারদিকী লীলাকে গতিময়ী গঙ্গার দঙ্গে এবং নিতা স্থিতিশীলা বলিয়া মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাকে নিত্যস্থিতিশীল হ্রদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, মজোপাসনাময়ী লীলারূপ হ্রদ স্বারসিকী লীলারূপা গঙ্গা হইতেই উদ্বত। ইহার তাৎপর্য্য এই। এমনও দৃষ্ট হয় যে, কোনও কোনও নদী স্বীয় গতিপথে কোনও স্থানে হ্রদরূপে পরিণত হয় এবং হ্রদরূপে পরিণত হইয়াও আবার স্বীয় গতিপথে অগ্রসর হয়: হ্রদ সেই স্থানেই থাকিয়া যায়। আবার ঐ হ্রদের ভিতর দিয়াই নদীর পরবর্ত্তী স্রোতঃও প্রবাহিত হইতে থাকে। এইরূপে হ্রদটা নদী হইতে উদ্ভূত হইয়াও নদীর অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। যেমন যমুনামধ্যস্থিত কালীয় হ্রদ। তদ্রুপ, স্বার্মিকী লীলারূপ প্রবাহও স্বীয় গতিপথে নিজের অন্তর্ভু ক্তি বিভিন্ন লীলারূপ হুদে পরিণত হয় এবং স্বীয় চক্রাকার পথে এই সমস্ত হুদের ভিতর দিয়াই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়। স্বারসিকী লীলার প্রবাহ হ্রদের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, হুদ থাকিয়া যায়। এইরূপে হ্রদরূপা লীলাগুলিও প্রবাহরূপা স্বার্দিকী হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহারই অঙ্গীভূত রূপে অবস্থান করে। কিন্তু প্রবাহরূপ। স্বারসিকী লীলা গতিশীলা এবং হুদরূপ। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিতিশীলা। ইহাতে বুঝা যাইতেছে—স্বার্সিকী লীলা অবস্থিত—বুন্দাবনের এক প্রকাশে এবং প্রত্যেক মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা অবস্থিত—বুন্দাবনের আর এক প্রকাশে। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার লীলাপরিকরগণ স্বার্দিকী লীলাতে যেমন এক প্রকাশে যথা সময়ে যথাযথ ভাবে বর্ত্তমান, প্রতি মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাতেও শ্রীকুঞ্চ এবং সেই

মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার পরিকরগণ ভিন্ন এক প্রকাশে তেমনি নিত্য বর্ত্তমান। সময় বিশেষে এই উভয় প্রকাশ ক্রিক্য প্রাপ্তও হয়। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা বুঝিবার চেফা করা হইতেছে। যেমন, মন্ত্রোপাসনাময়ী রাসলীলা। এক প্রকাশে ইহা নিত্য নিরবচিছ্ন ভাবে বর্ত্তমান—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাসলীলার পরিকরগণও প্রকাশতেদে বর্ত্তমান। স্বারসিকীর অন্তর্ভুক্তি রাসলীলার সময়ে স্বারসিকী লীলার প্রবাহ এই মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারূপ হদেই প্রবেশ করিবে। তথন স্বারসিকী রাসলীলা এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী রাসলীলা—এই উভয়ই সাময়িক ভাবে ঐক্য প্রাপ্ত হইবে; নদী হ্রদে প্রবিষ্ট হইলে উভয়ের জল যেমন ঐক্য প্রাপ্ত হয়, তত্রপ। তারপর স্বারসিকী রাসলীলার যথন অবসান হইবে, তথন স্বারসিকীর প্রবাহ অন্ত লীলায় প্রবেশ করিবে; মন্ত্রোপাসনাময়ী রাসলীলা পৃথক্ ভাবে থাকিয়া যাইবে—অর্থাৎ তথন তাহাদের ঐক্যভাব আর থাকিবে না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায়—সাধকের মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার ধ্যানও স্বারসিকী লীলার ধ্যানে পর্য্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন—যিনি মন্ত্রোপাসনাময়ী রাসলীলার উপাসক, তিনি স্থিতিশীল রাসলীলার—হ্রদরূপা রাসলীলার—ধ্যান করিবেন। স্বারসিকী লীলার প্রবাহ যখন রাসলীলার হ্রদে প্রবেশ করিবে, তখন উভয় লীলা-প্রকাশের ঐক্য সাধিত হইবে এবং স্বারসিকী রাসলীলার অবসান হইলে স্বারসিকীর প্রবাহ যখন স্বীয় গতিপথে অগ্রসর হইবে, তখন সাধকের চিত্তও সেই প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে পারে—হ্রদস্থিত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড যেমন নদীর স্থোতে প্রবাহিত হইয়া হ্রদ হইতে বাহির হইয়া যায়, তক্রপ।

সাধারণতঃ সাধকের উপাসনা আরম্ভ হয় মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাকে আপ্রায় করিয়া। তাঁহার চিত্তের অবস্থা-বিশেষের আবির্ভাবে তাঁহার উপাসনাও স্বারসিকী লীলার আপ্রয়ে অগ্রসর হইতে পারে।

দ্বাদশ অধ্যায়

(পরব্রকোর রস-স্বরূপত্ব)

১২০। পরব্রহ্মের আনন্দের স্বরূপ। আনন্দমীমাৎসা।

শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে আনন্দ বা আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। যে-ই ব্রহ্ম, সে-ই আনন্দ; যে-ই আনন্দ, সে-ই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-শব্দে সর্ববৃহত্তমত্ব বুঝায়। আনন্দরূপেও ব্রহ্ম সর্ববৃহত্তম।

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দের স্বরূপ কিরূপ, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন।

"দৈষানন্দস্ত মীমাংসা ভবতি। যুবা স্থাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্তেয়ং পৃথিবা সর্বা বিত্তস্ত পূর্ণা স্থাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ॥ স একো মনুষ্য-গন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং দেবগন্ধর্বাণামানন্দঃ, স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ, দ একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ, দ এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ॥ শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্ম্মণা দেবানপিযন্তি। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং কর্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ, স একো দেবানামনন্দঃ। শ্রেণতিরয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং দেবানামনন্দঃ, স এক ইন্দ্রস্থানন্দঃ॥ শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং দেবানামনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং প্রহাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং প্রহাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দঃ, স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত॥ তে তে শতং প্রজাপতেরানন্দঃ, স একো ব্রহ্মণ জানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত॥ তিত্রিরীয়োপনিষৎ॥ ব্রহ্মানন্দ্রনী। ৮॥"

মর্মাত্রবাদ। "ইহাই আনন্দের মীমাংসা অর্থাৎ আনন্দের স্বরূপ-নির্ণয়সম্বন্ধে বিচার হইতেছে।"

ত্রকোর যে আনন্দ, তাহার সম্যক্ স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভব নহে। সেই আনন্দের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার বস্তুও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে নাই; স্কৃতরাং প্রাকৃত জীবের অনুভবগম্য কোনও বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিয়া সেই আনন্দ-সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা জন্মাইবার চেফাও সাফল্য লাভ করিতে পারে না। তথাপি, এই ব্রহ্মাণ্ডে লোক যে আনন্দ অনুভব করে, কিম্বা যে আনন্দের জন্ম তাহার লোভ জন্মে, সেই আনন্দের কথা বলিয়া তাহা অপেক্ষাও অপূর্বব বৈশিফ্যময় যে ব্রহ্মানন্দ, তাহাই জানাইবার চেফা করা হইতেছে।

এই পৃথিবীতে লোককে বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন, প্রোঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্যাদি নানা অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। ইহাদের মধ্যে যৌবনেই স্থুখভোগের লাল্যা যেমন বলবতী হয়, স্থুখভোগের সামর্থ্যও থাকে সর্ববাপেক্ষা বেশী। বার্দ্ধক্যাদিতে স্থুখভোগের লাল্যা থাকিলেও সামর্থ্য বেশী থাকে না। তাই যৌবনের স্থুখের কথাই প্রথমে বলা হইয়াছে। যৌবনেও যদি কেহ রুগ্ন বা ক্ষীণশক্তি হয়, তাহা হইলেও সে-ব্যক্তি অভীষ্ট স্থুখভোগে

সমর্থ হয় না। তাই এতাদৃশ যুবকের স্থুখকেও বাদ দেওয়া হইয়াছে। আবার রোগহীন এবং শক্তিসম্পন্ন হইয়াও কেহ যদি অসাধু বা অসচ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে তাহারও স্থুখভোগে অনেক বিদ্ধ জন্মিতে পারে; তাই তাহার স্থুখকেও বিচারের মধ্যে ধরা হয় নাই। স্তুস্থ, সবল এবং সাধু হইলেও কোনও যুবক যদি শাস্ত্রবেত্তা না হয় এবং শাস্ত্রাসুশাসনের অধীন না থাকে, তাহা হইলেও রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে তাহার পক্ষেও নিরবচ্ছিন্ন বিমল আনন্দ উপভোগ সম্ভব নহে। এজন্ম এতাদৃশ যুবকের স্থুখকেও বিচারের মধ্যে ধরা হয় নাই। যে যুবক দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, সাধু এবং শাস্ত্রবেত্তা, শাস্ত্রাসুশাসনের অধীন বলিয়া যিনি শাস্ত্রোপদেফাও, তাহার মধ্যেই সত্বগুণের প্রাধান্য থাকিতে পারে এবং সত্বগুণের প্রাধান্য বশতঃ তিনি বিমল পাথিব আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। এতাদৃশ যুবকের মধ্যেও এই জগতে সর্বব্রোষ্ঠ কাম্য স্থুখভোগের সোভাগ্য যাঁহার হয়, তাঁহার স্থুখকেই নিম্নতম স্তরের স্থুখ মনে করিয়া বিচার আরম্ভ করা হইয়াছে। এইরূপ আরম্ভ করিয়া শ্রুণতি বলিতেছেন—

"যিনি বয়সে যুবক এবং সাধু, শাস্ত্রবেতা, শাস্ত্রোপদেন্টা, শাস্ত্রীয় আচার-পালন-পরায়ণ, দূঢ়কায় ও বিলষ্ঠ, ধনপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী যদি তাঁহার আয়ত্তে থাকে, অর্থাৎ তিনি যদি এই সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়েন (ইহাই সর্বব্রেষ্ঠ কাম্য পার্থিব স্থুখ), তাহা হইলে তাঁহার যে আনন্দ, তাহাই মনুয়্যের পক্ষে একটী পূর্ণ আনন্দ। তাঁহার আনন্দের শতগুণ-পরিমিত যে আনন্দ, তাহাই হইতেছে মনুয়্য-গন্ধর্ববগণের এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়গণের একটী পূর্ণ আনন্দ।"

যাঁহার। মনুষ্ম হইয়া কর্ম্মের ও বিছাবিশেষের ফলে গন্ধর্ববন্ধণাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্ম-গন্ধর্ববলা হয়। তাঁহাদের অনুত শক্তি আছে। তাঁহারা নিজেদিগকে অদৃশ্যও করিতে পারেন। তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদিও সূক্ষ্ম; স্থতরাং কোনও কার্য্যসাধনে তাঁহাদের বাধাবিত্মও খুব কম। বিশেষতঃ শীতোঞ্চাদি দ্বন্দ-প্রতিকারের শক্তিও তাঁহাদের যথেষ্ট। স্থ্য-সাধনে বাধাবিত্মের প্রতিকারের সমর্থ বলিয়া তাঁহাদের চিত্ত-প্রসাদ এবং চিত্ত-প্রসাদজনিত প্রচুর পরিমাণে স্থতভোগও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এজন্ম তাঁহাদের আনন্দ মানুষ-আনন্দ অপেক্ষা অনেক বেশী—মানুষ-আনন্দের শতগুণ।

অকামহত-শ্রোত্রিয়-শব্দের তাৎপর্য। কল্পসূত্রের সহিত, কিন্দা ছয়টা বেদাঙ্গের সহিত যিনি বেদের একটা শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যিনি রোক্ষণোচিত যজন-যাজনাদি ষট্কর্ম্মে নিরত, সেই ধর্ম্মজ্ঞ বিপ্রাকে বলে শ্রোত্রিয়। "একাং শাখাং সকল্লাং বা ষড়ভিরক্তৈরধীতা বা। ষট্কর্ম্মনিরতো বিপ্রাঃ শোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥" যাহাদের চিত্তে স্থূল-বিষয়েভোগজনিত স্থূল-ভূখ-ভোগের বাসনা নাই, তাঁহারা অকামহত। বিষয়ের উৎকর্ম-অপকর্ম অমুসারে বিষয়োগ্য স্থাখেরও উৎকর্ম-অপকর্ম হইয়া থাকে। স্থতরাং স্থূল-বিষয়োগ্য স্থাভোগের বাসনা যতই ক্ষীণ হইবে, স্থাখের উৎকর্মও ততই বৃদ্ধি পাইবে। অকামহত-শ্রোত্রিয়গণের আনন্দ বা স্থাও মানুষানন্দের শতগুণ।

"আবার, মন্মুয্য-গন্ধর্ববিদিগের আনন্দের শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে দেবগন্ধর্ববিদিগের এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ।" যাঁহার। জাতিতেই গন্ধর্বর, তাঁহাদিগকে দেব-গন্ধর্বর বলে।

"হাবার, দেব-গন্ধর্বদিগের আনন্দের শহগুণিত যে আনন্দ, তাহা হইতেছে চিরলোকাধিষ্ঠিত পিতৃগণের এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়গণের একটী পূর্ণ আনন্দ।"

অগ্নিস্বাত্তা-প্রভৃতি পিতৃগণ যে লোকে (স্থানে) থাকেন, তাহা দীর্ঘকাল- কল্পকাল —পর্যান্ত স্থায়ী। এজন্য পিতৃগণকে চিরলোক-লোক (দীর্ঘকালস্থায়ী লোকের অধিবাসী) বলা হইয়াছে।

"আবার চিরলোকবাসী পিতৃগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে আজানজ-দেব-গণের এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়গণের একটা পূর্ণ আনন্দ।"

আজান-শব্দের অর্থ-- দেবলোক বা স্বর্গ। সেই আজানে (স্বর্গে) যাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, তাঁহার। আজানজ। স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানের ফলেই আজানে বা স্বর্গে দেবতারূপে জন্ম হয়।

"আবার আজানজ-দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে কর্ম্মদেব-দেবগণের— যাঁহারা বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মদারা দেবস্থলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের—এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ। এই কর্মদেব-দেবগণের যে আনন্দ, তাঁহার শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে দেবগণের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ।"

পূর্বের আজানজ-দেব এবং কর্মানেব-দেবের কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে কেবল "দেব" বলা হইতেছে। আজানজ-দেবের এবং কর্মানেব-দেবের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে কেবল "দেব"-শদের তাৎপর্য্য কি, তাহা বলা হইতেছে। এ-স্থলে "দেব"-শদে যজ্ঞীয়-আহুতিভোজী দেবতাগণকে বুধাইতেছে। তাঁহাদের সংখ্যা তেত্রিশ—আটজন বস্তু, এগারজন রুদ্র, বারজন আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি। ইন্দ্র হইতেছেন ইহাদের অধিপতি বা রাজা; আর বৃহস্পতি হইতেছেন ইহাদের আচার্য্য বা গুরু। প্রজাপতি হইতেছেন চতুর্মুখ ব্রেক্ষা।

"আবার, যজ্ঞাহুতিভোজী দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে দেবরাজ ইন্দ্রের এবং অকামহত শ্রোক্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ। ইন্দ্রের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে দেবগুরু-বৃহস্পতির এবং অকামহত-শ্রোক্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ। আবার বৃহস্পতির যে আনন্দ, তাহার শতগুণ-পরিমিত হইতেছে প্রজাপতির এবং অকামহত-শ্রোক্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ। আবার প্রজাপতির যে আনন্দ, তাহার শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে ব্রংকার এবং অকামহত-শ্রোক্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ।"

উক্ত-শ্রুতিবাকো "শত"-শক্ষীর তাৎপর্য্য হইতেছে—"বহু"। শতগুণ — বহুগুণ। সর্বশেষ "শত"-শক্ষী অনন্তবাচী। ব্রন্ধের আনন্দ হইতেছে—প্রজাপতির আনন্দ অপেক্ষা শতগুণে—অনন্তগুণে—অপিক। ব্রহ্ম যেমন্ অনন্ত, তাঁহার আনন্দও তেমনি অনন্ত। উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যেই তাহা বলা হইয়াছে—"যতো বাচো নিবর্তন্ত। অপ্রাপ্য মন্সা সহ। আনন্দং ব্রক্ষণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কৃতশ্চনেতি॥ তৈতিরীয়। আনন্দবল্লী॥৯॥ —ব্রক্ষের আনন্দ এতই নির্তিশয় যে, তাহা বাক্য ও মনের অগোচর;

বাকা তাহার ইয়তা পায় না, মনও তাহার ইয়তা পায় না। ব্রেলের এতাদৃশ নিরতিশয় আনন্দকে যিনি জানেন, কোণা হইতেও তাঁহার আর ভয় থাকে না।"

প্রাকৃত ব্রক্ষাণ্ডে প্রজাপতির আনন্দই সর্ব্যাতিশায়ী। মানুষানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শতগুণিত আনন্দের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করিয়া প্র্যাবসান করা হইয়াছে—প্রজাপতির আনন্দে। প্রজাপতির আনন্দ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের কথা লোকের ধারণার অতীত। তাই, দিগ্দর্শনরূপে প্রজাপতির আনন্দের উৎকর্ষ দেখাইয়া সর্ব্যশেষে বলা হইয়াছে—ব্রক্ষের আনন্দ প্রজাপতির আনন্দ অপেক্ষাও শতগুণে -অনন্তগুণে অধিক। ইহাই আনন্দ্মীমাৎসা।

মানুষানন্দের পর হইতে আনন্দের সকল স্তরেই "অকামহত শ্রোত্রিরের" আনন্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়—মানুষানন্দের পরবর্ত্তী স্তর হইতে ক্রমশঃ উৎকর্ময় যতগুলি আনন্দস্তর আছে, সকল স্তরের আনন্দই "অকামহত শ্রোক্রিয়ের" উপভোগা। ইহাও বুঝা যায় যে—আনন্দের যেমন ক্রমশঃ উৎকর্ময় বিভিন্ন স্তর আছে, তেমনি "অকামহতত্বেরও" বিভিন্ন স্তর আছে। স্থূলকামনার বিভিন্ন আবরণ যেন ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া যাইতেছে; তাহা যতই অপসারিত হইবে, শ্রোক্রিয়ের পক্ষে ততই অধিকতর উৎকর্ময় আনন্দ উপভোগের সামর্থ্য জন্মিবে। প্রজাপত্যানন্দের স্তরে আসিলে তাঁহার স্থূলকামনাদি সম্যক্রপে তিরোহিত হইবে, তথন তিনিও প্রজাপত্যানন্দ উপভোগের অধিকারী হইবেন।

কিন্তু মানুষানন্দ হইতে প্রজাপতানিন্দ পর্যন্ত সমস্ত আনন্দই প্রাকৃত; যেহেতু, প্রজাপতিলোক— সত্যলোকও—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড যেমন অল্ল—সীমানদ্ধ, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত আনন্দও তেমনি অল্ল—সীমানদ্ধ। বস্তুতঃ ইহা আনন্দও নহে; যেহেতু, আনন্দ বস্তুটী হইতেছে ভূমা। "ভূমিব ত্থম্।" অল্ল বা সীমানদ্ধ বস্তুতে—সীমানদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডে—ভূমাস্বরূপ তুথ বা আনন্দ পাওয়া ঘাইতে পারে না। "নাল্লে স্রথমন্তি।"

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দ যে ব্রহ্মানন্দ নহে, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অস্তর-ভীতি আছে; কিন্তু ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি যিনি লাভ করেন, তাঁহার ভয়ের আর কোনও কারণ পাকে না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥ তৈতিরীয় শ্রুতি। আনন্দবল্লী। ৯॥"

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যাহাকে আনন্দ বা সুখ বলা হয়, তাহা হইতেছে স্বরূপতঃ সরগুণজাত চিত্ত-প্রসাদ; ইহা ফ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিভূত আনন্দ নহে; ইহা হইতেছে সরগুণের একটী বৃত্তি। মায়িক-সরগুণের এই বৃত্তিকেই ফ্লাদকরী বৃত্তি বলে।

"स्लामिनी मिक्तिनी मःविश्वराह्यका मर्ववमःखित्र्वी।

হলাদ-তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ বিষ্ণুপুরাণ॥ ১।১২।৬৯॥

— (হে ভগবন্) তোমার স্বরূপভূতা হলাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিং — এই ত্রিবিধ বৃত্তিময়ী স্বরূপশক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত (কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নহে)। আর, হলাদকরী (মনের প্রসন্ধাবিধায়িনী সান্ধিকী), তাপকরী (মানসিক তাপদায়িনী তামসিকী) এবং (স্থেজনিত চিত্ত-প্রসন্ধতা এবং

তুঃখজনিত তাপ, এই উভয়ে) মিশ্রা (বিষয়জন্মা রাজসী)—এই তিনটা শক্তি তোমাতে নাই; যেহেতু তুমি (প্রাকৃত)-গুণবজ্জিত : কিন্তু জীবে আছে।" (শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুযায়ী অনুবাদ)।

এই হলাদকরী সান্ধিকীর্ত্তিই হইতেছে ব্রহ্মাণ্ডের সকল রকম প্রাকৃত স্থথের হেতু। রক্ষা ও তমোগুণ যতই অপসারিত হইবে, সত্ত ততই উজ্জ্ল হইয়া উঠিবে এবং সত্বগুণজাত চিত্ত-প্রসাদও ততই অধিকরূপে অভিবাক্ত হইবে। ইহাই প্রাকৃত স্থথের ক্রম-অভিব্যক্তি। প্রজাপত্যানন্দে রজস্তমের সম্যক্ নির্সনবশতঃ সম্বের চর্মতম উজ্জ্বলা এবং তজ্জ্বতা প্রাকৃত স্থথেরও চর্মতম বিকাশ, অকামহতত্বেরও চর্মতম বিকাশ।

এইরপে দেখা গেল—প্রজাপত্যানন্দও স্বরপতঃ আনন্দ নহে। ইহা হইতেছে চিত্ত-প্রসাদের চরমতম অভিব্যক্তি। কিন্তু পরব্রক্ষে মায়া—স্থতরাং মায়িক সম্বন্ধণ—নাই বলিয়া তাঁহাতে প্রাকৃত আনন্দ গাকিতে পারে না। ব্রন্ধানন্দ হইতেছে হলাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি—স্থতরাং চিন্ময়, জড়বিরোধী। আর, প্রজাপত্যানন্দও প্রাকৃত বলিয়া চিদ্বিরোধী—জড়। স্থতরাং ব্রক্ষের আনন্দ এবং প্রজাপতির আনন্দ—এই তুইটা বস্তু স্বরূপতঃই পরস্পের বিজাতীয়। ইহা হইতেও প্রজাপতির আনন্দ অপেক্ষা ব্রক্ষের আনন্দের এক অপূর্বর বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত হইতেছে। জাতিতেই ব্রন্ধানন্দের পরমতম উৎকর্ষ। আর পরিমাণগত উৎকর্ষের কথা পূর্বেবই বলা হইয়াছে। স্থতরাং পরিমাণে এবং জাতিতেও ব্রক্ষের আনন্দ চরমতম-উৎকর্ষময়। পরিমাণগত উৎকর্ষ—অসীময়, পরিমাণহীনতা। আর জাতিগত উৎকর্ষ—জড়বিরোধিয়, চিন্ময়য়, পরমতম আস্বাত্ময়। ইহাই আনন্দের মীমাংসা।

ব্রুগের আনন্দের সঙ্গেও "অকামহত শ্রোত্রিয়ের" কথা বলা হইয়াছে। এই স্তরে "অকামহতত্বে"-সম্বপ্তণজাত কামনারও চরম তিরোভাব সূচিত হইতেছে। সমাক্রপে মায়াতীত হইলেই ব্রহ্মানন্দের অনুভব সম্ভব।

প্রাকৃত বলিয়া প্রজাপতির আনন্দও—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ আর নাই, সেই আনন্দও প্রাকৃত বলিয়া—পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ। কিন্তু ব্রক্ষাের আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন, অসীম।

এইরপে শ্রুতি দেখাইলেন—ব্রেক্ষর আনন্দ—কি জাতিতে, কি প্রাচুর্য্যে, কি আস্বাছাতে—সর্ববিষয়েই অতুলনীয়, অসমোর্দ্ধ। এতাদৃশ যে অভুত, অনির্বর্চনীয়, অপরিমিত, অপূর্ব্ব-আস্বাছাত্বময় এবং প্রাকৃত লোকের বাক্য ও মনের অগোচর আনন্দ, তাহাই হইতেছে ব্রেক্ষের স্বরূপণত আনন্দ। এতাদৃশ আনন্দই হইতেছে ব্রেক্ষের স্বরূপ।

১২১। পরব্রেক্সের আনন্দের রসত্র

পরব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াই শ্রুতি ক্ষান্ত হয়েন নাই; তাঁহাকে আবার রস-স্বরূপও বলা হইয়াছে। "রুসো বৈ সঃ। রসং ছেবায়ং লক্ষ্য আনন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দবল্লী।৭॥—সেই ব্রহ্ম রসস্বরূপ। এই রস-স্বরূপ ব্রহ্মকেই লাভ করিলেই জীব আনন্দী—স্থয়ী—হয়।"

রস-শব্দের মুখ্য বা বাুৎপত্তিগত অর্থ চুইটী। রস্ততে আস্বান্থতে ইতি রসঃ এবং রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ। যাহা আস্বাদন করা যায়, অর্থাৎ যাহা আস্বান্থ, তাহা রস এবং যিনি আস্বাদন করেন,—যিনি আস্বাদক—তিনিও রস। এইরূপে রস-শব্দের তুইটী অর্থ পাওয়া গেল—আস্বান্থ বস্তু এবং রস-আস্বাদক বা রসিক। এই উভয় রকমের রসত্বই ব্রহ্মে বিজ্ঞমান, উভয় অর্থের বাচ্যুই ব্রহ্ম; যেহেতু, কোনও একটী অর্থকে বাদ দিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই ক্ষুণ্ণ হয়। ব্রহ্মের বাচক যে শব্দ, তাহাতে অর্থ-সঙ্কোচের অবকাশ থাকিতে পারে না।

স্থৃতরাং আস্বান্থ রসও ব্রহ্ম এবং আস্বাদক রস বা রসিকও ব্রহ্ম; অর্থাৎ ব্রহ্ম রসরূপে পরম আস্বান্থ এবং রসিকরূপে পরম আস্বাদক। যেহেতু, তিনি ব্রহ্মবস্তু—অসীমবস্তু, তাঁহার আস্বান্থত্বও অসীম এবং রসিকরও অসীম।

এ-স্থলে রস-শব্দের সাধারণ অর্থই বির্ত হইল। এক্সের রসত্বের স্বরূপ বুঝিতে হইলে বিশেষ আলোচনারও প্রয়োজন আছে। তাঁহার স্বরূপগত যে অপূর্বন আনন্দের কথা পূর্বের আলোচিত হইয়াছে, সেই আনন্দও পরম আস্বান্ত। তথাপি তাঁহাকে যে আবার রসস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়—কেবল আস্বান্ত আনন্দেই তাঁহার আস্বান্তত্বের ইয়ন্তা পর্য্যবসিত নহে; তাঁহার আস্বান্তত্বের কোনও এক অপূর্বব বৈশিষ্ট্য আছে; তাই তাঁহাকে আবার রস-স্বরূপ বলা হইয়াছে। সেই বৈশিষ্ট্যটী কি, তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে।

রস-শব্দের সাধারণ অর্থই হইতেছে—আস্বান্ত এবং আস্বাদক। এই অর্থ অনুসারে গুড়ও রস; থেহেতু, গুড়েরও একটা স্বাদ আছে, স্বাদ আছে বলিয়া গুড়ও আস্বান্ত। আর, পীপিলিকাও রস-আস্বাদক রসিক; থেহেতু, পীপিলিকা গুড় আস্বাদন করে।

কিন্তু রস-শাত্রে যে কোনও আস্বাহ্যবস্তুকেই রস বলা হয় না; স্কুতরাং যে কোনও স্বাদযুক্ত বস্তুর আস্বাদককেই রসিক বলা হয় না। রস-শাস্ত্রে একটা উৎকর্ষ-জ্ঞাপক বিশেষ অর্থেই রস-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সাধারণ অর্থে নহে। এতাদৃশ রসবস্তুর আস্বাদককেই রস-আস্বাদক বা রসিক বলা হয়।

রস-শাস্ত্র অনুসারে চমৎকারিত্বই হইতেছে রসের সারবস্ত বা প্রাণবস্তু। যাহার চমৎকারিত্ব নাই, সাধারণ-ভাবে আস্বান্ত হইলেও, রস-শাস্ত্র তাহাকে "রস" বলে না ; এইরূপ চমৎকারিত্ব আছে বলিয়াই, চমৎকারিত্বই রসত্ব-সিদ্ধির পক্ষে সারবস্তু—অপরিহার্য্যবস্তু—বলিয়াই "রস" সর্বব্রেই অদ্ভত।

> "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ। তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ববত্রবাদভূতো রসঃ॥ অলঙ্কারকৌস্তভ্ত ॥ ৬।৫।৭॥"

অনৃষ্টপূর্বন কোনও বস্তুর দর্শনে, অশ্রুতপূর্বন কোনও বস্তুর প্রাবণে, কিম্বা অনমুভূতপূর্বন কোনও বস্তুর অনুভবে মনে যে একটা বিম্মাণাত্মক ভাবের উদয় হয়, চিত্তের যে একটা স্ফারতা জন্মে, তাহাই হইতেছে চমৎকৃতি। এতাদুশী চমৎকৃতিই হইতেছে রসের সার—প্রাণ, রসত্বসিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য্য।

কিন্তু কেবল চমৎকৃতিমাত্র থাকিলেই আস্বাছ্যবস্তুকে রস বলা হয় না; এই চমৎকৃতিও একটা অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইলেই তাহা আস্বাছ্যবস্তুকে রসত্ব-পর্য্যায়ে উন্নীত করিতে পারে। আস্বাদন-চমৎকারিত্বটুকু এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে আস্বাদন-ব্যাপারে নিবিড় তন্ময়তা জন্মিতে পারে; এমনই তন্ময়তা যে, আস্বাদকের বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়—এই উভয়ের ব্যাপারই তাহাদের স্বাভাবিক কার্য্যবিষয়ে স্তস্তিত হইয়া পড়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই আস্বাদন-চমৎকারিত্বে কেন্দ্রীভূত হইয়া অপর বিষয়ে অনুসন্ধানশূন্য হইয়া পড়ে। আস্বান্থবস্ত যখন এ-জাতীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তখনই তাহাকে "রস" বলা হয়।

"বহিরন্তঃকরণয়োব ্যাপারান্তর-রোধকম।

স্বকারণাদি-সংশ্লেষি চমৎকারি স্তথং রসঃ॥ অলঙ্কারকৌ হুভ॥ ৬।৫।৫॥

—বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারান্তর-রোধক এবং রসের নিজের কারণের সহিত সন্মিলিত যে চমৎ-কারি স্থুখ, তাহাকে রস বলা হয়।"

(আস্বান্ত বস্তু যথন বিভাব, অনুভাবাদি কয়েকটী বস্তুর সহিত মিলিত হয়, তখন তাহা রসে পরিণত হয়। এই বিভাব, অনুভাবাদিকে রসের কারণ বলা হয়। এই সম্বন্ধে পরে যণাস্থানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।)

লোকিক রসও আছে। লোকিক বা প্রাকৃত বস্তুর আস্বাদনেও চমৎকারিতা জন্মিতে পারে, তন্ময়তাও জন্মিতে পারে; কিন্তু এই চমৎকারিত্ব এবং তন্ময়ত্ব হইবে ক্ষণিক। অদৃষ্টপূর্বন এবং অশ্রুতপূর্বন কোনও ব্যাপার ছায়াচিত্রে চিত্রিত হইয়া যদি কোনও সিনেমায় প্রদর্শিত হয়, তাহার দর্শনে অপূর্বন চমৎকারিত্ব জন্মতে পারে, বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারান্তরও হয়তো রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু পর-পর কয়েকদিন ধরিয়া যদি তাহা দেখা যায়, শেষে আর চমৎকারিত্ব থাকে না। তখন আর তাহাতে রসত্বের লক্ষণ বিগুমান থাকে না।

কিন্তু পরব্রহ্ম নিত্যবস্তু; তাঁহার স্বরূপগত আনন্দ বা স্থও নিত্য বস্তু। তাঁহার রস-স্বরূপস্থ নিত্যবস্তু। তাঁহার রস-স্বরূপস্থ নিত্যবস্তু। তাঁহার রস-স্বরূপস্থ বা রস্ত্ব নিত্য হইতে হইলে রসের প্রাণবস্তুও—অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়-বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারান্তর-রোধক আস্বাদন-চমৎকারিস্বও—নিত্য হইবে। স্কৃতরাং আস্বাভ-রসম্বরূপ ব্রহ্মের আস্বাদন-চমৎকারিস্ব—যে নিত্য-নবনবায়মান, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। চমৎ-কারিস্ব প্রতিক্ষণে নবনবায়মান না হইলে তাহার নিত্যস্ব সম্ভব নহে।

শ্রুতিতে পরপ্রক্ষকে "সর্ব্রেসং" বলা হইয়াছে। "সর্ববকর্মা সর্ববকামঃ সর্ববগন্ধঃ সর্ব্রেসং ॥ ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ ।৩।১৪।৪॥" এই "সর্বর্রস"-শব্দ হইতেই জানা যাইতেছে—ব্রন্ধো অনন্ত-রস-বৈচিত্রী বিভ্যমান, তিনি অশেষ-রসায়ত-বারিধি।

"সচ্চিদানন্দ-তমু ব্রজেন্দ্র-নন্দন। সর্বৈশ্বর্য্য-সর্ববশক্তি-সর্ববরসপূর্ণ॥ ঐতিচ. চ. ২৮৮০ ০৭॥" "নানা ভক্তের রসায়ত নানাবিধ হয়। সেই সব রসায়তের বিষয়-আগ্রয়॥ ঐতিচ. চ. ২৮৮১ ১১॥"

পরব্রন্য শ্রীকৃষ্ণ—"অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।১।১।১॥"

পরব্রদা অথিলরসামৃত্যূর্ত্তি বলিয়াই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ॥ ছান্দোগা-শ্রুতিঃ।১।১।৩॥ —তিনি সমস্ত রসের সারভূত প্রম-রস্তম।"

অন্তরিন্দ্রিয়-বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারান্তর-রোধক আস্বাদন-চমৎকারিরময় রসরপেও তাঁহার ম্ল্যানও কেহই নাই, তাঁহার উদ্ধেও কেহ নাই।

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।৬।৮॥"

উল্লিখিতরূপ সন্তরিন্দ্রিয়-বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারান্তর-রোধক আস্বাদন-চমৎকারিষ্ক্রময় রুসের আবার আস্বা-দকও তিনি : তাহাতেই তাঁহার রস-আস্বাদকত্ব বা রসিকত্ব। আস্বাছ্য-রসের যেমন অনস্ত-বৈচিত্রী, অনস্ত-বৈচিত্রীময় রদের আস্বাদকরূপেও রস-আস্বাদকত্বের বা রসিকত্বের অনন্ত-বৈচিত্রী। পূর্বেবাল্লিখিত শ্রুতিপ্রোক্ত "সর্ববরসঃ"-শব্দের অন্তর্গত "রসঃ"-শব্দের—আস্বাছ্যরস ও আস্বাদকরস বা রসিক, এই—উভয় অর্থ ধরিলে বুঝা যায়—পরব্রেক্সে যেমন অনন্ত আস্বাছারদ-বৈচিত্রী বিছ্যমান, তেমনি অনন্ত আস্বাদক-বৈচিত্রী বা অনন্ত রসিকত্ব-বৈচিত্রীও বর্তুমান।

১২২। স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মের রপত্র

স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তি হইতেছে পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী বা স্বরূপভূতা শক্তি—নিতাই ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতা। এই স্বরূপ-শক্তি হইতেই যেমন ত্রন্সের ঐশ্বর্যাদি অপরাপর বৈশিষ্ট্য, তেমনি ত্রন্সের রসত্ব— আস্বান্তরূপ রসত্ব এবং আস্বাদকরূপ রসত্বও—এই স্বরূপশক্তি হইতেই। এই স্বরূপ-শক্তি চিচ্ছক্তি বলিয়া স্বভাবতঃই চেতনাময়ী : তাই ইহা ব্রন্ধের আনন্দকেও বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারে এবং নিজেও বৈশিষ্ট্য ধারণ করিতে পারে। কিরূপে १—তাহা বিবেচিত হইতেছে।

রসত্বের ব্যাপারে এই স্বাভাবিকী স্বরূপ-শক্তির তুইরূপে অভিব্যক্তি (তুই রূপে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি)। একরূপে ইহা আনন্দকে আস্বাদন-চমৎকারিত্ব দান করে এবং আর একরূপে ইহা সেই আনন্দকেই আস্বাদন করায়। আর. উভয়রপেই আনন্দের এবং নিজেরও অনন্ত-বৈচিত্রী সম্পাদন করিয়া থাকে। একটা দুষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটা বুঝিবার চেফা করা যাউক।

প্রথমতঃ, আস্বান্তত্ব-জনমিত্রী অভিব্যক্তির কথা বিবেচনা করা যাউক। মিষ্টত্ব হইল মিষ্টদ্রব্যের বিশেষণ বা শক্তি। মিষ্টবের অনেক বৈচিত্রী—গুড়ের মিষ্টব, চিনির মিষ্টব, মিশ্রীর মিষ্টব, বিবিধ ফলমূলাদির বিবিধ প্রকারের মিউত্ব। এ-সকল মিউদ্রোর প্রত্যেকটাই মিউ: কিন্তু সকল বস্তু এক রকম মিউ নহে: এক এক বস্তুর মিষ্টাম্ব এক এক রূপ। ইহাই মিষ্টাম্বের বৈচিত্রী। আবার, গুড়, চিনি-আদির বিভিন্ন উপাদানও একই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার পরিণতি। পরব্রক্ষের চেতনাময়ী শক্তির যোগে গুণময়ী মায়া এ-সমস্ত বিবিধ উপার্গানরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। স্থতরাং এ-সমস্ত বিভিন্ন মিষ্টবস্তুর বিভিন্ন উপাদানকেও ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বিভিন্ন পরিণাম-বৈচিত্রী বলা যায়। এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদান-যোগে একই মিষ্টব বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে এবং ততুপলক্ষ্যে নিজেও বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়াছে। তদ্রূপ, স্বরূপতঃ সাস্বাগ্ত একই আনন্দ তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বিভিন্ন বৈচিত্রীর যোগে বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিহ ধারণ করিয়া আস্বান্ত-রসরূপে পরিণত হইয়া বিরাজিত। বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিতাই বিভিন্ন রস-বৈচিত্রী এবং সমগ্র-রস-বৈচিত্রীর সমবায়েই আস্বাগ্য-রসতত্ত্ব।

আস্বাদকত্ব-জনয়িত্রীরূপেও এই স্বরূপ-শক্তি চেতন-সানন্দের মধ্যে আস্বাহ্যরূসের আস্বাদন-বাসনা জাগাইয়া তাঁহাকে আস্বাদক (রসিক) করিয়া থাকে এবং অনন্ত-রস্বৈচিত্রীর আস্বাদনের জন্ম অনন্ত-বাসনা-বৈচিত্রী জন্মাইয়া সেই আনন্দের—আনন্দস্বরূপ ত্রন্ধের—মধ্যে অনন্ত-আস্বাদক-বৈচিত্রীও অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সমস্ত অনন্ত আস্বাদকত্ব-বৈচিত্রীর সমবায়েই অস্বাদক-রস্তত্ত্ব।

আস্বাছারস-তত্ত্ব এবং আস্বাদক-রসতত্ত্বের সমবায়েই পূর্ণ রসতত্ত্ব। অনাদিকাল হইতেই এই চুই রসতত্ত্ব ব্রেক্সে বিরাজিত: যেহেতু, ব্রেক্সের রস-স্থারূপত্ব নিত্য, অনাদি। পূর্বের বলা হইয়াছে, শক্তির ক্রিয়াতেই ত্রমোর রসম। অনাদিকাল হইতেই স্বরূপ-শক্তি অবিচ্ছেত্তরূপে ব্রন্ধে বিরাজিত; স্কুতরাং ক্রিয়াশীলতা, ক্রিয়াশীলতার ফলস্বরূপ অনন্ত-শক্তিবিলাস-বৈচিত্রী এবং শক্তিবিলাস-বৈচিত্রীর সহিত আনন্দের এবং আনন্দ-বিলাস-বৈচিত্রীর সংযোগও অবিচ্ছেগ্ররূপে অনাদিকাল হইতেই ব্রহ্মে নিত্য বিরাজিত। তর্ত্বটী বোধ্যগম্য করাইবার নিমিত্তই "অভিব্যক্তি", "বৈচিত্রীর উত্তব" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ, অভিব্যক্ত, অনন্ত বৈচিত্র্য ইত্যাদি রূপেই শক্তি ও আনন্দ অনাদিকাল হইতে নিত্য বিরাজিত।

এইরূপে দেখা গেল-অনাদিকাল হইতেই সশক্তিক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম রসতত্ত্বরূপে বিরাজিত। ব্রহ্মও যাহা, রসও তাহা। রসও যাহা, ত্রদাও তাহা। এই চুই এক এবং অভিন্ন। জনক এবং পিতা যেমন একই ব্যক্তির তুইটী নাম—জন্মদাতা বলিয়া জনক এবং পালনকর্ত্তা বলিয়া পিতা; কিন্তু ব্যক্তি যেমন একই অভিন্ন— তদ্রূপ ব্রহ্ম এবং রসও একই তত্ত্ববস্তুর চুইটী নাম। সর্বববিষয়ে সর্ববুহত্তম বলিয়া সেই তত্ত্ববস্তুর নাম ব্রহ্ম এবং পরমতম আস্বান্ত এবং পরমতম আস্বাদক বলিয়া তাঁহার নাম রস। বস্তু কিন্তু এক এবং অভিন্ন।

পরব্রক্ষা হইতেছেন সর্ববৃহত্তম তত্ত্ব। রসরূপেও তিনি সর্ববৃহত্তম। নিত্য-নবনবায়মান চমৎকারিত্বময় আস্বাত্তরূপে যেমন তাঁহার অধিক অপর কিছু নাই, সমানও অপর কিছু নাই, তেমনি রস-আস্বাদক রসিকরূপেও তাঁহার অধিক কেহ নাই, তাঁহার সমানও কেহ নাই। **তিনি রসিক-শেথর**, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি।

১২০। পরব্রেক্সের রসাম্বাদন-স্পৃহা

পূর্বের ১৷১৷১২২-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, রদস্বরূপ পরব্রন্যে তাঁহার স্বরূপশক্তি রদাস্বাদনের বাসনা জাগাইয়া থাকে। কিন্তু বাসনা জাগে অপূর্ণতা হইতে। পরব্রন্ধ হইতেছেন পূর্ণতম তত্ত্ব; তাঁহাতে অপূর্ণতা কিছু নাই; এজন্ম তিনি আপ্তকাম। তাঁহার বাসনা থাকিতে পারে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"আপ্তকামস্ত কা স্পৃহা॥—আপ্তকামের আবার বাসনা কি ? অর্থাৎ আপ্তকামের কোনও বাসনা নাই।" স্থতরাং পরব্রক্ষের মধ্যে রস-আশ্বাদনের বাসনা কিরূপে জন্মিতে পারে গ

ইহার উত্তর এই। অভাব-বোধ হইতেই যে বাসনা জাগে, তাহা সত্য। লোকের দেহে যখন জলের অভাব হয়, তখন তাহার জল-পানের বাসনা জাগে—জলের অভাব দূর করার জন্ম। যখন রক্তের অভাব জন্মে, তখন আহারের বাসনা জাগে—রক্তের অভাব দূর করার জন্ম। অভাব-পূরণের জন্মই বাসনা। পূর্ণতম তত্ত্ব পরব্রুদোর যখন কোনও অভাবই নাই, তখন সহজেই বুঝা যায়—অভাবপূরণার্থ কোনও বাসনাই তাঁহার থাকিতে পারে না। "আগুকামস্ত কা স্পৃহা"—এই বাক্যে শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন।

তথাপি. ব্রন্সের যে বাসনা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না : যেহেতু, "সোহকাময়ত বহু স্থাং প্রজায়েয়েতি। তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ। আনন্দবল্লী।৬॥—সেই ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব এবং আমি উৎপন্ন হইব।", "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমান্তিস্তো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।। ছান্দোগ্য। ৬।২।—সেই সৎস্বরূপ দেবতা সঙ্কল্ল করিলেন —আমি এই জীবাত্মারূপে উক্ত তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব।"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্মন্তি-লীলা**সম্বন্ধে পরত্রন্ধের ইচ্ছার কথা পরিষ্কার ভাবেই** বলা হইয়াছে।

শ্রুতিতে একবার বলা হইল, আপ্তকাম বলিয়া পরত্রন্দের কোনও বাসনা নাই; আবার বলা হইল, স্প্রিলীলাবিষয়ে সেই আপ্তকাম পরব্রক্ষেরই বাসনা আছে। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়—এই উক্তিগুলি যেন পরস্পার-বিরুদ্ধ। বস্তুতঃ ইহা পরস্পার-বিরুদ্ধ নহে : ইহার সমাধান এইরূপ।

তুই ভাবে বাসনার উদ্ভব হইতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, অভাব-বোধ হইতে, অভাব-পূরণের জন্ম বাসনা জাগে। পরব্রশোর এ-জাতীয় কোনও বাসনা নাই, থাকিতেও পারে না ; যেহেতু, তিনি পূর্ণ, আপ্তকাম বলিয়া তাঁহার কোনও অভাব নাই,—হুতরাং অভাবপূরণের জন্ম বাসনাও থাকিতে পারে না। "আপ্তকামস্ম কা স্পৃহা"—এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহাের যে অভাব-পূরণাত্মিকা বাসনা নাই, তাহাই বলা হইয়াছে; "আপ্তকাম"-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

"স্বারাজ্যলক্ষ্মাপ্তসমস্তকামঃ॥ শ্রীভা. এ২।২১॥—স্বারাজ্যলক্ষ্মা প্রমানন্দস্বরূপ-সম্পত্ত্যিব প্রাপ্ত-সমস্তভোগঃ॥ শ্রীধরস্বামী॥—পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তিদারা তিনি সমস্ত কাম্যবস্তু—অভাবপূরক আকাজ্জ্য-বস্তু বা ভোগ—প্রাপ্ত হইয়া আছেন (অনাদিকাল হইতে)।"

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহার কোনওরূপ অভাব নাই, তাঁহারও ক্রীড়াদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায়। প্রচুর-ধনসম্পত্তিশালী রাজা-মহারাজাদের কোনও অভাব নাই; তথাপি কন্দুক-ক্রীড়াদিতে বা পাশক-ক্রীড়াদিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি দেখা যায়। কোনও অভাব-পূরণের জন্ম তাঁহাদের এইরূপ ক্রীড়া-প্রবৃত্তি নহে; ক্রীড়াজনিত স্থুখ লাভের ইচ্ছাই কেবল এইরূপ ক্রীড়াদিতে প্রবৃত্তির হেতু। তদ্রূপ আপ্তকাম পরব্রন্সেরও স্থপ্তিলীলাদিতে প্রবৃত্তি কেবল লীলারই (ক্রীড়ারই) জন্ম, লীলাস্থুখ আস্বাদনেরই নিমিত্ত, অন্ম কোনও উদ্দেশ্যে নহে, কোনও অভাব-পূরণের উদ্দেশ্যে নহে। "লোকবত্ত্ লীলাকৈবল্যম্॥ ২।১।৩৩॥"—এই বেদান্তসূত্ৰও তাহাই বলিয়াছেন। লৌকিক জগতে রাজামহারাজা-আদির কন্দুকাদি-ক্রীড়ায় প্রবৃত্তির হেতু যেমন কেবলমাত্র ক্রীড়াই, ক্রীড়াস্থুখ লাভের বাসনাই, কোনও অভাব-পূরণের বাসনা নহে, তদ্রপ আপ্তকাম পরত্রন্দের স্বষ্টিলীলার বাসনাও কেবল লীলার জন্মই, লীলাস্থ্য আস্বাদনের জন্মই, কোনও অভাব-পূরণের বা প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত নহে।

ইহাই সমাধান। ইহা হইতে জানা গেল--পরব্রহ্ম আপ্তকাম বলিয়া কোনও অভাব-পুরণের বা প্রয়োজন-সিদ্ধির বাসনা তাঁহার নাই; কিন্তু লীলাস্থুখ আস্বাদনের বাসনা তাঁহার আছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—লীলা-স্থথের জন্ম যে বাসনা, তাহাও অভাবই সূচিত করে—লীলাস্থথের অভাব। স্কুতরাং ইহাও পরত্রক্ষের অপূর্ণতার বা আপ্তকামতাহীনতার পরিচায়ক।

উত্তরে বলা যায়—লীলাস্থ্যের জন্য বাসনা পরব্রেদার অপূর্ণতার পরিচায়ক নহে; পরস্তু তাঁহার পূর্ণতার এবং অপ্তিকামতারই পরিচায়ক। একথা বলার হেতু এই।

লৌকিক জগতেও দেখা যায়, যাঁহার কোনও অভাব আছে, অভাব-পূরণের জন্মই তাঁহার বাসনা জাগে, ফ্রীড়াতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। কোনও কারণে কোনও সময়ে ফ্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেও ফ্রীড়ায়থের সম্যক্ আসাদন তাঁহার পক্ষে হইয়া উঠে না, অভাবের স্মৃতি ক্রীড়ায়থের অনুভবকে প্রতিহত করে, ক্রীড়ারও হয়তো অবসান ঘটায়। যাঁহার কোনও অভাব নাই—যেমন রাজামহারাজার—তাঁহারই ফ্রীড়াতে প্রবৃত্তি জন্মে, ফ্রীড়ায়থের অপ্রতিহত অনুভবও তাঁহার পক্ষেই সন্তব। লৌকিক জগতে বাস্তবিক আপ্রকাম—সম্যক্রপে অভাবমুক্ত—কেহই নাই। কিন্তু পরব্রুম্ম পূর্ণতম তত্ত্ব বলিয়া তিনি সম্যক্রপেই আপ্রকাম—সম্যক্রপে অভাবমুক্ত। কেবলমাত্র তাঁহার পক্ষেই লীলাস্থথের জন্ম বাসনা জাগ্রত হওয়া এবং সম্যক্রপে লীলাস্থথ আস্বাদন করা সম্ভব। স্থতরাং লীলাস্থথের বাসনা পরব্রুমের অপূর্ণতার পরিচায়ক নহে, বরং পূর্ণতারই পরিচায়ক। ইহা পূর্ণতারই একটা উচ্ছাস। তুগ্মপূর্ণ কটাহের তুগ্ধই অগ্নির উত্তাপে উচ্ছুসিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া যায়, অপূর্ণ কটাহের তুগ্ধ সেইভাবে উচ্ছুসিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া যায়, না।

লীলাস্থখের জন্ম বাসনা পরব্রেদোর কোনওরূপ অভাব-জনিত বাসনা নহে; ইহা তাঁহার স্বভাব-জনিত বাসনা। স্বভাবে বা স্বরূপে তিনি পূর্ণত্ম, আপ্তকাম; তাই পূর্ণতার বা আপ্তকামতার স্বভাব বশতঃ— স্বরূপণত ধর্মাবশতঃ—তাঁহার লীলাস্থখের বাসনা। অধিকস্তু, স্বরূপে তিনি রস—আসাদক রস বা রসিক। এই রস-স্বরূপ হ-স্বভাব বশতঃও তাঁহার পক্ষে লীলার্স আসাদনের বাসনা স্বাভাবিকী।

ক্ষুধা না থাকিলে যেমন ভোজারসের আন্বাদন সম্ভব হয় না, ক্ষুধা ষতই বলবতী হইবে, ভোজারসের আন্বাদনও যেমন ততই আনন্দদায়ক হয়, তদ্রপ রিসিক-শেখর পরব্রহ্মের রসান্বাদন-বাসনা না থাকিলেও তাঁহার পক্ষে রসের আন্বাদন সম্ভব হয় না—আন্বাদনের অভিনয়মাত্র হইতে পারে; রসান্বাদনের বাসনা যতই বলবতী হইবে, রসের আন্বাদন-জনিত আনন্দ-চমৎকারিতাও ততই উজ্জ্লতা থারণ করিবে। এইরূপে দেখা যায়, রিসিক-শেখরহ-স্বভাববশতঃই পরব্রক্ষের রসান্বাদন-বাসনা স্বাভাবিকী এবং তাঁহার স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তিই—স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ লীলাশক্তিই—তাঁহার মধ্যে এই রসান্বাদন-বাসনা স্ফুরিত করিয়া থাকে; নচেৎ, তাঁহার রসিক-স্বরূপত্ব—রস-স্বরূপকুই—বার্থ হইয়া পড়ে। দাহিকা-শক্তি যেমন অগ্নির স্বরূপগত ধর্ম্ম, তদ্রপ রসান্বাদন-বাসনাও রস-স্বরূপ—রসিক স্বরূপ—পরব্রক্ষের স্বরূপগত ধর্ম। স্বভাবকে বা স্বরূপগতধর্মকে কেহ বাধা দিতে পারে না। "ন চ স্বভাবঃ পর্যান্ম্যোক্ত্যুং শক্যতে॥ ২।১।৩৩-বেদান্তস্কুতভায়ে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য।—স্বভাবরূপ কারণ বিজ্ঞান থাকিলে তাহার কার্য্যও নিতান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।" রস-স্বরূপত্ব বা রসিক-স্বরূপত্ব যথন পরব্রক্ষের স্বভাব, তথন তাহার রসান্বাদনও অপরিহার্য্য এবং রসান্বাদনের নিমিত বাসনাও অপরিহার্য্য। এই রসান্বাদন-বাসনা পরব্রক্ষের স্বভাবজাত—অভাবজাত নহে।

১২৪। রসম্বরূপ প্রব্রহ্মের আত্মাত্য রুস

পূর্বের বলা হইয়াছে—রসস্বরূপ পরব্রহ্ম রস আস্বাদন করেন। কিন্তু তিনি কি রস আস্বাদন করেন ?

ইহাও পূর্বের বলা হইয়াছে—-আনন্দই অবস্থাবিশেষে রস-নামে অভিহিত হয়। রসরপ্রাপ্ত আনন্দই তিনি আস্বাদন করেন।

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই যে—রসহপ্রাপ্ত কোন্ আনন্দ তিনি আস্বাদন করেন ? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বেব আরও চু'একটী বিষয় জানা দরকার।

ক। পরব্রহ্মের আত্মারামতা ও স্বরাট্ড

প্রথমতঃ, তাঁহার **আত্মারামতা।** রসস্বরূপ পরব্রন্ধ ভগবান্ হইতেছেন আত্মারান, অর্থাৎ, নিজেতেই তিনি নিজে আনন্দ অনুভব করেন। স্থতরাং যাহা তাঁহার আত্মভূত বা স্বরূপভূত নহে, তাহা তাঁহার আনন্দের হেতুভূত হইতে পারে না, তাহা তিনি আস্বাদনও করেন না।

বিতীয়তঃ, তাঁহার স্বরাট্র। শ্রীমন্ভাগবতের "জন্মাগুল্য যতোহয়য়াদিতরতশ্চার্থেপভিজ্ঞঃ স্বরাট্"—ইত্যাদি ১।১।১-শ্লোকে পরব্রহ্মকে স্বরাট্ বলা হইয়াছে। "স্বরাট্"-শন্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বেনিব রাজতে যস্তঃ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানমিত্যর্থঃ—যিনি নিজের দ্বারাই নিজে তন্ত্রিত, যাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ, যিনি স্বতন্ত্র, তিনি স্বরাট্।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন—স্বরাজিত্যনেন জ্ঞানরপ্রপাণি স্বরূপজ্ঞানেনৈব জ্ঞাতৃয়ালীকারাক্ত—তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইলেও স্বরূপজ্ঞানেই তাঁহার জ্ঞাতৃয়।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ন তু অন্যপরতন্ত্র ইত্যাহ স্বেনিব রাজত ইতি—তিনি অন্যপরতন্ত্র নহেন, পরস্কু স্বতন্ত্র; নিজের দ্বারাই নিজে তন্ত্রিত, ইহাই স্বরাট্-শন্দের তাৎপর্য্য।" এইরূপে জানা গেল—পরব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে অন্যনিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র। কোনও ব্যাপারেই—স্ক্ররাং রসাস্বাদন ব্যাপারেও—তিনি স্বীয়-স্বরূপাতিরিক্ত অন্য—অর্থাৎ স্বীয়-স্বরূপবহিন্তু ত—কোনও বস্তুর অপেক্ষা রাথেন না, এরূপ কোনও বস্তুর সহায়তা-গ্রহণ করার তাঁহার প্রয়োজন হয় না।

তাঁহার স্বরূপ-শক্তি তাঁহার স্বরূপভূতা বলিয়া, নিত্য অবিচেছ্ছারূপে তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া স্বরূপ-শক্তির সহায়তাগ্রহণে তাঁহার স্বাতম্ভ্রের হানি হয় না। স্বশক্ত্যেকসহায় বলিয়াই তিনি স্বরাট্। "স্বেন স্বীয়স্বরূপশক্ত্যা রাজতে ইতি স্বরাট্।" স্বীয় শক্তির সহায়তাগ্রহণে কাহারও স্বাতম্ভ্রের হানি হয় না। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—বহিরঙ্গা মায়া এবং তটস্থা জীবশক্তিও পরব্রক্ষেরই শক্তি। এই শক্তিদ্বয়ের সহায়তাগ্রহণে কি তাঁহার স্বাতন্ত্রের হানি হয় ?

এই প্রাণ্ণের উত্তর এই। জীবশক্তি বা মায়াশক্তির সহায়তাগ্রহণে তাঁহার স্বাতন্ত্রের হানি না হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মারামতার হানি হইবে; যেহেতু, আত্মারাম-শন্দের তাৎপর্যাই হইতেছে যে—তিনি স্বীয় স্বরূপভূত বস্তুতেই আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহার আনন্দানুভবের জন্ম তাঁহার স্বরূপ-বহিভূতি কোনও বস্তুর প্রয়োজন হয় না। মায়া তাঁহার শক্তি হইলেও তাঁহার বহিরঙ্গা-শক্তি, সর্ববদা তাঁহার স্বরূপের বহির্দেশে অবস্থিত থাকে; বহিরঙ্গা মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। বিশেষতঃ, বহিরঙ্গা মায়া চিদ্বিরোধী জড়রূপো বলিয়া আনন্দও নয়, সচ্চিদানন্দ প্রক্ষের আনন্দাস্থাদনের সহিত কোনওরূপে সংশ্লিষ্টেও থাকিতে পারে না। আর,

জীবশক্তি চিদ্রূপা (গীতা ৭।৫॥) হইলেও পরব্রন্দের স্বরূপে অবস্থিতা নহে, স্বরূপভূতা নহে। স্বতরাং জীব-শক্তির সহায়তাতেও তাঁহার আত্মারামতার হানি হয়। বিশেষতঃ, জীব অতি ক্ষুদ্র, চিৎকণ। চিৎকণ জীব চিন্মহাবস্তু ব্রন্মের আনন্দাস্বাদনের হেতু হইতে পারে না। অবশ্য স্বরূপ-শক্তির কুপালাভ করিলে জীবও তাঁহার মানন্দাস্বাদনের মামুকুল্য করিতে পারে। তিনি কিন্তু এই মামুকুল্যেরও মপেক্ষা রাখেন না (এ-সম্বন্ধে পরে জীবতত্ত্বের আলোচনায় আলোচনা করা হইবে)। তিনি অপেক্ষা রাখেন কেবল স্বীয়-স্বরূপভূতা স্বরূপ-শক্তির।

বিভূ পরব্রন্দের স্বরূপের সর্ববত্র অবস্থিত বলিয়া স্বরূপশক্তিও বিভূী, সর্ববন্যাপিনী। স্বরূপ-শক্তির একটী বৃত্তি হলাদিনী (আনন্দস্কপিণী এবং আনন্দদায়িনী) বলিয়া স্বরূপ-শক্তি আস্বান্তও।

পূর্বের বলা হইয়াছে, পরব্রহ্ম শ্রীকুষ্ণের ধাম-পরিকরাদি সমস্তই স্বরূপ-শক্তির রুতি। তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত ধামে, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপ পরিকরদের সহিতই তিনি লীলা করিয়া থাকেন। তাহাতেও তাঁহার আত্মরামতার ও স্বাতন্ত্রোর হানি হয় না ; কেন না, তাহাতেও তাঁহার স্বরূপ-বহিভূতি কোনও বস্তর অপেকা রাখিতে হয় না।

আবার হলাদিনী-বুত্তিবিশিষ্টা স্বরূপ-শক্তির আস্বাদনেও তাঁহার আত্মারামতার বা স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না; যেহেতু, স্বরূপশক্তি তাঁহারই স্বরূপভূতা, তাঁহার বাহিরের বস্তু নহে।

থ। শক্তির স্বরূপাত্মবন্ধি কর্তব্য

শক্তির স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যই হইতেছে শক্তিমানের সেবা : তাহাতেই শক্তির শক্তিয়। অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির কার্য্যও হইতেছে তাহার শক্তিমান্ পরব্রন্সের অন্তরঙ্গ-সেবা। স্বরূপ-শক্তি নানাভাবে এই আত্মপ্রকট করিয়া পরব্রক্ষের লীলার সহায়তা-রূপ করিতেছে। ধামরূপে সেবা করিতেছে: লীলা-পরিকররূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পরব্রন্দের লীলার সহায়তা করিতেছে; শক্তিরূপে এক বৃত্তিতে লীলা নির্ববাহ করিতেছে। আবার স্বীয় মূর্ত্তরূপ পরিকর-ভক্তদের চিত্তে পরব্রশ্ব-শ্রীকুফ-বিষয়য়িণী শ্রীতিরূপে আত্মপ্রকট করিয়াও শ্রীকৃফসেবা করিতেছে। রসিক-শেখর পরব্রক্ষের রস-আস্বাদনের বাসনা জাগাইয়াও স্বরূপ-শক্তি তাঁহার সেবা করিতেছে। আবার, হলাদিনী-প্রধানা-স্বরূপ-শক্তিরূপে পরব্রশা-শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ-আস্বাদনও করাইতেছে। "হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৫৩।।" পরম-করুণ পরব্রন্ধ-শ্রীকুষ্ণেরও একটা ব্রত আছে। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধা ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥—ঐক্রিষ্ণ বলিতেছেন—আমার ভক্তদের চিত্তবিনোদনের নিমিত্তই আমি বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকি।" ভক্তদিগকে আনন্দ আম্বাদন করাইয়া তিনি তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন করেন। শুচ্তিও বলিয়াছেন —"এষ হি এব আনন্দয়াতি॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মবল্পী ৭॥—তিনিই আনন্দদান করেন।" পরব্রহা তাঁহার ভক্তদিগকে আনন্দ দান করেনও হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির দ্বারা। "হলাদিনী দ্বারায় করে ভক্তেশ্ব পোষণ। ঐিচৈ. চ. ১।৪।৫৩।। ভক্তগণে স্থখ দিতে হলাদিনী কারণ।। ঐিচৈ. চ. ২।৮।১২১।।"। এইরূপে পরব্রুদোর ভক্ত-চিত্রবিনোদন-কার্য্যের সহায়তা করিয়াও স্বরূপ-শক্তি তাঁহার সেবা কারতেছে।

জীবস্বরূপও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি; স্থতরাং তাহারও স্বরূপগত কর্ত্তব্য হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণেসেবা। জীব এই সেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে একমাত্র সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া পরিকরত্ব লাভ করিলে। কিন্তু সাধনসিদ্ধ জীব পরিকরত্ব লাভ করিয়া যে পরব্রহ্মের সেবা করিয়া থাকেন, তাহাও স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করিয়াই। এই কৃপা দান করিয়াও স্বরূপ-শক্তি সাধনসিদ্ধ জীবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করাইয়া থাকেন; ইহাও এক ভাবে স্বরূপ-শক্তিকর্ত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের সেবা।

বহিরঙ্গা মারাও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। তাহারও স্বরূপান্মবন্ধি কর্ত্তব্য হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের সেবা। কিন্তু নিজে জড়রূপা বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে সেবা করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। স্বস্থির প্রারম্ভে ভগবান্ দৃষ্টিদ্বারা মায়াতে যে চিদ্রূপা—স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা—শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই চিদ্রূপা শক্তির সহায়তাতেই মায়া শ্রীকৃষ্ণের স্বিটি-লীলার সহায়তা করিয়া থাকেন। মায়াকে এই ভাবে সেবার যোগ্যতা দিয়াও স্বরূপ-শক্তি মায়াকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণসেবার—অবশ্য বহিরঙ্গা সেবার—আনুকৃল্য করিয়া থাকেন।

এইরূপে দেখা যায়—স্বরূপ-শক্তিই নানাভাবে তাঁহার শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। স্বরূপ-শক্তি তাঁহার স্বরূপ-বহিত্তা নহে বলিয়া স্বরূপ-শক্তির সেবা-গ্রহণে, স্বরূপ-শক্তির সহায়তায় বিবিধ সানন্দ-বৈচিত্রীর সাস্বাদনে, পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণের সাত্মারামতার এবং স্বরাট্স্বের বা স্বাতদ্ব্যের—স্বশক্ত্যেক-সহায়ত্বের—হানি হয় না।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—পরব্রন্ধ আত্মারাম এবং স্বরাট্—স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায়—বলিয়া তাঁহার স্বরূপভূত বস্তুমাত্রই তাঁহার আস্বান্ত হইতে পারে; তাহাও আবার কেবলমাত্র তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সহায়তায়। স্বরূপ-বহিভূতি কোনও বস্তু তাঁহার আস্বাদনের বিষয় হইতে পারে না; স্কৃতরাং কোনও মায়িক-বস্তুই তাঁহার আস্বাদনের বিষয় হইতে পারে না; যেহেতু, মায়িক বস্তু, তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সহায়তায় উদ্ভূত হইলেও, তাঁহার স্বরূপ-বহিভূতা জড়-মায়া হইতে উদ্ভূত।

গ। তাঁহার স্বরূপভূত বস্তু হইতেছে—প্রথমতঃ, তাঁহার স্বরূপগত আনন্দ; দ্বিতীয়তঃ,:তাঁহার স্বরূপ-শক্তি। স্থতরাং তাঁহার আসাত্ত হইতেছে—তাঁহার স্বরূপগত আনন্দ এবং তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত আনন্দ। এই চুইটা বস্তু কি কি বৈচিত্রী ধারণ করিয়া পরব্রন্দের আস্বাত্ত হয়, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

১২৫। ব্রহ্মের আত্মাত্য আনন্দ

পরব্রন্ধ ভগবানের আস্বান্ত আনন্দ সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ৬২-অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—"ভগবদানন্দঃ খলু দ্বিধা। স্বরূপানন্দঃ স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ*চ। অন্তিম*চ দ্বিধা। মানসানন্দঃ ঐশ্বর্যানন্দ*চ।—ভগবানের আনন্দ হুই রকমের—স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ। স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ আবার হুই রকমের—মানসানন্দ ও ঐশ্বর্যানন্দ।"

স্বরূপানন্দ। পরব্রন্ধ স্বরূপে আনন্দ; এই আনন্দ অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় বলিয়া পরম আস্বান্ত রস। স্বীয় স্বরূপ-শক্তির—হলাদিনী-প্রধানা-স্বরূপশক্তির—সহায়তায় পরব্রন্ধ স্বীয় স্বরূপগত অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারি হুময় আনন্দের আস্বাদন করেন, এবং তাহা আস্বাদন করিয়া তিনি যে আনন্দ লাভ করেন, তাহাই হইতেছে স্বরূপানন্দ। তিনি নিজে আনন্দস্বরূপ—সূথস্বরূপ—হইলেও রসিক-শেখর বলিয়া আনন্দ বা স্থুখ আস্বাদন করেন। "স্থুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখু আস্বাদন॥ শ্রীচৈ. চ. ২৮৮১২১॥"

তাঁহার স্বরূপগত আনন্দও আস্বাভ-রস্বরূপ বলিয়া রসের একটা বৈচিত্রী। রসের সর্ববিধ বৈচিত্রীর আস্বাদনেই তাঁহার রসস্বরূপত্ব---রসিক-শেখরত্ব।

স্ক্রপ-শ্ব্যানন্দ। স্বরূপ-শব্বি হইতে জাত যে আনন্দ, তাহাই স্করপ-শব্দানন্দ।

হ্লাদিনীই (অর্থাৎ হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তিই) হইতেছে আনন্দ-বিষয়িণী শক্তি, আনন্দের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। এই হ্লাদিনী নিজেও আনন্দরূপা, পরম আস্বাছা। এই হ্লাদিনী যেখানে যত বেশী বৈচিত্রী ধারণ করে, দেখানে তাঁহার আস্বাদন-চমৎকারিষও তত বেশী। কিন্তু এই হ্লাদিনী যতক্ষণ পরব্রহ্ম শ্রীক্লফের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ শ্রীক্লফের পক্ষেত্রত বেশী আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে না। শ্রীক্লফেদেবার জন্ম পরিকর-ভক্ত-হৃদয়ের বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত মিলিত হুইলেই ইহা অপূর্বব আস্বাদন-চমৎকারিষ্ক ধারণ করিয়া থাকে।

কিন্তু হলাদিনী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া সর্বনদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেই অবন্থিত; ভক্তক্ষমন্থিত সেবোৎকণ্ঠার সহিত হলাদিনীর মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ? সম্ভাবনা হইতে পারে, যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্তা-শক্তির প্রভাবে তাঁহার হলাদিনীকে ভক্ত-হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। বাস্তবিক রসিক-শেথর শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিয়া থাকেন। রস-আশ্বাদনের নিমিত্ত পরম-কোতুকী শ্রীকৃষ্ণ নিতাই হুলাদিনী-শক্তির সর্ববানন্দাতিশায়িনী কোনও বৃত্তিবিশেষকে ভক্তগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া থাকেন; এইরূপে সঞ্চারিত হুলাদিনী শক্তির বৃত্তিই ভক্তহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিষয়িশী প্রীতিরূপে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া পরম আশ্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া থাকে। "তম্ভা হুলাদিন্তা এব কাপি সর্ববানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি র্নিতাং ভক্তবৃদ্দেয়ু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ততে। অতম্তদমুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমন্ভক্তেয়ু প্রীত্যতিশয়ং ভক্তত ইতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৬৫॥"

ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত। হলাদিনী যে বৈচিত্রী ধারণ করিয়। থাকে, তাহা অপেক্ষা ভক্তহ্বদয়স্থিত। হলাদিনীর বৈচিত্রী অনেক বেশী আস্বাত্ত। একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। বায়ুর গুণ শব্দ। মুথ-গহররস্থ বায়ু নানা ভঙ্গীতে মুথ হইতে বহির্গত হইলে নানাবিধ শব্দের অভিব্যক্তি হইতে পারে; এ-সমস্ত শব্দেরও একটা মাধুর্য্য আছে। কিন্তু সেই বায়ু যদি মুখ হইতে বাহির হইয়া বংশীরদ্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে এমন এক অনির্বর্চনীয় মাধুর্য্যয়য় শব্দের উন্তর হয় যে, তন্থারা প্রোতা এরং বংশীবাদক নিজেও মুগ্ম হইয়া পড়েন। তত্রপ, ভগবানের স্বরূপে হলাদিনী যে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভক্তহ্বদয়ে নিক্ষিপ্তা হলাদিনীর বৈচিত্রী, ভক্তহ্বদয়ের সেবোৎকণ্ঠার সহিত নিলিত হইয়া, অনেক বেশী-আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপে অপেক্ষা, ভক্তের কৃষ্ণসেবা-বাসনা-বশতঃ এবং তঙ্জনিত উৎকণ্ঠাদিবশতঃ, ভক্তহ্বনয়েই হলাদিনীর বৈচিত্রী-বিকাশের স্ক্রেযোগ এবং অবকাশ বেশী। ভক্তহ্বদয়েই হলাদিনী সর্ববিধ বৈচিত্রী ধারণ করিতে পারে এবং এই সকল বৈচিত্রীর আস্বাদনেই রিদিক-শেখর ভগবানের সম্বাধিক ক্ষোত্রহল।

বিভিন্ন ভক্তের ভাবও বিভিন্ন। এই ভাবের বিভিন্নতা অনুসারে তাঁহাদের হৃদয়ে নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীও অনন্ত-ভাগবতী গ্রীতিবৈচিত্রীরূপে অভিব্যক্তি লাভ করে। পরিকর-ভক্তের সহিত ভগবানের লীলার ব্যপদেশে ভক্তহৃদয়ের এই প্রীতিরদ-বৈচিত্রী উৎসারিত হইয়। ভগবানের আস্বাদনের বিষয়ীভূত হয়। এই আস্বাদনে পরব্রুদ্ধ ভগবান্ যে আনন্দ লাভ করেন, তাহাই তাঁহার আস্বান্ত স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ : যেহেতু, এই আনন্দ তাঁহার স্বরূপ-শক্তি হলাদিনী হইতে জাত।

পূর্বের বলা হইয়াছে —স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ তুই রকমের, ঐশ্ব্যানন্দ ও মান্সানন্দ। কোন্ অবস্থায় স্বরূপ-শক্ত্যানন্দকে ঐশ্বর্যানন্দ বলে এবং কোন্ অবস্থায় তাহাকে মানসানন্দ বলে, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

ঐশ্বর্যানন্দ। পরব্রুক্ষে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য—উভয়ই যুগপৎ বিগ্রমান: উভয়েই তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ, রস-স্বরূপ বলিয়া শ্রুতি তাঁহার মাধুর্য্যেরই ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু পরিকর-ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাবের বিভিন্নতা অনুসারে তাঁহাদের চিত্তে তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য এবং তৎকর্ত্ত্বক নিক্ষিপ্তা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষও বিভিন্নরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

সকল পরিকরের ভাব একরূপ নহে: একরূপ হইলে ব্রন্ধের আস্বান্ত স্বরূপ-শক্ত্যানন্দও বৈচিত্রী ধারণ করিতে পারে না। পরিকরগণের মধ্যে কাঁহারও কাঁহারও মধ্যে ব্রন্ধের ঐশর্য্যের জ্ঞানই প্রাধান্ত লাভ করে; এই ঐশর্য্যের প্রাধান্তের জ্ঞানেরও অনেক স্তর আছে। আবার, কাঁহারও কাঁহারও মধ্যে মাধুর্য্যের জ্ঞানই প্রাধান্ত লাভ করে; এই মাধুর্য্য-প্রাধান্ত-জ্ঞানেরও স্তরভেদ আছে। আবার, এমন পরিকরও আছেন, যাঁহাদের চিত্তে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান মোটেই স্থান পায় না, কেবল মাধুর্য্যের জ্ঞানেই তাঁহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ।

যাঁহাদের মধ্যে ঐশ্বর্য-জ্ঞানেরই প্রাধান্ত, শ্রীকৃষ্ণ কর্দ্তক নিক্ষিপ্ত হলাদিনীর বৃত্তিবিশেষ তাঁহাদের চিত্তে প্রীতিরূপে পরিণত হইয়াও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রীতিকে যেন সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। মিফ্ট-অম্বলের চিনি অমুকে একট মাধুর্য্য দান করিয়া যেমন তাহার আস্বাদনের একটু চমৎকারিতা বৰ্দ্ধিত করে, কিন্তু স্বয়ং প্রাধান্ত লাভ করে না, প্রাধান্ত থাকে অম্নেরই, তদ্রুপ ঐশ্বর্য-জ্ঞান-প্রধান ভক্তহৃদয়ের প্রীতিও ঐশ্বর্যজ্ঞানকে কিছু মাধুর্য্য দান করিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের আস্বাদন-চমৎকারিতা জন্মায় বটে ; কিস্ত— রস-বৈচিত্রীসম্পাদনার্থ লীলাশক্তির প্রভাবেই—গ্রীতি সেস্থানে নিজের প্রাধান্ত প্রকটিত করে না। স্তুতরাং প্রাধান্ত থাকে ঐশ্বর্যজ্ঞানেরই। তথাপি, মাধুর্য্যময়ী প্রীতির প্রভাবে ঐশ্বর্যজ্ঞান মাধুর্য্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া যখন লীলাব্যপদেশে অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহাও রসিক-শেখর ভগবানের আস্বাদনের বিষয়ীভূত হয়। ইহা হইল ঐশ্যাজ্ঞানমিশ্রা প্রীতি। ইহার আস্বাদনে ভগবান্ যে সানন্দ লাভ করেন, তাহাই তাঁহার ঐশ্য্যানন্দ। এই আনন্দও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি বলিয়া এই ঐশ্বর্যানন্দও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দেরই অন্তর্ভু ক্ত।

মানসানন্দ। যে স্থলে ভগবানের এথর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়েই পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত, কিন্তু ভগবান্ সানন্দস্বরূপ এবং রস-স্বরূপ বলিয়া ভগবন্ধার পূর্ণতম বিকাশে মাধুর্য্যেরই সর্ববাতিশায়ী প্রাধান্য থাকে এবং এই সর্ববাতিশায়ী মাধুর্যা ঐপ্র্যাকে সমাক্রপে পরিনিষিক্ত, পরিসিঞ্চিত করিয়া, মাধুর্যামণ্ডিত করিয়া, পরম আস্বাছা করিয়া তোলে এবং নিজের (মাধুর্য্যের) অন্তরালে প্রচন্থন করিয়া রাখে,—সেন্থলে পরিকর-ভক্তদের চিত্তে ভগবানের ঐপর্য্যের জ্ঞান কিঞ্চিমাত্রও স্ফুরিত হইতে পারে না, স্ফুরিত হওয়ার অবকাশও পায় না। তাই, শ্রীকৃঞ্চ-নিক্ষিপ্ত হলাদিনীর বৃত্তিবিশেষ তাঁহাদের চিত্তে প্রীতিরূপে পরিণত হইয়া অবাধরূপে অনন্তবৈচিত্রী ধারণ করিতে সমর্থ হয়; যেহেতু, বৈচিত্রী-বিকাশের ব্যাপারে সেন্থলে প্রীতিকে কোনওরূপ বাধাবিদ্নের সম্মুখীন হইতে হয় না। ঐপর্য্য-জ্ঞান-প্রধান ভক্তের ঐপর্য্যজ্ঞান প্রীতির বিকাশকে যেমন প্রতিহত করে, ঐপর্য্যজ্ঞানহীন ভক্তের প্রীতি কোনও কিছুদ্বারাই তক্ষপ প্রতিহত হয় না। তাই ইহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া অনন্ত বৈচিত্রী এবং অনন্ত আম্বাদন-চমংকারিতা ধারণ করে। লীলাব্যপদেশে অভিব্যক্ত এই আম্বাদন-চমংকারির্ময়ী প্রীতির আম্বাদনে ভগবান্ যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাহারই নাম মানসানন্দ। স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত।

সকল রকমের আনন্দই মনে অনুভূত হয়; স্কৃতরাং সকল রকমের আনন্দকেই সাধারণভাবে মানসানন্দ বলা যায়। কিন্তু যে আনন্দের অনুভবে আনন্দাস্থাদন-জনিত মনঃ-প্রসাদের চরম-পরাকাষ্ঠা, তাহাতেই মানসানন্দেরও চরম-পর্য্যবসান। এজন্মই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভক্তের হৃদয়স্থিত শুদ্ধ-প্রীতিরসের আশ্বাদন-জনিত আনন্দকেই বিশেষরূপে মানসানন্দ বলা হয়। যেহেতু, স্বরূপানন্দ হইতে ঐশ্বর্যানন্দের আশ্বাদনে আশ্বাদন-চমৎকারিতার আধিক্য এবং তদপেক্ষাও ঐশ্বর্যুজ্ঞানহীন ভক্তের প্রীতিরসের আশ্বাদনে আনন্দের আধিক্য।

পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের পরিকরদের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান ; কারণ, পরব্যোম হইতেছে ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধাম : এখানে মাধুর্য্যের প্রাধান্য নাই। তাই প্রব্যোমেই ঐশ্বর্য্যানন্দের আস্বাদন।

দ্বারকা-মথুরাতে পরব্যোম অপেক্ষা অধিকতর মাধুর্য্যের বিকাশ; তথাপি পরিকরদের চিত্তে ঐশ্বর্যোর জ্ঞানও মিশ্রিত থাকে। এজন্য দ্বারকা-মথুরার পরিকরদের প্রীতিরসের আম্বাদন-জনিত আনন্দকেও ঐশ্বর্যানন্দ বা মাধুর্য্যমিশ্রিত ঐশ্বর্যানন্দ বলা যায়।

কিন্তু গোলোকের বা ব্রজের পরিকরদের ভাব ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন, ব্রজে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য প্রত্যেকে পূর্ণতমরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও প্রাধান্য মাধুর্য্যের; ব্রজের ঐশ্বর্য মাধুর্য্যদারা সম্যক্রপে কবলিত। তাই ব্রজেই মানসানকের আস্বাদন।

আর, স্বরূপানন্দের আশ্বাদন সর্ববত্রই; যেহেতু, সকল ধামেই পরব্রহ্য বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপরূপে নিত্য বিরাজিত।

১২৬। ভক্তানন্দের প্রাধান্য

পূর্বের বলা হইয়াছে, হলাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্ত্ব ভক্ত-হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভগবৎ-প্রীতিরূপে পরিণত হয়। এই প্রীতিকেই ভক্তি বলে—সাধ্য-ভক্তি। প্রীতি হইতে উদ্ভূত যে আনন্দ, তাহাই উক্ত্যোনন্দ—ভক্তি হইতে উদ্ভূত আনন্দ। ভক্তিও স্বরূপ-শক্তির্ই বৃত্তি (৫।৪৮-অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)।

রসিক-শেথর শ্রীকৃষ্ণের আস্বাহ্য আনন্দের মধ্যে ভক্ত্যানন্দই সর্ববশ্রেষ্ঠ।

স্বরূপানন্দ এবং ঐশ্বর্যানন্দ হইতেও যে ভক্ত্যানন্দের পরমোৎকর্ম, শ্রীমদ্ভাগবতের তুইটী শ্লোক হইতে তাহা জানা যায়। প্রীতিসন্দর্ভের ৬৬-৬৪-অনুচ্ছেদের আনুগত্যে এ-স্থলে সেই শ্লোক তুইটীর আলোচনা করিয়া তাহা দেখান হইতেছে।

একটী শ্লোকে শ্রীভগবান্ বিষ্ণু তুর্ববাসা-ঋষির নিকটে বলিয়াছেন—

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা। শ্রেমঞ্চাত্যন্তিকীং ভ্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥ শ্রীভা, ৯া৪া৬৪॥

—হে ব্রহ্মন্! আমি ঘাঁহাদের প্রমাগতি, সেই সাধুভক্তগণ ব্যতীত নিজেকে এবং নিজের আতান্তিকী সম্পংকেও আমি অভিলাধ করিন। "

এই শ্লোক হইতে জানা গোল—ভগবান্ সাধুভক্তদিগকেই অভিলাষ করেন। সাধুভক্তদের চিত্তে ভগবদ্বিষয়িণী যে ভক্তি আছে, ইহা তাহারই মহিমা। এই ভক্তির মহিমার কথা শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। "ভক্তিরেবনং নয়তি,ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি,ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ৬৫-অনুচ্ছেদে ধৃত মাঠর-শ্রুতিবাক্য॥—ভক্তিই ইহাকে (ভক্তকে) (ভগবানের নিকটে) নিয়া থাকেন; (ভগবানের নিকটে নিয়া) ভক্তিই ইহাকে (ভক্তকে) ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন। ভগবান্ ভক্তির বশীভূত; ভক্তিই ভূয়সী।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ভগবান্ সর্বাশক্তিমান্ এবং স্বতন্ত্ব হইয়াও ভক্তির (অর্থাৎ ভক্তের) বশীভূত হয়েন। রিসক-শেখরের ভক্তিরস-আস্বাদন-লোলুপতাই তাঁহার ভক্তবশ্যতার হেতু। এই রস-লোলুপতাবশত্যই ভক্তকেই তিনি সর্ববদা অভিলাষ করেন। ভক্তই সতিপ্রিয়; যেহেতু, ভাঁহার পর্ম-লোভনীয় ভক্তিরস বা প্রীতিরস ভক্তফ্বদেয়েই অবস্থিত।

তুর্বাসার নিকটে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন—সাধুভক্ত তাঁহার যত প্রিয়, তিনি নিজেও—তাঁহার নিজের স্বরূপও—তাঁহার নিকটে তত প্রিয় নহেন; অর্থাৎ ভক্তচিত্তের ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া তিনি যত আনন্দ অনুভব করেন, নিজের স্বরূপকে—স্বরূপানন্দকে—আস্বাদন করিয়াও তত আনন্দ অনুভব করেন না। এজগুই বলা হইয়াছে—সাধুভক্ত ব্যতীত, তাঁহার নিজের স্বরূপকেও তিনি অভিলায করেন না। ইহা হইতে জানা গোল—স্বরূপানন্দ হইতে ভক্তানন্দেরই উৎকর্ষ অনেক অধিক।

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু আরও বলিয়াছেন—তাঁহার আত্যন্তিকী শ্রীকেও সম্পৎকেও তাঁহার নিরতিশয় ঐপর্য্যকেও তিনি অভিলাষ করেন না। তাঁহার ঐপর্য্যের আপাদনে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন, অথবা তাঁহার নিরতিশয় ঐপর্য্যের জ্ঞান যাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্ত লাভ করে, তাঁহাদের ঐপর্য্যজ্ঞানমিশ্রা প্রীতির আপাদনে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহাও তিনি অভিলাষ করেন না; তিনি অভিলাষ করেন—সাধুভক্তকে। ইহা দ্বারা ঐপর্য্যানন্দ হইতে ভক্ত্যানন্দের উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে।

এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতের অপর শ্লোকটীর আলোচনা করা হইতেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তপ্রোষ্ঠ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন— "ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।

ন চ সন্ধর্যো ন শ্রীনৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।—শ্রীভা. ১১।১৪।১৫।।

—হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরপে প্রিয়তম, আত্মায়োনি (ব্রহ্মা) (আমার পুত্র হইলেও—ভগবানের নাভিপান্ম ব্রহ্মার জন্ম বলিয়া রক্ষাকে পুত্র বলা হইয়াছে) সেইরপ প্রিয়তম নহেন। শঙ্করও (আমার গুণাবতার হইলেও) সেইরপ প্রিয়তম নহেন। সন্ধরণ (শ্রীবলরাম, আমার ভ্রাতা হইলেও) সেইরপ প্রিয়তম নহেন। লক্ষ্মীদেবী (আমার কান্তা হইলেও) সেইরপ প্রিয়তম নহেন। এমন কি, আমি নিজেও (পরিমানন্দ্রনবিগ্রহ হইলেও) আমার সেইরপ প্রিয়তম নহি।"

এই শ্লোকে বলা হইল—ভগবান্ নিজের স্বরূপকেও উদ্ধাবের মত প্রিয় মনে করেন না; ইহাদ্বারা স্বরূপানন্দ হইতে ভক্ত্যানন্দের উৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে। আর, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ ও লক্ষ্মী হইতেছেন তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপ—তাঁহার ঈথরত্বের বা ঐপর্য্যের প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদের ভাবও ঐপর্য্যুক্তানময়। তাঁহাদের উল্লেখে ঐপর্য্যানন্দ হইতেও ভক্ত্যানন্দের উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকুফের আস্বান্ত আনন্দের মধ্যে ভক্তানিন্দই সর্ব্বাধিক উৎকর্মময়।

১২৭। রসম্বরূপ ব্রন্মের ভক্তবশ্যতা

শ্রুতি বলেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি॥ — গ্রীতিসন্দর্ভধূত-মাঠরশ্রুতিবাক্য, ৬৫– সমুচ্ছেদ॥ —ভগবান্ ভক্তির বশীভূত; ভক্তিই ভূয়সী।"

ভক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। স্বরূপ-শক্তি হইতেছে পরব্রন্ধের শক্তি—স্ত্তরাং তাঁহার অনুগতা সেবিকা। অনুগতা সেবিকা কিরূপে তাঁহার সেব্য প্রভুকে বশীভূত করিতে পারে ? বশীভূত করিতে হইলেই সেব্য-প্রভুর উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে হয়। অনুগতা সেবিকা কিরূপে সেব্য-প্রভু পরব্রন্ধ ভগবানের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ? সেব্য-প্রভু হইতে অনুগতা সেবিকার ন্যুন্ত্বই স্বাভাবিক; ভগবান্ হইতে ন্যুনা হইয়া স্বরূপ-শক্তি কিরূপে ভগবানের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ?

শ্রুতিই এই প্রধারে উত্তর দিয়াছেন—"ভক্তিরেব ভূয়সীতি"-বাক্যে। ভূমাবস্ত্র পরব্রক্ষের স্বরূপে সর্বত্র স্বাধিত বলিয়া স্বরূপ-শক্তিও ভূমাবস্ত্র—স্কুতরাং ব্যাপক্ষে ব্রক্ষেরই তুল্যবস্ত্র। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তি প্রভাবে যেন ভগবান্ বন্ধা হইতেও গরীয়সী। একথার তাৎপর্য্য এই।

ভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি বলিয়া শক্তিমান্ ভগবানের সেবাই ইইতেছে স্বরূপ-শক্তির একমাত্র কর্ত্তর। সেবার তাৎপর্য্য হইতেছে সেবার গ্রীতিবিধান। "ভক্তিরস্ত ভঙ্গনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্থৈনৈবামুস্মিন্ মনঃকল্পনম্। গোপালপূর্ববতাপনী শ্রুতিঃ ।১।৩॥" এই সেবার ব্যাপারে সেবকের নিজের ইহকালের বা পরকালের সন্ধ্বেমে কোনও অনুসন্ধানই থাকিবে না, নিজের স্থ্য-তুঃথের বা নিজের মঙ্গলামঙ্গলের কোনও চিন্তাই সেবকের মনে স্থান পাইবে না। স্থান পাইবে একমাত্র সেবোর গ্রীতিবাসনা। ভক্তি হইতেছে স্বস্থ্য-বাসনাশূখা কৃষ্যন্তেথিকতাৎপর্যাময়ী সেবা বা সেবার বাসনা।

স্থৃতরাং পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিবিধানের জন্ম বা গ্রীতিবিধানের আনুকূল্য-সম্পাদনের জন্ম যদি স্বরূপ-শক্তিরে বৃত্তিবিশেষকে তাঁহার উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা দূষণীয় হইবে না, বরং শ্লাঘনীয়ই হইবে।

কথিত আছে, এক সময়ে কোনও এক বিপ্র শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের সেবাপ্রার্থী হইয়া আচার্যাপাদের নিকটে বিনীতভাবে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ রামানুজ বিপ্রকে বলিলেন—"যদি একান্তই আমার কোনওরূপ সেবা করিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমিও তোমাকে একটা সেবা দিতেছি। তুমি প্রত্যহ আমাকে তোমার চরণোদক দিবে—ইহাই তোমার সেবা।" বিপ্র কোনওরূপ দ্বিধাবোধ না করিয়া আচার্য্যপাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিত্য তাঁহাকে নিজের চরণোদক দিতেন। "আচার্য্যপাদ আমার পূজনীয় ব্যক্তি, আমি তাঁহার কুপাভিখারী; তাঁহাকে আমার চরণোদক দিলে আমার প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা"—এইরূপ ভাবিয়া বিপ্র আচার্য্যকে চরণোদক দিতে যদি অসম্মত হইতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত—আচার্য্যের প্রীতিবিধান অপেক্ষা নিজের মঙ্গলামঙ্গলের জন্মই তাহার ভাবনা ছিল বেশী। ইহা হইত নিজেরই সেবা বা প্রীতিবিধান, সেব্য আচার্য্যের সেবা হইত না। আচার্য্যপাদের সেবার জন্ম বিপ্র আচার্য্যপাদের গুরুজনোচিত ব্যবহার করিয়াছেন। সেবার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা বিপ্রের পক্ষে দুষণীয় হয় নাই, বরং শ্লাঘনীয়ই হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃঞ্চৈতন্তের অঙ্গদেবক গোবিন্দও উপায়ান্তর না দেখিয়া এক সময়ে মহাপ্রভুর বক্ষঃ-স্থালের উপার দিয়া তাঁহাকে লঞ্জন করিয়া গিয়াছিলেন—প্রভুর পাদসম্বাহনাদির জন্ম। ইহাই হইতেছে সেবার বাস্তবিক তাৎপর্যা।

পরব্রদ্ধ ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্ম বা তাঁহার প্রীতিবিধানের আমুকুল্যসাধনের জন্মই তাঁহার দেবিকা স্বরূপশক্তি বা স্বরূপশক্তির রুত্তিবিশেষ ভক্তি তাঁহার উপরেও প্রভাব বিস্তার করিয়ে। থাকে, তাঁহাকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকে। যে-স্থলে সেবাের উপরে প্রভাব বিস্তার না করিলে সেবা হয় না, প্রভাব বিস্তার করিলেই সেবা হইতে পারে, সে-স্থলে সেবক বা সেবিকার পক্ষে স্বীয় সেবা-প্রভুর উপরে প্রভাব-বিস্তার শ্লাঘনীয়ই হয়। পরব্রদার পক্ষে স্বরূপ-শক্তির রুত্তিবিশেষ ভক্তির বশ্যতা স্বীকারে তাঁহার স্বাতন্ত্রেরও হানি হয় না; যেহেতু, ভক্তি বা স্বরূপ-শক্তি তাঁহার নিজেরই স্বরূপভূতা শক্তি। নিজের শক্তির বশ্যতাস্বীকারে কাহারও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুধ্ব হয় না।

প্রাণ্ড হইতে পারে--ভগবান্ পরব্রক্ষাের কোন্ সেবার জন্ম ভক্তিকে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া। তাঁহাকে বশীভূত করিতে হয় ? এই প্রশ্নের উত্তর এই।

রস-স্বরূপ বলিয়া পরব্রক্ষ হইতেছেন রস-আস্বাদক—রসিক। পূর্বেই বলা হইয়াছে—ভক্ত্যানন্দের বা ভক্ত-হৃদয়স্থিত প্রীতিরসের—আস্বাদনেই তাঁহার সমধিক আনন্দ। ভক্তের প্রীতিরস-নির্য্যাসের আস্বাদনের জন্ম তাঁহার অত্যধিক লোলুপতাও আছে। কিন্তু ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদন করিতে হইলে রসের পাত্র ভক্তের—অর্থাৎ ভক্তের চিত্তস্থিত ভক্তির—বশ্যতা-স্বীকার অপরিহার্য্য। এইরূপ বশ্যতা স্বীকার না করিলে রসের আস্বাদন হইতে পারে না, আস্বাদনের অভিনয়মাত্র হইতে পারে। শৈশবে—বে সময়ে মা-ছাড়া শিশুর চলে না, ক্ষুধা

পাইলেও তাহা কাহাকেও জানাইতে পারে না, মশা-মাছিও তাড়াইতে পারে না, মল-মুত্রের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও নিজে একটু অন্যত্র সরিয়া থাকিতে পারে না, সেই শৈশবে—শিশুকে সম্পূর্ণরূপে মায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। তথন শিশুর পক্ষে মায়ের নিকটে সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা। তখন মায়ের বাৎসল্য যেমনভাবে আস্বাদিত হইতে পারে, যৌবনে তেমন হয় না। যৌবনে —শৈশবের স্থায়—মাতৃবশ্যতা বা মাতৃনির্ভরতা থাকে না। তথন মা-ছাড়াও অন্স বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গের জন্ম লোক লালায়িত হয়। তথন যদি কখনও মা আদর করিয়া কোনও উদ্দেশ্যে তাহাকে কতক্ষণ নিজের কাছে রাখিতে চাহেন, মায়ের মনে কষ্ট হইবে ভাবিয়া সেই লোক তখন মায়ের নিকটে হয়তো থাকিবে; কিন্তু তাহার মন হয়তো অন্য বন্ধু-বান্ধবের নিকটেই ছুটিয়া যাইবে। এই অবস্থায় তাহার মাতৃবাৎসল্যের আস্বাদন হইবে না, আস্বাদনের অভিনয়মাত্র হইবে। এজগুই কোনও রসের আস্বাদন লাভ করিতে হইলে রসের আশ্রেয় যিনি, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। রস-আস্বাদনের জন্য ধাঁহার বলবতী লালসা, রসের পাত্রের বশ্যতা-স্বীকারে তাঁহার আগ্রহ এবং আনন্দও অত্যধিক।

ভক্তের প্রীতিরস-লোলপ রসিক-শেখর পরব্রক্ষেরও প্রীতিরসের আশ্রেয় ভক্তের বশ্যতা-স্বীকারের জন্য অত্যন্ত আগ্রাহ—বলবতী ইচ্ছা। স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তি তাঁহাকে এই বশ্যতা দান করিয়া এবং তদ্ধার। ভক্তের প্রীতিরস-আস্বাদনে তাঁহার আনুকুল্য সম্পাদন করিয়াই তাঁহার প্রীতিবিধানরূপ সেবা করিয়া থাকেন। ভক্তের বশীভূততা হইতেছে ভক্তচিত্তস্থা ভক্তির বা গ্রীতিরই বশীভূততা। যাঁহার চিত্তে ভক্তি বা ভগবৎ-গ্রীতি নাই, তাঁহার বশ্যতা-স্বাকারে রসিক-শেখরের কোনওরূপ আগ্রহ গাকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—পরব্রহ্ম রস-স্বরূপ বলিয়াই, ভক্তের প্রীতিরস-নির্য্যাদের আস্বাদনের জন্ম তাঁহার বলবতী লালসা আছে বলিয়াই, তিনি ভক্তির বা ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন। এজন্মই শ্রুতি বলিয়াছেন— "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও ভগবানের ভক্তবশ্যতা বা ভক্তিবশ্যতার কথা জানা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন---

> "সমোহহং সর্বভূতেয়্ ন মে দেয়োহস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেযু চাপ্যহম্॥ ৯।২৯॥

—সর্বভূতেই আমি সমান, (স্তুতরাং) আমার দেয়াও কেহু নাই, প্রিয়ও কেহু নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিসহকারে আমার ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে অবস্থান করেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করি।"

তিনি পরমাত্মারূপে স্কলের মধ্যেই আছেন: এ-বিষয়ে ইতর-বিশেষ কিছু নাই; সর্ববত্রই সমান। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে তিনি—পর্মাত্মারূপে তো আছেনই—স্বীয়রূপেও অবস্থান করেন। ভক্তের ভক্তির বশীভূত হইয়াই তিনি ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন। ইহাতেও তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নাই ; কোনও ভক্তের হৃদয়ে যদি তিনি না থাকেন, আবার কোনও ভক্তের হৃদয়ে যদি থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দেখা যাইত। তিনি সকল ভাক্তের হৃদয়েই অবস্থান করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান ব্রহ্মার নিকটে বলিয়াছেন —

"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেয়ুচ্চাবচেম্বন্ধু। প্রবিফীন্যপ্রবিফীনি তথা তেয়ু নতেম্বহম্॥ শ্রীভা. ২।৯।৩৪॥

— (ক্ষিত্যপ্-তেজ-মাদি) মহাভূত সকল যেমন সর্ববিধ প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমিও মামার চরণে প্রণত ভক্তগণের (নতেয়) ভিতরে ও বাহিরে স্ফুরিত হই।"

গোপালো ভরতাপনী ক্রতিও বলেন—"ভক্তো মম প্রিয়ঃ॥ ১৬॥ —ভক্ত আমার (ঞীক্ষাের) প্রিয়।"

গোপালোত্তর-তাপনী সারও বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি॥ ১৮॥—সেই বিজ্ঞানঘন এবং আনন্দঘন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈকরস-স্বরূপ ভক্তিযোগে স্বস্থান করেন।" ইহা দ্বারাও ভগবানের ভক্তিবশ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক। অন্য ভগবৎ-স্থরপগণেরও ভক্তবশ্যতা

পরব্রহ্ম স্বয়ং আনন্দস্বরূপ এবং রসস্বরূপ বলিয়া, যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতে তিনি আত্মপ্রকট করিয়া আছেন, তাঁহাদের সকলেও আনন্দস্বরূপ এবং রসস্বরূপ। রসস্বরূপ বলিয়া তাঁহারাও রস-আস্বাদক; স্কুতরাং তাঁহাদেরও ভক্তিবশ্যতা বা ভক্তবশ্যতা আছে।

ভগবান্ স্বতন্ত্র; তিনি কাহারও অধীন নহেন। কিন্তু পূর্বেবাক্ত কারণে, ভক্তের বা ভক্তির বশীভূত বলিয়া ভক্তের নিকটে তাঁহার স্বাতন্ত্র বা স্বাধীনতা যেন নাই। তিনি যে ভক্তপরাধীন, একণা তুর্ববাসার নিকটে তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন।

> "সহং ভক্তপরাধীনো হৃস্বতন্ত্র ইব বিজ। সাধুভিগ্রস্তিহৃদয়ো ভক্তৈভিজনপ্রিয়ঃ॥ শ্রীভা. ৯।৪।৬০॥

—হে দ্বিজ! (আমি স্বতন্ত্র বর্টি; কিন্তু) ভক্তজন-প্রায় আমি অস্বতন্ত্রের মতই ভক্ত-প্রাধীন; সাধুভক্তগণকর্ত্ত্বক আমি গ্রস্তহ্বদয়।"

প্রীতিসন্দর্ভের ৬৩-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য-বিবৃতি-প্রান্ত শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"যথা হি অস্বতন্ত্র জীবং পরাধীনো ভবতি, তথৈবাহং স্বতন্ত্রাহিপি ভক্তপরাধীন ইত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ, ভক্তজনেষ্ প্রিয়ঃ সাধুভিঃ মুমুক্ষাপর্য্যন্ত-কৈতবরহিতৈঃ গ্রন্থং ভক্ত্যা পরমবশীকৃতং হৃদয়ং যন্ত্র সঃ। তত্র হেতুঃ, ভক্তজনেষ্ প্রিয়ঃ তৎপ্রীতিলাভেন অতিপ্রীতিমান্।—অস্বতন্ত্র জীব যেমন পরাধীন হয়, আমি স্বতন্ত্র হইয়াও তদ্ধপ ভক্ত-পরাধীন (সম্যক্রপে ভক্তের অধীন)। ইহার হেতু এই য়ে, মুক্তিবাসনাপর্যান্ত যাবতীয় কৈতবরহিত (ধর্মা, অর্থ, কামের কথা তো দূরে, মোক্ষবাসনাকেও ঘাঁহারা কৈতব বা আত্মবঞ্চনা বলিয়্য মনে করেন, স্কতরাং মোক্ষ-বাসনাও বাঁহারা স্বর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই) ভক্ত-নামে প্রসিদ্ধ সাধুগণকর্ত্ত্বক আমার হৃদয় গ্রন্ত —তাঁহাদের ভক্তিদ্বারা আমার হৃদয় অত্যন্ত বশীভূত (এজন্ম আমি তাঁহাদের পরাধীন)। ইহার (এই ভাবে গ্রন্তব্রুষ্ক প্রয়ায়) হেতু এই যে—আমি ভক্তজন-সকলে প্রিয়, তাঁহাদের প্রীতি লাভ করিতে পারিলে আমি অত্যন্ত প্রীত হই।"

সাধভক্তগণের প্রীতি অনুভব করিয়া ভগবান্ নিজে যেমন অত্যন্ত প্রাত হয়েন—স্থী হয়েন, তেমনি তিনি আবার সেই সাধুভক্তগণের প্রতিও অতিশয় প্রাতি অনুভব করেন। "তম্মা হলাদিন্যা এব কাপি সর্ববানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবুনেম্যু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখায়া বর্ততে। অতস্তদমুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেযু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৬৫॥—সেই হলাদিনীরই কোনও এক সর্ববানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি নিয়ত ভক্তবুন্দে নিক্ষিপ্ত। হইয়া ভগবং-প্রাতি-নামে ভক্তচিত্তে বিরাজ করে। তারপার, সেই প্রীতি অনুভব করিয়া শ্রীভগবানও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় প্রীতি পোষণ করেন।"

সাধুভক্তগণও ভগবানের প্রতি প্রম-প্রীতিমান, আবার, ভগবান্ও তাঁহাদের প্রতি প্রম-প্রীতিমান্। প্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই উভয়ের প্রীতি হয় পারম্পরিকী। এই প্রীতিস্তুখে তাঁহারা যে পরম্পরের প্রতি পরমাবিষ্টতা লাভ করেন, তাহাও শ্রীমদৃভাগবতের একটা শ্লোক হইতে জানা যায়।

> "সাধবো হৃদয়ং মহুং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্ৰহম্। মদন্মতে ন জানন্তি নাহং তেভাো মনাগপি।। খ্রীভা, ৯।৪।৬৮।।

— শ্রীভগবান্ তুর্ব্বাসার নিকটে বলিতেছেন—সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। সাধুগণ আমাব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না, আমিও সাধুগণব্যতীত অন্য কিছু জানি না।"

প্রীতিসন্দর্ভের ৬৬-অনুচ্ছেদে এই শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন—"হৃদয়েন স্বস্থ সামানাধিকরণ্যে বীজমাহ, মদশুদিতি। অত্যন্তাবেশেনৈকতাপত্ত্যা জ্লল্লোহাদাবগ্নি-ব্যপদেশবদত্রাপি অভেদ-নির্দ্দেশ ইত্যর্থঃ।—সাধুহদয়ের সহিত শ্রীভগবানের সামানাধিকরণ্যের (একত্রস্থিতির) কারণ বলিতেছেন— তাঁহারা আমাব্যতীত অন্ত কিছুই জানেন না, আমিও সাধুগণব্যতীত অন্ত কিছু জানি না। পরস্পরে অত্যন্ত আবেশ দারা একতাপ্রাপ্তি হেতু, জ্লন্ত-লোহাদিকে যেমন অগ্নিরূপে বর্ণন করা হয়, তদ্রপ এ-স্থলেও অভেদ-নির্দেশ করা হইয়াছে।" তাৎপর্য্য এই—অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত - জলন্ত লৌহের সর্বব্রই, প্রতি অণুতে পরমাণুতেই, যেমন আগুন বা আগুনের ধর্ম্ম বিগ্রমান, তদ্রূপ ভগবং-প্রীতির আবেশে ভক্তহৃদয়ের সর্ববত্রই যেন ভগবান্ বিভ্যান, সেই হৃদয়ে ভগবান্ ব্যতীত স্থা কিছুর স্থান নাই: তাই ভক্ত ভগবান্কে ছাড়া সারে কিছু জানেন না এবং ভক্তের প্রতি প্রাতির আবেশে ভগবানের হৃদয়ের সর্বব্যুই যেন ভক্ত বিগ্রমান, সেই হৃদয়ে ভক্তব্যতীত অন্ম কিছুর স্থান নাই: তাই ভগবান্ও ভক্তব্যতীত অন্ম কিছু জানেন না। এই জন্মই বলা হইয়াছে—সাধুগণ ভগবানের হৃদয় এবং ভগবান্ও সাধুগণের হৃদয়। ইহার তাৎপর্য্য এই নয় যে—সাধুগণ বাস্তবিকই ভগবানের হৃদয় হইয়া যায়েন এবং ভগবান্ও সাধুগণের হৃদয় হইয়া যায়েন। জ্বলন্ত লোহের উদাহরণের তাৎপর্য্য হইতেই তাহা বুঝা যায়। জ্বলন্ত লৌহের সর্ববত্র অগ্নি-ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও লৌহ লৌহই পাকে —লোহ অগ্নির প্রাপ্ত হয় না এবং অগ্নিও লৌহর প্রাপ্ত হয় না : তাহাদের কাহারও স্বরূপের হানি হয় না ; স্বরূপগত পার্থক্য বর্ত্তমানই থাকে। এ-স্থলেও তদ্ধপ। ভক্ত ও ভগবান্—উভয়েই প্রীতি-সহকারে উভয়ের চিন্তা করেন বলিয়া পরস্পরের হৃদয় ব্যাপিয়া পরস্পার অবস্থান করেন: তাহার ফলে অ্যা বস্তুর স্মৃতি তো দূরে, স্মৃতিস্থান হৃদয়েরও অনুসন্ধান থাকে না, থাকে কেবল পরস্পারের তন্ময়তা। এই প্রম-আবেশজনিত

তন্ময়তাবশতঃই পরস্পারকে পরস্পারের হৃদয় বলা হইয়াছে—অগ্নিময় লোহকেও যেমন কখনও কখনও কেহ কেহ অগ্নি বলিয়া থাকে, তদ্রুপ।

উল্লিখিত শ্লোকে ভক্ত ও ভগবান্—উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রতিতে উভয়ের পর্ম-আবেশ দ্বারা উভয়ের নিকটে উভয়ের বশ্যতাই সূচিত হইতেছে। ভগবানের ভক্তবশ্যতা এত নিবিড় যে, তিনি ভক্তব্যতীত আর কিছুই জানেন না, ভক্তকেই তাঁহার স্বীয় হৃদয় বলিয়া মনে করেন।

ভগবান্ সম্বর্যণের প্রতি চিত্রকেতুর বাক্য হইতেও ভক্ত-ভগবানের পরস্পর-বশ্যতার কথা জানা যায়।

"অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ সাধুভিৰ্ভবান্ জিতাত্মভিৰ্ভবতা। বিজিতান্তে২পি চ ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদো২তিকরুণাঃ॥ শ্রীভা. ৬।১৬।৩৪॥

— চিত্রকেতু ভগবান্ সন্ধর্ণকে বলিতেছেন—হে অজিত! (অজিত হইলেও) সর্বত্র-সমবুদ্ধি এবং জিতাত্মা সাধুগণকর্ত্ত্বক আপনি জিত হইয়াছেন (তাঁহারা আপনাকে বশীভূত করিয়াছেন)। আর, আপনাকর্ত্ত্বকেই সাধুভক্তগণও পরাজিত হইয়া থাকেন; কেননা, তাঁহারা আপনাকে নিষ্কাম ভাবে ভজন করিলেও (তাঁহারা আপনার নিকটে আপনার সেবা ব্যতীত অহা কিছুই যদিও কামনা করেন না, তথাপি) আপনি পরম করুণ বলিয়া তাঁহাদের নিকটে আপনি আত্মদান করিয়া থাকেন।"

হরিভক্তি-স্থধোদয়েও ভগবানের ভক্তিবশ্যতার কণা জানা যায়। ভগবান্ প্রহলাদকে বলিয়াছেন—

"সভয়ং সম্ভ্রমং বৎস মদ্গৌরবকৃতং ত্যজ। নৈষঃ প্রিয়ে। মে ভক্তেেমু স্বাধীনপ্রণয়ী ভব॥ অপি মে পূর্ণকামস্তা নবং নবমিদং প্রিয়ম্। নিঃশঙ্কপ্রণয়াদ্ভক্তো যন্মাং পশ্যতি ভাষতে॥

সদা মুক্তোহপি বদ্ধোহস্মি ভক্তেয়ু মেহরজ্জ্ভিঃ। অজিতোহপি জিতোহহং তৈরবশ্যোহপি বশীকৃতঃ॥ ত্যক্তবন্ধুজনমেহে৷ ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্।

একস্তস্থান্মি স চ মে ন চান্ডোহস্ত্যাবয়োঃ স্ক্রহং ॥ হরিভক্তিস্থধোদয় ।১৪।২৭-৩০ ॥

—হে বৎস! আমার প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ তোমার ভয় ও সন্ত্রম উপস্থিত হইয়াছে; তাহা (সেই গৌরব-বুদ্ধি এবং তজ্জনিত ভয় ও সন্ত্রম) পরিত্যাগ কর। ভক্তগণের এইরূপ সগৌরব-ব্যবহার আমার প্রিয় নহে (তাহাতে আমি প্রীতি অনুভব করি না)। তুমি স্বাধীন (নিঃসঙ্কোচ) ভাবে আমার প্রতি প্রণয় (প্রীতি) প্রকাশ কর। ভক্ত যদি নিঃশঙ্ক-প্রণয়সহকারে আমাকে দর্শন করেন এবং আমার সহিত কথা বলেন, তাহা হইলে আমি পূর্ণকাম হইলেও তাহা আমার নিকটে নৃত্রন হইতেও নৃত্রনরূপে প্রিয় বলিয়া মনে হয়। আমি নিত্যমুক্ত হইলেও ভক্তের নিকটে সেহরজ্জ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকি। আমি অজিত হইলেও ভক্তের নিকটে জিত (পরাজিত) হই, অপরের অবশ্য (অবশীভূত) হইলেও ভক্তগণ আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন।

যিনি তাঁহার বন্ধুজনের প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই রতি (প্রীতি) পোষণ করেন, আমি একমাত্র তাঁহারই, তিনিও আমারই: আমাদের উভয়ের (পরম্পর আমরা ব্যতীত) অন্য স্কুহুৎ (বান্ধব) নাই।"

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—ভগবানের প্রতি ভক্তের গৌরব-বুদ্ধিহীন এবং নিঃসঙ্কোচ প্রীতি (বা ভক্তি) থাকিলে সেই ভক্তির প্রভাবে পরম-স্বতন্ত্র এবং নিত্যমুক্ত ভগবান্ও ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন এবং ভক্তের প্রতি প্রীতিমানও হইয়া পডেন।

হরিভক্তিস্থধোদয়ের শ্লোকসমূহের আলোচনা করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ৬৬-অনুচেছদে লিখিয়াছেন – "তম্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং, ভগবৎ-প্রীতিরূপ। বৃত্তির্মায়াদিম্য়ী ন ভবতি। কিন্তুর্হি স্বরূপ-শক্ত্যানন্দরূপা যদানন্দপরাধীনঃ শ্রীভগবানপি ইতি। যথাচ শ্রীমতী গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতিঃ—বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি॥—স্মৃতরাং ভগবং-প্রীতিরূপা বৃত্তি যে মায়াদিময়ী (বহিরঙ্গ। মায়ার বুত্তি) নহে—এইরূপ যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই। তাহা হইলে ভগবৎ-প্রীতিটী কি বস্তু १ হইতেছে স্বরূপ-শক্তানন্দরূপা (স্বরূপণক্তি হইতে জাত আনন্দ), শ্রীভগবান্ও যে আনন্দের পরাধীন হইয়া থাকেন, সেই স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ। গোপালোত্তর-তাপনী শ্রুতিও একথা বলিয়াছেন—বিজ্ঞানমূর্ত্তি, আনন্দমূর্ত্তি পরব্রমা শ্রীকৃষ্ণ সচিচদানদৈদকরস-স্বরূপ ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত আছেন।" স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তি বা ভগবৎ-প্রীতি হইতেছে সচ্চিদানন্দরস-স্বরূপ। : এজন্ম সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম একমাত্র ভক্তিযোগেই অধিষ্ঠিত, ভক্তিরই বশীভূত। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। মাঠর-শ্রুতিঃ।" বহিরঙ্গা মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, বশীভূত করিবে কিরূপে ? এজন্মই বলা হইয়াছে—ভগবং-প্রীতি মায়াদিময়ী নহে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল —রসম্বরূপ ভগবানের—ভক্তহদয়ের প্রীতিরস আম্বাদনের জন্ম লোলুপতা আছে ; এই রস-লোলুপতাবশতঃই, যে ভক্ত স্বীয় হৃদয়স্থিত ভগবৎ-প্রীতিরস তাঁহার আস্বাদনের জন্ম উপস্থাপিত করি.ত পারেন, ভগবান্ও তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার প্রতিও প্রীতি পোষণ করেন।

১২৮। ভগবদ্বশীকরণী প্রীতির স্বরূপ

পূর্বের উদ্ধৃত হরিভক্তিস্তধোদয়ের প্রমাণ হইতে জানা গিয়াছে—গৌরব-বুদ্ধিপ্রাসূতা এবং গৌরব-বুদ্ধিপ্রাসূতা বলিয়া ভীতিমিশ্রিত-সন্ত্রমময়ী গ্রীতিতে ভগবান্ প্রীতি অমুভব করেন না। একথাই শ্রীভগবান্ প্রহলাদকে বলিয়াছেন—"সভয়ং সন্ত্রমং বৎস মদুগৌরবকৃতং ত্যজ। নৈষঃ প্রায়ো মে ভক্তেযু স্বাধীনপ্রণয়ী ভব।"

ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান চিত্তে প্রাধায়্য লাভ করিলেই তাঁহার প্রতি গৌরব-বৃদ্ধি জন্মে এবং এইরূপ গোরব-বুদ্ধি হইতেই চিত্তে সঙ্কোচ ও ত্রাস জন্মে: তাহাতে প্রীতি শিথিল হইয়া যায় ৷ এইরূপ প্রীতিতে ভগবান্ প্রীতি অনুভব করেন না। শ্রীকুম্ণের কথায় শ্রীশ্রীচৈতগুচরিতামূতও বলিয়াছেন—

> "এশ্ব্যজ্ঞানেতে সব জগত মিঞ্জিত। ঐশ্বর্যাশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥১।৩।১৪॥

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই সধীন ॥১।৪।১৭॥

—তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বর হইলেও ভক্তের চিত্তে যদি তাঁহার ঈশ্বরের জ্ঞান প্রাধান্ত লাভ করে, তাহ। হইলে ভক্তের প্রীতি সঙ্কুচিত্ হইয়া যায়; ভগবান্ এতাদৃশী প্রীতির বশীভূতও হয়েন না, তাদৃশ ভক্তের অধীনও হয়েন না; কেননা, তিনি একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত।"

জানা গেল — ভগবান্ ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা গ্রাতির বা ভক্তির বশাভূত হয়েন না। কিরপ প্রাতির বশাভূত হয়েন ? তাহাও পূর্বের উদ্ধৃত হরিভক্তিস্থধোদয়ের প্রমাণ হইতে জানা যায়। ভগবান্ প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন — "সাধীনপ্রণয়া ভব। — তোমার প্রণয়— মদ্বিষয়েণী প্রাতি— যেন গোবর-বুদ্ধির বা ঐশ্ব্যজ্ঞানের অধান না হয়। তোমার প্রীতি যেন স্বাধীনা হয়; সাধীনা হইলে সেই প্রীতির প্রেরণায় যখন যে ভাবে তুমি আমার সেবা করিতে ইচ্ছা করিবে, নিঃসঙ্কোচে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাই করিতে পারিবে; তখন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে, কিন্তা আমার সঙ্গে কথা বলিতে, তোমার কোনওরপ শঙ্কা বা সঙ্কোচ জিনাবে না। প্রাতি-প্রাত্ত্রল্ল নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে, প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে প্রেম-গদ্গদ কঠে, আমার সহিত কথা বলিতে পারিবে। এইরূপ সঙ্কোচহীন এবং উচ্ছ্বাসময় প্রেমই আমার নিকটে নিত্য-নবনবায়মান আনন্দের উৎসর্ক্রপে প্রতীয়মান হয়। আমি পূর্ণকাম হইলেও আমি এতাদৃশ প্রীতিরস আস্বাদনের জন্ম লালায়িত। আমি নিত্যমুক্ত হইলেও ভক্তের এতাদৃশ-প্রেমরজ্ঞতে আবদ্ধ হইয়া আমি ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকি।"

"———স্বাধীনপ্রণায়ী ভব ॥

অপি মে পূর্ণকামস্থা নবং নবমিদং প্রিয়ন্।

নিংশক্ষপ্রণায়াদ্ভক্তো যন্মাং পশ্যতি ভাষতে॥

সদা মুক্তোহপি বদ্ধোহিম্মি ভক্তেয় মেহরজ্জ্ভিঃ।

অজিতোহপি জিতোহহংতৈরবশ্যোহপি বশীকতঃ॥"

ভগবদ্বিষয়ে এতাদৃশ প্রেম যাঁহার আছে, ব্যবহারিক জগতের স্ত্রীপুজাদি আজীয়-স্বজনের প্রতি তাঁহার আর স্নেহ-মমতা থাকে না; তাঁহার স্নেহ-মমতা, তাঁহার প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি, সম্যক্রপে কেন্দ্রীভূত হয় ভগবানে। ভগবান্ই হয়েন তখন তাঁহার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র প্রতির পাত্র; এবং তাঁহার এতাদৃশ প্রেমের প্রভাবে ভগবান্ও একান্তভাবে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকেই তাঁহার একমাত্র বন্ধু এবং প্রীতির পাত্র বলিয়া মনে করেন।

"ত্যক্তবন্ধুজনস্লেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্। একস্তস্থান্মি স চ মে ন চান্ডোহস্ত্যাবয়োঃ স্তক্ষ্ণ।"

যে-স্থলে ঐশ্যের জ্ঞান এবং তজ্জনিত গৌরব-বুদ্ধি, সে-স্থলে তদীয়তাময় ভাব —আমি তাঁহার, তিনি আমার অনুপ্রাহক, আর আমি তাঁহার অনুপ্রাহ্ম, এইরূপ ভাব—জন্মিতে পারে; কিন্তু কখনও মদীয়তাময় ভাব— তিনি আমার, একান্তভাবে আমারই, এইরূপ ভাব—জন্মিতে পারে না; স্থতরাং মমত্ব-বুদ্ধিও জন্মিতে পারে না। থে-স্থলে মমত্ব-বুদ্ধি নাই, সে-স্থলে প্রিয়ত্ব-বুদ্ধিও গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না। যিনি আমার আপন-জন, তাঁহাকেই আমার প্রিয় বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক, তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্মই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বাসনার উদ্ভব হয়। এতাদৃশী মমহবুদ্ধিময়ী যে প্রীতি, তাহাই প্রিয় ব্যক্তিকে সর্ববতোভাবে আপন করিতে, নিজের বশীভূত করিতে সমর্পা। ভগবান্ও এতাদৃশী মমত্ব-বুদ্ধিময়ী প্রীতিরই বশুতা স্বীকার করিয়া আননদ অনুভব করেন।

বলাবাহুল্য, এতাদুশী মমত্ববৃদ্ধিময়ী ভগবৎ-প্রীতি ব্রহ্মাণ্ডস্থ কোনও সাধক ভক্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে না ; যেহেতু, "ঐশ্বর্যাজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। শ্রীটেচ চ. ১।৩।১৪॥" তবে এতাদৃশী ভগবং-প্রীতির প্রতি লক্ষ্য রাথিয়া যথাবিহিত উপায়ে সাধন করিলে সাধক-ভক্ত সিদ্ধাবস্থায় ভগবৎ-পরিকরত্ব লাভ করিলে তাহা পাইতে পারেন। ভগবানের পরিকর-ভক্তবিশেষের মধ্যেই এতাদুশী মমত্ববৃদ্ধিময়ী প্রীতি বা শুদ্ধাভক্তি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজিত। এই প্রীতি গাঢ়তা লাভ করিয়া স্তরবিশেষে উন্নীত হইলে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে স্বরূপগত যে পার্থক্য, ভক্তের চিত্ত হইতে, প্রীতিরই প্রভাবে, সেই পার্থক্যের জ্ঞানও দুরীভূত হইয়া যায়। তখন সেই ভক্ত ভগবান্কেও নিজের সমান মনে করেন—যেমন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার স্থাগণ। ইহা আরও গাঢ়ত। প্রাপ্ত হইয়া এমন এক স্তরেও উন্নীত হইতে পারে, যাহাতে ভক্ত নিজেকেই ভগবানের লালক, পালক এবং অনুগ্রাহক মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণকে নিজের লাল্য, পাল্য এবং অনু গ্রাহ্ম মনে করেন—নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড মনে করেন, প্রীতির আধিক্যে শ্রীকৃষ্ণকে আপনা অপেক্ষা ছোট মনে করেন: যেমন, ব্রজ্ঞলীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য-ভাবাপন্ন পরিকর নন্দ-যশোদা। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ পরিকর-ভক্তেরই সর্বব্যোভাবে বশীভূত। প্রীকৃষ্ণের কথায় প্রীক্রীচৈতগ্যচরিতামূত তাহাই বলিয়াছেন। প্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে ভক্ত,

> "আপনাকে বভ মানে, আমাকে সম হীন। সর্বভাবে আমি হই তাহার অধীন ॥১।৪।২৫॥

—-গাঢ-মমত্ববুদ্ধিময়ী প্রীতিবশতঃ যে ভক্ত নিজেকে আমা অপেক্ষা বড় মনে করেন, আমাকে ছোট মনে করেন, আমিও তাঁহার প্রীতির বশীভূত হইয়া তাঁহাকে আমা অপেক্ষা বড় মনে করি, নিজেকে ছোট মনে করি। আমা অপেক্ষা নিজেকে বড় মনে করিতে না পারিলেও, যিনি আমাকে তাঁহার সমান মনে করেন, তাঁহার প্রীতির বশীভূত হইয়া আমিও নিজেকে তাহার সমান মনে করি।" ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার উক্তির অনুরূপ কপাই।

> "যে যথা মাং প্রপাস্তত্তে তাংস্তাথৈর ভঙ্কামাহম্ ॥৪।১১॥" "আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভক্তে যেই ভাবে। তারে সে-সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥ ঞ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৮॥"

এই সমস্ত সালোচনা হইতে জানা গেল, ভগবদ্বশীকরণী প্রীতির স্বরূপ হইতেছে এই যে—এই প্রীতি হইবে ঐশ্বৰ্য্যজ্ঞান-শূন্তা, স্ততরাং মমত্ববৃদ্ধিময়ী।

ঐশর্যাজ্ঞানযুক্তা প্রীতিতে ভগবান্ যে মোটেই বশ্যতা স্বীকার করেন না, তাহা বলাও সঙ্গত হইবে না : যেহেত্, তাহার আস্বাদনীয় আনন্দের মধ্যে একটা আনন্দ হইতেছে এশার্যানন্দ : এই এশর্যানন্দও স্বরূপ- শক্ত্যানন্দেরই একটা বৈচিত্রী। এই ঐশ্বর্যানন্দও তিনি যখন আস্বাদন করেন, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে-সমস্ত পরিকরের সহিত লীলা-প্রাসঙ্গে এই ঐশ্বর্যানন্দ উৎসারিত হইয়া তাঁহার আস্বাদনের বিষয়ীভূত হয়, তাঁহাদের ঐশ্বর্যাজ্ঞানমিশ্রা প্রাতিরও তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন : তাহা না হইলে আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে না।

অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐশ্ব্যাজ্ঞানহীনা প্রীতির নিকটে বশ্যতা এবং ঐশ্ব্যাজ্ঞানযুক্তা প্রীতির নিকটে বশ্যতা সর্ববতোভাবে একরূপ নহে। তিনি বশীভূত হয়েন প্রাতির, ঐপর্য্যের বা ঐপর্য্যজ্ঞানের বশীভূত হয়েন না ; স্কুতরাং যে-স্থলে প্রীতির যতটুকু বিকাশ, সে-স্থলে তাঁহার বশ্যতাও ততটুকু। ঐশ্বর্যাজ্ঞান-মিশ্রা প্রীতিতে প্রীতির আংশিক বিকাশ: স্ততরাং সেই প্রীতির নিকটে তাঁহার বশ্যতাও আংশিকী। ঐশ্বৰ্য্যজ্ঞানহীনা প্ৰীতিতে প্ৰীতির অবাধ পূৰ্ণবিকাশ; স্কৃতরাং এই প্ৰীতির নিকটে তাঁহার বশ্যতাও পরিপূর্ণা। প্রাতির গাঢ়তার তারতম্যানুসারেই বশ্যতার তারতম্য। যে প্রীতি সান্দ্রতমা, তাহার মধ্যে ঐপর্য্যজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না; তাই তাহা হয় ঐশ্ব্যাজ্ঞানহীনা; তাহার নিকটে ভগবানের বশ্যতাও পূর্ণতমা। যে প্রাতি তত সান্দ্র নহে, তাহার মধ্যে ঐশ্ব্যজ্ঞানাদি প্রবেশ করিতে পারে। প্রাতির সান্দ্রতার বৈচিত্রী অনুসারে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের পরিমাণাদিও নানাবিধ বৈচিত্রী ধারণ করে এবং তদমুসারে ভগবানের বশ্যতাও নানাবিধ বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে।

ক। শ্রীকুষ্ণ প্রেমের অধীন: প্রেম তাঁহার অধীন নহে

ঐশ্ব্যজ্ঞানহীনা কেবলা প্রীতির নিকটে রসিক-শেখর পরপ্রক্ষের বশ্যতা যে কিরূপ গাঢ়, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর একটী উক্তি হইতে তাহার একটু আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের "গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিনাসীৎ স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা।"—ইত্যাদি ১০।১৩।২৫-শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"কুফোই মহামহেশ্রহাৎ স্বাধীনীকৃতত্রক্ষাদিস্বাংশপর্য্যন্তোহপি প্রেল্প: খল্মধীন এব, প্রেমা তু ন তস্তাধীন ইতি প্রেল্পি তস্তা প্রভুৱাভাবাৎ তেন প্রেমা সঙ্কুচীকর্ত্ত্র্যশক্যঃ। অতএব শ্রীস্থামিচরণৈরপি উক্তম্। এতাবত্ত বৈষম্যং কুষ্ণেনাপি ভূর্নিবারমিতি স চ প্রেমা বাৎসল্যাদিরপস্তন্মাত্রাদিয়ু বিরাজত ইতি কৃষ্ণঃ স্বমাত্রাদিসমীপে স্বৈশ্র্য্যুম্ অনতুসন্দধানোহধীনীভূত এব সদা তিষ্ঠতি যথা মহারাজচক্রবর্তিনঃ সমীপে মুওলেশ্বর ইতি। ন চ মহামুহেশ্বরস্থ তম্ম এবং পারতন্ত্রাং দুষণমিতি বাচ্যং প্রাতুত ভূষণমেব যথা জীবস্ম মায়াপারতন্ত্র্যং দুঃখার্থকং তথা এব ঈশরস্থানন্দরসময়স্থাপি প্রোমপারতন্ত্র্যং প্রতিক্ষণ-বর্দ্ধমান-নিরতিশ্য়ানন্দার্থকমেব ইতি মহাকুভাবৈরকুভূতম্।"

মর্ম্মানুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ মহামহেশর বলিয়া ব্রহ্মাদিকে, এমন কি, তাঁহার স্বাংশ-ভগবৎস্বরূপগণকে পর্য্যন্ত তিনি নিজের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন: এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণও সর্ববতোভাবে প্রেমের অধীনই: প্রেম কিন্তু তাঁহার অধীন নহে। এজন্ম, প্রেমের উপরে তাঁহার কোনওরূপ প্রাভুত্ব নাই বলিয়া তিনি প্রেমকে সঙ্কুচিত করিতে অসমর্থ। মতএব শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীও বলিয়াছেন। এইরূপ বৈষমা (যিনি সমস্ত ভগবং-স্বরূপকে পর্য্যন্ত নিজের অধীন করিতে সমর্থ, তিনি স্বয়ং প্রোমের সধীন -- এইরূপ বৈষম্য) ক্ষেওর পক্ষেও চূর্নিবার। এই প্রোম বাৎসল্যাদিরূপে

তাহার মাতৃ-আদিতে বিরাজিত। মহারাজচক্রবর্তীর নিকটে মগুলেশরের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাতৃ-আদির সমীপে স্বীয় ঐপ্র্যোর অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহাদের অধীনীভূত হইয়াই সর্বদা বিরাজ করেন। মহামহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের পক্ষে এইরূপ পারতন্ত্রা দৃষণীয় নহে, প্রত্যুত ভূষণস্বরূপই। যেহেতু, তাঁহার এইরূপ পারতন্ত্রা—পরাধীনত্ব— ত্রুপের হেতু হয় না। জীবের মায়াধীনত্ব হয় ছয়পের হেতু; কিন্তু আনন্দরসময় হইয়াও পর্মেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেমের বা প্রেমিক ভক্তের অধীন হয়েন, তাঁহার এই পারতন্ত্রা—পরবশীভূত্ব – কিন্তু প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীল নিরতিশ্র আনন্দের হেতুই হইয়া পাকে। এজন্য এই পারতন্ত্রা ভূষণস্বরূপ হইয়া থাকে।

শ্রুতিপ্রোক্ত "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি।"—বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্যই চক্রবর্তিপাদের উল্লিখিত উল্লিখেত উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ভগবান্ প্রেমভক্তির বশীভূত। প্রেমভক্তির বশীকরণী শক্তির প্রভাব তাঁহার নিজের প্রভাব (নিজের মহামহেশ্বরহ বা ঐশ্বর্যা) স্পেক্ষাও গরীয়ান্। প্রেমভক্তির উপর তিনি কোনও প্রভাব বিস্থার করিতে পারেন না। "ভক্তিরেব ভূয়সী।"

১২৯। ধামভেদে ভগবানের আস্বাগ্য-প্রীতির ভেদ

পূর্বের বলা হইয়াছে, পরব্রন্ধা অনাদিকাল হইতেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়। আছেন এবং এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেরই স্ব-স্বধাম আছে, পরিকরাদিও আছেন এবং পরিকরদের সহিত্ত লীলাও আছে।

পরব্রদা রসস্থরপ বলিয়। রসত্ব হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত। স্থতরাং, তাঁহারই বিভিন্ন-প্রকাশরপ ভগবং-স্বরূপ-সমূহেও এই রসত্ব থাকিবে; যেহেতু, বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপরূপেও তিনি একরপ (১।১।৭৯অনুচ্ছেদ দ্রুল্য)। অনন্ত-ভগবং-স্বরূপকে রসস্বরূপ পরব্রদার অনন্ত-রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপই বলা যায়।
প্রত্যেক স্বরূপই রসরূপে আসাভ এবং রসিকরূপে আসাদক। প্রত্যেক স্বরূপই স্ব-স্ব-স্বরূপানন্দ ও স্বরূপশক্ত্যানন্দ আসাদন করেন।

যে ভগবং-স্বরূপে রসের যে বৈচিত্রী অভিব্যক্ত, সেই স্বরূপের পরিকরগণের মধ্যেও সেই রসবৈচিত্রীর অনুরূপ ভগবং-প্রীতি অভিব্যক্ত। তাঁহাদের সঙ্গে লীলায় সেই প্রীতিরসই উৎসারিত হয় এবং এইরূপে উৎসারিত প্রীতিরসই তিনি আসাদন করেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপ-শক্ত্যানন্দের আসাদন। তিনি স্বীয় স্বরূপানন্দও আসাদন করিয়া থাকেন; গেহেতু, উভয়রূপ আনন্দের আসাদনই রসস্বরূপ পরব্রশের সভাব বলিয়া প্রত্যেক ভগবং-স্বরূপেরও স্বভাব।

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ তত্ত্বতঃ এক হইলেও রসত্বাদির অভিব্যক্তিতে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য আছে। স্থতরাং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরদের ভগবৎ-প্রীতিরও বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য থাকিবে; নচেৎ স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ বৈচিত্রীহীন হইয়া পড়িবে। যেই ভগবৎ-স্বরূপে ঐশ্বর্ধ্য-মাধুর্য্যাদির—রসত্বের—যেরূপ বিকাশ, বিকশিত মাধুর্য্যের সহিত ঐশ্বর্ধ্যের যেরূপ মিশ্রণ, সেই স্বরূপের পরিকরদের ভগবৎ-প্রীতিও তদমুরূপ বৈচিত্রীই ধারণ করিবে; তাহা না হইলে, সেই স্বরূপের আস্বাছ্য স্বরূপ-শক্ত্যানন্দরস বা প্রীতিরসও পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিবে না। এইরূপে দেখা গায়, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরদের ভগবৎ-প্রীতিও বিভিন্ন রক্ষের,

স্পৃথিৎ বিভিন্ন বৈচিত্রীময়ী। ভগদ্ধাম-সমূহও ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহে অভিব্যক্ত রসত্বের—ঐশ্ব্যা-মাধুর্যাদির এবং তাঁহাদের পরিকরাদির ভাবের—অনুরূপই। তাহা না হইলে যথাযথ ভাবে রসপুষ্টি এবং রসের উৎসারণ সম্ভব হয় না। লীলা, লীলারস এবং লীলারসের উৎসারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ধামই পারিপার্শিক অবস্থার আনুকুল্য বিধান করে।

এইরূপে দেখা যায়—বিভিন্ন ভগবদ্ধামে ভগবানের আস্বাগ্য প্রীতিরসও বিভিন্ন বৈচিত্রীময়।

ক। পরব্যোমের ক্লফ্মপ্রীতি

পরব্যাম ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধাম। পরব্যোমের ভগবং-স্বরূপগণের মধ্যেও ঐশ্বর্য্যেরই বিশেষরূপে প্রকাশ, মাধুর্য্যের প্রকাশ তদপেক্ষা কম। এই ধামের ভগবং-পরিকরদের চিত্তেও ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানই প্রাধান্ত লাভ করিয়া থাকে; স্কৃতরাং তাঁহাদের ভগবং-প্রীতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধানা। এই ঐশ্বর্যুজ্ঞানযুক্তা প্রাতি রসরূপে পরিণত হইয়া লীলাব্যপদেশে যখন উৎসারিত হয়, তাঁহাদের সহিত লীলাবিলাসী ভগবং-স্বরূপ তাহা আস্বাদন করেন। ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্যানন্দের আস্বাদন।

প্রথ্যজ্ঞান-প্রধান পরিকর-ভক্তদের প্রীতিকে শান্তর্তি বলে। আর শান্তরতিযুক্ত ভক্তকে শান্তভক্ত বলে। শান্তরতির বিশেষ লক্ষণ হইল—"স্বরূপবুদ্ধো কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা। শ্রীচৈ. চ. ২০১৯০০ ॥" এবং "কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ। শ্রীচৈ. চ. ২০১৯০৪ ॥ "কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের ছুই গুণে। শ্রীচৈ. চ. ২০১৯০৭৫ ॥" কিন্তু প্রশ্বেয়ের জ্ঞান প্রধান্ত লাভ করে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে (পরব্যোমস্থ শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশ-বিশেষে) মমস্ববৃদ্ধি—মদীয়তাময় ভাব—শান্তভক্তের চিত্তে জন্মিতে পারে না। "শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধ হীন। পরংশ্রেশা পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ। শ্রীচৈ.চ. ২০১৯০৭। কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তর্মে ॥ শ্রীচৈ.চ. ২০১৯০৭৮।"

খ। দারকা-মথুরার ক্রফপ্রীতি

দারকা-মথুরায় পরব্যোম অপেক্ষা মাধুর্য্যের অনেক অধিক বিকাশ; ঐশর্য্যের বিকাশও বেশী। দারকা-মথুরাবিহারী ভগবং-স্বরূপে —বাস্থদেবে—ঐশর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্যের বিকাশ। পরিকরগণের চিত্তেও ঐশর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্যময়ী প্রীতি (রতি)। সময় সময় আবার ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তথন মাধুর্য্য সক্ষুচিত হইয়া যায়।

ষারকা-মথুরায় চারি ভাবের চারি রকমের পরিকর আছেন। চারি রকমের কৃষ্ণরতির নাম—দাস্থরতি, স্থারতি, বাৎসল্যরতি এবং কান্তারতি। দাস্থরতির পরিকর—শ্রীকৃষ্ণসারণি-দারুকাদি; স্থ্যভাবের পরিকর—বস্তুদেব-দেবকী-আদি এবং কান্তাভাবের পরিকর—রুক্মিণী-আদি মহিষীবৃন্দ।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্থা। সমান-সমান ভাব। কিন্তু কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের স্থ্যপ্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল; পূর্বেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্থার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাকে নিজের শ্বুষ্টতা মনে করিয়া, অর্জ্জুন কর্যোড়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ম্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয় ॥ ঐতিচ. চ. ২।১৯।১৭০ ॥"
"সখেতি মন্বা প্রসভং যত্নজ্জং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি বিহার-শয্যাসনভোজনেয়ু।
একোহথবাপ্যচ্যত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ঐয়িদ্ভগবদ্গীতা ॥ ১১।৪১-৪২ ॥"

—বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—তোমার এই মহিমা না জানিয়া প্রমাদবশতঃ, অথবা প্রণয়বশতঃ তোমাকে আমার স্থা মনে করিয়া, 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে স্থে'—এই ভাবে হঠাৎ যে সকল সম্বোধন-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি এবং হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, আসন-গ্রহণ এবং ভোজনাদির সময়ে পরিহাসচ্ছলে অন্যের অসমক্ষে এবং বন্ধুজনের সমক্ষেও তোমার প্রতি যে কিছু অসৎকার করিয়াছি, অচিন্যুপ্রভাব-সম্পন্ন তুমি আমার ঐ-সকল ক্ষমা কর—ইহাই আমার প্রার্থনা।"

এ-স্থলে দেখা গেল, ঐশ্বর্যজ্ঞানের উদয়ে অর্জ্জুনের সথ্যভাব সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। ঐশ্বর্যাজ্ঞানে যে বাৎসল্য-ভাবও সঙ্কুচিত হয়, তাহা এক্ষণে দেখান হইতেছে।

কংসবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যখন কংস-কারাগারে যাইয়া দেবকী-বস্থদেবের বন্ধন-মোচন করিয়া দিলেন এবং পিতৃমাতৃ-জ্ঞানে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন, তখন দেবকী-বস্থদেব সন্তস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে পড়িল—"এই শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রতি কুপাবশতঃ কংস-কারাগারে তাঁহাদের পুত্ররূপে আবিভূ ত হইয়াছিলেন—কিন্ত তাহা শছা-চক্র-গলপদ্মধারী চতুভু জরূপে এবং নিজমুখেই জানাইয়াছিলেন যে, তিনি ভগবান্। তাঁহাদেরই প্রার্থনায় তিনি তাঁহার চতুভু জরূপ সম্বরণ করিয়া প্রাকৃত-শিশুবৎ দ্বিভু ছ হইয়াছিলেন। বস্থদেবই এই দ্বিভুজ শিশুকে গোকুলে নন্দালয়ে লুকাইয়া রাথিয়া আসিয়াছিলেন। সেই শিশুই একাদশবর্ষ বয়সে কংসকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের বন্ধন-মোচন করিয়াছেন। তিনি তো স্বয়ং ভগবান্। হয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগের চরণ বন্ধনা করিতেছেন!" এইরূপ ঐশর্যের জ্ঞান প্রাধান্ত লাভ করায়—যে সন্তোজাত শিশুকে কংস-ভয়ে বন্ধুগৃহে লুকাইয়া রাথা হইয়াছিল, এগার বৎসর পরে সেই শিশুই আসিয়া তাঁহাদের কারামুক্তি দান করিলেন; কিন্তু দীর্ঘকাল অদর্শনের পরে নিজেদের সম্মুখে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপনীত শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্যের আবেশে দেবকী-বস্থদেব ছুটিয়া গিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিতে পারিলেন না। ভগবান্ তাঁহাদিগকে নমস্বার করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহারা সম্বস্ত হইলেন। ঐশ্বর্য-জ্ঞানের উদয়ে বাৎসল্য সন্ধুচিত হইয়া গেল।

"বস্থাদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল। ঐশর্য্য-জ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হইল॥ ঐতিচ. চ. ২।১৯।১৬৯॥" "দেবকী বস্থাদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরো। কৃতসংবন্দনৌ পুত্রো সম্বজাতে ন শঙ্কিতো॥ ঐা. ১০।৪৪।৫১॥

—(কংস-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম যথন কংস-কারাগারে গিয়া দেবকী-বস্তুদেবকে নমস্কার করিলেন,

তথন) দেবকী ও বস্থদেব তাঁহাদের এই পু্ল্রন্বয়কে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। এজন্ম তাঁহারা (কৃষ্ণবলরাম তাঁহাদের—দেবকী-বস্থদেবের) চরণ বন্দনা করিলেও শঙ্কাবশতঃ তাঁহারা তাঁহাদিগকে (তাঁহাদের পুল্লন্বয়কে) আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না।"

ঐশ্বর্যাজ্ঞানের প্রাধান্তে কান্তাপ্রীতিও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তাহার একটা প্রমাণ এ-স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

> "কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস। 'কৃষ্ণ ছাড়িবেন' জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥ শ্রীচৈ. চ ২।১৯।১৭১॥"

এক সময়ে শ্রীরুক্মিণীদেবীকে পরিহাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"স্থন্দরি! তুমি রাজকন্যা; স্থতরাং কোনও রাজপুল্রকেই তোমার বিবাহ করা উচিত ছিল। আমি রাজাদিগের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে (দ্বারকায়) বাস করিতেছি; নিজেও রাজা নহি; আমাকে বিবাহ করা তোমার ভাল হয় নাই। আরও দেখ—আমি দেহে ও গেহে উদাসীন, দ্রীপুল্র-ধনাদিতে আকাজ্ঞাশূল্য এবং আত্মস্থথে স্থী (আত্মারাম); স্থতরাং আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি অদূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছ। অতএব তোমার উপযুক্ত কোনও রাজাকে তুমি আবার বিবাহ কর, ইত্যাদি। শ্রীভা. ১০৬০।১০-২০॥"

প্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তি শুনিয়া রুক্মিণীদেবী মনে করিলেন—" প্রীকৃষ্ণ তো সত্য কথাই বলিলেন। তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর বলিয়া স্ত্রীপুত্রাদিতে তাঁহার কোনওরূপ আকাজ্জা থাকার সম্ভাবনা বাস্তবিকই তো তাঁহার নাই। তিনি তো আত্মারাম—স্ত্রীপুত্রাদিতে তাঁহার প্রয়োজনই বা কি ? স্কুতরাং আমাদের প্রতি তাঁহার বাস্তবিক কোনও আসক্তিই নাই যখন, তখন তিনি যে কোনও মুহূর্ত্তেই তো আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন।"

শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক রুদ্ধিণীর সঙ্গে পরিহাসই করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে রুদ্ধিণীর ঐশ্ব্যাজ্ঞান ছিল বলিয়া তিনি পরিহাস-বাক্যকেও পরিহাস বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না—সত্য বলিয়াই মনে করিলেন। তাই তাঁহার মধুরা কান্তারতি সন্তুতিত হইয়া গেল, প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে আর সম্যক্রপে প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। রুদ্ধিণী মনে করিলেন—"আমি সামান্তা নারী, আর শ্রীকৃষ্ণ পরমেশর; তিনি কিরপে আমার প্রাণবল্লভ হইতে পারেন? শিশুপালাদি তাঁহাকে হিংসা করিত, তাহারা আমাকে নিতে চাহিয়াছিল; তাহাদের গর্বব খর্বেক করার জন্ত, তাহাদিগকে অপদস্ত করার জন্তই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে লইয়া আসিয়াছেন—আমার প্রতি বিশেষ প্রীতিবশতঃ তিনি আমাকে আনেন নাই। শিশুপালাদি অপদস্ত হইয়াছে, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছে। আমাতে তো তাঁহার কোনও প্রয়োজনই নাই; স্কুতরাং যে কোনও মুহূর্ত্তেই তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।" এইরূপ ভাবনার ফলে রুদ্ধিণীর কি অবস্থা হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"তম্যাঃ স্কুত্থঃভয়শোকবিনফীবুদ্ধে ইস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত। দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহুন্ রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্॥—শ্রীভা. ১০৷৬০৷২৪॥ —অত্যন্ত তুঃখ, ভয় ও শোকে হতবুদ্ধি কক্মিণীর হস্তের বলয় শিথিল হইয়া গেল এবং তাঁহার সেই হস্ত হাজন (বা চামর) ভূমিতে পড়িয়া গেল। তাঁহার হতজ্ঞান দেহও মোহপ্রাপ্ত হইয়া আলুলায়িত কেশে বাতাহত-কদলীর স্থায় ভূমিতে পতিত হইয়া গেল।"

এ-স্থলে দেখা গেল, ঐশ্বৰ্য্যজ্ঞানের উদয়ে রুক্মিণীদেবীর কান্তাপ্রীতিও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল।

দারকা-পরিকরদের কৃঞ্চরতি পরব্যোম-পরিকরদের কৃঞ্চরতি হইতে গাঢ় হইলেও এমন গাঢ় নয়, যাহাতে তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না।

দ্বারকা-মথুরার পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির সহিত সাধারণতঃ ঐশর্য্যের জ্ঞান মিশ্রিত থাকিলেও, তাহা সকল সময় প্রাধান্য লাভ করে না; সময় সময় প্রাধান্য লাভ করিয়া প্রীতিকে সঙ্কুটিত করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ঐশর্যাজ্ঞান অপেক্ষা প্রাতিরই আধিক্য। পরব্যোমে কিন্তু সকল সময়েই প্রীতি অপেক্ষা ঐশর্য্য-জ্ঞানের আধিক্য থাকে। ইহাই এই তুই ধামের কুঞ্চরতির পার্থক্য।

দারকা-মথুরায় সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান অপেক্ষা প্রীতিরই আধিক্য থাকে বলিয়া মমত্ববৃদ্ধিও কিছু বিকশিত হয়; এজন্য দারকা-মথুরার পরিকরদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সন্বন্ধে সর্ববদা "পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ" নহে। এজন্য দারকা-মথুরায় শান্তরতি নাই। ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান যখন প্রাধান্য লাভ করিয়া প্রীতিকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়, তখন অবশ্য "পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ" হয়; কিন্তু এই ভাবটী ক্ষণস্থায়ী।

পরব্যোমে "পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ" বলিয়া কোনও পরিকরই তত্রত্য শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ নারায়ণাদিকে নিজের সমানও মনে করিতে পারেন না, নিজের পুত্র বা পুত্র-স্থানীয়ও মনে করিতে পারেন না। এজন্ম সখ্য-বাৎসল্য-রতির স্থান পরব্যোমে নাই। শ্রীলক্ষীদেবীর অবশ্য শ্রীনারায়ণের প্রতি কান্তাভাব আছে; কিন্তু তাহাতেও রুক্মিণী-আদি দ্বারকা-মহিষীগণের কান্তাভাব অপেক্ষা ঐশর্যের জ্ঞান অনেক অধিক।

গ। ব্রজের ক্লফপ্রীতি

ব্রজেও দাস্থা, বাৎসল্য এবং মধুর (কান্তারতি)—এই চারিভাবের পরিকর আছেন। রক্তক-পত্রকাদি দাস্থভাবের, স্থবল-মধুমঙ্গলাদি সথাভাবের, নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্য-ভাবের এবং শ্রীরাধিকাদি গোপস্থন্দরীগণ মধুরভাবের বা কান্তারতির পরিকর। কিন্তু ব্রজের দাস্থ-সখ্যাদি ভাব দারকা-মথুরার দাস্থ-সখ্যাদি হইতে এক অপূর্ববৈশিষ্ট্যময়।

ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণে পরব্রদ্ধান্বের এবং ভগবন্ধার পূর্ণতম বিকাশ; স্থতরাং ব্রজে পরব্রদ্ধার সমস্ত স্বরূপগত।
শক্তিরই পূর্ণতম বিকাশ—ঐশর্য্য ও মাধুর্য্য এই উভয়েরই পূর্ণতম বিকাশ। তথাপি কিন্তু মাধুর্য্যেরই পূর্ণতম প্রাধান্ত, ঐশর্য্য এ-স্থলে মাধুর্য্যের অনুগত। ব্রজের মাধুর্য্য পূর্ণতম-বিকাশময় ঐশর্য্যকেও কবলিত করিয়া রাখে। ঐশর্য্যও সাধারণতঃ মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াই নিজেকে প্রকাশ করে—তাহাও কেবল মাধুর্য্যের সেবার উদ্দেশ্যে, লীলারস-পুষ্টির নিমিন্ত। ঐশর্য্য সাধারণতঃ ভীতি ও সঙ্কোচ জন্মায়; কিন্তু ব্রজের ঐশর্য্য তাহা করে না, বা করিতে পারে না।

একটী বোল্তাকে যদি গাঢ় চিনির রসে কতক্ষণ ভুবাইয়া ধরিয়া রাখা যায়, তাহার পরে তাহাকে তুলিয়া আনিলে যদি সে জীবিত থাকে, তাহাহইলেও দেখা যায়, বোল্তা হুল ফুটাইতে পারে না; তাহার হুল গাঢ় চিনির রসে জড়াইয়া যায়। তদ্রপ, ব্রজের পূর্ণবিকাশময় ঐশ্বর্য়ও গাঢ় মাধুর্য্যরসে পরিনিষিক্ত এবং পরিমণ্ডিত হইয়া হুল ফুটাইবার—অর্থাৎ ত্রাস ও সঙ্গোচ জন্মাইবার—শক্তি যেন হারাইয়া ফেলে। আবার, গাঢ় চিনির রসে বিমণ্ডিত বোল্তাটীকে কৌতুহলবশতঃ কোনও শিশু জিহ্বাদারা লেহন করিলে মিফারের অনুভবই পাইবে; তদ্রপ, ব্রজের গাঢ় মাধুর্য্য-রসে বিমণ্ডিত ঐশ্বর্য্যও পরম-মধুর। এইরপই ব্রজের ঐশ্বর্য্যর ধর্ম্ম। ইহাই অস্তান্ত ধান অপেক্ষা ব্রজের ঐশ্বর্য্যের বিশেষত্ব।

ব্রজপরিকরদের কৃষ্ণরতিও অত্যন্ত গাঢ়, এমন গাঢ় যে, শ্রিক্ষণের ঈশ্বরের জ্ঞান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রতি সমাক্রপে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীনা। শ্রিক্ষণের ঐশ্বর্যার তায়, তাঁহার ঐশ্বর্যান্ত সম্বন্ধি জ্ঞানও যেন অতিসান্ত-প্রীতিরসের অগাধ-সমুদ্রে আত্মগোপন করিয়া থাকে। শ্রিকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম—এই জ্ঞান সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও প্রচহন থাকে, তাঁহার পরিকরদের চিত্তেও প্রচহন হইয়া থাকে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবে, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণও তাঁহাদের স্বরূপের কথা—তাঁহারা যে পরব্রহ্ম শ্রীক্ষণ্ডেরই, অথবা তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই প্রকাশ-বিশেষ, এই কথা—তাঁহারা যেন ভূলিয়া থাকেন। লীলারস-পুষ্টির নিমিত্ত লীলাশক্তিই তাঁহাদের চিত্তে নিজেদের সন্বন্ধে জীববুদ্ধি জাগ্রত করিয়া রাখে। শ্রীকৃষ্ণকেও তাঁহারা তদসুরূপ ভাবেই দেখিয়া থাকেন। বাৎসল্য-ভাবের পরিকর নন্দযশোদা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান। স্ববল-মধুমঙ্গলাদি সখাগণ মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সখা। শ্রীরাধিকাদি ব্রজস্কর্যাগণ মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রায়ারাত বাংক্র তাঁহাদের প্রায়ার তাহাদের প্রায়ার কাল্য। বাংক্র নিম্বর্ত ক্রির্যার দিখিলেও তাঁহারা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না, শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াও মনে করেন না; তখনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের পূর্বেবাক্তরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানই তাঁহাদের সমগ্র চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে।

"কেবলার শুদ্ধপ্রেম—ঐশ্বর্যা না জানে। ঐশ্বর্যা দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥ শ্রীটেচ. চ. ২।১৯।১৭২॥"

মৃদ্ভক্ষণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মূথে যশোদা-মাতা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং সমস্ত তথাদি এবং ব্রজমণ্ডলসহ কৃষ্ণকে এবং নিজেকেও দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বের কথাও যেন তাঁহার চিত্তে উন্তাসিত হইতে লাগিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎই যশোদার বাৎসল্যময়ী-প্রীতি তাঁহার তথ্বজ্ঞানকে প্রচছন্ন করিয়া দিল এবং বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় গর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া দৃঢ়রূপে স্বীয় বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

"ত্রয়া চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। উপগীয়মানমাহাত্মাং হরিং সামগুতাত্মজম ॥ শ্রীভা. ১০৮।৪৫॥

—বেদত্রয়ে (বেদত্রয়ের সংহিতাংশে বা কর্ম্মকাণ্ডে ইন্দ্রাদি-দেবতারূপে), উপনিষদে (বেদের জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মরূপে), সেশ্বর-সাংখ্যে (পুরুষরূপে), যোগশান্তে (পরমাত্মারূপে) এবং (নারদপঞ্চরাত্রাদি) সাত্বত-শাস্ত্রে (ভগবান্রপে) যাঁহার মহিমা গীত হইয়া থাকে, যশোদা সেই হরিকে স্বীয় গর্ভজাত পুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।"

আবার, দামবন্ধন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান দেহেই বিভুত্ব-ধর্ম্ম প্রকটিত হইয়া বন্ধনের বাধা জন্মাইতে লাগিল। বশোদা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, তাঁহাকে বাঁধিতেই লাগিলেন—প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত-রমণী তাঁহার প্রাকৃত-শিশুকে যেমন ভাবে বাঁধিতে থাকেন, ঠিক তদ্রপ ভাবে।

"তং মহাত্মজমব্যক্তং মৰ্ত্তালিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপিকোলৃথলে দাল্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ শ্রীভা. ১০৷৯৷১৪॥

—গোপিকা যশোদা অব্যক্ত, মনুয়্যলিঙ্গ ও অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আপন পুত্র মনে করিয়া প্রাকৃত বালকের মতন রজ্জ্বারা উল্থলে বাঁধিয়াছিলেন।"

গোবর্দ্ধন ধারণাদি-লীলায় নন্দ-যশোদা শ্রীক্নফের আনেক ঐশর্য্যের বিকাশ দেখিয়াছেন। তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কখনও ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন নাই, নিজেদের সন্তান বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

কংস-বধের এগার বৎসর পূর্বের কংস-কারাগারে চতুভু জন্ধপে আবিভূ ত হইয়া এক্ষণ্ড যে ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, দেবকী-বস্থানের দ্বিভুজন্ধপে কৃষ্ণকে তাঁহাদের চরণ-বন্দনা করিতে দেখিয়াও তাহা ভুলিতে পারেন নাই; তাই তাঁহারা সন্তস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু গোবর্দ্ধন-ধারণাদি লীলায় এক্তিষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও নন্দবশোদা তাঁহাতে ঈশ্বর-বৃদ্ধি না করিয়া নিজেদের সন্তান বলিয়াই মনে করিলেন। মৃদ্ভক্ষণ-লীলায় যশোদা সাময়িকভাবে যে ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন, স্বীয় প্রগাঢ়-বাৎসল্যের প্রভাবে ক্ষণকাল পরেই তাহাকে যেন স্বপ্নবৎ মনে করিলেন, পরে একেবারেই ভুলিয়া গোলেন। ইহা হইতেই দ্বারকা-মথুরার এবং ব্রজের বাৎসল্যের স্বন্ধপগত বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবের পরিকর স্থবল-শ্রীদাম-মধুমঙ্গলাদিও অঘাস্থর-বকাস্থরাদি-বধে শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছেন; তথাপি তাঁহারা তাঁহাকে কখনও ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন নাই, গাঢ়-প্রীতির বশে তাঁহাদের সখা বলিয়াই মনে করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত খেলায় শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইলে, পূর্ববিপা-অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের স্বন্ধে আরোহণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিজেদের পদদ্বয় ঝুলাইয়া দিতেও সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না।

"উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ। বুষভং ভদ্রসেনস্ত প্রলম্বো রোহিণীসূতম্॥ শ্রীভা. ১০।১৮।২৪॥

—খেলায় পরাজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রমেন বৃষভকে, প্রলম্ব বলদেবকৈ স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন।"

কান্তাভাবের পরিকর ব্রজস্তুন্দরীগণও শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য় দর্শন করিয়াছেন; কিন্তু প্রগাঢ়-প্রীতির প্রভাবে তাঁহারাও তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মনে না করিয়া নিজেদের প্রাণবল্লভ বলিয়াই মনে করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দর্শন করিলেও অর্জ্জুনের স্থায় ব্রজস্থাদের স্থ্যপ্রাতি, কিন্তা মহিষীদিগের স্থায় ব্রজ-গোপীদের কান্তাপ্রাতি কখনও সঙ্কচিত হয় না।

ব্রজের দাস্মভাবেও পরব্যোম-পরিকরদের শান্তভাবের গুণ কুফৈক-নিষ্ঠতা আছে। ব্রজপরিকরগণও কুফব্যতীত অপর কিছু জানেন না, কুফসেবাব্যতীত অপর কিছু কামনাও করেন না; কিন্তু তাঁহাদের এই কুফিক-নিষ্ঠতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধিবশতঃ নয়, পরস্তু প্রিয়েশ্ব-বুদ্ধি এবং মমন্থ-বুদ্ধিবশতঃ। শান্তের গুণ কুফেক-নিষ্ঠতাব্যতীতও ব্রজের দাস্থের আর একটা গুণ আছে—মমন্থ-বুদ্ধিপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবন—প্রোম্যবা। এই প্রেস্বেরা পরব্যোমে নাই; যেহেতু, প্রেমসেবার ভিত্তিস্বরূপ মমন্থবুদ্ধি সেই ধামে নাই। ব্রজের দাস্থে ঈশ্বর-বুদ্ধি না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ-সন্ধন্ধে প্রভু-বুদ্ধি—সেব্য-মনিব-বুদ্ধি—আছে এবং তজ্জনিত গৌরব-বুদ্ধি আছে। এই গৌরব-বুদ্ধি সেবা-বিষয়ে একটু সঙ্কোচ জন্মায়।

ব্রজের সখ্যে, দাস্থ অপেক্ষাও প্রীতির এবং মমন্ব-বুদ্ধির গাঢ়তা; এত গাঢ় যে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে গৌরব-বুদ্ধি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। প্রীতির এবং মমতার গাঢ়তাবশতঃ ব্রজের সখ্যভাবের পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সমান-সমান মনে করেন,—শ্রীকৃষ্ণের স্বন্ধেও আরোহণ করেন, তাঁহার মুখে নিজেদের উচ্ছিষ্ট ফল দিতেও সঙ্কোচ অনুভব করেন না। নিজের মুখে নিজের উচ্ছিষ্ট ফল দিতে যেমন কাহারও সঙ্কোচ হয় না, ঠিক তদ্রপ।

সখ্যে আছে—দাস্তের কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা, প্রেমদেবা, অধিকন্ত গৌরব-বুদ্ধিহীনতা।

ব্রজের বাৎসল্যে, সখ্যের উল্লিখিত তিনটী গুণ তো আছেই, অধিকন্ত আছে—প্রেমের এবং মমস্ববৃদ্ধির অধিকতর গাঢ় স্ববশতঃ— শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লাল্য-জ্ঞান, পাল্য-জ্ঞান, অনুগ্রাহ্য-জ্ঞান এবং নিজেদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের লালক-পালক-অনুগ্রাহক-জ্ঞান। এজন্য বাৎসল্যের পরিকর যশোদামাতা প্রয়োজন মনে করিলে পুত্রবৃদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে শাসনও করেন, তাড়ন-ভর্মনাদিও করেন। স্থারা তাহা পারেন না; নিজের কোনও অন্যায়-কর্ম্বের জন্য কেহু যেমন নিজেকে তাড়ন-ভর্মনাদি করে না, তত্রপ।

ব্রজের মধুরভাবে বা কান্তারতিতে শান্তের কুঞৈক-নিষ্ঠতা, দাস্তের সেবা, সখ্যের গৌরব-বুদ্ধিহীনতা, বাৎসল্যের লালন-পালনাদি তো আছেই, তদতিরিক্ত আছে, প্রীতির এবং মমন্বুদ্ধির সর্ববিতিশায়ী গাঢ়ত্ববশতঃ, সর্ববিত্তাভাবে—এমন কি বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম এবং সজন-আর্য্যপথাদি পরিত্যাগ পূর্ববকও—শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ বাসনার পূরণ।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গোল—শান্ত, দাস্থ্য, বাৎসল্য ও মধুর-এই চারিভাবের কৃষ্ণরতিতে, উত্তরোত্তর গুণাধিক্য—স্থৃতরাং স্বাদাধিক্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতারও আধিক্য—বর্তুমান।

এইরূপে দেখা গেল, ধামভেদে পরিকর-ভক্তদিগের কৃষ্ণপ্রীতির বৈচিত্রী-ভেদ আছে এবং প্রীতি-বৈচিত্রীরূস আসাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ-চমৎকারিত্ব অনুভব করেন, তাহারও বৈচিত্রীভেদ বিগুমান্।

১৩। রস-সরূপ পরব্রন্মের আনন্দ-দায়কত্র

পূর্ববর্ত্তী ১৷১৷১২৭-অনুচ্ছেদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, রস-স্বরূপ ভগবান্ পরব্রহ্ম তাঁহার ভক্তের

প্রতি প্রীতিমান্। প্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মই হইতেছে—প্রীতির পাত্রের বা প্রীতির বিষয়ের প্রাতি-বিধান করা, চিত্ত-বিনোদন করা। এজন্ম ভক্ত যেমন সর্ববদাই লালায়িত থাকেন ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্ম, ভগবান্ও সর্ববদা উৎকৃষ্টিত থাকেন তাঁহার ভক্তের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণবচন॥

—আমি যে বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকি, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্যই হইতেছে, আমার ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন।"

তৈত্তিরীয়-শ্রুতিও বলেন-

"এষ হি এব আনন্দয়াতি॥ আনন্দবল্লী। ৭॥—এই পরব্রহ্মই আনন্দ দান করেন।"

তিনি সকলকেই আনন্দ দান করেন, অপর কেহ কাহাকেও আনন্দ দান করিতে পারে না; কেননা, অপর কেহ আনন্দ নয়, আনন্দস্বরূপ নয়, আনন্দময় নয়। একমাত্র পরব্রহ্মই আনন্দ (আনন্দো ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্লী। ৬॥), আনন্দ তাঁহারই (আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দমল্লী।৪॥), তিনিই আনন্দময় (আনন্দময়েহিভ্যাসাৎ॥ ব্রহ্মসূত্র। ১।১)১২॥)।

কিন্তু আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি লাভ করেন, লাভ করিয়া যিনি তাঁহার পরিকরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন, তিনিই আনন্দের পরিপূর্ণতায় মহীয়ান্ হইতে পারেন, আনন্দী হইতে পারেন।

"রসং ছেবায়ং লব্ধ হনন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দবল্লী। ৭॥

—সেই রস-স্বরূপকে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে।"

তাঁহার কুপা ব্যতীত কেহ তাঁহাকে পাইতে পারে না, আনন্দীও হইতে পারে না।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বুণুতে তেন লভ্যস্তব্যৈষ আত্মা বিবুণুতে তনুং স্বাম্॥—

—কঠোপনিষৎ ॥১।২।২৩॥ মুন্তক-শ্রুতি॥৩)২।৩॥

—প্রবচনের (কেবল শাস্ত্রাধ্যয়নের বা শাস্ত্রব্যাখ্যার) দ্বারা, কেবল মেধাদ্বারা (ধারণা-শক্তিদ্বারা), কিম্বা বছ শাস্ত্র-শ্রেবণের দ্বারাও এই আত্মাকে (প্রব্রহ্মকে) পাওয়া যায় না। পরস্তু, ইনি ঘাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইহাকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহারই নিকটে এই আত্মা (পরব্রহ্ম) স্বীয় তনুকে (শ্রীবিগ্রহকে) প্রকটিত করেন।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—রসম্বরূপ পরব্রহ্ম কৃপা করিয়া আনন্দ দান করেন বলিয়াই তাঁহার পরিকরভুক্ত ভক্তগণ আনন্দ লাভ করিয়া আনন্দী হইতে পারেন। তিনিই যে আনন্দদাতা—ইহাই জানা গেল।

ক। ভগবান ভক্তগণকে প্রীতিরস আস্বাদন করান

তাঁহার সহিত লীলায় পরিকর-ভক্তগণের চিত্তে যে প্রেমরস উচ্চুসিত হইয়া উঠে, তাহা তিনিও আস্বাদন করেন এবং তাঁহার পরিকর-ভক্তগণকেও তিনি তাহা আস্বাদন করান। "স্থবরূপ কৃষ্ণ করে স্থখ আস্বাদন : ভক্তগণে স্থখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১২১॥ হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনীদারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৫৩॥"

এই সকল উক্তি হইতেও জানা যায়, পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তদিগকে আনন্দ দান করেন।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "সমোইংং সর্ববভূতেয়"—ইত্যাদি-(৯২৯)-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেববিছাভূষণ লিথিয়াছেন—"মণি-স্থবর্ণভায়েন ভগবতাংপি ভক্তেয়ু ভক্তিরস্তি। 'ভগবান্ ভক্তভক্তিমান'—ইত্যাদি শ্রীশুকবাক্যাদিভিঃ প্রেম্ণা মিথো বর্ত্তমানবিশেষো দর্শিতঃ। অহ্যথা তু অবিশেষাপত্তিঃ। তহ্য প্রতিজ্ঞা তু ঈদৃশী এব অবগম্যতে—'যে যথা মান'—ইত্যাদিনা।—মণি-স্থবর্ণ-হ্যায়ে ভগবানেরও ভক্তগণে ভক্তি আছে।
শ্রীশুকদেব-গোস্বামী বলিয়াছেন—'ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান'—(অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তের প্রতি ভক্তিযুক্ত; ভক্ত যেমন সর্ববদা ভগবানের প্রীতি-বিধানের জন্ম উৎস্লক, ভগবান্ও তদ্রপ ভক্তের প্রীতিবিধানের জন্ম উৎস্লক)। এই শুক-বাক্য হইতে জানা যায়, ভক্ত ও ভগবান্ এতহুভ্যের পরম্পরের প্রতি প্রীতিবিধানের জন্ম উৎস্লক এই বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যথা বিশেষত্বের প্রশ্ন উঠে না। 'যে যথা মান্'-ইত্যাদি শ্রীভগবহুক্তি হইতেও জানা যায়—ভগবানের প্রতিজ্ঞাই এইরূপ—(যিনি আমাকে যে ভাবে ভঙ্কন করেন, আমিও তাঁহাকে সেই ভাবে ভঙ্কন করি—ইহাই ভগবানের প্রতিজ্ঞা; স্কৃতরাং যে-ভক্ত তাঁহার প্রতি প্রীতিবিধান করেন, ভগবানও সেই ভক্তের প্রতি প্রীতিবিধান করেন, দেই ভক্তরে প্রতি প্রীতিবিধান করেন, তাগবানও সেই ভক্তের

খ। ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন হইতেছে ভগবানের একটী ব্রত। এজগুই তিনি বলিয়াছেন—"আমি যাহা কিছু করি, তৎসমস্তই আমার ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্ম। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥" তিনি তাঁহার এই ব্রত উত্থাপন করেন—ভক্তচিত্ত বিনোদন করেন—ছই রকমে। প্রথমতঃ, ভক্তের সোবা গ্রহণ করিয়া; দ্বিতীয়তঃ, ভক্তকে আনন্দ-রস আস্বাদন করাইয়া।

ভগবান্ পরব্রহ্ম—রসস্বরূপ; রসরূপে অপূর্ব-চমৎকারিত্বময় আস্বাছ বস্তু এবং রসিকরূপে ভক্তের প্রীতিরসের আস্বাদক। প্রীতিরসের (স্বরূপ-শক্ত্যানন্দের) আস্বাদক বলিয়া তিনি প্রীতিরসের আস্বাদনের নিমিত্ত লেলুপ। এই প্রীতিরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই ভক্ত তাঁহার সেবার জন্ম সমূৎস্কুক, সেবার ব্যপদেশে প্রীতিরস পরিবেশনের জন্ম উৎকৃষ্ঠিত। তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়া রসিক-শেখর ভগবান্ ভক্তকে কৃতার্থ করেন, ভক্তের চিত্ত-বিনোদন করেন। তিনি রসিক-শেখর বলিয়াই এই ভাবে ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন সম্ভব হয়।

আনন্দরস আস্বাদন করাইয়াও ছুই ভাবে ভগবান্ ভক্তচিত্ত বিনোদন করেন। প্রথমতঃ, স্বীয় স্বরূপানন্দের, স্বীয় মাধুর্য্যাদির আস্বাদন করাইয়া; দ্বিতীয়তঃ, প্রীতিরস আস্বাদন করাইয়া। স্বরূপে তিনি হইতেছেন অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দ। ভক্তের প্রীতির বশীভূত হইয়া তিনি যখন তাঁহার চিত্তে অধিষ্ঠিত হয়েন, তখন তাঁহার নিবিড় সান্নিধ্যবশতঃ ভক্ত তাঁহার সেই আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দের আস্বাদন

পাইয়া থাকেন—অগ্নির সান্নিধ্যে যেমন উত্তাপ অনুভূত হয়, তজ্ঞপ। এ-স্থলে ভগবান্ ভক্তচিত্তে অবস্থান করেন বলিয়াই ভক্তের পক্ষে তাঁহার স্বরূপানন্দ-রসের আস্বাদন সম্ভব হয়; স্কুতরাং এ-স্থলেও আনন্দদাতা তিনিই। আবার, প্রেমিক ভক্তের সাক্ষাতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াও ভগবান্ তাঁহার অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যের আস্বাদন দান করিয়া ভক্তের চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকেন।

আবার, প্রীতিসন্দর্ভের ৬৫-অনুচেছদের প্রমাণবলে পূর্বেবই বলা হইয়াছে—ভগবান্ তাঁহার হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির সর্ববানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিবিশেষ সর্ববদা ভক্তচিত্তে নিক্ষিপ্ত করেন; তাহাই ভক্তচিত্তে প্রীতিরূপে পরিণত হয়।

হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির রৃত্তি বলিয়া এই প্রাতি নিজেই পরম আস্বান্থ। "রতিরানন্দর্রূপৈব॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু॥২।১।৪॥" স্কৃতরাং চিত্তে এই আনন্দর্রপা কৃষ্ণপ্রীতির অবস্থিতিই ভক্তের চিত্ত-বিনোদ-জনিকা। ইহার হেতুও শ্রীভগবান্ই; তিনি স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষকে ভক্তচিত্তে নিক্ষিণ্ড করেন বলিয়াই ভক্তের পক্ষে এই প্রীতিরূপ আনন্দের আস্বাদন সম্ভব হয়। আবার লীলার ব্যপদেশে এই প্রীতি যখন অপূর্বব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় রসে পরিণত হয়, তখন তাহা শ্রীভগবান্ত আম্বাদন করেন এবং ভক্তকেও আস্বাদন করাইয়া থাকেন। ভক্তকর্ত্ত্বক পরিবেশিত প্রাতিরসের আস্বাদন-কালে রসিক-শেখর ভগবান্ এই ভাবে তাঁহার ভক্তকেও প্রীতিরস আস্বাদন করাইয়া ভক্তের চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকেন।

রাসলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—

"ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ। প্রহস্ত সদয়ং গোপীরাত্মারামোহপ্যরীরমহ।। শ্রীভা, ১০।২৯।৪২॥

— (শারদীয় রাসে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ার পরে বনের মধ্যে নানাস্থানে অন্তেষণ করিয়াও তাঁহাকে না পাওয়ায় গোপস্থন্দরীগণ যমুনা-পুলিনে আসিয়া বিলাপ করিতে করিতে যখন তাঁহার জন্ম আর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন) তাঁহাদের বিলাপ এবং আত্তিবাক্য শুনিয়া যোগেশরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও সহাস্থাবদনে কুপাপুর্ববক তাঁহাদের সহিত বিহার করিলেন।"

তিনি আত্মারাম; স্থতরাং নিজের আনন্দলাভের নিমিত্ত বাহিরের কোনও উপকরণের তিনি অপেক্ষা রাখেন না। তথাপি তিনি গোপস্থন্দরীদিগের সহিত বিহার করিলেন। পরম-প্রেমবতী গোপস্থন্দরীদিগের প্রেমের বশীভূত হইয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্তই আত্মারাম-শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশী লীলা। "তম্ম স্বাত্মতোহপি ভক্তানামানন্দপ্রদহাধিক্যাবগমাদাসাঞ্চ গোপীনাং সর্ববভক্ত-শিরোমণিহাদাত্মারামম্মাপি তম্মানন্দাধিক্যার্থমেব এতাভীরমণমিতিজ্ঞেরম্॥—টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী॥"

অন্মত্রও শ্রীশুকদেব এইরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

"রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোহপ্যথণ্ডিতঃ। শ্রীভা, ১০া৩০।৩৪॥

——আত্মরত (সতস্তম্ট) হইয়াও এবং আত্মারাম (স্বক্রীড়) হইয়াও এবং অথণ্ডিত (স্ত্রীবিভ্রমৈরনা-

কৃষ্টঃ ॥ শ্রীধরস্বামী)—গ্রীলোকের হাবভাব-কটাক্ষাদিতে অনাকৃষ্ট হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার (যাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি রাসস্থলী ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই গোপীর) সহিত বিহার করিয়াছিলেন।"

"রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোহপি লীলয়া। শ্রীভা, ১০০৩০১৯॥—সেই ভগবান্ শ্রীকৃঞ্জ আত্মারাম হইয়াও লীলারসাবেশে তাঁহাদের (গোপীদের) সহিত বিহার করিয়াছিলেন।"

এই সমস্ত উক্তি হইতেও রসিক-শেখর পরব্রন্ধের ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপরতা—ভক্তদের আনন্দ-বিধানের জন্ম ওৎস্কর্য —প্রতিপাদিত হইতেছে।

এইরূপে দেখা গেল—পরব্রন্ধ রস-স্বরূপ বলিয়াই তাঁহার ভক্তচিত্ত-বিনোদনের আকাঞ্জ্যা এবং রসস্বরূপ বলিয়াই স্বীয় স্বরূপভূত মাধুর্য্যাদি এবং স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ আস্বাদন করাইয়া তিনি ভক্তচিত্ত-বিনোদন করেন।

১৩১। বিভিন্ন ভগবৎ-শ্বরূপরূপে এবং পরিকররূপে রসম্বরূপ পরব্রুমোর রসাম্বাদন

পূর্বের ১।১।১২৯-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপেও রস-স্বরূপ পরব্রদ্ধ স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ আস্বাদন করেন। পরব্যোমের ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহরূপে তিনি আস্বাদন করেন—এশর্য্যানন্দ, এশর্য্য জ্ঞান-প্রধান স্বরূপ শক্ত্যানন্দ এবং তদমুরূপ স্বরূপানন্দ। ঘারকা-মথুরায় বাস্থদেবরূপে তিনি আস্বাদন করেন এশর্য্য-জ্ঞানমিপ্রিত স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ এবং তদমুরূপ স্বরূপানন্দ। একমাত্র ব্রজেই তিনি ঐশর্য্যজ্ঞানহীন স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ এবং তদমুরূপ স্বরূপানন্দ করেন।

তাঁহার অনাদিসিদ্ধ নিত্যপরিকরগণও যে তাঁহারই বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই প্রকাশ, তাহাও পূর্বের ১।১।১০৫-৬-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে; স্কুতরাং সেই সকল পরিকর যে স্বরূপতঃ তিনিই, তাহাও স্বীকার করিতেই হইবে। এই সমস্ত পরিকরও যে লীলারস আস্বাদন করেন, তাহাও পূর্ববর্ত্তী ১।১।১৩০-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্কুতরাং অনাদিসিদ্ধ নিত্য-পরিকরদের রসাস্বাদনকেও রস-স্বরূপ পরপ্রশোর রসাস্বাদনই বলা যায়।

এইরূপে দেখা যায়—রস-স্বরূপ পরব্রন্ধ বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপেও র্সাস্বাদন করেন এবং নিত্যসিদ্ধ পরিকররূপেও রসাস্বাদন করেন।

কিন্তু পরিকররূপের রসাস্বাদন তাত্ত্বিক বিচারে পরব্রক্ষেরই রসাস্বাদনে পর্য্যসিত হইলেও ভগবৎ-স্বরূপ-রূপের বা পরব্রক্ষ শ্রীকৃষ্ণরূপের রসাস্বাদন নহে। পরিকরগণ যে জাতীয় রসের আস্বাদন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে লীলাবিলাসী ভগবান্ সেই জাতীয় রসের আস্বাদন পায়েন না। ইহা লীলার এবং লীলারস-আস্বাদনের এক বৈচিত্রী। এইরূপ না হইলে আস্বাছারসেরও বৈচিত্রী সাধিত হয় না, আস্বাদনেরও বৈচিত্রী সাধিত হয় না।

পরিকরবৃন্দ প্রীতিরস আস্বাদন করেন—প্রীতির আত্রয়রূপে। আর শ্রীকৃষ্ণ তাহা আস্বাদন করেন—প্রীতির বিষয়রূপে। ইহাই পার্থক্যের হেতু। পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে এ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইতেছে।

১৩২। বিষয়-রূপে এবং আশ্রয়-রূপে পরব্রহ্মের রসাত্মাদন

আনন্দর্রপা কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণপ্রতি রসত্ব প্রাপ্ত হইলেই পরম-আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে। "রতি-রানন্দর্রূপের নীয়মানা তু রম্মতাম্ ॥ ভক্তিসায়তসিন্ধু ॥২।১।৪॥"

এই প্রাতি যাঁহার মধ্যে অবস্থান করে, তাঁহাকে বলে প্রীতির **আশ্রায়**। আর, যাঁহার প্রতি এই প্রীতি প্রয়োজিত হয়, প্রীতির সহিত যাঁহার সেবা করা হয়, তাঁহাকে বলে প্রীতির **বিষয়** বা প্রীতির পাত্র।

যে পাত্রে অগ্নি অবস্থান করে, সেই পাত্রও যেমন অগ্নির স্বরূপগত ধর্ম উত্তাপদ্বারা উত্তপ্ত হয়, যিনি অগ্নি সেবন করেন, তিনিও সেই অগ্নির স্বরূপগত ধর্ম উত্তাপদ্বারা উত্তপ্ত হয়েন। অবশ্য অগ্নির ভাণ্ড যত বেশী উত্তপ্ত হয়ে, অগ্নিসেবী লোক তত বেশী উত্তপ্ত হয়েন না। তদ্রুপ, যিনি প্রীতির আশ্রয়, আনন্দ-স্বরূপা প্রীতির স্বরূপগত আনন্দ স্বতঃই তাঁহারও আস্বান্থ হয় এবং বিনি প্রীতির বিষয়, তাঁহারও আস্বান্থ হয়। এইরূপে একই প্রীতিরস —বিষয় এবং আশ্রয়—এতগ্রভয়ের পক্ষেই আস্বাদনীয় হয়, উভয়েই আস্বাদন করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। অবশ্য অগ্নিসেবী লোক এবং অগ্নি-ভাণ্ডের ন্থায়, প্রীতির বিষয়ের উপভুক্ত আনন্দ অপেক্ষা প্রীতির আশ্রয়ের উপভুক্ত আনন্দের আস্বাদন-চমৎকারিতার অনুভব অনেক বেশী।

যিনি প্রেমের বিষয়, তাঁহারই কথায় ঐশ্রীটোততভাচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"বিষয়-জাতীয় স্থুখ আমার আস্বাদ। আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আফ্রাদ॥১।৪।১১৫॥"

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরিকর-ভক্তগণ হইতেছেন কৃষ্ণপ্রীতির আশ্রয়; আর শ্রীকৃষ্ণ নিজে হইতেছেন সেই প্রাতির বিষয়। স্থতরাং প্রীতিরসের আস্বাদন—তিনি করেন বিষয়-রূপে এবং তাঁহার পরিকর-ভক্তগণ করেন আশ্রয়রূপে। বিষয়ের আনন্দ অপেক্ষা আশ্রয়ের আনন্দ কোটিগুণে অধিক বলিয়া প্রীতিরসের আস্বাদনে বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ লাভ করেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহার পরিকরবর্গ আশ্রয়রূপে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা কোটিগুণে অধিক চমৎকারিত্বসয়।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈত্যাচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥২।৮।১১১॥"

সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতির আশ্রয় হইতেছেন ভক্তই। সেই প্রীতির প্রভাবে ভগবান্ও ভক্তের প্রতি প্রীতিমান্ হয়েন বলিয়া তিনি ভক্তবিষয়িণী প্রীতির আশ্রয় হইয়া থাকেন এবং "যে যথা মাং প্রপাছতে তাংস্তথৈব ভঙ্গাম্যহম্॥"—এই গীতাবাক্য অনুসারে তাঁহার এই ভক্তপ্রীতিও সেই ভক্তের কৃষ্ণপ্রীতির অনুরূপভাবময়ীই হইবে। এই ভাবে, ভগবান্কেও বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময়ী প্রীতির বিষয় এবং আশ্রয়—উভয়ই বলা যায়। ইহাই শ্রীশ্রীচৈতগুচরিতামৃতের উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অন্তত্র শ্রীরাধার কৃঞ্বিষয়ক প্রোমসম্বন্ধে, শ্রীকৃঞ্চের কথাতেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশ করিয়াছেন— "সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম-আত্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥১।৪।১১৪॥"

ব্রজের ঐশ্ব্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ প্রেমেরও গাঢ় হ অনুসারে অনেক স্তর আছে এবং বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন নামও আছে—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ইত্যাদি। সর্বেবাচ্চ স্তরের নাম মাদন। এই মাদন শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই নাই।

"সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উঙ্জ্বলনীলমণি। স্থায়িভাব।১৫৫॥

—হলাদিনীর সারভূত, পরাৎপর এবং সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদন এক্সাত্র শ্রীরাধিকাতেই সর্বদা বিরাজিত।"

এই মাদনের একমাত্র আশ্রয় হইতেছেন শ্রীরাধা ; শ্রীকৃষ্ণেও এই মাদন নাই ; শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনের বিষয়মাত্র। ইহাই উপরে উদ্ধৃত শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামূতের পয়ারে বলা হইয়াছে।

ইহা হইতে জানা যায়, উপরে শ্রীশ্রীটেতভাচরিতামূতের যে তুইটী পয়ার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের সমন্বয়মূলক সিদ্ধান্ত হইবে এইরূপ:—শ্রীরাধার মধ্যে অবস্থিত মাদন ব্যতীত প্রেমের অভাভা স্তরের মুখ্য আশ্রয় বিভিন্ন ভাবের বিভিন্ন পরিকরবর্গ হইলেও এবং তাঁহাদের বিভিন্ন প্রেমবৈচিত্রীর বিষয় শ্রীকৃঞ্চ হইলেও, তিনি সেই সমস্ত প্রেমবৈচিত্রীর আশ্রয়ও; এইরূপে, তিনি সে-সমস্ত প্রেমবৈচিত্রীর বিষয় এবং আশ্রয়—উভয়ই। কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম মাদনের শ্রীকৃঞ্চ কেবল মাত্র বিষয়; তিনি মাদনের আশ্রয় নহেন। "যে যথা মাং প্রপাছতে"—ইত্যাদি শ্রীকৃঞ্চের প্রতিজ্ঞাবাক্যের ব্যর্থতা—শ্রীরাধার প্রেমের ব্যাপারে। একথাই শ্রীশ্রীটৈতভাচরিতামূত বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্বব হৈতে। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভঙ্গনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখ বচনে॥ ১।৪।১৫১-৫২॥"

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শারদীয়-রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই গোপস্থন্দরীদের নিকটে তাঁহার অপরিশোধ্য ঋণের কথা—স্থুতরাং স্বীয় প্রতিজ্ঞার ব্যর্থতার কথা—প্রকাশ করিয়াছেন।

> "ন পারয়ে২হং নিরবন্তসংযুজাং স্বসাধুকুত্যং বিবুধায়ুধাপি বঃ। যা মাহভজন্ তুর্জ্জরণেহশৃষ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ শ্রীভা. ১০।৩২।২২॥

— শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিতেছেন—হে গোপীগণ! তুশ্ছেন্ত গেহ-শৃঙ্খল সকল সম্যক্রূপে ছেদন করিয়া তোমরা যে আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, তোমাদের সেই মিলন নিরবত্ত; যেহেতু, এই ভাবে মিলিত হইয়া তোমরা আমার ভজনই—প্রীতিবিধানই—করিয়াছ (ইহাতে তোমাদের নিজের কোনও স্বার্থানুসন্ধান ছিল না)। এই ভাবে আমার প্রীতিবিধান করিয়া আমার প্রতি তোমরা যে সাধুকৃত্য করিয়াছ, ব্রহ্মার সমান আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত

হইলেও তাহার প্রতিদান দেওয়ার সামর্থ্য আমার হইবে না। তোমাদের সাধুক্ত্যই তোমাদের সাধুক্ত্যের প্রতিদান হউক (আমি তোমাদের নিকটে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী হইয়াই রহিলাম।)

এ-স্থলে শ্রীরাধার সঙ্গিনী গোপীদিগের উপলক্ষণে শ্রীরাধার নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের অপরিশোধ্য ঋণের কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমের বিষয়মাত্র বলিয়া সেই প্রেমের আস্বাদনে বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ পায়েন, আশ্রয়রূপে শ্রীরাধা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ পাইয়া থাকেন। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরই কথায় শ্রীশ্রীটেতহাচরিতায়ত বলিয়াছেন—

> "নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহলাদ। তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ॥ ১।৪।১০৯॥"

(নিজপ্রেমাস্বাদে—শ্রীকৃষ্ণের নিজ-বিষয়ক রাধাপ্রেমের আস্বাদনে। রাধাপ্রেমাস্বাদ—রাধার অর্থাৎ শ্রীরাধা কর্তৃক প্রেমাস্বাদ; আশ্রয়রূপে শ্রীরাধা কর্তৃক রাধাপ্রেমের আস্বাদন)।

এইরূপে দেখা গোল—শ্রীকৃষ্ণ সর্ববিধ প্রেমবৈচিত্রীরই বিষয়; স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ত্ব হইতেছে সর্বব-প্রেমস্তর-ব্যাপক। কিন্তু প্রেমের আশ্রয়রূপে তিনি সর্ববস্তর-ব্যাপক নহেন; শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমব্যতীত অশু সকল স্তরের ব্যাপক। স্থতরাং প্রেমের বিষয়রূপে তাঁহার ব্যাপকত্ব যত বেশী, আশ্রয়রূপে তাঁহার ব্যাপকত্ব তত বেশী নহে। এজন্ম ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের বিষয়-প্রধান-বিগ্রহ বলা যায়। এ-স্থলে প্রধান-শব্দের ধ্বনি এই যে—শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের বিষয়ত্বেরই প্রাধান্য, আশ্রয়ত্বের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তাহার প্রাধান্য নাই।

ক। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বিবেচ্য। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই হইতেছে রসম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আম্বাদনের একমাত্র উপায়।

> "প্রোঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্বেবাত্তম। ক্ষুক্তের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥ খ্রীচৈ. চ. ১।৪।৪৪॥"

এই প্রেম যাঁহার মধ্যে যতটুকু বিকশিত, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যাও তিনি ততটুকু মাত্র আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

> "আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব-স্ব-প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়॥ শ্রীচৈ, চ. ১।৪।১২৫॥"

শ্রীরাধার মধ্যে প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন পাইতে পারেন এবং তজ্জনিত পূর্ণতম আনন্দও লাভ করিতে পারেন।

আবার, ঐকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের একটী স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার আস্বাদনের নিমিত্ত—অপর সকল তো লালায়িত হয়েনই—স্বয়ং ঐকৃষ্ণ পর্যান্ত লুক হয়েন। "কৃষ্ণমাধুর্যোর এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥ শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ববমন। আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন॥ শ্রীচৈচ. চ. ১।৪।১২৮-২৯॥"

মাধুর্য্যের এই স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদনের জন্ম রসস্বরূপ শ্রীকৃঞ্চেরও লোভ জন্মে; কিন্তু তাহা ব্রজলীলায় তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়; যেহেতু, যে-প্রেমের সহায়তায় তাঁহার মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব, শ্রীরাধার সেই মাদন-প্রেমের তিনি আগ্রায় নহেন।

"স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অনন্ত অন্তুত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যায়ত আস্বাদে সকলি॥ ঐটিচ. চ. ১।৪।১১৯-২১
দর্পণাতে দেখি যদি আপন-মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥ শ্রীচৈচ. চ. ১।৪।১২৬-২৭॥"

স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত লুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ "রাধিকাস্থরূপ হইতে—অর্থাৎ শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমের আগ্রায় হইতে" ইচ্ছা করেন।

স্বীয় মাধুর্য্যের আস্বাদনের নিমিত্ত ঐকৃষ্ণ যেমন মাদনাখ্য-প্রেমের আগ্রয় হইতে ইচ্ছা করেন, আবার ঐারাধিকার ন্যায় সেই প্রেমের আস্বাদন-লাভের জন্ম লুব্ধ হইয়াও সেই প্রেমের আগ্রয় হইতে ইচ্ছা করেন।

"সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা 'পরম আগ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হুই কেবল 'বিষয়।'
বিষয়জাতীয় স্থুখ আমার আস্থাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আফ্লাদ॥
আশ্রয়জাতীয় স্থুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্থাদিতে নারি, কি করি উপায়॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১১৪-১৬॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥"

ইহা হইতেছে বস্তুতঃ শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা আস্বাদনেরই বাসনা। শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয় না হইলে তাহার মহিমার আশ্বাদন সম্ভব হয় না।

কিন্তু ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই বাসনাগুলি সর্ববদা অপূর্ণ ই থাকে। লীলারস-বৈচিত্রী-সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রজলীলায় তিনি মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় নহেন এবং ব্রজলীলারসের নিত্যত্ব রক্ষার জন্ম তাহা তিনি হইতেও পারেন না। কিন্তু এই তুইটা রস-বৈচিত্রীর আস্বাদন না করিলে তাঁহার রসিক-শেখরত্বও পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে না।

অপর এক স্বরূপে, অপর এক ধামে, তিনি শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমের আগ্রয়রূপে অনাদিকাল হইতেই স্বীয় মাধুর্য্যরসও আস্বাদন করিতেছেন এবং শ্রীরাধাপ্রেমের মাধুর্য্যও আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার এই স্বরূপটী পীতবর্ণ। এই স্বরূপের কথা পরে আলোচিত হইবে।

১০০। রসস্ক্রপ পরব্রন্মই একমাত প্রিয় বস্ত

পরব্রহ্ম বা আত্মা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুক্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্তস্মাৎ সর্বব্যাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা॥ ১।৪।৮॥—সেই এই আত্মা বা পরব্রহ্ম পুক্র অপেক্ষাও প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও প্রিয়; অন্ত সমস্ত বস্ত হইতেও প্রিয়; যেহেতু, এই আত্মা সর্ববাপেক্ষা অন্তরতর বা অতি সমিহিত।"

প্রিয় বস্তর জন্ম জগতে সকলেরই একটা আকর্ষণ দেখা যায়। পুত্রকে লোক অত্যন্ত প্রিয় মনে করে; তাই পুত্রের প্রতি লোকের একটা আকর্ষণ আছে, পুত্রের প্রীতি-বিধানের জন্ম চেফা আছে। নিজের এবং পুত্রাদির প্রীতি-সাধনের আনুকূল্য বিধান করে বলিয়া বিত্তাদির প্রতিও লোকের আকর্ষণ আছে, বিত্তাদিকেও প্রিয় বলিয়া লোকে মনে করে। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—"হে জীব! পুত্র তোমার প্রাণতুল্য প্রিয় বলিয়া তুমি পুত্রের উপাসনা (প্রীতিবিধান) করিতেছ; পুত্রাদির প্রীতি-বিধানের সহায়ক বলিয়া বিত্তাদিকে, বা অন্য অনেক বস্তুকেও তুমি তোমার প্রিয় বলিয়া মনে করিতেছ। কিন্তু তোমার পুত্র অপেক্ষাও এবং বিত্তাদি বা অন্য সমস্ত অপেক্ষাও তোমার প্রিয় বস্তু একটা আছে; সেই প্রিয় বস্তু হইতেছেন—আত্মা বা পরব্রক্ষ।"

ইহার পরেই বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—"জীব! প্রিয় বুদ্ধিতে তুমি পুত্র-বিত্তাদি যে সমস্ত বস্তুর উপাসনা করিতেছ, সে সমস্ত অনিত্য---প্রংসশীল। ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু সর্ববাপেক্ষা প্রিয় যে আত্মা বা পরব্রহ্ম, তিনি ধ্বংসশীল নহেন, তিনি নিত্য; তাঁহার প্রিয়ন্বও নিত্য। অতএব আত্মাকেই প্রিয়ন্ধপে উপাসনা করিবে। এই আত্মাকে প্রিয়ন্ধপে উপাসনা করিলে বুঝিতে পারিবে—এই আত্মাকে প্রিয় বস্তু বিনশ্বর নহেন।"

"দ যোহন্তমাত্মনঃ প্রিয়ং ক্রবাণং ক্রয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্ততীতীশরো হ তথৈব স্থাৎ। আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত, দ য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে, ন হাস্থ প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥ ১।৪।৮॥—যে লোক এই আত্মা হইতে ভিন্ন অপর বস্তুকে প্রিয় বলিয়া মনে করে, তাহাকে যদি কোনও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি—আত্মতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া যিনি আত্মার তত্ত্ব বলিতে দমর্থ, যদি তিনি—বলেন যে, 'তুমি যাহাকে প্রিয় বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা বিনাশশীল', তাহা হইলে ঠিক কথাই বলা হইবে। স্তত্তরাং আত্মাকেই—পরব্রহ্মকেই—প্রিয়রুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। যিনি আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় বস্তু কথনও বিনাশ-প্রাপ্ত হন না।"

পূর্বেবাল্লিখিত "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে কেহ মনে করিতে পারেন—পুত্র-বিত্তাদিও প্রিয়, কিন্তু আত্মা পুত্র-বিত্তাদি হইতেও প্রিয়—ইহাই যেন শ্রুতির অভিপ্রায়। কিন্তু তাহা নয়। "আত্মানমেব প্রিয়ং উপাসীত"—বাক্যে শ্রুতি বলিয়াছেন—এক্যাত্র আত্মাই প্রিয়।

পুত্র-বিত্তাদি যে প্রিয় নয়, একমাত্র আত্মাই যে প্রিয়, আত্মা প্রিয় বলিয়াই যে লোক ভ্রান্তিবশতঃ পুত্র-বিত্তাদিকে প্রায় বলিয়া মনে করে, পরবর্তী একটা বাক্যে বৃহদারণ্যকই তাহা স্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন। এ-স্থলে সেই বাকাটী উদ্ধত হইতেছে।

"স হোৱাচ—ন বা সরে পত্নঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্ত কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুল্রাণাং কামায় পুলাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় পুলাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, সাত্মনস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে জ্রেমাণঃ কামায় জ্রেমা প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। না বা অরে ক্ষত্রস্থা কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। না বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে .ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ববঞ্চ কামায় সর্ববং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় দর্ববং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রুষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি। আজানো বা অবে দর্শনেন প্রাবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ববং বিদিতম্ ॥ ২।৪।৫ ॥"

তাৎপর্য্যার্থ। "যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—হে মৈত্রেয়ি! পতির প্রীতির জন্ম পতি কখনও ভার্য্যার প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্মই পতি পত্নীর প্রিয় হয়। পত্নীর প্রীতির জন্ম পত্নী কখনও পতির প্রিয়া হয় না; পরস্তু আত্মার প্রীতির জন্মই পত্নী পতির প্রিয়া হয়। পুত্রের প্রীতির জন্ম পুত্র কখনও পিতার প্রিয় হয় না; পরস্ত আত্মার প্রাতির জন্মই পুত্র পিতার প্রিয় হয়। বিত্তের প্রীতির জন্ম বিত্ত কখনও লোকের প্রিয় হয় না: পরন্তু আত্মার গ্রীতির জন্মই বিত্ত লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাক্ষণের প্রীতির জন্ম ব্রাহ্মণ কখনও লোকের প্রিয় হয় না ; পরস্তু আত্মার প্রীতির জন্মই ব্রাহ্মণ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের প্রীতির জন্ম ক্ষত্রিয় কখনও লোকের প্রিয় হয় না : পরস্তু আত্মার প্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। লোকসমূহের (স্বর্গাদি লোকসমূহের) গ্রীতির জন্ম স্বর্গাদি-লোকসমূহ কখনও লোকের (সাধারণের) প্রিয় হয় না : পরস্তু আত্মার প্রীতির জগুই স্বর্গাদি-লোকসমূহ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। দেবগণের গ্রীতির জন্ম দেবগণ কাহারও প্রিয় হয় না: পরস্তু আত্মার গ্রীতির জন্মই দেবগণ প্রিয় হইয়া পাকে। প্রাণিগণের প্রীতির জন্ম প্রাণিগণ প্রিয় হয় না; পরস্তু আত্মার প্রীতির জন্মই প্রাণিগণ প্রিয় হইয়া পাকে। সকলের প্রাতির জন্ম সকল প্রিয় হয় না : পরস্তু আত্মার প্রীতির জন্মই সকল প্রিয় হইয়া পাকে। সতএন হে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রম্টনা, আত্মাই শ্রোভন্য, আত্মাই মন্তন্য, আত্মাই নিদিধ্যাসিতন্য (অর্থাৎ আত্মার সাক্ষাৎকারই কর্ত্তব্য, আত্মার কথাই শাস্ত্রত্ত গুরুর নিকটে প্রাবণ করা কর্ত্তব্য, আত্মার বিষয়ই স্মরণ-মনন করা কর্ত্ব্য এবং আত্মারই নিরন্তর ধ্যান করা কর্ত্ব্য)। হে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শনে, প্রবণে, মননে এবং বিজ্ঞানেই এই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—যেই আত্মার প্রীতির জন্ম পতি-পত্নী-পুত্র-বিত্তাদি লোকের প্রিয়

হয়, সেই আত্মাই দ্রম্টব্য, শ্রোতব্য এবং সেই আত্মার জ্ঞান লাভ হইলেই সমস্ত জগৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। স্কুতরাং সেই আত্মা যে পরব্রক্ষ, অপর কিছু নহে, তাহাই জানা গেল; যেহেতু, শ্রুতি সর্ববর্ত্তই বলিয়াছেন—প্রব্রহ্মের জ্ঞানলাভ হইলে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না।

তাহা হইলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—পরব্রক্ষোর প্রাতির জন্মই পতি-পত্নী-পুল্র-বিত্তাদি লোকের প্রিয় হয়, পত্তি-পত্নী-পুত্র-বিত্তাদির প্রীতির জন্ম পতি-পত্নী-পুত্রাদি প্রিয় নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে --পত্তি-পত্নী-পুল্রাদি বাস্তবিক কাহারও প্রিয় নহে : পরব্রহ্মই একমাত্র প্রিয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—স্বরূপতঃ পরব্রহ্মাই যদি লোকের একমাত্র প্রিয় হইয়া থাকেন, পতি-পত্নী-পুজ্রাদি যদি প্রিয় না-ই হয়, তাহা হইলে পতি-পত্নী-পুঞাদিকে প্রিয় বলিয়া মনে হয় কেন ? পরব্রন্ধই যে লোকের একমাত্র প্রিয়, ইহা লোক বুঝিতে পারে না কেন ?

এই প্রশোর উত্তর এই। পরব্রহ্মাই যে একমাত্র প্রিয়, ইহা বুঝিতে না পারার হেতু হইতেছে এই যে— প্রাকৃত জগতের লোক পরব্রহ্মকে জানে না, অনাদিকাল হইতেই তাঁহাকে ভূলিয়া আছে। তাহার প্রমাণ এই যে, শ্রুতি বলিয়াছেন—"তমেব বিদিয়া অতিমৃত্যুমেতি, স্থান্তঃ পন্থা বিস্তুতে অয়নায়।—সেই ব্রহ্মকে জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়: জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়ার পক্ষে অত্য কোনও উপায় নাই।" ইহা হইতেই বুঝা যায়-পরব্রশকে না-জানাই হইতেছে জন্ম-মূত্রার কবলে পতিত হওয়ার একমাত্র হেতু। প্রাকৃত জগতের লোক—যাহারা পতি-পত্নী-পুত্রাদিকে প্রিয় বলিয়া মনে করে, তাহারা সকলেই—জন্ম-মৃত্যুর অধীন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্জুনকে বলিয়াছেন—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনৰ্জ্জন্ম ন বিগুতে॥ ৮।১৬॥

—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকের অধিবাসীরাই পুনরাবর্ত্তন করিয়া থাকে (সকলেরই জন্ম-মৃত্যু আছে)। কিন্তু হে কোন্ডেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জনা হয় না।"

এই গীতাবাক্য হইতে জানা গেল, জন্ম-মৃত্যুর অধীন প্রাকৃত জগতের লোকসকল কোনও সময়েই পরব্রমাকে প্রাপ্ত হয় নাই, কোনও সময়েই ভাঁহাকে জানে নাই। অনাদিকাল হইতেই তাহারা ব্রগাসম্বন্ধে অজ্ঞ।

ব্রদাকেই যাহারা জানে না, কখনও জানেও নাই, ব্রদাই যে একমাত্র প্রেয়, তাহা তাহারা কিরুপে জানিবে ? যে কখনও অমূতের আম্বাদন পায় নাই, অমূত দেখেও নাই, অমূত যে প্রম-আস্বাত্ত—স্ত্তরাং অতি লোভনীয়—তাহা সে কিরূপে বুঝিবে ?

প্রাকৃত জীব প্রব্রন্ধাকে জানে না, প্রব্রন্ধাই যে একমাত্র প্রিয়, তাহাও জানে না। প্রব্রন্ধার সহিত তাহার যে একটা নিত্য অবিচেছ্য সম্বন্ধ অনাদিকাল হইতেই নিত্যসিদ্ধ ভাবে বর্ত্তমান, তাহাও জীব জানে না। কিন্তু এই নিত্য অবিচ্ছেত্য নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধের কথা জীব জানেনা বলিয়াই যে সেই সম্বন্ধটী লোপ পাইয়া যাইবে, তাহা নহে, তাহা হইতেও পারে না। পুত্র ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বব হইতেই এবং তদবধি পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তি

পর্যান্তও যে পিতা দূরদেশে অবস্থিত, সেই পিতা তাহার পুল্রকে না চিনিলেও এবং পুল্রও স্বীয় পিতাকে না চিনিলেও তাহাদের পিতৃ-পুত্র-সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায় না।

পরব্রেক্সের সহিত জীবের এই অনাদি-সিদ্ধ সম্বন্ধবশতঃ সম্বন্ধের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে এবং পরবৃদ্ধাই স্বরূপতঃ একমাত্র প্রিয় বলিয়া এই আকর্ষণটীও প্রিয়ত্বের আকর্ষণই। এই প্রিয়ত্বের আকর্ষণেই জীব প্রিয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু কোন্ প্রিয়ের আকর্ষণ, তাহা জানে না বলিয়া যাহাকে সাক্ষাতে দেখে এবং যাহার মধ্যে প্রিয়ত্বের একট ক্ষীণ আভাস দেখিতে পায়, তাহাকেই প্রিয় বলিয়া মনে করে। এই কারণেই একমাত্র প্রিয় পরব্রদ্ধ-বিষয়ে অনাদি-অজ্ঞতাবশতঃ জীব পতি-পত্নী-পুল্রাদিকে প্রিয় বলিয়া মনে করে।

জীবের মঙ্গলের নিমিত্তই শ্রুতি জানাইয়া দিতেছেন——"হে জীব! পতি-পত্নী-পুত্রাদি তোমার প্রিয় নহে; ভ্রান্তিবশতঃ তুমি পতি-পত্নী-পুত্রাদিকে প্রিয় বলিয়া মনে করিতেছ, প্রিয়বুদ্ধিতে তাহাদের উপাসনা— প্রীতিবিধানের চেফা—করিতেছ। তোমার একমাত্র প্রিয় হইতেছেন—পরব্রহ্ম। প্রিয়বুদ্ধিতে তাঁহারই উপাসনা কর: তাহা হইলেই নিত্য শাশ্বত অবিনশ্বর প্রিয়কে লাভ করিয়া কূতার্থ হইতে পারিবে।"

এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মই জীবের একমাত্র প্রিয়।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রুত হয়। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে ব্রক্ষমোহন-লীলা-বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—ব্রহ্মাকর্ত্তক বৎস-বৎসপালগণ অপহৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই সমস্ত বৎস-বৎসপালরূপে নিজেকে প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং নরমানে এক বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল বৎস-বৎসপালের সহিত লীলা করিয়াছিলেন। গাভীগণ এই নব-প্রকটিত বৎসগণকেই নিজেদের পূর্বব-সন্তান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং ব্রজবাসিগণও নবপ্রকটিত বৎস-পালগণকেই নিজেদের পূর্বব-সন্তান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব আরও বলিয়াছিলেন—নিজ নিজ সন্তানদের প্রতি গাভী ও ব্রজবাসীদের পূর্বেব যেরূপ স্নেহ ছিল, নবপ্রকটিত বৎস-বৎসপালদের প্রতি তদপেক্ষা অনেক বেশী স্নেহ উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া পরীক্ষিৎ-মহারাজ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

> "ব্রহ্মন ! পরোন্তবে কুফে ইয়ান প্রেমা কথং ভবেৎ। যোহভূতপূর্বস্তোকেয়ু স্বোদ্ধবেমপি কথ্যতাম্।। শ্রীভা. ১০।১৪।৪৯॥

—হে ব্রহ্মন্! ব্রজবাসিগণের এবং গাভীগণের স্ব-স্ব-সন্তানের প্রতি যাদৃশ প্রেম ব্রহ্মমোহন-লীলার পূর্বের দৃষ্ট হয় নাই, ব্রহ্মমোহনের পরে তাঁহাদের তাদৃশ প্রোম পরোদ্ভব কৃষ্ণে কিরূপে হইল ? তাহা বর্ণন করুন।" তাৎপর্য্য এই যে —শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নন্দ-যশোদার সন্তান, স্কুতরাং ব্রজবাসীদের বা গাভীদের পক্ষে—পরের সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৎস-বৎসপালরূপে তাঁহাদের নিকটে বিরাজিত, তখন এই বৎস-বৎসপালগণও ব্রজবাসীদের এবং গাভীদের পক্ষে বাস্তবিক পরের সন্তানই। অথচ এই সমস্ত পর-সন্তানের প্রতি তাঁহাদের স্ব-স্ব-সন্তান অপেক্ষাও অত্যধিক স্নেহ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

পরীক্ষিৎ মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"লোকিক জগতে দেখা যায়, পুক্র-বিত্তাদি লোকের প্রিয় হয় বটে; কিন্তু পুক্র-বিত্তাদি অপেক্ষাও নিজের আত্মা হইতেছে অধিকতর প্রিয়। নিজের আত্মা (জীবাত্মা) প্রিয় বলিয়াই পুক্র-বিত্তাদি প্রিয় বলিয়া মনে হয়। আত্মার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধবশতঃ নিজের দেহে যেরূপ প্রীতি, পুক্রের প্রতিও সেরূপ প্রীতি দেখা যায় না। আবার পুক্রের প্রতি যেরূপ প্রীতি, বিত্তাদির প্রতি সেরূপ প্রীতি দৃষ্ট হয় না। লোক প্রয়োজন বোধ করিলে পুক্রের জন্ম বিত্তাদিও ত্যাগ করিতে পারে; আবার দেহের জন্ম পুক্রাদিকেও ত্যাগ করিতে পারে। দেহাত্মবুদ্ধি প্রান্ত লোক দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে বলিয়াই বিত্ত-পুক্রাদি হইতেও দেহ তাহার সমধিক প্রিয়। কিঞ্চিৎ বিবেকের উদয় হইলে যথন লোক বুনিতে পারে যে, 'দেহ আমি নহি', তথন দেহ অপেক্ষাও নিজের আত্মাকে অধিকতর প্রিয় বলিয়া মনে করে এবং তথন বুনিতে পারে যে, আত্মার প্রিয়-সাধন বলিয়াই দেহ-পুক্র-বিত্তাদিকে প্রিয় বলিয়া মনে করা ইইয়াছে। দেহ-পুক্রাদির বাস্তবিক প্রিয় হ নাই, প্রিয় আত্মার সহিত সম্বন্ধবশত্যই তাহারা প্রিয় বলিয়া মনে হয়। আবার, এই আত্মারও আত্মা হইতেছেন পরমাত্মা; পরমাত্মা হইতেছেন আত্মা—হুক্তওেও প্রিয়; পরমাত্মার সহিত নিকটতম সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আত্মা বা জীবাত্মা। এজন্ম বংসা বাংক। বস্তুতঃ পরমাত্মাই হইতেছেন একমাত্র প্রেমাত্মি। এজন্ম বংস-বংসপালরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাদীদিগের বা গাভ্যাদিগের যে প্রীতি, তাহা স্ব-স্ব-পুক্রাদির প্রতি প্রাতি অপেক্ষাও সমধিক।"

"সর্বেব্যামপি ভূতানাং নৃপ স্বাজ্যেব বল্লভঃ।
ইতরেংপত্যবিত্তাছান্তম্বল্লভতীয়ব হি॥
তদ্রাজেন্দ্র যথা সেহঃ স্ব-স্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুল্লবিত্তগৃহাদিষু॥
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্মতম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হুনু যে চ তম্॥
দেহোহপি মমতাভাক্ চেৎ তর্হাসো নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেংস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥
তম্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেব্যামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্মাত্মানমথিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৫০-৫৫॥"

এইরূপে শ্রীমদ্ভাগরত হইতেও জানা গেল—পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—একমাত্র প্রিয় বস্তু; তাঁহার প্রিয়ফ্নেই তাঁহার সহিত—সাক্ষাদ্ভাবে বা পরম্পরাক্রমে—সম্বন্ধযুক্ত অপর বস্তুর প্রিয়ম্ব।

আবার, স্নেহময়ী জননীর স্নেহের পাত্র একমাত্র সন্তানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সমস্ত বস্তুই—সন্তানের

বসন-ভূষণাদি, তাহার উপবেশন-স্থানাদি, ক্রীড়াসামগ্রী-আদি, তাহার সঙ্গী-আদি, সমস্তই—যেমন জননীর প্রিয়, তদ্রপ পরব্রহ্ম ভগবান্ জীবের একমাত্র প্রিয় বলিয়া ব্রহ্মসম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তুই—ব্রহ্মের ধাম-পরিকরাদি, ব্রহ্মের প্রিয় এবং নিত্যদাস জীবাদি সমস্তই—জীবের প্রিয়। কিন্তু এ-সমস্তের প্রিয়ত্ব হইতেছে আপেক্ষিক: নিরপেক্ষ এবং স্বাভাবিক প্রিয় হইতেছেন একমাত্র ব্রহ্ম। তথাপি এ-সমস্তও প্রিয় বলিয়া এ-সমস্তের অপেক্ষায় ব্রহ্ম হইতেছেন প্রিয়তম, সর্বাধিক প্রিয়। তিনি "প্রেয়ঃ পুল্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োহল্যস্মাৎ সর্বন্দ্মাৎ।" শালে যে পরব্রহ্ম ভগবানুকে কোনও কোনও স্থলে "প্রিয়তম" বলা হইয়াছে, ইহাই তাহার তাৎপর্য্য।

কিন্তু দেহাত্মবৃদ্ধি সংসারী জীব অপার জীবকে সাধারণতঃ প্রায় বলিয়া মনে করিতে পারে না। যাহার। তাহার ইন্দ্রিয়-স্থথের আনুকুল্য বিধান করিয়া থাকে, তাহারাই তাহার প্রিয়। কোনও ভাগ্যে যদি পরব্রন্ধ ভগবানে তাহার প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তাহা হইলে এক্ষের প্রিয় এবং নিতাদাস জীবেও তাহার প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি স্ফুরিত হইবে। জীবের প্রতি তাহার তৎকালীন প্রিয়ত্বই হইবে স্বতঃস্ফুর্ত্ত বাস্তব প্রিয়ত্ব।

১৩৪। পূর্বেবই বলা হইয়াছে—পরব্রন্ধ স্থাস্বরূপ, রসস্বরূপ। তিনি সূত্রাস্বরূপ এবং রস্ক্রন্ধ বলিয়াই তাঁহার প্রিয়ত।

জীবমাত্রের মধ্যেই একটা চিরন্তনী স্থাবাসনা আছে। এই স্থাবাসনার প্রেরণাতেই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তুঃখ-নিবৃত্তির জন্মও লোক কর্মে প্রবৃত হয় বটে: কিন্তু তুঃখ নিবৃত্তি-বাসনার চিরন্তনত্ব নাই। চিরন্তনী স্ত্রখবাসন। হইতেই তাহার উদ্ভব। জীব স্ত্রখ চায় বলিয়াই স্তথের বিপরীত বস্তু চুঃখ চাহে না। চুঃখ যখন অসহ্য হইয়া উঠে, অথচ স্থাও যখন পাওয়া যায় না, তখন "স্তথের চাইতে সোয়াস্তি ভাল"— এই নীতি অনুসারে হুঃখ-নিবৃত্তির জন্ম লোক চেফা করিয়া খাকে। হুঃখ দূর হইয়া গেলে সাময়িক ভাবে একটু স্বস্তি অমুভবও করে। কিন্তু স্থখবাসনা অন্তর্হিত হয় না। তখনও আবার স্থথের জন্ম চেফী করিয়া থাকে। স্থ্য লাভের চেফ্টা কখনও কখনও ফলবতীও হয়: প্রাপ্ত তুখ লোক ভোগও করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে স্বখবাসনার চরমা তৃপ্তি হয় না। নবলন্ধ স্থথের ভোগজনিত উন্মাদনা তিরোহিত হইয়া গেলে আবার স্থথবাসনা জাগিয়া উঠে—সেই জাতীয় আরও প্রচুর পরিমাণের স্তুখ, অথবা অন্তজাতীয় স্তুখ লাভের জন্ম বাসনা জন্ম। এই অভীষ্ট স্থুখও যদি পাওয়া যায়, তাহাতেও তৃপ্তি হয় না।

এইরূপে দেখা যায়, সংসারে জীবের স্থখবাসনা কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। তাহার হেতু হইতেছে এই যে-—বস্তুতঃ যে স্থাখের জন্ম লালদা জাগে, দেই স্থাখের স্বরূপ জীব জানে না; তাই তাহার প্রাপ্তির উপায়ও অবলম্বন করিতে পারে না—স্কুতরাং তাহা পায়ও না।

কিন্তু যে স্থাখের জন্ম জীবের এই চিরন্তনী বাসনা, তাহা কি রকম স্থুখ ? তাহার স্বরূপ কি ?

জীব দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়বর্চোর স্থাের জন্মই লালায়িত এবং এই জাতীয় স্থা-সাধন বস্তু সংগ্রহের জন্মই চেফী। করিতেছে। কিন্তু তাহাতে যে তাহার স্থ্যাসনার চরমা তৃপ্তি হয় না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়—ইন্দ্রিয়ের স্থথের বাসনাই বস্তুতঃ জীবের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহে।

তবে কোন্ স্থথের বাসনা জীবের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক গ

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিচার করিতে হইবে—এই স্কুখবাসনটি কাহার ? ইহা কি দেহের বা দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের স্তথ-বাসনা ? না কি অপর কোনও বস্তর স্থথবাসনা ?

দেহ এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয় হইতেছে—জড় বস্তু, অচেতন। অচেতন জন্ত বস্তুর কোনও বাসনা থাকিতে পারে না। চেতন বস্তুরই বাসনা থাকিতে পারে। স্থুতরাং জীবের চিরন্তনী স্থুখবাসনাটী দেহের বা দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের বাসনা হইতে পারে না।

সমস্ত জীবের মধ্যেই একটা ঢেতন বস্তু আছে —জীবাত্মা বা জীবস্বরূপ। এই চেতন বস্তুর সংশ্রবিবশতঃই দেহাদি—জড় অচেতন বস্তু হইলেও—সাময়িকভাবে একটু চেতনৰ লাভ করে। এই চেতন বস্তু জীবাত্মারই এই চিরন্তনী স্থখবাসনা।

জীবাত্মার সঙ্গে স্থুখন্বরূপ পরব্রহ্মের একটা নিত্য অবিচ্ছেত্ত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাঁহার প্রতি জীবের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। স্বাভাবিক বলার হেতু এই যে—পরব্রহ্মও চিদ্বস্ত, অবশ্য বিভু চিৎ; আর জীবাত্মাও চিদ্বস্ত, অবশ্য অণ্চিং। উভয়েই চিদ্বস্ত বলিয়া সজাতীয়। নিতাসম্বন্ধবিশিষ্ট তুইটী সজাতীয় বস্তুর প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ স্বাভাবিকই হইবে। স্তুখন্বরূপ পরব্রক্ষের প্রতি জীবাত্মার এই স্বাভাবিক আকর্ষণই হইতেছে জীবাত্মার স্কুখবাসনা—স্কুখস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাওয়ার বাসনা।

কিন্তু সংসারী জীব অনাদিকাল হইতে পরব্রহ্মকে ভূলিয়া আছে বলিয়া,—কোন স্তুথের জন্ম বাস্তবিক বাসনা—জীব তাহা জানে না, জানিতে পারে না। সংসারী জীবের জীবাত্মা মায়িক দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া এবং সংসারী জীব দেহাত্মবুদ্ধি বলিয়া, জীবাত্মার চিরন্তনী স্তখবাসনা দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই বিকশিত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়াই বিকশিত হয়-—রক্তবর্ণ কাচের আবরণের ভিতর দিয়া বিকশিত সাদা আলোকও যেমন রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়, তদ্রুপ। ইন্দ্রিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া এই স্থখবাসনাও ইন্দ্রিয়ের স্তথের বাসনারূপেই প্রতিভাত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের স্থখসাধন বস্তু লাভের প্রয়াসকেই প্রবর্ত্তিত করে। লক্ষ্যন্রউ হইয়া কল্পিত লক্ষ্যের দিকে এই বাসনার গতি হয় বলিয়া মূল লক্ষ্য বস্তুটীকে পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ যেই স্থাপের জন্ম জীবস্বরূপের চিরন্তনী বাসনা, তাহা হইতেছে স্থাস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু—স্কুতরাং ভূমা—সর্ববিষয়ে অসীম। "ভূমৈব স্থখম্।" প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সসীম বস্তুতে—দেশে এবং কালে সীমাবদ্ধ বস্তুতে—তাহা পাওয়া যাইতে পারে না। এজন্মই শ্রুতি বলিয়াছেন—"নাল্লে স্থুখমস্তি।" তাই সদীম এক্ষাণ্ডে চিরন্তনী স্থথবাসনার লক্ষ্য স্থথের জন্ম জীবের ছটাছটীর অবসান হয় না।

স্বখলাভের জন্ম দৌড়াদৌড়ী-ছুটাছুটীর অবসান কিসে হইতে পারে, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন— "রসংছেবায়ং লক্ষানন্দী ভবতি।—রদপ্তরূপ—সুখম্বরূপ—পরব্রহ্মকে পাওয়া গেলেই জীব (<mark>আনন্দলাভ</mark> করিয়া) আনন্দী হইতে পারে (তথন আর স্থুখলাভের জন্য অন্য কোনওরূপ প্রয়াসের প্রয়োজন থাকে না)।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতেই জানা যায় --জাবের চিরন্তনী স্তুখবাসনা হইতেছে --বাস্তবিক স্তুখস্বরূপ পরব্রন্ধের জন্ম বাসনা।

ইহাও জানা গেল—রসত্বরূপ—স্থেসরূপ—পরব্রদাই সকলের একমাত্র অভীষ্ট বলিয়া তিনিই সকলের একমাত্র প্রিয় বস্তু। আবার, আনন্দদাতা যিনি, তিনিও সকলেরই প্রিয়। আনন্দদাতাও একমাত্র রসস্বরূপ পরব্রদাই (১।১।১৩০ অনুচেছদ)। স্থতরাং তিনিই সর্বতোভাবে সকলের একমাত্র প্রিয়। এজন্মই শ্রুতিতে প্রিয়রূপে ভাঁহার উপসনার উপদেশ দৃষ্ট হয়।

১০৫। রসম্বরূপ প্রব্রেমার থেম-দাত্র

প্রীতি-সম্বন্ধে প্রীতিসন্দর্ভের একটা বাক্য পূর্বেবই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতেছে এই ঃ—

"তস্তা হলাদিন্তা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি র্নিত্যং ভক্তবুন্দেয়ু নিক্ষিপ্যমানা ভগবং-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ততে ॥ প্রীতিসন্দর্ভ ।৬৫॥—সেই হলাদিনীর (হলাদিনী-প্রাধানা স্বরূপ-শক্তির) কোনও এক সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) নিত্যই ভক্তবুন্দে নিক্ষিপ্ত করেন : তাহাই প্রীতি (বা প্রেম) নামে অভিহিত হইয়া ভক্তচিত্তে বর্ত্তমান থাকে।"

ইহা হইতে জানা গেল—রসম্বরূপ পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণই প্রোম— এশ্র্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধপ্রেম বা ব্রজপ্রেম— দান করিয়া থাকেন।

প্রিয়ের ধর্ম্মই হইতেছে প্রিয়ন—প্রেম। যিনি প্রিয়, তাঁহার হভাবই হইতেছে প্রীতি-বিতরণ করা। ব্যবহারিক জগতেও দেখা যায়, যিনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয়, তিনি সর্ববদাই আমাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরব্রহ্মই একমাত্র প্রিয় বস্তু। তিনি ব্যতীত প্রিয় সার কেহ নাই। (১)১১৩৩-৩৪ অনুচেছদ দ্রুফীব্য)। প্রায়ােরর পূর্ণতম বিকাশ ভাঁহারই মধ্যে। স্তুতরাং তিনিই পূর্ণতম বিকাশময় প্রেম— ঐশ্ব্যজ্ঞানহীন ব্রজপ্রোম—দিতে সমর্থ। অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে এতাদৃশ প্রিয়ত্বের বিকাশ নাই বলিয়া অপর কোনও ভগবং-স্বরূপই এই বিশুদ্ধ-প্রেম দিতে সমর্থ নহেন।

"সন্ত্রতার। বহবঃ পুষ্করনাভস্ত সর্ব্রতো ভদ্রাঃ।

কৃষ্ণাদন্তঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥—লঘুভাগবতামুত। পূর্ববধণ্ড। ৫।৩৭॥

—পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্বন্যঙ্গলপ্রাদ অনেক অবতার (স্বরূপ) থাকুন: কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এমন আর কে-ই বা আছেন, যিনি লতাকে পর্য্যন্ত প্রেম দান করিয়া গাকেন ?"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনেক অবতার বা স্বরূপ সাছেন সত্য এবং এই সমস্ত অবতার বা ভগবৎ-স্বরূপ সর্বেবাতোভাবে জীবের মঙ্গলদান করিতেও পারেন সত্য: কিন্তু যাহা প্রমত্ম মঙ্গল—যাহা সর্বশক্তিমান সর্বেশ্বর স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান প্রব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে পর্যান্ত, "সত্যং শিবং ফুল্বম"-বাক্যে শ্রুতি যাঁহাকে শিবস্বরূপ বা মঙ্গলস্বরূপ বলিয়াছেন, সেই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত সর্বেবাতোভাবে বশীভূত করিতে পারে, সেই পরম-মঙ্গলস্বরূপ বিশুদ্ধপ্রেম—ক্ষঃং শ্রীকৃঞ্ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বব্ধপই দিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল মানুষকে প্রোম দান করেন, তাহা নহে; তিনি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি লতাকে পর্যান্ত—স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলকেই প্রেমদান করিতে সমর্থ, করিয়াও

থাকেন। শ্রীমদ্ভাগৰতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।। শ্রীকৃষ্ণের অসমোদ্ধ রূপমাধুর্ব্য দর্শন করিয়া পশু-পক্ষি-বৃক্ষাদি সকলেই প্রেমে পুলকিত হইয়াছিল। "ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্-গো-দ্বিজ-ক্রম-মুগাঃ পুলকান্যবিভ্রন ॥ শ্রীভা. ১০।২৯।৪০॥"

প্রাম হইতে পারে, রামায়ণ হইতে জানা যায় — শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিমিত্ত বৃক্ষাদিও রোদন করিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বৃক্ষাদিরও প্রেম জন্মিয়াছিল; শ্রীরামচন্দ্র রক্ষাদিকেও প্রোম দিয়াছিলেন ; নতুবা বৃক্ষাদি তাঁহার জন্য রোদন করিবে কেন ? স্থতরাং একমাত্র শ্রীক্রমণ্ট যে প্রেম দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায় ?

ইহার উত্তরে বলা যায়—প্রীরামচন্দ্রের জন্ম বৃক্ষাদি যে রোদন করিয়াছিল, তাহা সত্য: কিন্তু তাহা কেবল শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন-সময়ে, তাঁহার বিচ্ছেদে কাতর হইয়া: সর্বদা —বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সংযোগ-সময়ে বৃক্ষাদির ঐরপ আচরণ দেখা যায় না, পরস্তু, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়েও পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-লতাদির দেহে প্রোম-বিকার দৃষ্ট হয়। উপরে উদ্ধৃত লঘুভাগবতামৃত-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিস্তাভূষণ এ-কথাই লিখিয়াছেন। "যতু রামে বনবাসায় নির্গতে বৃক্ষাদিভিরপি রুদিতমিতি শ্রীরামায়ণেহপ্যুক্তম্। তৎ খলু তদৈব বিচ্ছেদহুঃখেনৈব। ইহ তু সংযোগেহপি প্রতিদিনমপি তদস্তীতি ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্ গো-দ্বিজ-ক্রম-মূগাঃ পুলকান্সবিভ্রন্॥ প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রোমহান্টতনবো বরুয়ঃ স্ম॥ ইত্যাদি বাক্যাদবগতম্॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃঞব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ যে ঐশ্র্য্যজ্ঞান-লেশহীন শুদ্ধ ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না—এই উক্তির পশ্চাতে যুক্তিও আছে।

যাঁহার আয়ত্ত্বে যে বস্তুটী থাকে, তিনিই দেই বস্তুটী অপরকে দিতে পারেন : তাঁহার আয়ত্ত্বে না থাকিলে তিনি তাহা দিতে পারেন না। ঐশ্বর্গুজ্ঞানহীন প্রেম শ্রীক্ষুফ্ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের আয়ত্ত্বে নাই। যেহেতু, পরব্যোম ঐশ্বর্যা-প্রধান ধাম: সেই ধামে ঐশ্বর্যাজ্ঞানেরই প্রাধান্য: পরব্যোমস্থ ভগবং-স্বরূপগণের আয়ত্ত্বেও ঐশ্ব্যাজ্ঞান-প্রধান ভাবই আছে, ঐশ্ব্যাজ্ঞানহীন ভাব তাঁহাদের আয়ত্ত্বে নাই। দারকা-মথুরাতেও ঐশ্ব্যাজ্ঞানমিশ্রা প্রীতি: এই প্রীতিই দারকা-মথুরাবিহারী বাস্তদেবের আয়ত্তে, ঐশ্ব্যাজ্ঞানহীনা শুদ্ধা প্রীতি তাঁহার আয়ত্তে নাই। একমাত্র ব্রজই হইতেছে ঐপর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধপ্রেমের বা কেবলা প্রীতির ধাম। ব্রজনিহারী রসিক-শেখর শ্রীকুম্ণের আয়ত্বেই তাহা অবস্থিত: স্তৃতরাং একমাত্র তিনিই এই কেবলা প্রীতি বা ব্রজপ্রেম দান করিতে সমর্থ।

ত্রোদশ অধ্যায়

শ্রীক্তফের নরলীলা ও ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি

১৩৬। পরব্রমা ঐক্রম্থ নরলীল

শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্বববর্তী ১।১।৬৮-অনুচেছদে বলা হইয়াছে—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ,

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—এই দ্বিভুজ নরাকৃতিরূপই নরলীলার উপযোগী, "মর্ত্তালীলোপয়িকম্॥ শ্রীভা. ৩২।১২॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি হইতে জানা গেল—নরলীলাই পরব্রন্ধ শ্রীক্নফের লীলা এবং তাঁহার নরাকুতিরূপই নরলীলার উপযোগী।

শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্ববক পূর্বেই দেখান হইয়াছে, শ্রীক্রফের পিতৃমাতৃত্বাভিমানী পরিকরও আছেন—
নন্দ-যশোদাদি। মানুষেরই পিতা-মাতা থাকেন, ভগবানের পিতামাতা থাকিতে পারেন না; যেহেতু, ভগবান্
অজ, অনাদি। এতাদৃশ ভাবসম্পন্ন পরিকরের উল্লেখেই শ্রুতি শ্রীক্রফের নরলীলত্বের কথা প্রকাশ করিয়া
গিয়াছেন। মানুষ যেমন দাস, সখাদি-বন্ধুবান্ধব, পিতামাতা এবং তদমুরূপ আত্মীয়-সজন এবং কান্তাদিকে
লইয়া সংসার-স্থুখ ভোগ করে, রসস্বরূপ পরব্রন্ধও তদ্রুপ দাস, সখা, পিতামাতাদি এবং কান্তাগণকে লইয়া
লীলান্থখ উপভোগ করেন। দাস্থ-সখ্যাদি সকল ভাবের পরিকর তাঁহার থাকিলেও বাৎসল্য-ভাবের পরিকর
পিতা-মাতাই তাঁহার নরলীলত্বের মুখ্য পরিচায়ক।

নরলীলা বলিতে নর-অভিমানে যে লীলার অনুষ্ঠান তিনি করিয়া থাকেন, তাহাকেই বুঝায়। তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বর—পরব্রহ্ম—হইলেও তাঁহার অভিমান—দৃঢ় বিশ্বাস—এই যে—তিনি নর, ঈশ্বর নহেন। ইহাই নর-অভিমান। স্বরূপতঃ তিনি অজ, নিত্য, অনাদি; স্থৃতরাং স্বরূপতঃ তাঁহার কোনও পিতামাতা নাই। নন্দ-যশোদা বাস্তবিক তাঁহার পিতামাতা নহেন; পরস্ত তাঁহার পরিকর, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। তাঁহাদের অভিমান এই যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান। তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ অভিমান বিগ্রমান—তিনিও মনে করেন—তিনি নন্দ-যশোদার সন্তান। এইরূপ অভিমান না থাকিলে রিসক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাৎসল্য-রুসের আস্বাদন সম্ভব হয় না।

নর-অভিমান ব্যতীত প্রীতিরসের সম্যক্ আস্বাদন যে সম্ভব হইতে পারে না, তাহার হেতুও আছে। হেতুটী এই।

পূর্বববর্ত্তী ১।১।১২৭-অনুচেছদে বলা হইয়াছে, রস-আস্থাদন করিতে হইলে প্রীতিরসের আশ্রয় ভক্তের বশ্যতা স্বীকার অপরিহার্য্য। ভক্তবশ্যতার পরিপূর্ণতাতেই প্রীতিরসেরও পূর্ণতম আস্থাদন! কিন্তু রস-আস্থাদক ভগবানের চিত্তে যদি স্বীয় ঐশ্বর্যের বা ভগবত্বার জ্ঞান বিগুমান থাকে, তাহা হইলে ভক্তবশ্যতা সম্ভব হয় না। সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ আবার কাহার বশীভূত হইবেন ? স্কুতরাং সম্যক্রপে প্রীতিরসের আস্বাদনের নিমিত্ত আস্বাদক-ভগবানের পক্ষে স্বীয় ভগবন্ধার বা ঈশ্বরত্বের জ্ঞান সম্যক্রপে তিরোহিত হওয়ার প্রয়োজন। ভগবন্ধার জ্ঞান তিরোহিত হইলে দ্বিভূজ বা নরাকৃতি পরব্রক্ষের পক্ষে একমাত্র নর-অভিমান পোষণই সম্ভব।

সম্যক্রপে আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিতে হইলে আস্বাস্থ্য প্রীতিরসটীরও সম্যক্রপে ঐশ্ব্যজ্ঞানহীন হওয়া আবশ্যক, তাহা পূর্ববর্ত্তী ১।১।১২৯-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। পরব্যোমস্থিত পরিকর-ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ঐশ্ব্যজ্ঞান-প্রধানা; ঘারকা-মথুরার পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ঐশ্ব্যজ্ঞান-মিশ্রিতা। কেবলমাত্র ব্রজপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই সম্যক্রপে ঐশ্ব্যজ্ঞানহীনা। এই প্রীতিরসই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্যক্রপে আস্বাদন-চমৎকারিত্বময়।

এইরূপে দেখা গেল—প্রীতিরসের আস্বাদনে পূর্ণতম আনন্দ-চমৎকারিত্ব-সিদ্ধির জন্ম তুইটী জিনিস প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, রস-আস্বাদক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্যক্রপে নিজের ঐশ্বর্যাজ্ঞানহীনতা বা নর-অভিমান। দ্বিতীয়তঃ, প্রীতিরস-পাত্র পরিকর-ভক্তগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসন্থরে সম্যক্রপে ঐশ্বর্যাজ্ঞানহীনতা। ইহা একমাত্র ব্রজেই সম্ভব। এজন্মই ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ নর-লীল। ব্রজলীলায় ঐশ্বর্যাজ্ঞানহীন পরিকর ভক্তদের সঙ্গে তাঁহার নর-অভিমানাত্মিকা লীলায় যে বিশুদ্ধ প্রীতিরস উৎসারিত হয়, তাহার আস্বাদনেই রস-আস্বাদনের পূর্ণতম চমৎকারিত্ব।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বেবাত্তম নরলীলা, ন্রবপু তাঁহার স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর,নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ।। শ্রীচৈ. চ. ২।২১৮৩॥"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমানের মূল হেতু হইতেছে তাঁহার পূর্ণতম প্রেমমুগ্ধন্ব। এজন্মই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী॥ (১।১।১২৭-অনুচেছদ দ্রস্ফব্য)।

শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় নিজের ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান না থাকিলেও ঐশ্বর্য্য তাঁহার আছে; যেহেতু তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বর। এই ঐশ্বর্য্যের বিকাশও আছে; কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়—তাঁহার নরলীলার অবিরোধী ভাবে। পরবর্ত্ত্তী কতিপয় অনুচ্ছেদে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

১৩৭। ঐক্তিক্ষের নরলীলা ও এশ্বর্য্য

নরলীল স্বয়ংভগবান্ শ্রীক্রফের নর-অভিমান সত্ত্বেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য থাকিবেই; যেহেতু, তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বর বলিয়া ঐশ্বর্য্য হইতেছে তাঁহার স্বরূপণত ধর্ম। আবার, তাঁহার ঐশ্বর্য্য হইতেছে তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ; স্থতরাং তাঁহার সেবা করা, তাঁহার লীলার আমুকূল্য করাও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের স্বরূপামুবন্ধি কার্য্য। এই স্বরূপামুবন্ধি কার্য্য হইতে ঐশ্বর্য্য কথনও বিরত থাকিতে পারে না। লীলাসিদ্ধির নিমিত্ত যখনই প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহার ঐশ্বর্য্য নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু ঐশ্বর্য্য এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যাহাতে শ্রীক্রফের নর-অভিমান সাধারণতঃ ক্ষুপ্প না হয়। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, কয়েকটী লীলা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহা বুঝিতে চেফা করা যাউক।

ক। অসুর-সংহার-লীলা এবং ছুপ্টদমন-লীলা

পূ**তনাবধ-লীলা**। জন্মের অল্প কয়েক দিন পরে শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণ একদিন রাত্রিতে যশোদামাতার গুহে শয্যায় শয়ান আছেন। যশোদামাতা এবং রোহিণীমাতাও সেই স্থানে আছেন। কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বালঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা তাহার রাক্ষসী মায়ায় এক দিব্য রমণীর বেশ ধারণ করিয়া, স্বীয় স্তনদ্বয়ে তীব্র কালকৃট লেপন করিয়া, স্তন্মপান করাইবার ছলে কালকৃট পান করাইয়া শিশু-কুফের প্রাণ বিনাশের উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ সেই গৃহে উপনীত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্রই শিশুরূপী কৃষ্ণ তাহার স্বরূপ অবগত হইলেন—এ-যে দিব্য নারী নহে, পরস্তু বালঘাতিনী রাক্ষসী, তাহা জানিতে পারিলেন; যেহেতু, স্বরূপতঃ তিনি চরাচরাত্মা।

বিবুধ্য তাং বালমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ॥ শ্রীভা. ১০।৬।৮॥

তিনি নেত্র নিমীলিত করিয়া শুইয়া রহিলেন। পূতনা তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া স্তম্যপান করাইতে লাগিল। যশোদা ও রোহিণী হঠাৎ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়ে [যেন হতবুদ্ধি হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। শিশুরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও—নরশিশুরই স্থায়—তুই হাতে পূতনার স্তন ধরিয়া স্তম্থ পান করিতে লাগিলেন এবং রুফ্ট হইয়া স্তন্মের সহিত পূতনার প্রাণ পর্য্যন্ত পান করিলেন। ভীষণ যদ্রণায় অস্থির হইয়া পূতনা—"ছাড় ছাড়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; বালক ছাড়েন না। যন্ত্রণায় পূতনার চুই নয়ন বিস্ফারিত হইল, পূতনা ছট্ ফট্ করিয়া ইতস্ততঃ হস্তপদ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল, তাহার গাত্রে ঘর্ম্ম প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখব্যাদন করিয়া, হস্ত-পদ-কেশ প্রদারিত করিয়া পূতনা ভূতলশায়িনী হইল; তাহার দেহে প্রাণ নাই। মৃত্যুসময়ে কপট রূপ পরিত্যাগ করিয়া পূতনা স্বীয় ভীষণ রূপ প্রকাশ করিল। গোপ-গোপীগণ পূতনার ভীষণ-চীৎকার-শব্দে ভীত হইয়া শিশুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন— বালক পূতনার বিশাল বক্ষে নির্ভয়ে খেলা করিতেছেন। গোপীগণ তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়া वहरवन ।

> "বালঞ্চ তস্থা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্। গোপাস্তর্ণং সমভেত্য জগুহুর্জাতসম্রমাঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৬।১৮ ॥"

এই লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশর্যোর তুইটী লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, তাঁহার সর্ববজ্ঞর। পূতনাকে দেখিয়াই তিনি তাহার স্বরূপ চিনিয়াছেন; অথচ বর্ষীয়সী যশোদা এবং রোহিণী তাহা জানিতে পারেন নাই। আবার, পূতনা বালঘাতিনী বলিয়া তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ রুষ্টও হংয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার অস্তুর-সংহারিণী শক্তির বিকাশ। এই শক্তিদারা তিনি পূতনার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন।

কিন্তু এতাদৃশ ঐশ্ব্য-বিকাশ-সত্ত্বেও তাঁহার নরশিশুবৎ আচরণ অক্ষুপ্প রহিয়াছে। পূতনাকে চিনিতে পারিয়াও তিনি নরশিশুর মতনই চক্ষু নিমীলিত করিয়া শুইয়া ছিলেন, পূতনার ক্রোড়েও স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন—স্তন্মদায়িনীর কোলে শিশু যেমন থাকে, তদ্রপ; তুই হাতে পূতনার স্তন জড়াইয়া ধরিয়া স্তন্ম পান করিয়াছেন। স্তন্মের আকর্ষণে পূতনার প্রাণবায়ুপর্য্যন্ত বহির্গত হইয়া থাকিলেও শিশুর মুখে সবল আকর্ষণের অনুরূপ কোনও রূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয় নাই। তাহার পরে মৃত পূতনার বক্ষঃস্থলে শিশুর মতনই অকুতোভয়ে খেলা করিয়াছেন। এ-সমস্ত হইতে বুঝা যায়—তাঁহার নরবৎ-লীলা অক্ষুগ্ধই ছিল। কিন্তু তাঁহার দৃশ্যমান্ আচরণ নরশিশুবৎ হইলেই যে তাঁহার নরলীলা বাস্তবিক অক্ষুগ্ধ ছিল, তাহা বলা যায় না। বাহিরের আচরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনোভাবও যদি নরবৎ থাকিয়া থাকে, যদি তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুগ্ধ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেই ইহাকে বাস্তবিক নরলীলা বলা সঙ্গত হইবে। নর-অভিমান যদি ক্ষুগ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা হইবে নরলীলার ছন্ম আবরণে আচছাদিত ঈশ্বর-লীলা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল কিনা। এই প্রসঙ্গে বৈশ্বব-তোষণী-টীকাকার লিখিয়াছেন—"রোষসমন্বিতর্গণ তৎস্তম্প্রাণপানার্থমেবাক্তম্। ততশ্চ রোষরূপং তত্তেজ এব তান্ চুফভাবময়ান্ অপবিত্রানপিবৎ অশোষয়দিত্যর্থঃ। কুঠারসমন্বিতো বৃক্ষমচ্ছিনদিতিবৎ স্বয়ন্ত তদনুকরণমাত্রং কুতবানিত্যর্থঃ। ফলন্ত তদনুকরণমাত্রাদিপি আদিতি সর্ববিত্রব ইত্যং ব্যাখ্যেয়ন্। * *। কিঞ্চেদং বাল্যলীলাবেশেহপি তাদৃশশক্তো হেতুঃ তদাবেশেহপি সর্ববাসাং শক্তীনাং স্বসময়প্রতীক্ষত্বাল্লীলানুরূপা প্রবৃত্তিঃ আদেবেতি ভাবঃ।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—"চুফসংহারিকা শক্তিরেব অপবিত্রান্ প্রাণান্ স্তনঞ্চ অপিবৎ অশোষয়ৎ, ন তু স ইতি কুঠারসমন্বিতো বৃক্ষমচ্ছিনদিতিবৎ।"

এ-স্থলে উদ্ধৃত টীকা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বাল্যলীলায় আবিষ্ট; স্থতরাং অশু কোনও বিষয়ে, পূতনাবধ-বিষয়েও, তাঁহার কোনও অনুসন্ধান ছিল না। তাঁহার ঐশর্যাই, ছফ্ট-সংহারিণী শক্তিই, পূতনাকে বধ করিয়াছে। তাঁহার বাল্যলীলায় আবেশের সময়েও, যেন তাহাদের সেবার সময়ের অপেকা করিয়াই তাঁহার সমস্ত শক্তিই তাঁহার মধ্যে অবস্থান করে। যখন সেবার সময় উপস্থিত হয়, তখন তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহার ঐশর্যাশক্তি চেতনাময়ী বলিয়া তাঁহাকর্ভূক প্রয়োজিত না হইয়াও স্বতঃই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-শ্রীতাঙ্গাদির সহায়তা মাত্র তাঁহার অস্থর-সংহারিণী শক্তি গ্রহণ করিয়াছে; বৃক্ষচ্ছেদনকারী যেমন কুঠারের সহায়তা গ্রহণ করে, তদ্ধপ। স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পূতনা-সংহার-কার্য্যের অনুকরণমাত্র করিয়াছেন, বাস্তব কার্য্য সমাধা করিয়াছে তাঁহার ঐশ্বর্যা-শক্তি।

এইরপে তাঁহার সর্ববজ্ঞতা-শক্তিও বাল্যলালাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানব্যতীতই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আত্মপ্রকাশ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে—তাহার সেবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সর্ববজ্ঞতা-শক্তির আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য জানিতে পারিয়াছেন—দিব্যবেশা রমণী বালঘাতিনী রাক্ষসী; কিন্তু কিরপে তাহা তিনি জানিলেন, তদ্বিষয়েও তাঁহার অনুসন্ধান ছিল না। এ-স্থলেও সর্ববজ্ঞর-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের মনের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার একটী আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য হইতেছে অস্তর-সংহার। স্থযোগ এবং সময় উপস্থিত হইলে এই অস্তর-সংহার-কার্য্য করিয়াই তাঁহার ঐশ্চর্য্য-শক্তি বা অস্তর-সংহারিণী শক্তি তাঁহার সেবা করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্ত্বক অস্তর-সংহার-কার্যোর রহস্ম প্রকাশ প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামতে লিখিয়াছেন—

> "স্বয়ংভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন॥ কিন্তু কুষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল। ভার-হরণ-কাল তাতে হইল মিশাল॥ পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্বব্যহ মৎস্থাগ্রবতার। যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥ অতএব বিষ্ণু তখন কুষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অস্থর-সংহারে॥ শ্রী চৈ. চ ১।৪।৭-১২॥"

অফুর-সংহারাদিপূর্বক পৃথিবীর ভার হরণ হইতেছে অব্যবহিতভাবে জগতের পালনকর্ত্তা বিফুর কার্য্য। ইহা স্বয়ংভগবানের কার্য্য নহে। অস্থর-সংহারার্থ বিষ্ণুর অবতরণের সময়েই স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তথন, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে অবস্থিত থাকেন বলিয়া জগতের পালনকর্ত্তা অস্তর-সংহারক বিষ্ণুও তাঁহারই মধ্যে অবস্থান করেন এবং এই বিষ্ণুই স্বীয় অস্তর-সংহারিণী শক্তি প্রকাশ করিয়া, শ্রীকুফের বিগ্রাহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াই এবং শ্রীকুফের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সহায়তাতেই, অস্তর-সংহার কার্য্য নির্ববাহ করিয়া থাকেন: শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ হইতেছেন বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর সমস্ত শক্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তির অংশ। বিষ্ণুর মধ্যে যে অম্রর-সংহারিণী শক্তি বিরাজিত, তাহাও বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। এই শক্তিই অস্তর-সংহারাদি করিয়া থাকে ; এই বিষয়ে বিশুদ্ধ প্রেমরসের আম্বাদিকা লীলায় আবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনুসন্ধান থাকে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, পূতনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ঐশর্য্যশক্তির বিকাশ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় আবিষ্টতা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল গ

ইহা সন্তব হইয়াছিল যশোদামাতার বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি।" মহামহেশর শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের বশীকরণে সমর্থ হইলেও তিনি নিজে কিন্তু প্রেমের প্রভাবের অধীন, প্রেমের উপরে তিনি কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। তাই এতাদৃশ বিশুদ্ধ প্রেমের আত্রায় যশোদাদির সাক্ষাতে, সবৈধর্য্যপূর্ণ হইয়াও তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধে অনুসন্ধানহীন হইয়া থাকেন (১।১।১২৮ অনুচেছদ দ্রফীব্য)। পূতনার আগমনের পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ

যশোদামাতার সান্নিধ্যে ছিলেন; শিশুরূপে তাঁহার বাৎসল্য-প্রেমরসই আস্বাদন করিতেছিলেন। যথন পূতনা গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিল, তখনও যশোদামাতা সেই স্থানে; তখন তাঁহার বাৎসল্যপ্রেম উচ্চুসিত হইয়া বরং শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আশক্ষা এবং উৎকণ্ঠারই স্থি করিয়াছিল। স্কুতরাং সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের যশোদা-প্রেমমুগ্ধতা বরং আরও নিবিভূত্ব লাভ করিয়াছিল। এই অবস্থায় ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান, কিম্বা ঐশ্বর্য্য-শক্তির আবির্ভাবের অনুভব তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তখনও তাঁহার বাল্যভাব পূর্ণতম রূপেই বিগ্রমান ছিল। এ জন্মই বৈষ্ণব-তোষণ্যাদিকার বলিয়াছেন, তিনি বাল্য-লীলায় আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া ঐশ্বর্য্যের উদ্গমেও ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান তাঁহার ছিল না।

এইরূপে দেখা গেল—বাল্যলীলায় আবেশ বশতঃ, ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাবেও ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান বা অনুভব তাঁহার না থাকায়, তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুগ্গই ছিল। ঐশ্বর্য্য তাঁহার নর-অভিমানকে ক্ষুগ্গ করিতে পারে নাই, নরলীলাকেও ক্ষুগ্গ করিতে পারে নাই। নরলীলার অবিরোধী ভাবেই ঐশ্বর্য্য নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে।

কেবলমাত্র নরলীলার অবিরোধীভাবেই যে এশর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই নহে। মনে হয় যেন, এই ঐশর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া বাল্যভাবাবিষ্ট রসিক-শেখরের বাল্যলীলাকে অধিকতররূপে রসপুষ্টও করিয়াছে। পূতনার বিকট চীৎকার শুনিয়া, তাহার হস্তপদ-বিক্ষেপ দেখিয়া, শিশু-কৃষ্ণের জন্ম যশোদামাতার আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পরে গতপ্রাণা পূতনার বক্ষঃস্থলে শিশু-কৃষ্ণকে খেলা করিতে দেখিয়া যশোদাদি কিঞ্চিৎ আশস্ত হইলেন বটে; কিন্তু তাহাদের উৎকণ্ঠা তখনও প্রশমিত হয় নাই। পূতনারূপ কালগ্রহের স্পর্শে শিশুর ভাবী অমন্সলের আশঙ্কা করিয়া তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত শিশুরূপী কৃষ্ণকে গোমুত্রদ্বারা সান করাইয়া গোরজে লিপ্ত করিলেন এবং তাহার বিভিন্ন অঙ্গে রক্ষাবন্ধন করিলেন।

"গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্। রক্ষাঞ্চক্রুশ্চ শকৃতা বাদশাঙ্গেয়ু নামভিঃ॥ শ্রীভা. ১০।৬।২০॥"

এই সমস্তই তাঁহাদের বাৎসল্য-বারিধির উচ্ছাসের পরিচায়ক। বাৎসল্যরস-লোলুপ শ্রীকৃষ্ণ এই উচ্ছুসিত বাৎসল্যরস আস্বাদন করিয়াছেন। এই বাৎসল্যরসোচ্ছাসের আনুষঙ্গিক হেতু হইল ঐশর্য্যের আবির্ভাব। তাই বলা যায়—ঐশর্য্য আত্মপ্রশাস করিয়া তাঁহার স্বকার্য্য যেমন সাধিত করিয়াছে, আনুষঙ্গিক ভাবে বাৎসল্যরসেরও পুষ্টিবিধান করিয়াছে, মাধুর্য্যেরও সেবা করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের "সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্"—ইত্যাদি ১০।৭।৩৭-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও একথাই লিখিয়াছেন— "পৃতনাদিবধৈশ্বর্য্যং ন প্রেম সমকুচয়ও। প্রত্যুতাবর্দ্ধয়ন্তিস্মিন্নরিষ্টপ্রতিশঙ্কয়া॥—পৃতনাবধ-লীলায় অভিব্যক্ত ঐশ্বর্য্য প্রেমকে সঙ্কুচিত করে নাই; প্রত্যুত, অরিষ্ট হইতে আশঙ্কা জন্মাইয়া প্রেমকে সম্যক্রপে বর্দ্ধিত করিয়াছে।"

পূতনাবধ-ব্যাপারের ন্যায়—শকটাস্থর, তৃণাবর্ত্তাস্থর, বকাস্থর, অঘাস্থর, বৎসাস্থর, অরিফ্টাস্থর, কেশী প্রভৃতি অস্তর-বধ-ব্যাপারেও লীলারসাবিফ শ্রীকৃঞ্জের নর-অভিমানের অবিরোধী ভাবেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিকশিত হইয়াছে এবং আনুষঙ্গিকভাবে লীলারসের পুষ্ঠি সাধন করিয়াছে।

কালীয়দমন-লীলাতেও ঐশ্বৰ্য্য-বিকাশ-সত্ত্বেও শ্রীকুষ্ণের নর-অভিমান অব্যাহত ছিল: কিন্ত এই লীলার শেষ ভাগে দেখা যায়, তাঁহার ক্রোধোপশমনের নিমিত্ত কালীয়-পত্নীগণ তাঁহার স্তব করিয়াছে, স্তবে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বেরও উল্লেখ করিয়াছে (শ্রীভা. ১০।১৬।৩৩-৫৩)। তখন শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে পরিত্যাগ করিলেন। মুক্ত হইয়া কালীয়ও তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বের উল্লেখপূর্ববক শ্রীকৃঞ্চের স্তব করিয়াছিল (শ্রীভা. ১০।১৬।৫৪-৫৯)। কালীয়ের স্তব শুনিয়া যমুনা-হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রগর্ভস্থ রমণকদ্বীপে গিয়া বাস করার জন্ম শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে আদেশ করিলেন এবং সে-স্থানে গরুড় হইতে তাহার আর কোনও ভয় থাকিবেনা বলিয়াও তাহাকে আশ্বাস দিলেন (শ্রীভা. ১০।১৬।৬০-৬৩)। তাহার পরে সম্ত্রীক কালীয় বিবিধ উপচারে শ্রীক্তফের অর্চ্চনা করিল (শ্রীভা. ১০।১৬।৬৪-৬৬) এবং পুত্র-কলত্রের সহিত শ্রীক্লফের পরিক্রমা করিয়া রমণক-দ্বীপে চলিয়া গেল।

এই সমস্ত বিবরণ হইতে মনে হয়---কালীয়-পত্নীগণের এবং কালীয়-নাগের স্তব-স্তৃতি ও পূজাকালে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্বা-জ্ঞান উদ্বৃদ্ধ হইয়াছিল, স্থতরাং সেই সময়ে তাঁহার নর-অভিমান অপসারিত হইয়াছিল।

কিন্তু বাস্তবিক শ্রীক্লফের নর-অভিমান অপসারিত হইয়াছিল কিনা, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে কয়েকটা বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

কদম্ববৃক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়হ্রদে লাফ দিয়া পড়িলেন, তখন কালীয় রুষ্ট হইয়া শ্রীকুঞ্বের মর্ম্মন্তলে দংশন করিল এবং তাঁহার সমস্ত শরীর বেষ্টন করিয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণও সর্পবৈষ্টিত হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার স্থাগণ এবং নিকটবর্ত্তী গোপগণ অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিহবল হইয়া পড়িলেন। এমন সময় আবার ব্রজমধ্যে ভুকম্পাদি বিবিধ উৎপাত আরম্ভ হইল। পূর্বেবই সমবয়ক্ষ গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গিয়াছেন। ভূমিকম্পাদি উৎপাতের মধ্যে তাঁহাদের কি অবস্থা হইল—ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত নন্দাদি গোপগণ এবং যশোদাদি গোপীগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ধাবিত হইলেন। বলরাম সেই দিন গোচারণে গিয়াছিলেন না। তিনিও ধাবিত হইলেন। নানাস্থানে শ্রীকৃষ্ণের অন্থেষণ করিতে করিতে অবশেষে তাঁহারা কালীয়হ্রদের তীরে আসিয়া দেখিলেন— গোপালগণ চিত্রপুত্তলিকাবৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে গাভীগণ রোদন করিতেছে; আর তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সর্পবেষ্টিত হইয়া হ্রদমধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছেন। কৃষ্ণের নিমিত্ত উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় তাঁহারা অত্যন্ত আর্ত্ত ও বিষণ্ণ হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। নন্দাদি গোপগণ হ্রদে প্রবেশ করিতে উn্তত হইলেন। বলদেব তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন। তাঁহাদের এইরূপ আর্ক্তি দেখিয়া স্বজন-চুঃখকাতর শ্রীকৃষ্ণ সর্পদেহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিলেন এবং অতিরুষ্ট কালীয়ের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন: কালীয়ও তাঁহাকে দংশনের প্রতীক্ষায় ঘুরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভ্রমণ-প্রামে কালীয় হীনবল হইলে ঐক্তি তাহার সহস্রফণাযুক্ত উন্নত মস্তক অবনত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া ফণায় ফণায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন ; পদাঘাতে কালীয়ের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল। কালীয় রুধির বমন করিতে লাগিল। কালীয়ের এই অবস্থা দেখিয়া তদীয় পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি আরম্ভ করিল।

এই বিবরণে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণের চেফা বরাবরই নরবৎ ছিল। কালীয়দেহে বেষ্টিত হইয়া নিশ্চেফ থাকা, পরে হাতের সহায়তায় কালীয়কর্জৃক বেফনের অপসারণ-চেফা, কালীয়কে প্রান্ত-ক্লান্ত করিয়া হীনবল করার উদ্দেশ্যে তাহার চারিদিকে ভ্রমণ, কালীয় হীনবল হইলে তাহার মস্তক অবনত করিয়া তত্তপরি আরোহণ ও নর্ত্তন—এই সমস্তই নর-চেফা। ইহা হইতে জানা যায়—কালীয়-দমনের ব্যাপারে শ্রীকৃঞ্জের নরবৎ আচরণ অক্ষুশ্গই ছিল।

এখন দেখিতে হইবে, তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল কিনা। পূর্বেই বলা হইয়াছে—যশোদাদির সাক্ষাতে তিনি যখন থাকেন, তখন তাঁহাদের পরম-প্রভাবময় প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের ঐশর্য্যানুসন্ধান থাকে না। নন্দ-যশোদাদির আগমনের পূর্বেব শ্রীকৃষ্ণের যে সখাগণ তাঁহারই সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের গাঢ় প্রেমের সান্নিধ্যেও তাঁহার ঐশর্য্যের অনুসন্ধান থাকিতে পারে না। তারপর, নন্দ-যশোদাদি আসিয়া কৃষ্ণের অবস্থা দেখিলে তাঁহাদের বাৎসল্য-সমুদ্রে যে প্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণকেও স্পর্শ করিয়াছে; তাহার ফলেই তিনি কালীয়দেহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিলেন। এতাদৃশ বাৎসল্য-প্রেমের প্রবল প্লাবনে আপ্লাবিত শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান স্ফুরিত হওয়ার—স্কৃতরাং তাঁহার নর-অভিমান অপসারিত হওয়ার—কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। স্কৃতরাং তাঁহার নর-অভিমান যে অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি।"—শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা কিছু থাকে না।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পূতনাবধের স্থায়, চুফ্ট-কালীয়দমন-ব্যাপারেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-শক্তিই তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহায়তায় সমস্ত কার্য্য নির্বরাহ করিয়াছে। প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের এ-সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধানই ছিল না। ঐশ্বর্যাশক্তি কালীয়কে দমিত করার আনুষঙ্গিক ভাবে সখ্য-বাৎসল্যাদি-রসের পুষ্টিসাধন-রূপ সেবা এবং কালীয়কে নরলীলাবিফ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থল ব্রজভূমি হইতে বহু দূরে অপসারিত করিয়া লীলার আনুকূল্য-বিধানরূপ সেবাও করিয়াছে।

এইরপে দেখা গেল—অন্থর-সংহার-লীলায় এবং চুষ্ট-দমন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমানের এবং নরলীলার অবিরোধী ভাবেই ঐশ্বর্য আত্মপ্রকাশ করে এবং অন্থর-সংহারাদি করিয়া থাকে, আনুষঙ্গিক ভাবে নরলীলারসেরও পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে।

থ। শিশু-ক্লম্খের মুখে যশোদা-মাতার বিশ্বদর্শন

এক দিন যশোদা-মাতা শিশু-কৃষ্ণকে কোলে লইয়া স্তন্ত পান করাইতেছিলেন। শিশুর স্তন্ত-পান প্রায় শেষ হইয়াছে, মাতা তাঁহার লালন করিতেছেন, এমন সময়ে শিশু জ্ম্বা ত্যাগ করিলে তাঁহার মনোহর হাসিযুক্ত মুথে যশোদা-মাতা দেখিলেন—আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্তালোক, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, দ্বীপ, পর্বত, নদ-নদী, অরণ্য এবং স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণী বিরাজিত। পুত্রের মুখে বিশ্ব দর্শন করিয়া যশোদামাতা কম্পিত-গাত্রা ও বিস্মিতা হইলেন (শ্রীভা. ১০।৭।৩৪-৩৭॥)।

এ-স্থলেও যশোদামাতার বাৎসল্য সঙ্কুচিত হয় নাই। পুত্রের মুখে এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, অথবা কোনও উৎপাতের আশস্কা করিয়াই, বাৎসলাময়ী যশোদা কম্পিত-গাত্রা হইয়াছেন। "সংজাতবেপথুঃ পরমাদ্ভুতত্বেন উৎপাতাশক্ষয়া বা॥ বৈষ্ণবতোষণী-টীকা।" আবার—"আমার শিশু-পুত্রের আজ এ-সব আবার কি ?" —এইরূপ মনে করিয়া তিনি বিশ্মিত হইয়াছেন। "বিশ্মিতা এব আসীৎ মৎপুত্রস্থ ইদম্ অত কিম্ ? — শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।" যশোদার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বর-জ্ঞানের উদয় হয় নাই। "নতু ঐশ্যজ্ঞানসম্ভ্রান্ত্যা বাৎসল্যে শিথিলাভবৎ। চক্রবত্তা।"

পূতনাদির স্থায় কোনও অস্তুরের উপস্থিতি এই স্থানে নাই। অস্তুর-সংহাররূপ কোনও হেতুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করে নাই : আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শিশু-দেহেরও বিভূত্ব —সর্ববিশ্বাত্রায়ন্ত্র—দেখাইয়া দিল। "ততো নির্হেত্রেবেয় মৈশ্বরী শক্তিরাগতা। বিভূবদর্শিকা কৃষ্ণদেহস্ত স্ফুটমেব হি ॥ চক্রবর্ত্তিপাদ-টীকা-ধৃত-বচন।"

যশোদামাতার কম্প এবং বিম্ময় তাঁহার প্রগাঢ়-প্রেমসমুদ্রেরই তরঙ্গবিশেষ। "তচ্চাপি বস্তুতো গাঢ়প্রেমোর্শ্মিময়মেব। চক্রবর্ত্তী।"

ঐপর্য্যের এইরূপ নির্হেতৃক আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি ? চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"প্রেমদেব্যা পরীক্ষার্থ-মাগচ্ছন্ত্যরান্তরা। শক্তিরেষা হরেঃ কিন্তু তয়া দাসীকৃতা ভবেৎ॥—প্রেমদেবীর পরীক্ষার্থ ই শ্রীহরির এই ঐশ্বরী শক্তি মধ্যে মধ্যে আগমন করে: কিন্তু আসিয়া সেই প্রেমদেবীরই দাসী হইয়া যায়, অর্থাৎ প্রেমের সেবাতে—প্রেমের পুষ্টিসাধনে—আত্মনিয়োগ করে।" উৎপাতের আশঙ্কায় যশোদামাতার বাৎসল্য-প্রেমসমুদ্র উচ্ছুসিত হইয়াছিল। এইরূপ উচ্ছাস-জননই ঐশ্বর্য্য-শক্তিকর্ত্ত্বক বাৎসল্য-প্রেমের সেবা।

বৈঞ্চব-তোষণীকারও নারদ-পঞ্চরাত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহাই বলিয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দ-লক্ষ্যা এব দাসীয়মানা কাচিদিয়মপি শক্তিস্কস্থাং বৰ্ত্তইতি লক্ষ্যতে নেত্ৰনিমীলনাৎ অনাদূত্যৈব সেতি তৰ্ক্যতে। তত্বক্তং নারদপঞ্চরাত্রে। হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ববা মুক্ত্যাদিসিদ্ধায়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভূতাস্তস্থা শেচটিকাবদনুব্রতা ইতি। তথাপি তদানীমত্তবাত্তাদুশ-লীলোদয়াবসরে স্বদাস্তমেব সফলয়ন্তী বিস্ময়দ্বারা তামাত্মেশ্বরীম্ উল্লাসয়িতুমেবমনুবর্ত্ত ইতি চ গম্যতে।"

ঐশ্য্য এ-স্থলে দেখাইলেন—ব্রজপরিকরদের প্রেম কিরূপ মহীয়ান, কিরূপ সান্দ্রতম। ইহার মধ্যে প্রবেশ করা তো দূরে, ইহাকে সঙ্কুচিত করাও ঐশর্যোর সামর্থ্যাতীত: ঐশর্য্য কেবল এই প্রেমের সেবা করিয়া, প্রেমকে উদ্ভাসিত করিয়াই, নিজেকে কুতার্থ মনে করে।

এই লীলার আলোচনায় দেখা গেল-অন্ম কোনও হেতু না থাকিলেও কেবল প্রেমের-মাধুর্য্যের-সেবার নিমিত্তও ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। তথনও নরলীল শ্রীক্রফের নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ থাকে।

গ! দাবানল-পান-লীলা

শ্রীকৃষ্ণ দুইবার দাবানল পান করিয়াছেন। একবার, কালীয়-হ্রদের তীরে : আর একবার, ভাণ্ডীরবনের निकर्छ।

যে দিন শ্রীকৃষ্ণ কালীয়-দমন করেন, সেই দিন শ্রান্তি, ক্লান্তি এবং অসময়ের কথা বিবেচনা করিয়া গোকুলবাসিগণ আর গৃহ-গমনের চেফা করিলেন না; সকলে হ্রদের তীরেই নিশা যাপন করিলেন। নিশীথকালে দৈবাৎ দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ব্রজ্বাসীদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। অগ্নিম্পর্ণে তাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন এবং সম্ভ্রস্ত হইয়া—"কুষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম"—ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ম কৃষ্ণ ও বলরামকে আহ্বান করিলেন। তৎপূর্বেব নানা ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের অনেক প্রভাব তাঁহারা দেখিয়াছেন। শ্রীকুষ্ণে গাঢ় প্রেমবশতঃ এই প্রভাবকে অবশ্য তাঁহারা শ্রীকুষ্ণের ঐশর্য্য বলিয়া মনে করেন নাই; কোনও লৌকিক অসাধারণ প্রভাব বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তাই দাবানল দেখিয়া তাঁহার। মনে করিলেন— রাম-ক্রম্ঞ এই বিপদ হইতেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

ব্রজবাসীদের আহ্বান শুনিয়া এবং তাঁহাদের বিপদ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই তীব্র দাবানল পান করিয়া (कनित्नन ।

> "ইত্যং স্বজন-বৈক্রবাং নিরীক্ষা জগদীশবং। তমগ্নিমপিবতীব্রমনস্থোহনন্তশক্তিপ্তক ॥ শ্রীভা. ১০।১৭।২৫॥"

তীব্র এবং চতুর্দ্দিকে ব্যাপক দাবানলকে পান করিয়া ফেলা—এক বিরাট্ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। এই প্রদক্ষে বৈষ্ণব-তোষণী-টীকাকার লিখিয়াছেন—"ইত্যং স্বপ্রেমৈকমূলকানেককাকুক্ত্যাদিপ্রকারকং নিরীক্ষ্য অনুভূয় তং তাদৃশম্ অতস্তীত্রং চুঃসহং তথাভূতমপি অপিবৎ। কারুণ্যময়প্রেমাবেশেনৈবেতি-ভাবঃ। তদাবেশস্তেন কথং তৎপানং স্থাদিত্যাশঙ্ক্ষ্য গূঢ়মপ্ৰি তদৈশৰ্ষ্যং স্বয়মেব ব্যক্তীভবতীতি অভিপ্ৰেত্য সিদ্ধান্তয়তি জগতামীশ্বরঃ সর্বেব্যু তত্তচ্ছক্তিপ্রদ ইত্যর্থঃ।" মর্ম্মার্থঃ—ব্রজবাসিগণ তাঁহার "স্বজন—আপন জন"; তাঁহারা তাঁহাতে গাঢ়প্রেমবান্, তিনিও তাঁহাদের প্রতি গাঢ়গ্রীতিমান্। তাঁহাদের "বৈক্লব্য—আর্ত্তিমূলক কাকৃক্তি আদি" শুনিয়া এবং তাঁহাদের বিপদ অনুভব করিয়া তাঁহাদের প্রতি গাঢ প্রীতিবশতঃ তাঁহাদের রক্ষার জন্ম তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। এইরূপ কারুণ্যময়-প্রেমাবেশেই তিনি অতি তীব্র চুঃসহ দাবানল পান করিলেন। কিন্তু কারুণ্যময়-প্রেমাবেশে কিরূপে দাবানল পান করা সম্ভব হইতে পারে ? শ্লোকস্থ "জগদীশুর"-শব্দেই ইহার উত্তর নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার অনস্ত ঐশ্বর্য: তিনি নর-লীলার আবেশে আছেন বলিয়া ঐশ্বর্য্য গুঢ় ভাবে তাঁহার মধ্যে অবস্থিত। এক্ষণে স্বজন-রক্ষার জন্ম তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া গৃঢ় ঐশ্বর্য্য নিজেই নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া, ঐক্ত্যের মুখের সহায়তায়, দাবানল পান করিয়া তাঁহার ব্যাকুলতা দূর করিয়াছে। কেবল দাবানল পান করা নহে, ঐশ্বর্যাশক্তি শ্রীকুষ্ণের পরিচ্ছিন্নবং-প্রতীয়মান শিশুদেহেই তাঁহার বিভুত্ব-ধর্ম্মও প্রকটিত করিয়াছে; তাই একস্থানে অবস্থিত থাকিয়াও চতুর্দ্ধিকে পরিব্যাপ্ত দাবানলকে পান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

জ্ম্ভাত্যাগ-কালে শ্রীকৃষ্ণের মুখে যশোদার বিশ্ব-দর্শন-ব্যাপারেও ঐশ্বর্য্য আপনা হইতেই আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে ; কালীয় ধদ-তীরে দাবানল-পানের ব্যাপারেও স্বয়ংই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তথাপি এই তুইস্থলে আত্মপ্রকাশের মধ্যে কিছু যেন বৈশিষ্ট্য বিগুমান্ আছে। দাবানল-পানের ব্যাপারে স্বজন-রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের

ব্যাকুলতাকে হেতু করিয়াই ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকট করিয়াছে—যদিও শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান করেন নাই। কিন্তু বিশ্ব-প্রদর্শন-ব্যাপারে তদ্রূপ কোনও হেতু দেখা যায় না। বিশ্ব-প্রদর্শন-ব্যাপারে কেবলমাত্র প্রেমের বা মাধুর্য্যের উল্লাস-সাধনের জন্মই ঐশ্বর্য্যের আত্ম-প্রকটন, কেবলমাত্র স্ব-ইচ্ছাতে. নির্হেতৃক ভাবে: কিন্তু দাবানল-পানের ব্যাপারে---কুফের স্বজন-রক্ষার্থ ব্যাকুলতা দুরীকরণরূপ একটা হেতু দুষ্ট হয়।

আর একদিন ভাণ্ডীরবন হইতে কিঞ্চিদুরবর্ত্তী ঈষিকাটবীতে গোচারণরত শ্রীক্লফের সখা ও গাভীগণ হঠাৎ দাবানলদ্বারা পরিবেপ্টিত হইলে সখাদের আর্ত্তিবাক্য প্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আদেশ করিলেন— "তোমরা চক্ষু নিমীলিত করিয়া থাক।" তাঁহারা তাহাই করিলেন। তথন শ্রীকৃষ্ণ দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন—"চক্ষু উন্মীলিত কর।" উন্মীলিত করিয়া তাঁহারা দেখিলেন— কেবল যে দাবানলই অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা নহে : তাঁহারাও ভাণ্ডীরবনে আনীত হইয়াছেন।

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের স্থাদের প্রতি কারুণ্যময় প্রেমাবেশজনিত ব্যাকুলতাই তাঁহার গৃঢ় ঐশ্বর্যাশক্তির আবির্ভাবের হেতু। উভয় দাবানলের ব্যাপারেই শ্রীক্লফের নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল।

ঘ। গোবর্দ্ধন-ধারণ, বরুণালয় হইতে শ্রীনন্দের আনয়ন, অজাগরের গ্রাস হইতে শ্রীনন্দের মোক্ষণাদি লীলাতেও ভক্তজন-প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তজন-রক্ষার্থ কারুণ্যের উদ্রেককে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-শক্তি আপনা হইতেই আত্ম-প্রকাশ করিয়া শ্রীক্লফের সেবা করিয়াছে এবং আত্মুষঙ্গিক ভাবে পরিকর-ভক্তদের প্রেমসমুদ্রকে উচ্ছুসিত করিয়াছে। এ-সকল স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ও। দামবন্ধন-লীলা

মহাবাৎসল্যের আবেশে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত শাসন করার উদ্দেশ্যে যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে একটা উল্খলের সঙ্গে বাঁধিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মাতার শাসনের ভয়ে ভীত। তাঁহার ইচ্ছা নয়—তিনি বাঁধা পড়েন। রজ্জুর পর রজ্জু সংযোজিত করিয়াও মাতা তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলেন না; প্রত্যেক রজ্জু সংযোজনের পরেই দেখা যায়, রজ্জু চুই অঙ্গুলি পরিমাণ ন্যুন।

এ-স্থলে এক্রিফের এশ্বর্য্য-শক্তি বিভুতা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এক্রিফ বিভু বস্ত—শাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই, "ন চান্তর্ন বহির্যস্ত ন পূর্ববং নাপি চাপরম্॥ খ্রীভা. ১০।৯।১৩॥", সেই বিভু বস্তকে কে-ই বা বাঁধিতে পারে ? "আমি যেন বাঁধা না পড়ি"—শ্রীক্লফের এই ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহার বিভূত্ব স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; তাহাও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতদারে।

"মম বন্ধনং মা ভবত্বিতি তদিচ্ছায়াং জাতায়াং মৎপ্রভূং কা বন্ধীয়াদিতি তদীয়-সত্যসঙ্কল্পতাশক্ত্যা প্রেরিতা বিভুতাশক্তিঃ সহসৈব তদ্দেহে প্রান্নরভূৎ। শ্রীভা. ১০।৯।১৫-শ্লোকটীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।"

যশোদামাতারও যেন জেদ বাড়িয়া গেল। "আমার শিশুকে আমি বাঁধিতে পারিব না ? যে প্রকারেই হউক, বাঁধিবই।" তিনি প্রান্ত, ক্লান্ত, বর্দ্মাক্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ অধোবদনে অশ্রুদ্রধণ করিতেছেন। হঠাৎ দেখেন—এক ছড়া ফুলের মালা মাটীতে পড়িয়া গেল: তিনি চিনিলেন—ইহা মায়ের কবরীর মালা। তিনি তখন মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন—দেখেন, মা শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত: ঘন ঘন শ্বাস-প্রশাদে তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতেছে। দেখিয়া মায়ের জন্ম মাতৃবাৎসল্যমুগ্ধ ক্ষের মনে কন্ট হইল। তৎক্ষণাৎ মা তাঁহাকে বাঁধিতে সমর্থ হইলেন। করুণার আবির্ভাবে বিভুত্ব আর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না।

"সমাতৃঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিশ্রস্তকবরশ্রজঃ।

দৃষ্ট্যা পরিপ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥ প্রীভা. ১০।৯।১৮॥"

টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিথিয়াছেন—"মা গ্লু প্রমমালক্ষ্য মাতৃবৎসলো ভগবানের স্বহঠং ত্যত্যাজেত্যাহ স্বমাতুরিতি। কৃপয়েতি সর্বশক্তিচক্রবর্ত্তিনী প্রমভাস্বতী কৃপাশক্তিরের ভগবজিত্তং নবনীতমিব বিজ্ঞতীকৃত্য তত্র স্বয়ং প্রান্তভূষি পূর্বেলাদ্ধতে সত্যসঙ্কল্লতাবিভূতাশক্তী তত্র সহসৈব অন্তর্দ্ধাপয়ামাস ইত্যর্থঃ। — মাতার পরিশ্রম দেখিয়া মাতৃবৎসল ভগবান্ নিজের হঠ (আমি যেন বাঁধা না পড়ি, এইরূপ ইচ্ছা) পরিত্যাগ করিলেন। তথন সর্ববশক্তিচক্রবর্ত্তিনী প্রম-জ্যোতিশ্বয়ী কৃপাশক্তি আবিভূতি হইয়া ভগবানের চিত্তকে নবনীত-কোমল করিয়া দিল এবং পূর্ববাবিভূতি। সত্যসঙ্কল্লতাশক্তি এবং বিভূতাশক্তিকে সহসা অন্তর্দ্ধাপিত করিয়া দিল।"

এ-স্থলে দেখা গোল—'আমি যেন বাঁধা না পড়ি' শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিভূতা-শক্তি আবিভূতি হইয়াছে।

দামবন্ধন-লীলাতেও শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার বিভূতা-শক্তি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া বন্ধনে বাধা জন্মাইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে। যখন তাঁহার এই বিভূতা-শক্তি প্রকটিত, তখনও তিনি যশোদামাতার ভয়ে নরশিশুবৎ অধোবদনে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন।

চ। শারদীয় মহারাস-লীলায় অসংখ্য গোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্য করিয়াছেন। তুই-তুই গোপীর মধ্যে তিনি এক এক রূপে বিরাজিত ছিলেন।

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমগুলমণ্ডিতঃ।

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্ব য়োঃ॥ খ্রীভা. ১০।৩৩।৩॥"

ইহাও ঐশর্য্যের এক বিরাট প্রকাশ। এ-স্থলেও শ্রিক্ষণের ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাঁহার ঐশর্যাশক্তি যোগমায়া এক এক গোপীর পার্শ্বে ভাঁহার এক এক রূপ প্রকৃতি করিয়াছেন। সর্বব্যাপক বিভূতত্ব পরব্রহ্ম কৃষ্ণ সর্বত্রই আছেন; তবে লোক-নয়নের অগোচরীভূত—অব্যক্ত ভাবে। ভাঁহার স্বপ্রকাশিকা শক্তি যোগমায়া ভাঁহাকে প্রকাশ করিলেন। শ্রিক্ষণ্ণ-সেবাবাসনার উৎকণ্ঠায় প্রত্যেক গোপীই ভাঁহাকে স্বনিকটে পাওয়ার ইচ্ছা করিলেন। পরম-প্রেমবতী গোপীদের এই ইচ্ছার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও তদমুরূপ বাসনা জনিল। ভাঁহার এই বাসনাকে পূর্ণ করার জন্মই ভাঁহার ঐশ্বর্যাশক্তি ভাঁহার বহু রূপ প্রকৃতিত করিলেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ "যোগেশ্বরেণ"-শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"যোগা যোগমায়া তুর্ঘটন্যানাপটীয়সী মহাশক্তিস্তা ঈশ্বরেণ। যুগপং সর্ববগোপানান্ আল্লেম্বোৎস্কৃত্যং তন্ম অভিজ্ঞায় সৈব তাবতঃ প্রকাশাংস্তন্ম প্রকৃট্যা সমাদর্যে।" বৈঞ্চব-তোষণীকারও এইরূপই লিখিয়াছেন। "অত চৈক্ট্যেব তথা প্রবেশাদিকং সমাদ্যবাহ যোগো যোগমায়াহচিন্ত্যাভূত-শক্তিবিশেষস্তন্তেশ্বরেণতি স্বাভাবিকতচ্ছক্তিত্বেন্ত্র

স্বাভাবিকী অদ্ভূত অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়া তাঁহার প্রেরণাব্যতী ছই কেবল তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই অসংখ্য রূপ প্রকটিত করিয়াছেন।"

এক এক গোপীর নিকটে এক এক কৃষ্ণ থাকিলেও প্রত্যেক গোপীই মনে করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁহার নিকটেই তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বিরাজিত। "প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্থানিকটং দ্রিয়াঃ। যং মন্মেরন্। শ্রীভা. ১০০০০।" বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—"তাভিঃ প্রিয়স্ত স্বস্থানিকট এব স্থিতিং মন্মানাভি স্তম্ভ স্বপাশ্বর্য়েহপি বর্ত্তমানতাতুলানকগ্রস্তবুদ্ধিকেন বিবেক্ত্রুং ন শক্তেতি গম্যতে। তস্মাৎ পূর্বব্র চাত্র চানন্দমোহ এব মূলং কারণং ক্রেয়ন্।" আনন্দজনিত মোহ, অতুলানকগ্রস্তা বুদ্ধিই ইহার কারণ। প্রিয়তম কৃষ্ণকে স্থানিকটে পাইয়া তাঁহার সেবায় এবং সেবাজনিত আনন্দে প্রত্যেক গোপীই এমন তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন যে, অন্মানিক অনুসন্ধানের কোনও শক্তিই তাঁহার আর ছিল না; তাঁহার পার্ম্বর্যেই যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই; তাই তিনি মনে করিয়াছেন—কৃষ্ণ কেবল তাঁহারই নিকটে। তাঁহাদের প্রেমমুধ্য শ্রীকৃষ্ণেরও তদমুরূপ অবস্থা। প্রত্যেক গোপীর চিত্তবিনোদনে নিবিজ্ তন্ময়তাবশতঃ তিনিও অন্থ বিষয়ে অনুসন্ধানহীন; তিনিও মনে করিয়াছেন—তিনি কেবল সেই গোপীর নিকটেই। এইরূপে দেখা গেল—ঐশ্বর্যের এক বিরাট আবির্ভাবসত্বেও কৃষ্ণও তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই, গোপীরাও অনুভব করিতে পারেন নাই। প্রেমমুধ্য এবং আনন্দতন্ময়তাবশতঃ তাঁহাদের নর-অভিমান অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে।

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্ফুর্তিপ্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য প্রেমের বা মাধুর্য্যেরই সেবা করিয়াছেন। ছ। ব্রজবাসীদিগকে বৈকুণ্ঠ (ব্যোলোক) প্রদর্শন ব্যাপারেও ভক্তপ্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তচিত্ত-বিনোদন-স্পৃহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐশ্বর্য্য-শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার ইচ্ছাপূরণরূপ সেবা করিয়াছে।

জ। ব্রহ্মমোহন-লীলা

বাল্যলীলাবিষ্ট শ্রীক্ষণ্ণের মঞ্মহিমা দর্শনের অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা যথন শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণস্থাদের বৎসগণকৈ অপসারিত করিলেন, তথন শ্রীকৃষ্ণ স্থাদের পূর্বস্থানে রাখিয়া বৎসগণের অনুসন্ধানে গেলেন। কোথাও বৎসগণকে না পাইয়া পূর্বস্থানে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার স্থারাও নাই। তথন আবার তিনি বৎস ও বৎসপালদিগের অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও তাহাদিগকে পাইলেন না। এই পর্যান্তও তাঁহার নর-অভিমান অক্ষণ্ণ; নচেৎ তিনি বৎস-বৎসপালগণের অনুসন্ধান করিতেন না; তাহারা কোথায় আছে, তাহা তিনি জানিতে পারিতেন। নরলীলার আবেশেই, গোপশিশুদের প্রতি তাঁহার পরম গাঢ় স্নেহের আবরণেই, তাঁহার স্বব্দ্তর প্রচ্ছন হইয়া আছে। "অদর্শনমাত্রেণৈব স্নেহভরাক্রান্ত্যা পূর্ণজ্ঞানাত্মানো জ্ঞানঘনমূর্ত্তেরপি বিচারতিরোধনাদেবমুক্তম্। বৈফ্রবতোষণী।" তাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন—বৎসগণই বা কোথায় গেল, বৎসপালগণই বা কোথায় গেল গ

বৎস-বৎসপালগণের স্নেহমুগ্ধ কৃষ্ণের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার উদ্বেগ দূরীকরণার্থ তৎক্ষণাৎ তাঁহার

সর্ববিজ্ঞ হ-শক্তি আত্মপ্রকাশ করিল। তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন—এ-সমস্ত প্রশারই কার্য্য। "সর্ববং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ॥ শ্রীভা. ১০।১৩।১৭॥" এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবতোষণী বলিয়াছেন—"এতাবন্তং কালং হি তস্ত বহিরন্থেবণলীলাগুভিনিবেশং দৃষ্টেবৃব জ্ঞানশক্তিস্তাটস্থাসীৎ। সম্প্রতি তু মনস্তেব তদনুসন্ধিৎসায়ান্ত জাতায়াং স্ববৈ্তাবাবসরে সমুপস্থিতেতি ভাবঃ। ঈশিতুরিচ্ছাশক্তিপরাধীনত্বাৎ সর্ববশক্তেঃ।—এ-পর্য্যন্ত তিনি বৎস-বৎসপালদিগকে বাহিরে অনুসন্ধান করা রূপ লীলায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন বলিয়া (প্রেমমুগ্ধ ছিলেন বলিয়া) তাঁহার জ্ঞান-শক্তি (সর্বজ্ঞত্ব-শক্তি) তাঁস্থা ছিল। এক্ষণে তাহাদের অনুসন্ধানেচছা তাঁহার মনে জাগ্রত হওয়ায় সর্ববজ্ঞত্ব-শক্তি বুঝিল, তাহার সেবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে; তৎক্ষণাৎই সর্ববজ্ঞত্ব-শক্তি আত্মপ্রকাশ করিল। ঈশ্বরের সমস্ত শক্তিই তাঁহার ইচ্ছাশক্তির পরাধীন।"

যাহা হউক, বৎস ও বৎসপাল-গোপশিশুদের মাতৃগণের, এবং ব্রহ্মারও, আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই বৎস ও বৎসপাল এই তুইরূপে প্রকাশ করিলেন।

> "ততঃ কৃষ্ণো মূদং কর্ত্ত্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্ত চ। উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশবঃ ॥ শ্রীভা. ১০।১৩।১৮॥"

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যত গোপশিশু আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ও নিজের যত বৎস ছিল, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তত গোপশিশু এবং তত বৎসরূপেই আত্ম-প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অপহৃত বৎস-বৎসপালদের সহিত এই সমস্ত বৎস-বৎসপালের আকৃতি-প্রকৃতি-বেশভূষাদিতে কোনওরূপ পার্থক্যই ছিলনা।

এ-স্থলে বিবেচ্য বিষয় এই। এই ফ্লাফ যে নিজেকে বংস ও বংসপালরূপে প্রকাশ করিলেন, ইহা তাঁহার স্থ-স্থরূপের জ্ঞানে—নিজের ঐশর্যের জ্ঞানে—করিয়াছেন কিনা ? পূর্বেই বলা হইয়াছে—তাঁহার সর্বজ্ঞতাশক্তি আত্মপ্রকাশ করায় তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, ব্রহ্মাই বংস-বংসপালিগকে হরণ করিয়াছেন। দেখা যায়, সেই সর্ববজ্ঞতা-শক্তি ব্রহ্মার কার্য্য তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াই অপস্ত হয় নাই। বংস-বংসপালগণের জননীগণের এবং ব্রহ্মার আকাজ্ঞ্জিত আনন্দের কথাও এই সর্ববজ্ঞতা-শক্তিই তাঁহার চিত্তে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; তাহাতেই তিনি নিজেকে বংস-বংসপালরূপে প্রকাশ করিলেন। কি তাঁহাদের আকাজ্ঞ্জিত আনন্দ ? "ত্যাতৃণাং সর্ববদা স্থং পুত্রীয়ন্তীনাং মুদং কর্তুম্ম। বৈষ্ণবতোষণীম পরমবংসলানাং গোগোপীনাং স্বামন্ পুত্রভাব্য অভিলযন্তীনাং মনোরথং পূর্য়িতুং ব্রহ্মাণং মোহয়িত্বাপি পুন র্মহাবিস্ময়সমুদ্রে প্রক্ষেপ্তমুম্ম একস্মিনের স্থাভীষ্টদেবে প্রভিগাবতোপদেষ্টরি বাস্থদেবে ভক্তিমন্তং খলু তং চ পরঃসহস্রান্ বাস্থদেবান্ দর্শয়িতুং স্বয়মেব বংসবালান্তাকারো বস্তুব ইত্যাহ তত ইতি। কস্থা ব্রহ্মাণঃ আত্মানং স্বয়মেব উভয়ায়িতং উভয়ং বংসবং বালক বঞ্চ অয়িতং প্রাপ্তং বংসবালরূপিণমিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তিপাদ।" তাৎপর্য্য এই ঃ—ব্রজের গোপীগাণ (অপহত নিশুদের জননীগণ) এবং গাভীগণ (অপহত বংসদের জননীগণ) প্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বাংসল্যবতী; প্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের পুত্রভাব তাঁহারা সর্ববদা কামনা করেন, প্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সন্তানরূপে পাইলে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। স্ত্ররাং তাঁহাদের সন্তানরূপে—বংস ও বংসপালরূপে—তাঁহাদের নিকটে নিজেকে উপস্থিত করিতে পারিলে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। আর ব্রহ্মার অভিপ্রায় ছিল—ক্রীকৃষ্ণের

মঞ্চ্মহিমা দর্শন করিবার নিমিত্ত। ব্রহ্মাও শ্রীকৃঞ্জের ভক্ত, অফীদশাক্ষর মন্ত্রের উপাসক। অনির্ববচনীয়-বিম্ময়জনক কোনও বৈভব দেখাইয়া তাঁহার বাসনা পূরণ করিতে পারিলে তাঁহারও আনন্দ হইবে। এইভাবে ব্রজের গো-গোপীদিগকে এবং ব্রহ্মাকে আনন্দ দান করার ইচ্ছাতেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজেকে বৎস ও গোপশিশুরূপে প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বুঝা গেল—এীকুঞ্বের সর্ববজ্ঞতা-শক্তি—এশ্বর্য্য—গো-গোপীদের এবং ব্রহ্মার অভিলয়িত আনন্দের কথা কৃষ্ণকে জানাইয়াছে এবং নিজের ঐশ্বর্যাত্মিকা লীলাশক্তির সহায়তাতেই তিনি নিজেকে বৎস-বৎসপালরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যায়—তখন নিজের ঈশরত্ব-জ্ঞান তাঁহার ছিল। বৈঞ্চবতোষণী হইতেও তাহাই জানা যায়। "শীঘ্রতত্তদ্বতারসামর্থ্যুং ছোত্য়তি বিশ্বকৃতাং মহাপুরুষাদীনামপীপরঃ স্বয়মবতারীতি ॥—মূল শ্লোকে যে শ্রীকৃঞ্চে 'বিশ্বকুদীশব্যু' বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—তিনি বিশ্বস্থান্তিকারী, মহাপুরুষাদিরও (কারণার্ণবিশায়ী-আদিরও) ঈশ্বর—স্কুতরাং স্বয়ং অবতারী: এজন্ম অতিশীঘ্য—ইচ্ছামাত্রেই—তিনি বৎস-বৎসপালরূপে নিজেকে প্রকট করিতে সমর্থ।" চক্রবর্ত্তিপাদও তাহাই লিথিয়াছেন—"বিশ্বকৃতাং মহৎস্রষ্ট্রা-দীনামপীশ্বর ইতি তত্র সামর্থাং ছোতিতম।"

কিন্তু বাল্যলীলাবিষ্ট কুষ্ণের মধ্যে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান কিরূপে জাগ্রত হইল গ

পূর্বেব বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপরিকরদের বিশুদ্ধ প্রেমের অধীন, প্রেম তাঁহার বা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অধীন নহে। এজস্তুই বিশুদ্ধ-প্রেমের আশ্রয় নন্দ্রশোদাদির—স্থাদেরও—সমীপে কুফের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে অনুসন্ধান থাকে না : সেবার অবসর বুঝিয়া ঐশ্বর্য্য নিজেই আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার বাসনাপূরণরূপ সেবা করিয়। থাকে। এ-স্থলে তাঁহার স্থাদি কেহ তাঁহার নিকটে নাই; তাঁহারা ব্রহ্মাকর্ত্তক অপহত। এই অবসরে কি তাঁহার ঐশর্যোর অনুসন্ধান জাগ্রত হইতে পারে ? অর্থাৎ তাঁহার ঈশ্বরত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে ? তাহা মনে হয় না। তাহার কারণ এই।

শুদ্ধপ্রেমবান্ ভক্তের সান্নিধ্যে যে তাঁহার ঐশর্য্যের জ্ঞান থাকেনা, তাহার হেতু এই—প্রথমতঃ, ভক্তের শুদ্ধপ্রেমের প্রভাব : দ্বিতীয়তঃ, সেই প্রেমের প্রভাবে তাঁহার স্বীয় চিত্তে উদ্বন্ধ তদনুরূপ ভক্তপ্রীতি। উভয়ই এত সান্দ্র যে, তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না, দূরে থাকিয়া অবসর মতে তাহার সেবা করিতে পারে। এ-স্থলে তাদৃশ কোনও প্রেমিক ভক্ত শ্রীক্নফের সান্নিধ্যে না থাকিলেও তাঁহাদের প্রতি ঐক্সের গাঢ় প্রীতি তাঁহার চিত্তে বিরাজিত। এই গাঢ় ভক্তপ্রীতি হইতেই[°] গো-গোপীদের অভিলষিত আনন্দ দান করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্ম তাঁহার স্পৃহা; ব্রন্ধার চিত্ত-বিনোদন ইহার আমুষঞ্চিক ব্যাপার মাত্র, এ-স্থলে তাহার প্রাধান্য নাই। শ্রীক্নফের এই ইচ্ছা পূরণের নিমিত্তই তাঁহার ঐশ্বর্যাশক্তি—যে ঐশ্বর্যাশক্তির এক অংশ মাত্র লাভ করিয়া বিশ্রেস্টা মহাবিষ্ণু-আদি বিশ্বের স্থাষ্ঠি করিতে সমর্থ, সেই ঐশ্বর্যাশক্তি—বৎস-বৎসপালদিগকে প্রকটিত করিয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—শুদ্ধপ্রেমমুগ্ধ নরলীলাবিফ শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাবেশের আনুগত্যেই, তাঁহার নর-অভিমানকে অক্ষুন্ন রাখিয়াই, ঐপর্য্য স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাঁহার সমস্ত শক্তিই তাঁহার ইচ্ছাশক্তির অধীন। তাঁহাতে পরমবৎসল গো-গোপীদের চিত্তবিনোদনের ইচ্ছার আমুগত্যেই ঐশর্য্য নিজেকে প্রকটিত[।] করিয়াছে। স্কুতরাং তখনও তাঁহার চিত্তে স্বীয় ঈশরত্ব-জ্ঞান প্রবেশ করে নাই। পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহের আলোচনায় ইহা আরও পরিক্ষট হইবে ৷

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্যশক্তিদারা প্রকাশিত বৎস-বৎসপালদিগকে সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। বংসপালদের মাতা গোপীগণ এবং বংসদের মাতা গাভীগণ মনে করিলেন—তাঁহাদের যে সন্তানগণ কুঞ্জের সঙ্গে গোচারণে গিয়াছিল, তাহারাই ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এক অনুভুত ব্যাপারও দৃষ্ট হইতে লাগিল। পূর্বের নিজেদের সন্তানের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ স্নেহ ছিল, তদপেক্ষা অনেক অধিক স্নেহ ছিল যশোদা-তনয়ের প্রতি। এক্ষণ হইতে তাঁহাদের সন্তানদের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়া গেল এবং ক্বফের প্রতি স্নেহও পূর্ববাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়া গেল। লালন-পালনাদির ব্যপদেশে এই স্নেহ এক বৎসর পর্যান্ত দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইয়া যেন অসীম হইয়া উঠিল।

> "ব্রজৌকসাং স্বতোকেয় স্নেহবল্লাক্ষরহম। শনৈর্নিঃসীম বরুধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্বববং। শ্রীভা. ১০।১৩।২৬"

গো-গোপীগণ যে শ্রীকৃঞ্চকেই নিজেদের সন্তানরূপে লালন-পালন করিতেছেন, লীলাশক্তির প্রভাবে তাহাও তাঁহারা জানেন না এবং সন্তানদের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। এইরূপেই তাঁহারা তাঁহাদের অভীফ্ট আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

এইরূপে প্রায় এক বংসর অতীত হইল। বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পাঁচ ছয় দিন বাকী থাকিতে হঠাৎ শ্রীবলদেব এক দিন লক্ষ্য করিলেন—এই সকল সন্তানের প্রতি গোপ-গোপীদের স্নেহ অত্যধিক বেশী; এমন কি, গাভীদেরও তাঁহাদের এই সকল বংসের প্রতি স্নেহ অত্যধিক বেশী: ব্রহ্মাকর্ত্তক গোবৎস-হরণের পরে যে সকল বংস জন্ম গ্রাহণ করিয়াছে, তাহাদিগকেও উপেক্ষা করিয়া গাভীগণ এই সকল—বয়োহধিক বৎসদিগকে স্তন্য পান করাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত। বলদেব বিশ্মিত হইলেন।

> "কিমেতদদ্ভত্তিমিব বাস্তুদেবেহখিলাত্মনি। ব্ৰঙ্গস্ত সাত্মনস্তোকেম্পূৰ্বণ প্ৰেম বৰ্দ্ধতে। শ্ৰীভা, ১০।১৩৩৬॥

—পূর্বের বাস্থদেব-শ্রীকৃষ্ণে যদ্রপ বৃদ্ধিশীল প্রোম ছিল, এক্ষণে আপন-আপন বালকদের প্রতি ব্রজবাসীদের তদ্রপই বৃদ্ধিশীল প্রেম দেখিতেছি। আমার (বলদেবের) এবং ব্রজবাসীদের এই সকলের প্রতি এতাদৃশী প্রীতির হেতু কি ?"

বলদেব অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—ইহা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রভাব। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিতেন। তথন লীলাশক্তির প্রভাবে বলদেব বুঝিতে পারিলেন—এই সকল বৎস ও বালক শ্রীকৃষ্ণই, অপর কিছু নহে। বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য ∤তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ **मः(ऋ(श मग्रु थुनिय़ा विनातन ।**

এ-স্থলেও শ্রীবলদেবের বিশ্ময়জনিত উৎকণ্ঠার নিবৃত্তির জন্ম শ্রীকৃঞ্চের সর্ববজ্ঞতা-শক্তিরূপ ঐশ্বর্য্য আবার আত্মপ্রকাশ করিয়া বলদেবকে সমস্ত—ব্রক্ষাকর্ত্ত্বক বৎস-বৎসপালগণের অপহরণ হইতে, 🕮 ্রফের দেহ হইতে এই সকল বংস-বংসপালগণের আবির্ভাবাদি পর্যান্ত সমস্ত বিবরণ-অবগত করাইয়াছে।

এইরূপে নরমানে এক বৎসর অতীত হইল। কিন্তু ব্রহ্মার আত্মপরিমাণে ইহা পলক মাত্র। তথন ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন—তাঁহাকর্ত্তক অপহৃত বৎস-বৎসপালগণকে তিনি যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই স্থানেই আছেন: অথচ ক্রফের সঙ্গেও তাঁহারা আছেন। ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। মনে মনে নানারূপ তর্ক-বিতর্ক করিয়াও ইহার কোনওরূপ সমাধান করিতে পারিলেন না।

এই সময় আর এক অন্তত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। হঠাৎ ব্রহ্মা দেখিলেন—কৃষ্ণের সঙ্গে যে সকল বৎস ও গোপশিশু আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে এবং তাঁহাদের বেণু-বিষাণাদির প্রত্যেকেও ঘনশ্যামতমু শষ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পীতবসন চতুতু জরূপে বিরাজিত ; প্রত্যেক চতুতু জরূপই নানাবিধ অপূর্বব এবং দিব্য বসন-ভূষণে ভূষিত, আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত চরাচরগণকর্ত্তৃক নানা ভাবে অর্চ্চিত হইতেছেন; প্রত্যেকেরই অনন্ত দিব্য বিভৃতি : প্রত্যেকেই সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তি। তাঁহাদের অপূর্বব দিব্যজ্যোতিতে সকল দিক্ উদ্তাসিত হইয়া বহিয়াছে। এই অদ্ভুত তেজে ব্রহ্মার দৃষ্টি এবং ইন্দ্রিয়বর্গ অভিভূত হইয়া পড়িল। তিনি নিস্তব্ধ ভাবে চতুর্মুখ কনক-প্রতিমার স্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন লীলাশক্তির প্রভাবেই তাঁহার অবস্থান্তর ঘটিল। তিনি যেন স্থপ্তোত্মিতের স্থায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন; তখন নিজের সহিত সমস্ত জগৎকে দেখিলেন। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন—এই বৃন্দাবন; তাহাতে স্বভাব-হুর্ত্বৈর-নরমূগ-সিংহাদি পরস্পার পরস্পারের সহিত মিত্ররূপে বিচরণ করিতেছে। এক্ষা আরও দেখিলেন—পরব্রহ্ম শ্রীক্বঞ্চ এই বৃন্দাবনে গোপশিশুরূপে বিহার করিতেছেন।

ব্রহ্মা তথন তাড়াতাড়ি স্বীয় বাহন হইতে অবতরণ করিয়া কুষ্ণের সাক্ষাতে আসিলেন এবং চারিটী মস্তকদারা শ্রীক্লফের চরণ স্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণিপাত করিলেন, অশ্রুধারায় শ্রীকুফের চরণম্বয়কে অভিষিক্ত করিলেন। এক্ষণে শ্রীক্লফের যে মহিমা দর্শন করিলেন এবং পূর্বেবও যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমস্ত স্মরণ করিয়া বারস্বার উত্থানপূর্ববক তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। অবশেষে উত্থানপূর্ববক নতস্কন্ধে এবং যুক্তকরে 🕮 ক্লফের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

এ-স্থলে দেখা যায়—ব্রহ্মার সাক্ষাতে অনন্ত চতুভুজরূপ-প্রকটনে শ্রীকৃষ্ণের অতুল ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য কি १

ব্রহ্মন্তবের "অত্যৈব স্বদৃতেহস্ত কিং মম ন তে"—ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১৪।১৮-শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"আপনার বৎস-বৎসপালগণকে স্থানান্তরিত করার পরে আমি আপনাকে প্রথমতঃ একাকীই দেখিলাম; তাহার পরে আপনাকে অনন্ত গোপবালকরূপে এবং গোবৎসরূপে দেখিলাম; তাহার পরে সকলকেই আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকল বস্ত ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ কর্ত্তৃক সংস্তৃত অনন্ত চতুভুৰ্জরূপে দেখিলাম এবং যত চতুর্জমূর্তি, ততগুলি ব্রহ্মাণ্ডও দেখিলাম। তাহার পরে আবার আপনাকে অদ্বয় অপরিচ্ছিন্ন নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে দেখিতেছি।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

"প্রথমমেকস্বমসি। ততঃ স্বরূপ-শক্তাৈর ব্রজস্কলো বালা বংসাঃ সমস্তা অপি ব্রমেরাভুঃ। ততো যোগমায়ৈর তানাচ্ছাত প্রকাশিতাঃ স্বরূপশক্তিময়াশ্চতুভু জাস্বমেরাভুঃ। কীদৃশাঃ ? অখিলৈরাত্মাদিস্তম্বপর্যান্ত শিচন্মায়েরের ময়া মাদৃশেন ব্রহ্মণাপি চিনায়েনেরোপাসিতাস্ততশ্চ তারস্তাের জগন্তি চিনায়ব্রহ্মাণ্ডান্তভুঃ। তত্তাে যোগমায়ের ব্রদিচ্ছয়া তান্ সর্বানাচ্ছাত্ত প্রকাশিতম্ অপরিমিতসৌন্দর্য্যমনুপ্রমং বা ব্রহ্ম পূর্ণম্ অন্বয়মেকং শিশুতে সম্প্রতাপি মন্ভাগ্যাৎ যোগমায়য়া মৃদ্ধীঃ প্রত্যনার্তমের ভবান্ বর্ত্ত ইত্যর্থঃ।"

এই টীকা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে বৎস-বৎসপালরূপে প্রকাশ করিয়াছিল। পরে যোগমায়া সেই বৎস-বৎসপালগণকে আচ্ছাদিত করিয়া চতুর্ভু জ রূপসকল প্রকাশিত করিয়াছে। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে যোগমায়াই আবার সেই সমস্তকে আচ্ছাদিত করিয়া অনুপম এবং অপরিমিত সৌন্দর্যযুক্ত অন্বয় নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মার সাক্ষাতে প্রকৃষ্টিত করিয়াছে।

ইহা হইতে জানা গেল— শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই—স্বীয় মঞ্চ্নহিমা প্রদর্শন করাইয়া ব্রহ্মার চিত্তবিনোদনের জন্ম শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ায়, সেই ইচ্ছার আনুগত্যেই—তাঁহার ঐশর্য্যশক্তি এই সমস্ত প্রকাশ করিয়াছে। সর্ববজ্ঞত্ব-শক্তির ক্ষুরণেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের তাঁহার ভক্ত ব্রহ্মার চিত্ত-বিনোদনের ইচ্ছা। কিরূপে এই ইচ্ছার ক্ষুরণ হইল, নরলীলাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সেই অনুসন্ধান নাই। তথাপি এইরূপ ইচ্ছার ক্ষুরণেই তাঁহার ইচ্ছাশক্তির অধীনা ঐশর্য্যশক্তি ব্রহ্মার চিত্ত-বিনোদনের উপযোগী ব্যাপার প্রকটিত করিয়াছে। এ-স্থলেও বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমানের অবিরোধী ভাবেই তাঁহার ঐশর্য্য-শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

যাহা হইক, প্রদ্ধা নিজের ইচ্ছামত শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিছুই বলিলেন না ; হয়তো বা চতুর্মুখ এক মূর্ত্তিকে এইরূপ করিতে দেখিয়া রসিক-শেখর কৌতুকই অনুভব করিয়াছিলেন।

চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মস্তর্তো প্রবৃত্তায়াং কৃতস্ত্যোহয়ং চতুর্মুখ্য কিং চেফতে কিং বা মৃত্তর্ক্রতে ইতি স্ববৎসাবেষণব্যাগ্রোহহং গোপশিশুর্ন বুদ্ধ্যে ইতি।—ব্রহ্মস্তৃতি আরম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন—কোথা হইতে এই চতুর্মুখ্য আসিল, কি করিতেছে, পুনঃ পুনঃ কি-ই বা বলিতেছে; আমি আমার বৎস-গণের অবেষণে ব্যগ্র গোপশিশু, আমি এ-সমস্ত কিছু বুঝিতেছি না।"

যাহা হউক, স্তবের উপসংহারে ব্রহ্মা বলিলেন ঃ—

"অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ববং স্বং বেৎসি সর্ববদূক্। স্বমেৰ জগতাং নাথো জগজৈতত্ত্বার্গিতম॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৩৯॥

—হে কৃষ্ণ! আমাকে অনুজ্ঞা (অনুমতি) করুন, আমি প্রস্থান করি। আপনি সর্বদ্রেষ্টা, আপনি সকলই জানেন। আপনিই সমস্ত জগতের নাথ। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ আপনাতেই অধিষ্ঠিত।"

এইরূপে স্তব করিয়া, তিনবার পরিক্রমা করিয়া, ঐক্সঞ্চকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা নিজ লোকে চলিয়া

"ইত্যভিষ্টুয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ। নহাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপত্তত ॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৪১ ॥"

তখনও শ্রীকৃষ্ণ কিছু বলেন নাই ; কোনও মৌখিক কথায় ব্রহ্মার প্রার্থিত অনুজ্ঞাও দেন নাই। ইহার পরে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

> "ততোহনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্। বৎসান্ পুলিনমানিতো যথাপূর্ববস্থং স্বকন্॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৪২॥

— অনন্তর শ্রীভগবান্ স্বীয় নাভিকমল হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মাকে (মৌনসম্মতিতে) স্বস্থানে গমনের অনুমতি করিয়া বৎস-বৎসপালগণকে— তাঁহারা পূর্বের, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ার সময়ে যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই, বৎসগণ তৃণভক্ষণরত অবস্থায় এবং গোপশিশুগণ করতলে ভোজ্যবস্তু-ধৃত অবস্থায় অবস্থিতভাবেই— যমুনা-পুলিনে লইয়া আসিলেন।"

এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বভুবং ব্রহ্মাণম্ অনুজ্ঞাপ্য আজ্ঞাপ্য ইতি মৌনেনৈব। অনুজানীহি মাং ক্ষেত্যাজ্ঞাপ্রার্থনে কতে মৌনং সম্যতিলক্ষণমিতি ব্রহ্মণা সহসাবগমাৎ।" ইহা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের ভায় মৌন হইয়াই ছিলেন। ব্রহ্মা স্বস্থানে গমনের নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলেও তিনি একটা কথাও বলেন নাই। ব্রহ্মা মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যথন আপত্তি করিতেছেন না, তথন মৌনদ্বারাই তিনি আমাকে স্বধামে যাওয়ার অনুমতি দিয়াছেন। এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গোলেন। এ-পর্যান্ত শ্রীক্ষের নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া বুঝা যায়।

ব্রহ্মা চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকর্ত্ত্ব লুকায়িত বৎস-বৎসপালগণকে যমুনা-পুলিনে লইয়া আসিলেন।
এ-স্থলেও তাঁহাদের জন্ম শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠাদর্শনে তাঁহার সর্ববিজ্ঞত্ব-শক্তি আবিভূতি হইয়া বৎস-বৎসপালদিগের
স্থিতি-স্থানের কথা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। বৈষ্ণব-তোষণীকারও লিখিয়াছেন—
"এতৎসর্ববসমাধানঞ্ধ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাসম্বলিত্রমায়া বৈভবমেব তথা মাত্রাদিভির্ব্যবহারীপয়িকং ছম্পুনাদিতত্ত্বালকাদিচরিতং স্মৃত্রমপি প্রাচীনেয়ু স্মারয়িতুং নেফব্রামিত্রপি বোধ্যম্।"

--- 🖺 ক্রুন্থের ইচ্ছাদম্বলিত যোগমায়া বৈভব মনে করিয়াই সমস্তের সমাধান করিতে হইবে।

य। यमलार्ज्यन-छक्षन-लीला

দামবন্ধন-লীলার দিনই যমলার্জ্জ্ন-ভঞ্জন-লীলা সংঘটিত হইয়াছিল। কুবেরের তুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব ধনজ্ম্মদান্ধতাবশতঃ অসদাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে অভিশম্পাৎ দিয়াছিলেন—তাঁহারা যেন বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু নারদ কৃপা করিয়া ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের স্মৃতি নষ্ট হইবে না এবং দিব্য শত বংসর পরে বাস্তদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহারা ভক্তি লাভ করিয়া পুনরায় নিজ লোকে আসিতে পারিবেন। তদবধি তাঁহারা যমজ-অর্জ্জুনবৃক্ষরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান গোকুলে, নন্দমহারাজের অঙ্গনের নিকটে, অবস্থান করিতে থাকেন।

যশোদা-মাতা উল্থলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহকর্মে চলিয়া গিয়াছেন। কতিপয় গোপশিশু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আছেন । যমলার্ল্জুন রক্ষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি আন্তে আন্তে উলূখল টানিয়া যমলার্জ্জ্জ্বনের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময় তিনি মনে করিলেন—"দেবর্ষি নারদ আমার প্রিয়তম। এই কুবের-তনয়দ্বয়সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা সিদ্ধ করিব।

> দেবর্ষি মে প্রিয়তমো যদিমো ধনদাত্মজো। তত্তথা সাধয়িয়ামি যদগীতং তন্মহাত্মনা॥ শ্রীভা. ১০।১০।২৫॥"

এ-স্থলে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সর্ববজ্ঞতাশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তিনি যশোদামাতার বন্ধনে—যেন তাঁহার বাৎসল্য-প্রেমরজ্জুর বন্ধনেই—আবদ্ধ। তাঁহার সঙ্গে আবার রহিয়াছেন—তাঁহার সখা গোপশিশুগণ: তাঁহাদের স্থাপ্রীতিরস্ও তিনি আস্বাদন করিতেছেন। স্থুতরাং তখনও তাঁহার নরলীলার আবেশ। এই আবেশকে ক্ষুণ্ণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার স্বর্ববজ্ঞতারূপ ঐশ্বর্য্যের থাকিতে পারে না। অথচ সর্ববজ্ঞতা-শক্তি যে জাগ্রত হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাঁহার নরলীলাকে এবং নর-অভিমানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই যে সর্ববজ্ঞতা-শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। "দেবর্ষি মে প্রিয়তমঃ" বাক্য হইতে বুঝা যায়, তাঁহার ভক্তবাৎসল্যই সর্ববপ্রথমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি যখন কোতুহলবশতঃ যমলার্জ্জ্নের দিকে অগ্রসর হইলেন, পরম ভাগবত নারদের বাক্যকে সার্থক করিবার স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া, তথনই ভক্তবাৎসল্য তাঁহার চিত্তে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করার জন্ম, ভক্তবাৎসল্যের আনুগত্যেই তাঁহার সর্ববজ্ঞন্ত-শক্তিও তথনই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

যমলার্জ্জনের মূল ছিল একটাই : তাহা হইতে তুইটা শাখা বহির্গত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ উল্থল টানিতে টানিতে এই শাখা হুইটীর মধ্যস্থল দিয়া অপর দিকে যাইতে চেষ্টা করিলেন ; মধ্যস্থলে প্রবেশ করা মাত্রই উল্খলটা বক্রভাবে পড়িয়া গেল ; স্থতরাং যমলার্জ্জ্নের শাখা ছইটীর এক পার্ষে উল্খলটা আট্কা পড়িয়া গেল। উল্থলকে অপর পার্ষে নেওয়ার জন্ম শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু উল্থলটীকে অপর পার্স্থে নিতে পারিলেন না, বরং উলুখলের আকর্ষণের ফলে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদি কম্পিত হইতে লাগিল এবং প্রচণ্ড শব্দ সহকারে যমলার্চ্জুন ভূমিতে পতিত হইল। এ-স্থলেও শ্রীকৃঞ্চের নরলীলার আবেশ তিরোহিত হয় নাই ; উল্খলের আকর্ষণে ভাঁহার নরশিশু-স্থলভ প্রয়াসই দৃষ্ট হইতেছে। উল্খলের বক্রভাবে পতন-সম্বন্ধে বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন – লীলাশক্তিই সমস্ত সমাধান করিয়াছে। "তঙ্গ লীলাশক্তেঃ স্বয়ংসম্পাদকত্বেন।" লীলাশক্তি নিজেই এ-সমস্ত করিয়াছে। যমলার্জ্জ্বনের পতন-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"উৎকলিতেত্যাদিনা চৈশ্ব্যাং সূচিতমেব পূর্বববন্মধুরং ভগবত্তাপ্রকটনম্ ঊহুম্। —্যমলার্জ্জুনের পতনে ঐশ্ব্যা সূচিত হইয়াছে। পূর্ববৎ মধুর ভগবত্তাপ্রকটন উহ্ন আছে।"

ইহা হইতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যের আনুগত্যেই তাঁহার সর্ববজ্ঞর-শক্তি, লীলাশক্তি প্রভৃতি ঐশ্বৰ্য্য-শক্তি প্ৰকৃত্তিত হইয়া সমস্ত কাৰ্য্য সমাধা করিয়াছে। তাঁহার নরলীলা এবং নর-অভিমান অক্ষুগ্ধই রহিয়াছে।

যমলার্জ্জ্নবৃক্ষ পতিত হইলে তুই শাখা হইতে অপূর্বব জ্যোতির্ম্ময় রূপে নলকুবর ও মণিগ্রীব বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। স্তবেতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বও প্রকাশ করিলেন। স্তবের পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে—তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমাদের প্রতি করুণাময় অভিশম্পাতের কথা পূর্বেবই আমি জানিয়াছি। নারদের কুপায় আমাতে তোমাদের পরমগ্রীতি উৎপন্ন হইয়াছে : নারদের কুপায় তোমাদের আর সংসার-বন্ধনের সম্ভাবনা নাই। তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।"

পূর্বেবাল্লিখিত লীলাসমূহে বরুণ, ব্রহ্মা-আদিকৃত স্তব-স্তুতির পরে শ্রীকৃষ্ণ ভাঁহাদিগকে কিছুই বলেন নাই। স্থতরাং তত্তৎ-স্থলে শ্রীক্বঞের নর-অভিমান অক্ষণ্ণ ছিল মনে করা যায়। কিন্তু নলকুবর এবং মণিগ্রীবের স্তবের পরে তিনি হাসিয়া হাসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা বলিয়াছেন, তাঁহাতে তাঁহাদের যে ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের সংসার-বন্ধনের আশস্কা নাই—একথাও বলিয়াছেন: এবং স্বগৃহে ফিরিয়া যাওয়ার জন্ম তাঁহাদিগকে আদেশও করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়—তাঁহাদের স্তবের সময়ে এবং স্তবের পরে শ্রীকৃষ্ণের নিজের সম্বন্ধে ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি স্ফুরিত হইয়াছিল; স্থতরাং তাঁহার আর নর-অভিমান অক্ষুধ ছিল না।

কিন্তু বৈষ্ণবতোষণী-টীকাকারের অভিমত অন্তর্রূপ বলিয়া মনে হয়। "কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিল-লোকনাথম্" ইত্যাদি শ্রীভা. ১০৷১০৷২৮-শ্লোকের টীকায় তিনি লিথিয়াছেন—"নমু দামোদরত্বেনাত্যস্ত-কথং প্রণতবন্তো তত্রাহ অখিলেতি।—শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলা পর বালকং যেহেতু, তখনও তিনি দামোদর—যশোদাকৃত বন্ধনের রজ্জু তখনও তাঁহার উদর বেফীন করিয়া আছে: তাঁহাকে কেন নলকুবর-মণিগ্রীব প্রণাম করিলেন ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—তিনি অখিল-লোকনাথ ইত্যাদি।" ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ তখনও বাল্যলীলায় অবিষ্ট_; তবে স্বরূপতঃ তিনি অখিল-লোকনাথ বলিয়া কুবের-পুত্রদ্বয় তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন। তাঁহার ঈশরত্বের জ্ঞান কুবের-পুত্রন্বয়ের চিত্তেই উদ্বৃদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু বাল্যলীলাবিষ্ট বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে তাহা উবুদ্ধ হয় নাই। আবার "ইত্থং সঙ্কীর্ত্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেধরঃ। দান্না চোল্খলে বন্ধঃ প্রহসন্নাহ গুছকো॥" —এই শ্রীভা. ১০।১০।৩৯-শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"প্রহাসে হেতুঃ স্বয়ংভগবান্ তাভ্যামপীথং ভগবত্বেনৈব কীৰ্ত্তিতঃ দাল্লা চ উল্খলে বন্ধ ইতি। প্ৰথমতস্তাবদ্ বন্ধস্তত্ৰপি দাল্লা তত্ৰাপ্যুল্খলে ইত্যর্থঃ। অতো ভয়েনৈব এতো ন সহত ইত্যভিপ্রেত্য স্বয়মেব হসতি স্মেতি ভাবঃ। গোকুলেশনশীলত্বাদ্ গোকুলেশ্বনামায়মাস্মাকং ভগবানেবং প্রিয়জন-প্রেমবশ্যত্য়া গোকুলে নিত্যকৌতুকশীল ইতি গোকুলঞ্চেদং পরমবিলক্ষণং জানিহীতি চ ব্যঞ্জয়তি।" এই টীকা হইতেও বুঝা যায়—যিনি রজ্জ্বারা উল্থলের সহিত আবদ্ধ, তাঁহাকে এই তুই ব্যক্তি—কুবের-পুত্রদ্বয়—ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন ভাবিয়াই যেন বাল্যলীলাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ হাস্থ করিয়াছিলেন। কুবের-পুত্রদ্বয় মনে করিয়াছিলেন—ইনি প্রিয়জনের প্রেমের বশীভূত হইয়া গোকুলে বাল্যলীলার কৌতুক-রস আস্বাদন করিলেও আমাদের ভগবান্ই।

এ-সমস্ত উক্তি হইতে মনে হয়—নলকুবর-মণিগ্রীব-কৃত স্তবস্তুতি-কালেও শ্রীকৃঞ্চের বাল্যলীলার আবেশ

ছিল। পরে তিনি তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার-ভক্ত-বাৎসল্যই যেন তাঁহার মুখ দিয়া তাহা প্রকাশ করাইয়াছে।

ঞ। ইন্দ্রকত স্তব

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্জন ধারণ করিয়া ইন্দুকৃত উৎপাত হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছেন—ইহা জানিতে পারিয়া স্বকৃত হুন্ধর্মের কথা ভাবিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত লঙ্কিত হইলেন এবং শ্রীক্লক্ষের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্ম উৎস্থক হইলেন। বৈশ্ববতোষণীধূত শ্রীবৈশম্পায়নের উক্তি হইতে জানা যায়—ইন্দ্র দেখিলেন. শ্রীকুষ্ণ একাকী গোবৰ্দ্ধন-শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন। তথন তিনি শ্রীক্ষুষ্ণের নিকটে আসিয়া নানাবিধ স্তবস্তুতি করিয়া স্বীয় অপরাধের জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার স্তব শুনিয়া ঐক্রফ সহাস্থাবদনে মেঘগম্ভীর স্ববে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"হে মহেন্দ্র! দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তুমি অত্যন্ত মত্ত হইয়া পড়িয়াছ। ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই আমি তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছি। আমি দণ্ডপাণি। ঐশ্বর্যামদে মত্ত ব্যক্তিগণ আমাকে দেখিতে পায় না। যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা হয়, ঐশ্বর্য্যসম্পদ্ হইতে আমি তাহাকে ভ্রম্ট করি। এক্ষণে তুমি যাও। তোমার মঙ্গল হউক; আমার আদেশ পালন করিও; স্বর্গে গিয়া নিরহঙ্কার ও অপ্রমন্ত হইয়া স্বীয় অধিকারে অবস্থিত থাক।

> এবং সঙ্গীর্ত্তিতঃ কুফো মঘোনা ভগবানমুম। মেঘগন্তীরয়া বাচা প্রহুসন্নিদমত্রবীৎ॥ ময়া তেহকারি মঘবন মখভঙ্গোহতুগুহুতা। মদনুশ্রতয়ে নিত্যং মত্তস্তেক্ত্রিয়া ভূশম।। মামৈ ধ্র্যাশ্রীমদান্ধাে দওপাণিং ন পশ্যতি। তং ভ্রংশয়ামি সম্পন্তো যস্ত চেচ্ছাম্যকুগ্রহম্॥ গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেহনুশাসনম্। স্থীয়তাং স্বাধিকারেয়ু যুক্তের্বঃ স্তম্ভবর্জ্জিতেঃ ॥ শ্রীভা. ১০।২৭।১৪-১৭॥"

এ-স্থলে যে ঐাকুফের ঈশ্বর-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়। ঐীকৃষ্ণ তখন একাকী ছিলেন। যাঁহাদের বিশুদ্ধ প্রেমে তিনি সম্যক্রপে বশীভূত, এইরূপ কোনও পরিকর ভক্ত--তাঁহার স্থা বা পিতামাতা আদি—তথন তাঁহার নিকটে ছিলেন না ; স্থুতরাং ইন্দ্র যথন তাঁহার স্বয়ংভগবত্বাদির উল্লেখ পূর্ব্বক স্তব-করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধির উন্মেষের বাধা জন্মাইতে পারে, এমন কিছু সেস্থানে ছিল না। স্তুতরাং তথন ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি স্ফুরিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এ-স্থলে ভাঁহার নর-অভিযান যেন অন্তর্হিত হইয়াছিল। ইহা অবশ্য নরলীলার আবেশে অনুষ্ঠিত রদাস্বাদনী লীলাও নহে।

অথবা, অন্য ভাবেও এই প্রসঙ্গের সমাধান হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যথন একাকী গোবর্দ্ধন-শিলাতলে উপবিষ্ট ছিলেন, তখনও যে তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাও মনে করা যায়; কেননা, তখনও তিনি ব্রজে। ব্রজ ইইতেছে তাঁহার নর-অভিমানের অনুকূল পরিবেশময় ধাম। ইন্দ্রের উপস্থিতির পূর্বেব সেই অভিমান অপসারিত বা প্রচছন্ন হওয়ার কোনও হেতু দেখা যায় না। ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ প্রবিত্তিত হওয়ায় ইন্দ্র রুফী হইয়া ব্রজবাসীদের উপরে অনেক উৎপাত করিয়াছেন; ভবিশ্বতে আবার যথন গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে, তথনও হয়তো ইন্দ্র এইরূপ উৎপাতের স্প্তি করিতে পারেন; কিরূপে চিরকালের জন্ম এতাদৃশ উৎপাতের মুলোৎপাটন করা যায়, ব্রজবাসি-বৎসল, ব্রজবাসীদের প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের মনে এইরূপ ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। ইন্দ্রের প্রতি উপদেশ দিয়াছে এবং ব্রজবাসিগণের প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট পূরণ করিয়াছে। এইরূপ মনে করিলে, তথনও যে শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাও মনে করা যায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, ব্রজের সমস্ত লীলাতেই ঐশ্বর্য বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রিক্সিকের ঐশ্বর্য তাঁহার নর-অভিমানের ক্ষুরতা সাধন করিতে পারে নাই; বরং মাধুর্য্যকে পরিপুষ্টই করিয়াছে এবং তদ্বারা নরলীল-শ্রীক্সফের মাধুর্য্যাস্বাদনী লীলার সেবাই করিয়াছে। ইন্দ্রস্তবে (এবং তজ্জাতীয় অপর কোনও লীলাতে) শ্রীক্সফের জ্ঞাতসারেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিকশিত হইয়াছে মনে করিলেও তাহার পর্য্যবসানও নরলীলার মাধুর্য্যেই। কেননা, ইন্দ্রস্তব-কালে তাঁহার জ্ঞাতসারে ঐশ্বর্য্য বিকশিত হইয়াছিল মনে করিলেও তদ্বারা ব্রজ্বাসীদিগের উপরে ইন্দ্রের উৎপাতের সম্ভাবনা চিরত্রে দুরীভূত হইয়াছে।

১০৮। এই ব্যাপ্ত সাধুর্য্য

পরব্রেদের ঐশর্য্য বলিতে কি বুঝায়, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে (১।১।৪১-৫৫-অনুচেছদ)। মাধুর্য্য বলিতেই বা কি বুঝায়, তাহাই বিবেচ্য। যাহা কিছু আস্বান্ত, মনোরম, চিন্তাকর্ষক, লোভনীয়, তাহাই মধুর, তাহাই মাধুর্য,য় । পরব্রহ্ম স্বরূপে আনন্দ, আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দ বা রস; স্ত্তরাং পরব্রহ্ম হইতেছেন স্বরূপেই পরম-মধুর, পরম-মাধুর্য্যময়। ভগবদ্বিষয়ক প্রেমও হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া পরম-মধুর। বস্তুতঃ এই হলাদিনী বা হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিই পরব্রহ্ম শ্রিক্ত বিষয়ক সমস্ত মাধুর্য্যের মূল। চেস্টার মাধুর্য্য, রূপের মাধুর্য্য, লীলার মাধুর্য্য, গুণের মাধুর্য্য, নামের মাধুর্য্য, ইত্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণসম্বনীয় মাধুর্য্যর সনেক বৈচিত্রী।

ঐশর্য্য ও মাধুর্য্য এই উভয়ই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, অবশ্য চুইটা বিভিন্ন বৃত্তি। একই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি হইলেও তাহাদের প্রভাবের বৈশিষ্ট্য আছে। কাহার প্রভাব বেশী, তাহাই বিবেচ্য।

ক। মাধুর্য্যের উপরে ঐশ্বর্য্যের প্রভাব নাই

শীয় ঐশর্য্যের প্রভাবে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি দেবগণকে—এমন কি তাঁহারই বিভিন্ন প্রকাশ অনন্ত ভগবং-স্বরূপগণকে পর্যান্ত বশীভূত করিয়া রাখেন। এতাদৃশ অতুলনীয় এবং অনির্ব্বচনীয় প্রভাব ঘাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নিজেই প্রেমের—প্রেমভক্তির—বশীভূত। একথা শ্রুতিই বলিয়াছেন। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। মাঠরশ্রুতি।" শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তির মধ্যে এই প্রেমভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সা। "ভক্তিরেব ভূয়সীতি। মাঠর-শ্রুতি।" ঐপর্য্য-শক্তির উপরেও এই প্রেমভক্তির প্রভাব; শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববশীকরণী ঐশর্যাশক্তিও এই প্রেমভক্তির অধীনা। সর্ববশক্তিমান্ পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ যাহার অধীন, সমস্ত শক্তিও তাহারই অধীন হইবে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অধীন, প্রেম তাঁহার অধীন নহে। এজন্য প্রেমের আধার ভক্তদের সামিধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যথন থাকেন, তথন তাঁহার ঐশর্য্যের অনুসন্ধান পর্যান্ত থাকে না। "কৃষ্ণেছি মহামহেশ্বরত্বাৎ স্বাধীনীক্তব্রদ্ধাদিসাংশপর্য্যন্তেহিপি প্রেমঃ খল্পধীন এব, প্রেমা তু ন তত্যাধীন ইতি প্রেমি তত্য প্রভুত্বাভাবাৎ তেন প্রেমা সন্ধুচীকর্ত্ত্ব মশক্যঃ। অতএব স্বামিচর নৈরপ্যুক্তম্। এতাবন্তু বৈষম্যং কৃষ্ণেনাপি তুর্নিবারমিতি। সচ প্রেমা বাৎসল্যাদিরপন্ত নাত্রাদির বিরাজত ইতি কৃষ্ণঃ স্বমাত্রাদিসমীপে স্বৈশ্বর্য্যমনন্মনন্দেধানোহধীনীভূত এব সদা তিষ্ঠতি যথা মহারাজচক্রবর্ত্তিনঃ সমীপে মণ্ডলেশ্বর ইতি। গোগোপীনাং মাত্তাম্মিন্ নাসীৎ স্বেহার্দ্ধিকাং বিনা। ইত্যাদি শ্রীভা. ১০৷১৩৷২৫-ক্লোক-টাকায় চক্রবর্ত্তী।" প্রেমের উপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও কোনও প্রভুত্ব নাই; এজন্য প্রেমকে সন্ধুচিত করার সামর্থ্য তাঁহার বা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের নাই।

তিনি প্রেমের অধীন; আবার তাঁহার সমস্ত শক্তি তাঁহার ইচ্ছাশক্তির অধীন। "ঈশিতুরিচ্ছাশক্তি-পরাধীনত্বাৎ সর্বশক্তেঃ। শ্রীভা, ১৯/১৩/১৭-শ্রোকের বৈঞ্চবতোধনী টীকা।"

এইরপে জানা গেল—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার ঐশ্বর্যাশক্তিও মাধুর্য্যস্বরূপ এবং মাধুর্য্যের নিদানীভূত প্রেমের অধীন। ইহাই "ভক্তিবশঃ-পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়নীতি॥"—শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। ইহা হইতে ইহাও জানা গেল যে, ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই প্রভাব বেশী; ঐশ্বর্য্যের উপরেও মাধুর্য্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু মাধুর্য্যের উপরে ঐশ্বর্য্য কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

পূর্ববর্তী ১।১।১৩৭-অনুচ্ছেদে "নরলীলা ও ঐশ্বর্য়" সম্বন্ধীয় আলোচনায় দেখা গিয়াছে—ব্রজের কোনও লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য়শক্তি প্রেমকে বা মাধুর্য্যকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই; বরং শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য়শক্তি— নর-অভিমানে শ্রীকৃষ্ণের কোনও ইচ্ছার উদ্গম হইলে, স্বীয় সেবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া, ঐ ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়া—মাধুর্য্যের পুষ্টিসাধনরূপ সেবা করিয়াই যেন নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছে।

খ। মাধুর্য্যই ঐশ্বর্য্যকে আত্মপ্রকাশের সূমোগ দেয়

স্থাতি ধানের ব্যাপারের কথা চিন্তা করিলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, সে-সকল ধামে ঐশর্য্যের প্রভাবে মাধুর্য্য খর্বব হইয়া যায়; কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে—তাহা নহে। সে-সকল স্থানে ঐশর্য্যের প্রভাবে মাধুর্য্য খর্বব বা সঙ্কুচিত হয় না; লীলাসোকর্য্যার্থ বা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার পূরণার্থ ই সে-সকল স্থালে মাধুর্য্য নিজেই সন্তরালে থাকিয়া ঐশর্য্যকে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করার স্থ্যোগ দিয়া থাকে। বৈকুঠের বা পরব্যোমের এবং দ্বারকার কয়েকটা লীলার আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

(১) প্রব্যোমে পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপরূপে ঐশ্বর্যানন্দ উপভোগ করেন। এই ধামে ঐশ্বর্যাই সমধিকরূপে বিকশিত; ঐশ্বর্যাত্মিকা-লীলার সৌকর্যার্থ মাধুর্য্য এ-স্থলে সম্যক্রপে আত্মপ্রকাশ করে না; মাধুর্য্যের যতটুকু প্রকাশ লাভ করে, ততটুকু সর্ববদাই অক্ষুণ্ণ থাকে। ভগবানের আস্বান্থ এই মাধুর্য্য হইতেছে—স্বীয় রূপ-গুণাদির মাধুর্য্য এবং পরিকর-ভক্তদের চিত্তন্থিত ঐশ্ব্যজ্ঞান-প্রধান প্রেম। সমধিক বিকাশশীল ঐশ্বর্য এই মাধুর্য্যকে—ভক্তচিত্তন্থিত ঐশ্বর্যা-জ্ঞান-প্রধান প্রেমকে—সঙ্কৃচিত করে না, করিতেও

পারে না; যেহেতু, "ভক্তিরেব ভূয়সীতি"। শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্যানন্দ উপভোগ করাইবার উদ্দেশ্যে মাধুর্য্যও অধিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে না।

দারকা-মথুরায়ও ঐশ্বর্যের সমধিক বিকাশ; মাধুর্য্যের বিকাশও পরব্যোম অপেক্ষা অনেক বেশী।
মাধুর্য্যের যতটুকু বিকাশ হইলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ঐশ্বর্যামিশ্রিত মাধুর্য্যরস আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে, এ-স্থলে
মাধুর্য্যের ততটুকই বিকাশ। দারকা-মথুরার পরিকর-ভক্তদের চিত্তস্থিত ঐশ্ব্যা-জ্ঞানমিশ্র্যের কথনও ঐশ্ব্যাদ্বারা।
সক্ষ্বিত হয় না।

(৩) বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জনের সখ্যভাবময় মাধুর্য্য সঙ্কুচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা ঐশর্য্যকৃত সঙ্কোচন নহে; বিশেষ উদ্দেশ্যে সখ্যভাবময় মাধুর্য্যই এ-স্থলে একটু অন্তর্রালে থাকিয়া ঐশর্য্যকে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করার স্থযোগ দিয়াছে। গীতাবাক্যের আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক হইতেই জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিয়া, বিশেষতঃ বিভূতিযোগে-কথনে শ্রীকৃষ্ণ-কথিত পরমগুছ অধ্যাত্ম-সংজ্ঞক বাক্য শুনিয়া, অর্জ্জনের মোহ—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আত্মীয়-স্বজনকে বধ করিতে হইবে, এইরূপ একটা যে মোহ অর্জ্জনের চিত্তে স্থান লাভ করিয়াছিল, সেই মোহ—অপসারিত হইয়াছে।

"মদনু গ্রহায় পরমং গুহুমধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্। যৎস্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম॥

—গীতা ১১।১।-শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্চ্জুনের উক্তি।"

তথাপি শ্রীক্ষণ্ডের এশ্বর-রূপ দর্শন করার জন্ম তাঁহার কোতৃহল জন্মিল। এই কোতৃহলের হেতু হইতেছে
—বিভূতিযোগ-কথনের সর্বশেষ বাক্য, "বিফভ্যাহমিদং কৃৎস্পমেকাংশেন স্থিতো জগং।—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,
এই সমগ্র জগং আমি একাংশদারা ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি।" শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে অর্চ্জুনের মনে
কোনওরপ অবিশাসের ভাব জাগে নাই; তথাপি কোতৃহলবশতঃই, তাঁহার যে রূপের এক অংশমাত্র সমস্ত
জগংকে ধারণ করিয়া বিভ্যমান, সেই জ্ঞানৈগর্ম্য-শক্তি-বার্যাদি-সমন্বিত রূপ দেখিবার জন্ম অর্চ্জুনের ইচ্ছা জন্মিল।
"ভবাপ্যয়ে হি ভূতানামিত্যাদি ময়া শ্রুতং যথা চেদানীমাত্মানং ক্রমাণ্য 'বিফভ্যাহমিদং কৃৎস্পমেকাংশেন স্থিতে।
জপং' ইত্যেবং কণয়সি হে পরমেশ্র! এতদেবমেব অ্রাপি অবিশ্বাসাে মম নাস্তি, তথাপি হে পুরুষোত্তম!
ভবৈশ্বরং জ্ঞানৈগর্ম্য-শক্তিবীর্যাদিভিঃ সম্পন্নং ক্রমণং কোতৃহলাদহং ক্রফ্টুমিচ্ছামি॥ ১১।০-গীতাশ্লোকের টীকায়
শ্রীধরস্বামী।" শ্রীপাদ বলদেববিত্যাভূষণ লিখিয়াছেন—যাঁহারা মধুর-রস আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের
যেমন কথনও কখনও কটু রস সেবনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তজ্ঞপ নিয়ত ভগবানের মাধুর্যামুভবকারী অর্চ্জুনের
চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্ব্যাত্মক রূপ দর্শনের কোতৃহল জাগিয়াছিল। "মধুর-রস-রসায়নঃ কটুক-রস-জিল্পক্ষাবিত্বমাাধুর্যামুভবিনো মে ত্বদৈর্যাানুব্রষাভূ্যদেতীতি ভাবঃ॥ ১১৷০-গীতা-শ্লোকের টীকা॥"

প্রিয়-ভক্ত অর্ল্ড্রনের এইরূপ কোতৃহলজনিত বাসনা পূরণের জন্ম ভক্তবৎসল ভগবানের ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু পূর্ববৎ মাধুর্য্য বিঅমান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা সত্ত্বেও ঐশর্য্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, ঐশর্য্য আত্মপ্রকাশ না করিলেও ঐশর্য্যাত্মক বিশ্বরূপের প্রকটন সম্ভব হইতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের এই ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যেই মাধুর্য্য নিজেকে একটু অন্তরালে নিয়া ঐশর্য্যকে আত্মপ্রকাশের স্থযোগ দিয়াছিল। তাহাতেই বিশ্বরূপ প্রকটিত হইল।

কিন্তু ঐশ্বর্যাত্মক রূপ প্রকটিত হইলেই যে অর্জ্জন তাহা দেখিতে পাইবেন, তাহা নহে। এই রূপের দর্শনোপযোগী "দিব্যচক্ষু" তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছিলেন। কি সেই দিব্য চক্ষু ? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। ১১৮-গীতাশ্লোকের টীকায় তিনি বলিয়াছেন—অর্জ্জুন হইতেছেন ভগবানের একজন মুখ্য পার্ষদ, সখ্যভাবারিত পার্ষদ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরলীল বলিয়া অর্জ্ভুনেরও নর-অভিমান; নর-অভিমান হইলেও অর্চ্জুন প্রাকৃত নর নহেন, জীবতত্ত্ব নহেন : স্কুতরাং তাঁহার চক্ষুও প্রাকৃত জীবের চক্ষুর ত্যায় চর্ম্মচক্ষু নহে। "যতোহি অর্জ্জনো ভগবৎপার্যদমুখ্যত্বাৎ নরাবতারত্বাচ্চ প্রাকৃত নর ইব ন চর্ম্মচক্ষুক্ষঃ।" কিন্তু প্রাকৃত নরের স্থায় অৰ্জ্ঞ নের চক্ষু যদি চর্ম্মচক্ষুই না হয়, তাঁহার চক্ষু যদি অপ্রাকৃতই হইয়া থাকে, তাহা হ**ইলে** তাঁহাকে আবার "দিব্যচক্ষু" দেওয়ার কি প্রায়োজন হইয়াছিল ? ইহার উত্তর এই। অর্জ্জুনের চক্ষু অপ্রাকৃত হইলেও নরলীলার মাধুর্য্য-দর্শনের উপযোগীই ছিল, দেবলীলা দর্শনের উপযোগী ছিল না। অনম্য-ভক্তের অপ্রাকৃত চক্ষু ভগবানের নরলীলার মাধুর্য্যাদিই দর্শন করিতে পারে, দেবলীলার ঐশ্বর্য্য দর্শন করিতে পারে না। দেবলীলার এশ্বর্যা দর্শনের উপযোগী চক্ষুই "দিব্যচক্ষু"। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এইরূপ দিব্যচক্ষুই দিয়াছিলেন। "কিঞ্চ সাক্ষাণ্ভগবন্মাধুর্গ্যমেব যঃ স্বচক্ষুষা সাক্ষাদনুভবতি, সোহৰ্জ্জনা ভগবদংশং দ্রম্যুং তেন অশর বন্ দিবাং চক্ষুগ্ ক্রীয়াদিতি কঃ খলু স্থায়ঃ। একেম্বেনাচক্ষতে ভগবতো নরলীলত্ব-মহামাধুর্য্যৈকগ্রাহি সর্বেবাৎকৃষ্টং যদ্ ভবতি ভচ্চক্ষুরনগুভক্ত ইব ভগবতো দেবলীলত্ব-সম্পদং নৈব গৃহণতি। ন হি সিতোপলারসাস্বাদিনী রসনা খণ্ডং গুড়ং বা স্বাদয়িতুং তস্মাদর্জ্জ্বনায় তৎপ্রার্থিতং চমৎকারবিশেষং দাতুং দেবলীলত্বময়ৈশ্বর্ঘ্যং জিগ্রাহয়িয়ু র্ভগবান্ প্রেমরসান্তুকুলং দিব্যম্ অমানুষম্ এব চক্ষু র্দাবিতি ॥ গীতা. ১১৮-শ্লোক-টীকায় চক্রবর্ত্তী ॥"

যোগমায়ার প্রভাবেই যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই "দিব্যচক্ষু" দিয়াছিলেন এবং যোগমায়ার প্রভাবেই যে তিনি অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই বলিয়াছেন।

"ময়া প্রসন্ধেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ। গীতা ১১।৪৭॥" এ-স্থলে "আত্মযোগাৎ"-্ শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—যোগমায়াসামর্থ্যাৎ", শ্রীপাদ বলদেব বিভাভূষণ লিখিয়াছেন— "নিজাচিন্ত্যশক্তা।"

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—দিব্যচক্ষু-প্রাপ্তির সময়েই শ্রীক্লফের প্রতি অর্জ্জুনের সংগ্যভাব— সংগ্যভাবাত্মক প্রেম — নিজেকে অন্তরালে অপসারিত করিয়াছে; তাহাতেই তাঁহার সংগ্যপ্রমাঞ্জন-বিচ্ছুরিত চক্ষুর স্থলে দেবলীলার ঐশর্য্য দর্শনের উপযোগী চক্ষুর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। স্কৃতরাং তখন হইতেই অর্জ্জুনের ভাব ঐশ্বর্যাজ্ঞান-প্রধান হইয়া গিয়াছে। ঐশ্বর্যাজ্ঞান-প্রধান ভাবেই তিনি শ্রীক্লফের ঐশ্বর্যাত্মক রূপ দর্শন করিয়াছেন। ঐশ্বর্যাদর্শনে তাঁহার ভয় জন্মিয়াছে; ইহা স্বাভাবিক; ঐশ্বর্য্যেরই ধর্ম্ম।

ঐশর্যাত্মক রূপ দর্শনের জন্ম অর্জ্জুনের কোতৃহল জিন্মাছিল। তাহার দর্শন তিনি পাইলেন; পাইয়া ভীত হইলেন, স্তবস্তুতি করিলেন। তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে অর্জ্জুনের সখ্যপ্রেম নিজেকে একটু অন্তরালে অপসারিত করিয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। সখ্যপ্রেমের আর অন্তরালে থাকার প্রয়োজন নাই। তাই তখন আবার সখ্যভাব সম্থানে আসিল, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বর রূপ দর্শনের জন্ম অর্জ্জুনের চিত্তে আকাঙ্ক্ষা জাগাইল। সখ্যপ্রেমকে স্বস্থানে আগমন করিতে দেখিয়াই ঐশর্যজ্ঞান পলায়ন করিল। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে "ভক্তিরের ভূয়সীতি" শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা থাকে না।

এ-স্থলেও দেখা গেল—শ্রীক্নফের ঐশ্বর্যাত্মক রূপ দর্শনের জন্ম অর্জ্জুনের কোতৃহল জন্মিয়াছে বলিয়া ভক্তবৎসল ভগবানেরও ইচ্ছা হইয়াছিল—অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার জন্ম। শ্রীক্রফের এই ইচ্ছা পুরণের উদ্দেশ্যেই মাধুর্য্য একটু অন্তরালে যাইয়া ঐশ্বর্য়কে স্বীয় প্রভাব বিস্তারের স্থযোগ দিয়াছে।

দারকা-পরিকরদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র প্রেম গাঢ়তম নয় বলিয়াই ঐশ্বর্যাত্মক রূপ দর্শনের কৌতূহল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে।

দ্বারকা-পরিকরদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বা মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান যুগপৎ বিভ্যমান ; তথাপি মাধুর্য্যেরই প্রাধান্ত ; তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাব বিরাজিত। মাধুর্য্য স্থ্যোগ দিলেই ঐশ্বর্যুজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

(৪) দ্বারকার বাৎসল্য-প্রেমও সময় সময় ঐপর্য্যজ্ঞানকে আত্ম-প্রকাশের স্থযোগ দিয়া থাকে। তাহার একটী দুষ্টান্ত এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

কংস-বধের পরে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতা দেবকী-বস্থদেবের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের বন্ধন মোচন করিলেন এবং মস্তকদ্বারা তাঁহাদের চরণ স্পর্শ করিয়া বন্দনা করিলেন। কংসকারাগারে সত্যোজাত শিশু শ্রীকৃষ্ণকে বস্থদেব নিয়া নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। এগার বৎসর পরে সেই শিশু আসিয়া চরণে পতিত হইয়াছে। বলরামের জন্মই হইয়াছে নন্দালয়ে, বস্থদেব-পত্নী রোহিণীর গর্ভে; বলরামের সঙ্গে দেবকী-বস্থদেবের পূর্বেব আর সাক্ষাৎ হয় নাই। এই অবস্থায় পুক্রদ্বর আসিয়া যখন তাঁহাদের চরণে পতিত হইলেন, তখন তাঁহারা অত্যন্ত ব্যথ্যতার সহিত তাঁহাদিগকে বুকে জড়াইয়া ধরিবেন—ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেবকী-বস্থদেব পুক্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না। ইহারা যে তাঁহাদের পুক্র—এই বুদ্ধিই তখন তাঁহাদের চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল; তাঁহারা মনে করিলেন—কৃষ্ণ-বলরাম জগদীশ্বর। জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছেন—ইহা ভাবিয়া তাঁহারা ভীত হইলেন।

মাতরং পিতরঞ্চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ।
কৃষ্ণরামো ববন্দাতে শিরসা স্পৃশ্য পাদয়োঃ।
দেবকী বস্তদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশরো।
কৃতসংবন্দনো পুজ্রো সম্বজাতে ন শঙ্কিতো॥ শ্রীভা. ১০।৪৪।৫০-৫১॥"
[৩৭৯]

কৃষ্ণ-বলরাম যখন কংস-রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তথনও তাঁহাদের সম্বন্ধে দেবকী-বস্তুদেবের ঈশ্বর-জ্ঞান ছিল না; তথনও তাঁহারা কৃষ্ণ-বলরামকে নিজেদের সন্তানমাত্রই মনে করিয়াছিলেন।
শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। রঙ্গ-স্থলে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মথুরা-নাগরীগণ মৃশ্ব হইয়াছিলেন। ব্রজগোপীগণ সর্ববদা এই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহারা গোপীদের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন এবং নিজেদের তুর্তাগ্যের কথাও বলিয়াছেন। আবার, কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি হিংসাপরায়ণ প্রবল পরাক্রান্ত কংসের সানিধ্যে এবং কংস-সহচর দোর্দ্ধগু-প্রতাপ অস্তর্বদিগের সানিধ্যে এই স্থকোমলতকু কিশোর বালকদ্বয় উপনীত হইয়াছেন ভাবিয়া কৃষ্ণ-বলরামের বিপদ আশঙ্কা করিয়া মথুরা-নাগরীগণ ভীতাও হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বাক্যাদিতেও তাঁহাদের এই সমস্ত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহাদের উক্তি শুনিয়া দেবকী-বস্তুদেব কৃষ্ণ-বলরামের জন্ম অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিশ্ব হইয়াছিলেন। কংস-কর্ত্ত্বক তাঁহাদের অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া পুল্লম্বেহাতুর দেবকী-বস্তুদেব অত্যন্ত বাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেংস-কর্ত্ত্বক তাঁহাদের ক্ষ্ণ-বলরামের শোর্যবির্যার জ্ঞান তথন তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় নাই।

"সভয়াঃ স্ত্রীগিরঃ শ্রুত্বা পুত্রমেহশুচাতুরো। পিতরাবম্বতপোতাং পুত্রয়োরবুধো বলম্॥ শ্রীভা. ১০।৪৪।১৮॥"

কংসের এবং কংসানুচরদের হাতে যাঁহাদের অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া দেবকী-বস্থদেব ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, কংস-কংসানুচরদের নিহত করিয়া বিপানুক্ত হইয়া সেই পুত্রন্বয় তাঁহাদের নিকটে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বন্ধনমুক্ত করিয়া পিতামাতা-জ্ঞানে তাঁহাদের চরণে পতিত হইয়াছেন দেখিয়া দেবকী-বস্থদেব যে তাঁহাদিগকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রুতে পুত্রন্বয়কে পরিস্নাত করাইয়া দিবেন—ইহাই স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁহারা তাহা পারিলেন না। কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি তাঁহাদের সন্তানবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে, ঈশ্বর-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে।

ইহার হেতু কি ? কৃষ্ণ-বলরাম-সম্বন্ধে ঐশ্বর্যা-জ্ঞানই কি তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমকে অপসারিত করিয়া দিয়াছে ? না, তাহা নয় ; তাহা হইতে পারে না ; যেহেতু, শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিরেব ভূয়সীতি।" ঐশ্বর্যা-জ্ঞান অপেক্ষাও বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাব বেশী। ঐশ্বর্যাজ্ঞান কখনও বাৎসল্য-প্রেমকে অপসারিত করিতে সমর্থ নয়। এ-স্থলে স্বীকার করিতে হইবে—কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে বাৎসল্য-প্রেমই নিজেকে একটু স্ত্রোলে রাখিয়া ঐশ্বর্যা-জ্ঞানকে আত্ম-প্রকাশের স্বযোগ দিয়াছে।

কিন্তু কি সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ? বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—"বিশেষতো জ্ঞাত্বেতি সাম্প্রভাতুতকর্ম্মনর্শনাদিনা স্মৃত-তঙ্জন্মর ভান্তরেন পুনরৈশ্ব্যজ্ঞানোঘোধাৎ, কৃতসভক্তিবন্ধনাবিপি পুলাবিপি জগনীশবুদ্ধা ভীতে সন্তৌ।" চক্রবর্ত্তিপাদ্ধও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। টীকাকারদের উক্তির তাৎপর্য্য এই ঃ—কংস-রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অন্তুত, কার্য্য দেখিয়া কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্তের কথা ভাহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। তাই তাঁহাদের ঈশ্ব-বৃদ্ধি উদ্ধৃদ্ধ হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ যখন চতুর্জুজাপে কংস-কারাগারে দেবকী-বস্থদেবের পুজ্রাপে অবতীর্ণ ইইয়াছিলেন, তখন স্বীন-বৃদ্ধিতে দেবকী-বস্থদেব তাঁহার স্তব-স্তুতি করিয়াছিলেন। স্তব-প্রসঙ্গে তাঁহারা কংস হইতে তাঁহাদের এবং জগতের ভয়ের কথা উল্লেখ করিয়া ভঙ্গীতে কংসের এবং তদীয় অনুচরগণের সংহার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বস্তুদেব বলিয়াছিলেন—

"ক্ষমন্ত লোকন্ত বিভে। রিরিক্ষিয়ু গূ হেংবতীর্ণোংসি মমাখিলেশ্বর। রাজন্তসংজ্ঞাস্তরকোটিযুথপৈ নির্বাহ্যমানা নিহনিয়াসি চমুঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৩)২১॥

—হে সর্বব্যাপিন্! হে সর্বেশ্বর! আপনি এই বিবিধ-চুঃখজালজড়িত জগতের পালন করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে অবতীর্ন হইয়াছেন। এবার আপনি রাজবেশধারী অস্তররুন্দ-পরিচালিত অস্তর-সৈন্ম নিমূল করিবেন।"

আর, দেবকী দেবী বলিয়াছিলেন--

"স বং ঘোরাত্রসেনাত্মজান স্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভূত্যবিত্রাসহাসি ॥ খ্রীভা. ১০০২৮ ॥

---তুমি সর্ববিচঃখহর্তা এবং শরণাগত জনের বিবিধ ভয়হারী; অতএব আমাদের কংসভয় নিবারণ কর "

এক্ষণে কংসকে নিহত করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ দেবকী-বস্থদেবের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। দেবকী-বস্থদেবের চিত্তে ভগবানের এই ভক্তবাৎসল্য-গুণের অনুভব জন্মাইবার নিমিন্ত তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বর-বৃদ্ধি জাগ্রত হওয়ার প্রয়োজন। সন্তান-বৃদ্ধিতে ভক্তবাৎসল্য-গুণের অনুভব হইতে পারে না। এজন্য তাঁহাদের চিত্তের বাৎসল্য-প্রেম একটু অন্তরালে সরিয়া গিয়া ঐশ্বর্য-জ্ঞানকে আত্ম-প্রকাশের স্বযোগ দিয়াছে।

(৫) প্রয়োজন হইলে দারকার কান্তা-প্রেমও এশ্বর্য্যবুদ্ধিকে আত্ম-প্রকাশের স্থযোগ দিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্ত্বক রুক্মিণী-পরিহাসের প্রদঙ্গ আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

শ্রীমন্ভাগবতের ২০০৬০ম অধ্যায়ে রুক্মিনী-পরিহাস-প্রাসন্ত বর্ণিত হইয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। শুদ্র নির্দ্মল চন্দ্রকিরণ বাতায়ন-পথে স্থাচ্চিত্রত এবং স্থাশোভিত গৃহাভান্তরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য মণিরত্ম-খচিত পালকের উপরিস্থিত তুর্গফেননিভ শয়ার উপরে যেন গলিত রজত-ধারা প্রবাহিত করিয়া দিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই শয়ার উপরে স্থাসীন। পালক্ষ-পার্থে দণ্ডায়মানা রুক্মিনীদেবী অত্যন্ত প্রীতিভরে স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের অক্ষেচামর ব্যঙ্গন করিতেছেন। এই প্রীতিময়ী সেবার উপলক্ষ্যে রুক্মিনীদেবীর চিত্তস্থিত প্রেম উদ্ধৃসিত হইয়া তাঁহার সমস্ত অক্ষে—বিশেষতঃ বদন-কমলে—এক অপূর্বে লাবণ্যের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। তাহা দর্শন করিয়া প্রেমবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন। তথাপি ইহা অপেক্ষাও অধিকতর-চমৎকারিত্বময় এক মাধুর্ঘ্যবৈচিত্রা রুক্মিনীর বদনকমলে অভিব্যক্ত করাইয়া তাহার উপভোগের জন্ম শ্রীকৃষ্ণের কোতৃহল জন্মিল। অনির্ব্বেচনীয় রূপ-থোবন-সম্পন্না প্রণয়িনী কুপিতা হইলে তাহার ক্রক্টী-আদিবারা মুথের যে এক অপূর্বব শোভা বিকশিত্র হয়, রুক্মিনী দেবীর বদন-কমলে তাহা দর্শন করিবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা জন্মিল। তথন

কৃক্মিণী দেবীর কোপের উদ্রেক করাইবার উদ্দেশ্যে ঞীকৃষ্ণ সহাস্থবদনে তাঁহার প্রতি পরিহাস-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—"রুক্নিণী, রাজপুল্লী হইলেও তোমার বুদ্ধি কিন্তু রাজপুল্লীর মত নয়। যদি রাজপুল্লীর অমুরূপ বুদ্ধিই তোমার থাকিত, তাহা হইলে শিশুপাল-আদি প্রবল-পরাক্রান্ত রাজভাবর্গের মধ্যে কোনও একজনকেই তুমি পতিরূপে বরণ করিতে। তোমার পিতা এবং ভাতাও তদ্রপ কোনও রাজার হস্তেই তোমাকে অর্পণ করার জন্য অভিলাষী ছিলেন। সেই সমস্ত রাজভাবর্গের প্রত্যেকেও তোমার পাণিগ্রহণের জন্ম উৎস্কে ছিলেন। কিন্তু তুমি তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া বরণ করিলে আমাকে। আমি রাজা নহি; সে-সমস্ত রাজাদের ভয়ে আমি সমুদ্রগর্ভে—ঘারকায়—আত্রায় গ্রহণ করিয়াছি। নিদ্ধিক্ষন দরিদ্রেরাই আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে; ঐপর্য্যবান, ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিগণ আমার সহিত কোনও সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন না। বিবাহাদি-সম্বন্ধ সমান-অবস্থাপার লোকের মধ্যেই স্থথের হেতু হইতে পারে। তুমি রাজপুল্লী হইয়াও এতাদৃশ আমাকে বরণ করিয়াছ—রাজপুল্লীর অমুরূপ বুদ্ধি যে তোমার নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ। সেই সমস্ত রাজভাবর্গ এবং তোমার ভ্রাতাও আমার প্রতি অত্যন্ত দ্বেষপরায়ণ। তাঁহাদিগকৈ অপদস্ত করার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমি তোমাকে আনমন করিয়াছি এবং বিবাহ করিয়াছি। আমার কিন্তু গ্রী-পুল্লাদির জন্ম কোনও লোভ নাই; যেহেতু, আমি দেহ-গেহাদিতে উদাসীন; আত্মন্থখেই আমি স্বখী। যাহা হউক, তুল করিয়া যাহা করিয়াছ, তাহা তো করিয়াছই; তবে এখনও তাহার প্রতিকারের সময় আছে। তোমার অমুরূপ কোনও ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠকে তুমি বরণ কর; তাহাতেই স্থখী হইতে পারিবে।"

রুক্মিণী দেবী অতি ছুঃখে অশ্রাবিগলিত নেত্রে অধোবদনে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতেছিলেন, আর অরুণিমনখশোভিত স্থকোমল চরণদ্বারা ভূমিতে যেন রেখা টানিতে ছিলেন। অবশেষে ভয়ে, ছুঃখে এবং শোকে তিনি হতবুদ্ধি হইলেন; তাঁহার হস্ত হইতে বলয়-কন্ধণ খসিয়া পড়িল, ব্যক্তনও ভূমিতে পতিত হইল। তাঁহার কেশপাশ বিকীর্ণ হইল, বাতাহত কদলীর ন্যায় তিনি ভূমিতে পতিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রোমগর্ভ নর্ম্মবাক্যকে করিণী সত্য বলিয়াই মনে করিয়াছেন, পরিহাস বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃই পরমাত্মা, আত্মারাম, স্ত্রীপুশ্রাদিতে বাস্তবিকই তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই; স্কুতরাং তিনি তাঁহাকে যে কোনও সময়েই ত্যাগ করিতে পারেন। এইরূপ ভাবিয়া ভয়ে করিণী দেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

ক্রিণীর এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া সময়োচিত পরিচর্য্যাদ্বারা তাঁহাকে স্থির করিলেন এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি ঐ সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন। তখন ক্রিণী দেবী বুঝিতে পারিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সত্য সত্যই পরিহাস করিতেছিলেন। ইহার পরে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম উচ্ছুসিত হইয়া যে এক অপূর্বব মাধুর্য্যবৈচিত্রী ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

এই প্রসঙ্গে এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে—শ্রীক্ষণের পরিহাস-বাক্যকে রুক্মিণীদেবী পরিহাস বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না কেন ? কাস্তাপ্রেমবতী রুক্মিণীর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঈশ্বর-বুদ্ধি কেন জাগ্রত হইল ? এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীভা. ১০।৬০।১ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"রুক্নিণ্যাঃ প্রেমরসভপ্তনে তম্ম কেবলং বিনোদ এব হেতুঃ, বস্তুতস্তু নাম্ম ইতি।…। স্বপ্রিয়জন-প্রেমমর্য্যাদায়া স্তোটনং ন তম্ম অভীম্পিতং কিন্তু তেন তদ্ভূটীকরণমেব ইতি ভাবঃ।—রুক্নিণীর প্রেমরস-ভঙ্গের ব্যাপারে কেবল আনন্দইছিল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য, অন্ম কিছু নহে; প্রিয়জনের প্রেমমর্য্যাদা ক্ষুপ্ত করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে; কিন্তু তাহাকে আরও দৃঢ় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।"

কিরূপ আনন্দ উপভোগ করার ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের ছিল এবং কিরূপেই বা তিনি রুক্মিণীর প্রেমমর্য্যাদাকে দৃঢ়ীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ? শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী-সান্ত্বনা-কালে নিজ মুখেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

"মা মা বৈদৰ্ভ্যসূয়েথা জানে স্বাং মৎপরায়ণাম্। স্বদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষেল্যাচরিতমঙ্গনে॥ মুখঞ্চ প্রেমসংরস্ত-স্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্। কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং স্থন্দর-জ্রকুটীতটম্॥ অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্। যর্মার্মার্মীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি॥ শ্রীভাঃ ১০৬০।২৯।৩১॥

—হে বৈদর্ভি! আমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিও না। তুমি যে মৎপরায়ণা, তাহা আমি বিলক্ষণ-রূপেই জানি। আমার কথা শুনিয়া তুমি আমাকে কি বলিবে, তাহা শুনিবার নিমিত্তই পরিহাসচ্ছলে আমি এইরূপ আচরণ করিয়াছি। (কেবল তোমার কথা শুনিবার জন্মই নহে, অন্ম উদ্দেশ্যও আমার ছিল; কি সেই উদ্দেশ্য তাহাও বলিতেছি শুন) প্রণয়-কোপে কম্পিতাধরবিশিষ্ট, কটাক্ষ-বিক্ষেপে অরুণ বর্ণ অপান্ধযুক্ত এবং সুন্দর জকুটীময় তোমার মুখ খানি নিরীক্ষণ করার জন্মও আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই এইরূপ আচরণ করিয়াছি। হে ভীরু, হে ভামিনি, প্রেয়সীর সহিত নর্ম্মব্যবহারে গৃহীদিগের কাল-যাপন—ইহাই তাহাদের একটী পরম লাভ।"

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ তো ভগবান্, সত্যকাম; রুক্মিণীকে কোপিতা করিয়া তাঁহার সকোপ-কুটিল ক্রকুটী আদি দর্শনের জন্মই যদি তাঁহার ইচ্ছা হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎই রুক্মিণী কোপিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিলয়িত আচরণ প্রকাশ করিলেন না কেন ?

এইরপ' প্রশ্নের উত্তরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—ইচ্ছাশক্তি ভগবানের অধীন বটে; প্রেম কিন্তু ভগবান্কেও নিজের অধীন করিয়া রাখে। আনন্দস্বরূপ ভগবান্কেও আনন্দাতিশয় উপভোগ করাইবার নিমিত্ত প্রেম কখনও কখনও তাঁহার ইচ্ছাকেও অন্তর্ন্তা করিয়া খাকে। ইহাই এস্থলে তত্ব। "স্থল্দরং কুটিলং জকুটীতটং যশ্মিন্ ভচ্চ-ভচ্চ তৎ মুখম্ ঈক্ষিতুঞ্চ নন্মু যদি সভ্যকামস্য ভগবতস্তথাভূতৈবেচ্ছা আসীৎ ভদা তদানীমেব রুক্মিণী সকোপ-কুটিল-কটাক্ষা কথং নাভূদিতিচেৎ। ইচ্ছাশক্তির্হি ভগবত এব অধীনা। প্রেমা তু তং ভগবন্তমিপি অধীনীকরোতি ইতি প্রেমাগ্রেন তস্তাঃ কাপি প্রভবিষ্ণুতা প্রেমাহি আনন্দর্রপমপি ভগবন্তম্ অভিশয়েন আনন্দরিতুং তদিচ্ছামপি কদাচিৎ অন্তথা করোতি। ইদমত্র ত্রেম্। শ্রীভা, ১০৬০।৩০-শ্লোকের টীকা।।"

ইহা হইতে বুঝা যায়—রুক্মিণীর সকোপ-কুটিল-কটাক্ষাদি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ জন্মিত, তাহা অপেক্ষা—শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্রনাবাক্যাদি শুনার পরে রুক্মিণী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত কেবল পরিহাসই করিয়াছেন, তখন তাঁহার চিত্তে উক্ক্সিত কান্তাপ্রেমের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তাহা বহুগুণে অধিক। এই আনন্দাতিশয় শ্রীকৃষ্ণকে উপভোগ করাইবার উদ্দেশ্যেই রুক্মিণী-চিত্তস্থিত প্রেম শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাসত্ত্বেও রুক্মিণীকে কোপিতা হওয়ায় স্থ্যোগ না দিয়া, নিজে যেন একটু অন্তরালে থাকিয়া, এশ্বর্যকে স্থ্যোগ দিয়াছে—ক্রিণীর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসন্ধন্ধে এশ্বর্যজ্ঞান স্ক্রেত্রত করাইবার নিমিত।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—মাধুর্য্যের বা প্রেমের উপরে ঐপর্য্য কখনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। পরব্যোমে সমধিক বিকাশময় ঐশর্য্যও অল্প-বিকাশময় মাধুর্য্যকে খর্বর করিতে পারে না। দারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের বিকাশ বেশী; এ-স্থলে, কোনও বিশেষ-উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ম মাধুর্য্য বা প্রেম নিজেই কখনও কখনও অন্তরালে থাকিয়া বা তটস্থ থাকিয়া ঐশ্বর্য্যকে বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে অন্মিপ্রকাশ করার স্থ্যোগ দিয়া থাকে; তখন ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া মাধুর্য্যের অভীষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার আমুকূলা করে, মাধুর্য্যের পুষ্টিসাধনের আনুকূলা করিয়া মাধুর্য্যের সেবাও করিয়া থাকে।

ব্রজের ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণরূপেই মাধুর্য্যদ্বারা কবলিত। ব্রজেও মাধুর্য্যদ্বারা প্রেরিত হইয়াই ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকট করে এবং অধিকাংশ-স্থলে মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া, ক্ষচিৎ কথনও বা প্রকাশ্যভাবেই, মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে। কোনও ধামেই মাধুর্য্যকে কথনও ঐশ্বর্য্যের সেবা করিতে বা ঐশ্বর্য্যের আত্মগত্য করিতে দেখা যায় না।

এইরূপে দেখা যায়, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—এই উভয়ের মধ্যে মাধুর্ব্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্ত, ব্রজের পূর্ণতম বিকাশময় ঐশ্বর্য্যের উপরেও মাধুর্ব্যের প্রাধান্ত।

স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ ঐশ্বর্যা বা ঐশ্বর্যাজ্ঞান পরিকর ভক্তের চিত্তে সঙ্কোচ বা ত্রাস উৎপাদন করে, ইহা সত্য; কিন্তু মাধুর্য্যের বা প্রেমের অনুমোদন ব্যতীত তাহা করিতে পারে না। পরব্যোমের ঐশ্বর্যাজ্ঞান-প্রধান পরিকর-ভক্তদের চিত্তে প্রায় নিত্যই এইরূপ সঙ্কোচ বিগ্রমান। রিসক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্যানন্দ উপভোগের স্থযোগ দেওয়ার নিমিত্তই ভক্ত-চিত্তস্থিত প্রেম ঐশ্বর্যাজ্ঞানকে এইরূপ সঙ্কোচ উৎপাদনের স্থযোগ দিয়া থাকে। দারকা-মথুরাতেও মাধুর্য্য বা প্রেম অন্তরালে থাকিয়া বা তর্টস্থ অবস্থায় থাকিয়া, বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ম ঐশ্বর্যাকে সাময়িকভাবে সঙ্কোচ উৎপাদনের স্থযোগ দিয়া থাকে। মাধুর্য্য বা প্রেম যখন তটস্থ থাকে না, যখন স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন ভক্তচিত্তে বিগ্রমান ঐশ্বর্যাজ্ঞানও সঙ্কোচ উৎপাদন করিতে পারে না। ব্রজে কিন্তু মাধুর্য্যকর্তৃক প্রেরিত ঐশ্বর্য্যও সাধারণতঃ পরিকর-ভক্তদের চিত্তে সঙ্কোচ উৎপাদন করিতে পারে না; ঐরূপে বিকশিত ঐশ্বর্যাকে পরিকর-ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়াই মনে করেন না।

ঐশ্বর্য কোনও সময়েই প্রোমকে বা মাধুর্য্যকে স্বীয় প্রভাবে অপসারিত বা ন্তিমিত করিতে পারে না।
মাধুর্য্য নিজেই সময় সময় নিজেকে অন্তরালে বা তটস্থ অবস্থায় রাখিয়া ঐশ্বর্য্যকে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করার
স্থযোগ দিয়া থাকে। এতাদৃশ অবস্থাপন্ন প্রোমকেই "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেম" বলা হয়; এই অবস্থায়, ঐশ্বর্য্যকে
স্থযোগ দেওয়ার নিমিত্ত প্রেম নিজেই নিজেকে শিথিল করিয়া রাখে।

১০৯। পরব্রহ্ম ঐক্রম্থের মাধুর্য্য

পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ, রদস্বরূপ, বলিয়া তিনি মাধুর্য্যস্বরূপই। তিনি আনন্দঘন, রদ্যন, বলিয়া মাধুর্য্যঘনও বটেন। তাঁহার এই স্বরূপগত মাধুর্য্য তাঁহার সমন্ধি সমস্ত বস্তুকেই স্বীয় মাধুর্য্যরূসে আপ্লাবিত ও পরিষিঞ্চিত, পরিনিষিক্ত করিয়া অপূর্ব্ব-মাধুর্য্যময় করিয়া তোলে। তাই তাঁহার মাধুর্য্যরূও অনেক বৈচিত্রী—রূপ-মাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, গুণমাধুর্য্য ইত্যাদি।

পরব্রেনার মাধুর্য্য তাঁহার স্বরূপগত বলিয়া তাঁহার সকল প্রকাশেই ন্যুনাধিক পরিমাণে মাধুর্য্য বিভ্যমান। অক্টান্য ভগবং-স্বরূপে আংশিকরূপে যে সকল মাধুর্য্য-বৈচিত্রী-বিরাজিত, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের সমস্তেরই পূর্ণত্য বিকাশ এবং কোনও কোনও বৈচিত্রী অত্যদ্ভূতরূপেও বিকশিত।

শ্রীক্নম্বের গুণ-কথন-প্রাসঙ্গে ভক্তিরসামূতসিন্ধু-গ্রন্থ বলিয়াছেন—

"অথোচান্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ। অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাগুবিগ্রহঃ। অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ। আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কুষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥ ২।১।১৬॥"

তাৎপর্য্যার্থ। এক্ষণে পাঁচটা গুণের কথা বলা হইতেছে। এই পাঁচটা গুণ লক্ষ্মীশাদিতেও (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণাদিতেও) বিজ্ঞমান আছে। এই পাঁচটা গুণ হইতেছে এই ঃ—(১) অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিষ; (২) কোটিব্রন্যাগুব্যাপিবিগ্রহন্ধ; (৩) অবতারাবলীবীজন্ধ; (৪) হতারিগতি-দায়কন্থ; এবং (৫) আজারামগণাকর্ষিত্ব।

এই পাঁচটী গুণ শ্রীনারায়ণাদিতেও আছে বটে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে অছুতরূপে বিকশিত। যেমন—
অবতারাবলীবীজত্ব—শ্রীনায়ায়ণাদিতে এই গুণের যথাসম্ভব বিকাশ; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নারায়ণেরও মূল।
কোটিরক্ষাপ্তবিগ্রহত্ব—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ কোটিরক্ষাণ্ড-ব্যাপক তো বটেনই, পরস্তু বৈকুণ্ঠাদিরও ব্যাপক।
হতারিগতিদায়কত্ব—ভগবানে শক্রভাবাপির অস্তর-স্বভাব লোকগণ যদি ভগবানের হস্তে নিহত হয়, ভগবান্
তাহাদিগকে স্বর্গাদি-লোকে গতি দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাহাদিগকে মোক্ষ-ভক্তি পর্যান্ত দিতে পারেন;
ইহাই তাঁহার অদ্বত্ব; তিনি প্তনাকে প্রেমভক্তি দিয়া ধাত্রীগতিও দিয়াছেন। শ্রীনায়ায়ণাদি ইহা দিতে
পারেন না। আত্মারামগণাক্ষিত্ব—শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মারামগণ পর্যান্ত অহৈতুকী ভক্তির
সহিত তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রহা অপ্যুক্তক্রেম। কুর্ববন্তাহৈতুকীং
ভক্তিমিগন্তব্যুগণা হরিঃ॥ শ্রীভাত্বা, ১া৭।১০॥"

শ্রীকুমে উল্লিখিত পাঁচটী গুণের অত্যদ্ভুত বিকাশের কথা বলিয়া ভক্তিরসামূতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"সর্ব্বান্তুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ। অতুলামধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ॥

ি ১৮৫]

ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকৃজিতঃ। অসমানোর্দ্ধরপশ্রী-বিম্মাপিতচরাচরঃ॥ লীলাপ্রেম্ণাপ্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টরম্॥ ২।১।১৭-১৮॥

তাৎপর্যার্থ; শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সর্বাদত্তুত-চমৎকারিত্বময় লীলাকল্লোলের সমুদ্রতুল্য, অতুলনীয়-মধুর-প্রেমমণ্ডিত-প্রিয়-পরিকরবৃন্দ-মণ্ডিত, তাঁহার মুরলীর মধুর কল-কৃজনে ত্রিজগতের মন আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার অসমোর্দ্ধ-রূপশ্রীভারা চরাচর বিম্মাপিত হয়। তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শ্রীগোবিন্দের (১) লীলামাধুর্য্য, (২) লীলাপরিকরদের প্রেমমাধুর্য্য, (৩) বেণুমাধুর্য্য এবং (৪) রূপমাধুর্য্য—এই চারিটী হইতেছে তাঁহার অসাধারণ গুণ; এইরূপ লীলা-প্রেম-বেণু-রূপ-মাধুর্য্য অপর কাহারও নাই, এমন কি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও নাই। তত্ত্বের বিচারে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনারায়ণ অভিন হইলেও রসের বা মাধুর্য্যের বিচারে শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ। "সিন্ধান্ততন্ত্বভেদেহিপ শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেধা রসন্থিতিঃ॥ ভক্তি-রসামৃতিসিন্ধ। সহাতহা

পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের এই চারিটি অসাধারণ মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। বলাবান্তল্য, ব্যবহারিক জগতের মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর স্বরূপ-প্রকাশকও কোনও শব্দ নাই। গুড়, চিনি, মিছরি, নানাবিধ ফল—সমস্তই মিষ্ট; কিন্তু সকলের মিষ্টাই এক রকম নহে। তাহাদের বিভিন্নরূপ মিষ্টাইরের বাচক কোনও শব্দ নাই; তাহা কেবল আস্বাদনের দ্বারাই বুঝিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর স্বরূপ ব্যক্ত করার উপযোগিনী কোনও ভাষা যে নাই, তাহা কৈমুত্য-ন্থায়েই বুঝা যায়। এই মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর প্রভাব-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াই তাহার স্বরূপের দিগ্রদর্শন দেওয়ার চেষ্টা করা হইবে।

ক। লীলামাধ্য্য। পরব্রদ্ধ প্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিভিন্ন ধামে লীলা করিয়া থাকেন। পরব্যোমের :নারায়ণাদি-স্বরূপের লীলা ঐশ্বর্যাজ্ঞান-প্রধানাত্মিকা; সে-স্থলে ভগবৎ-স্বরূপগণের প্রেমবশ্যতাও অত্যন্ত কম। পরিকর-ভক্তদের চিত্তে ঐশ্বর্যার জ্ঞান প্রাধান্ত লাভ করে বলিয়া তাঁহাদের ভাবও সঙ্কোচময়। স্থতরাং তাঁহাদের সহিত লীলাতে যে মাধ্র্য্য উৎসারিত হয়, তাহার আস্বাত্ত্ব উৎকর্ষময় নহে। দ্বারকা-মথুরাতে পরব্যোম অপেক্ষা মাধুর্য্যের বিকাশ অনেক বেশী হইলেও তাহার সহিত ঐশ্বর্যার জ্ঞান মিশ্রিত আছে বলিয়া, তাহা পরব্যোমের মাধুর্য্য অপেক্ষা উৎকর্ষময় হইলেও ঐশ্বর্যাজ্ঞানের দ্বারা কিঞ্চিৎ স্থিমিত; স্থতরাং তাহা আস্বাত্ত হইলেও পরম আস্বাত্ত নয়।

কিন্তু ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের একান্ত অভাব; ব্রজবিহারী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও নিজের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান প্রচ্ছিন্ন, তাঁহার পরিকরণণের চিত্তেও শ্রীকৃষণসম্বন্ধে ঈশবন্ধ-জ্ঞানের অভাব। তাই ব্রজের ভাব সম্যক্রপে ঐশ্বর্যাজ্ঞানহীন। ব্রজপরিকরদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় যে মাধুর্য্য উৎসারিত হয়, তাহা সর্ববাতিশায়িরূপে চমৎকারিত্বময়। এ-সম্প্ত কারণে ব্রজবিহারী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলা অন্য সকল ধামের লীলা অপ্রশ্বাক্ষা অপূর্বব মাধ্র্য্যময়ী।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলালার মাধুর্য্য দর্শন করিবার নিমিত্ত দেবতাগণ এবং গন্ধর্বগণও লালায়িত। "রাসোৎসবঃ সম্প্রার্ত্তা গোপীমওলমণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্ব যোঃ। প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কঠে স্থানিকটং স্ত্রিয়ঃ। যং মন্মেরন্ নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্। দিবৌকসাং সদারাণামৌৎস্কুক্যাপহৃতাত্মনাম্॥ ততো তুল্লুভয়ো নেতুর্নিপেতৃঃ পুষ্পার্ষ্টয়ঃ। জগুর্গন্দর্বপতয়ঃ সন্ত্রীকাস্তদ্ যশোহ্মলম্॥ শ্রীভা. ১০৩৩৩-৪॥"

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী ব্রজলীলার মাধুর্য্য আস্থাদনের জন্ম লুব্ধ হইয়া বৈকুঠের স্থতোগ ত্যাগ করিয়া বহুকাল যাবৎ কঠোর তপস্থাও করিয়াছিলেন। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরন্তপো বিহায় কামান্ স্থচিরং ধৃতব্রতা ॥ শ্রীভা. ১০।১৬।৩৬॥"

ব্রজলীলাসমূহের মধ্যে আবার রাসলীলার মাধুর্য্য সর্ববাপেক্ষা অধিক। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—

"সন্তি যত্তপি মে প্রাক্ষ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥ ২।১।১১১ ধৃত বৃহদ্বামন-পুরাণবচন ॥

—যদিও আমার মনোহরা প্রচুর লীলা আছে, তথাপি রাসলীলার কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে আমার মন যে কিরূপ হয়, তাহা বলিতে পারি না।"

রাসলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনের কথা দূরে, সেই লীলার কথা মনে হইলেই শ্রীকৃষ্ণ যেন ব্যাকুল হইয়া পড়েন: এতই রাসলীলার মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য।

রাসলীলা পরম-রসকদম্বময়ী। পাঁচটী মুখ্য রস এবং সাতটী গোণ রস—এই বারটী রসই রাসলীলায় যুগপৎ উৎসারিত হইয়া থাকে। রাসলীলা হইতেছে সর্বরসময়ী। এজন্মই ইহার এত উৎকর্ষ। অন্য কোনও লীলায় সমস্ত রসের যুগপৎ আবির্ভাব হয় না। অন্য কোনও ধামেই রাসলীলা সম্ভব নয়; যেহেতু, সর্ববভাবোদ্গমোল্লাসী, সর্বরসোদ্গারী প্রেম অন্য কোনও ধামে নাই। এজন্মই রাসলীলা হইতেছে সর্ববলীলাযুকুটমণি।

লঘুভাগবতামূতে কৃষ্ণামূতের ৮১০-অনুচেছদে পদ্মপুরাণের একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই অভুত। তাহাদের মধ্যে আবার তাঁহার গোপাল-লীলা (ব্রজলীলা) সর্ববাপেক্ষা অতি মনোহরা। "চরিতং কৃষ্ণদেবস্তা সর্ববেমবাদ্ভূতং ভবেৎ। গোপাল-লীলা তত্রাপি সর্ববিহোহতিমনোহরা।" সর্ববাপেক্ষা মনোহারিণী গোপাল-লীলার মধ্যে আবার পরম-রসকদম্বময়ী রাসলীলা হইতেছে মাধুর্য্যে সর্ববলীলা-মুকুটমণি।

খ। প্রেমমাধ্র্য্য

এ-স্থলে প্রেমমাধুর্য্য বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের প্রেমের মাধুর্য্যই লক্ষিত হইয়াছে। "অতুল্য-মধুরপ্রেমমণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলত্বকে" শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ চারিটী গুণের মধ্যে একটী গুণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতুলনীয় মাধুর্য্যময় প্রেমের দ্বারা মণ্ডিত প্রিয়-মণ্ডল—প্রিয় পরিকরবর্গ—যাঁহার, তিনি অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডল। "প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যম্"—বাক্যেও তাহাই সূচিত হইতেছে। প্রেমের প্রভাবে অস্থান্য ধামের পরিকরগণ অপেক্ষা ব্রজপরিকরগণের আধিক্যই একটা অসাধারণত্ব।

পরব্যোমের, এমন কি দ্বারকা-মথুরার, পরিকরগণ অপেক্ষা ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণের প্রেমের পরমোৎকর্ষের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মাধুর্য্যের উৎকর্ষেই প্রেমের উৎকর্ম সূচিত হয়। ব্রজপ্রেম ঐশ্ব্যজ্ঞানহীন বলিয়া এবং অস্তাস্ত ধামের প্রেম ঐশ্ব্যজ্ঞানমিশ্রিত বলিয়াই ব্রজপ্রেমের মাধুর্যের উৎকর্ম।

পূর্বেব যে লীলামাধুর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহার হেতুও প্রেম-মাধুর্য্য। প্রেমমাধুর্য্যই লীলাকে মাধুর্য্যময়ী করিয়া থাকে। ব্রজলীলার মাধুর্য্য যে অন্তান্ত ধানের লীলামাধুর্য্য অপেক্ষা সর্ব্বাতিশয়িরূপে উৎকর্ষময়, তাহাও পূর্বেব বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারাই ব্রজের প্রেমমাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়িত্ব সূচিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাদির নিমিত্ত ব্রজপরিকরদের উৎকণ্ঠাকে ব্রজপ্রেম কি ভাবে বর্দ্ধিত করে, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

> "অটতি যদ্ভবানক্ষি কাননং ক্রটির্গায়তে স্বামপশ্যতাম্। কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষকুদুশাম্॥ শ্রীভা. ১০।৩১।১৫॥

—রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণকৈ লক্ষ্য করিয়া ব্রজস্থনরীগণ বলিতেছেন—হে প্রিয়! দিবাভাগে যখন তুমি (গোচারণাদির জন্ম) বনে গমন কর, তখন তোমার অদর্শনে ক্রটিপরিমিত সময়কেও এক যুগ বলিয়া মনে হয়। (দিনান্তে বন হইতে তুমি প্রত্যাগত হইলে) তোমার কুটিলকুন্তল-শোভিত পরম-স্থন্দর বদন অবলোকন করার সময়ে নিমেষের ব্যবধানও অসহ্য হইয়া উঠে; তখন ধৈর্য্যাভাববশতঃ চক্ষুর পক্ষনির্ম্মাতা ব্রহ্মাকে রসজ্ঞানহীন এবং রসহীন জড় বলিয়া মনে হয়।"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়ে ব্রজস্থন্দরীদিগের কল্পকালকেও ক্ষণকাল বলিয়া মনে হয় এবং বিরহ-সময়ে ক্ষণকালকেও কল্পকাল বলিয়া মনে হয়। উৎকণ্ঠার আধিক্যবশতঃ এইরূপ ক্ষণকল্পতা এবং কল্পকণতা অন্য কোনও ধামের পরিকরদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

গাঢ় বাৎসল্য-প্রেমের আবেশে যশোদামাতা অজ অনাদি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেও স্বীয় গর্ভজাত সন্তান বলিয়া মনে করেন এবং তদকুরূপ আচরণ—তাড়ন-ভর্ৎসনাদিও—করিয়া থাকেন, এমন কি রজ্জ্বারা উল্পলের সঙ্গে বন্ধন পর্যান্ত করিয়া থাকেন। তাহার বাৎসল্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজেকে তাহার গর্ভজাত সন্তান বলিয়া মনে করেন এবং তাহার তাড়ন-ভর্ৎসন—বন্ধনপর্যান্ত, অঙ্গীকার করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপ অত্যদ্ভত-প্রভাবময় বাৎসল্যপ্রেম দ্বারকা-মথুরায় দৃষ্ট হয় না।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্থা গোপেবালকগণ গাঢ় সখ্যপ্রেমের প্রেরণায় পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের স্মান্মনে করেন, প্রাকৃত বালকের ন্থায় তাঁহার সহিত নানাবিধ খেলা খেলেন, তাঁহার স্ক্রে আরোহণ করিতেও, এমন কি তাঁহার মুখে নিজেদের উচ্ছিষ্ট ফলাদি দিতেও, বিন্দুমাত্র সঙ্গোচ অনুভব করেন না। তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের সহিত তদমুরূপ আচরণ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এমন গাচ সখ্যপ্রেমও দ্বারকা-মথুরায় দৃষ্ট হয় না।

ব্রজপ্রেমের অদ্ভূত প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়াই শ্রীশ্রীচৈতগ্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—"কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়। শ্রীচৈ. চ. ৩।১৮।১৭॥"

প্রেম সর্ব্বপরিচালক শ্রীকৃষ্ণকেও পরিচালিত করে। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভুয়সীতি॥ শ্রুতি॥" সমুদ্রের তরঙ্গে একখণ্ড তুণ পত্তিত হইলে তাহা যেমন তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিয়া যায়, তরঙ্গ তাহাকে যে দিকে নিয়া যায়, সেই দিকে ভাসিয়া যাওয়া ব্যতীত তৃণখণ্ডের যেমন অন্ত কোনও দিকে যাওয়ার শক্তি থাকে না, প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে নিপতিত শ্রীক্নফের অবস্থাও তদ্রূপ। প্রেমের তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে যে দিকে লইয়া যাইবে, তাঁহাকেও সেই দিকেই যাইতে হইবে : তিনি সর্বশক্তিমান্ হইলেও অন্যদিকে যাওয়ার আর তথন তাঁহার শক্তি থাকে না। সর্বনিয়ন্তা হইলেও তিনি প্রেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারেন না। এমনি অদ্ভুত প্রেমের শক্তি। প্রেমের এই অত্ত শক্তির প্রভাবেই পরব্রহ্ম বিভূ-বস্ত হইয়াও তাঁহাকে ব্রজেশরী যশোদামাতার হাতে বন্ধন স্বীকার করিতে হইয়াছে, সর্ববারাধ্য হইয়াও ব্রজরাজ নন্দবাবার পাত্নকা মস্তকে বহন করিতে হইয়াছে, স্ববলাদি রাখালগণকে নিজের স্কন্ধে বহন করিতে হইয়াছে এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রেমের এই অন্তত শক্তির প্রভাবেই পূর্ণকাম হইয়াও, অনন্ত ঐশর্ব্যের অধিপতি হইয়াও, তাঁহাকে যজ্ঞপত্নীদের নিকটে অন্ন ভিক্ষা করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মাণিবাদি কত চেফী করিয়াও যাঁহার চরণদেবা পায়েন না, প্রেমের বশীভূত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকে, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া অতি দীন ভাবে করযোড়ে আভীর-বালিকার পদপ্রান্তে নিপতিত হইতে হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে এত সব করিয়াছেন, তাহা অনিচ্ছা বা বিরক্তির সহিত নহে, পরস্ত বিশেষ আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সহিতই এ-সমস্ত কাজ করিয়া অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। শিশুকে গুরু যে ভাবে পরিচালিত করে, শ্রীরাধার প্রেমও শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক সেই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে ; ইহা স্বয়ং 🕮 কৃষ্ণই অতি গৌরবের সহিত নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—"রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিশু নট। সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১০৮॥" শ্রীরাধিকার প্রেমের এই অদ্ভত .শক্তির কথা∶স্বয়ং 🕮 কৃষ্ণই বলিয়াছেন—"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মন্ত।। না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে সদা করয়ে বিহবল। ঐিচৈ. চ. ১।৪।১০৬-৭।।"

আর, শ্রীক্ষেরে ব্রজপরিকরবর্গও সোতের মুথে তৃণখণ্ডের ন্যায়, আপনা ভুলিয়া প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া যায়েন। প্রেমের অপূর্বব শক্তিতে তাঁহাদেরও দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা। প্রেমের এই মহীয়সী শক্তিতে ব্রজস্করীগণ---বেদধর্ম্ম-লোকধর্মাদি তো ত্যাগ করিয়াছিলেনই, অধিকন্ত যাহার রক্ষার জন্ম কুলবতী রমণীগণ অমানবদনে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পর্যান্ত ।বিসর্জন দিতে পারেন,—সেই আয়্যপথ পর্যান্ত তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেরে বাঁশীর ডাকে যখন তাঁহাদের প্রেম-সমুদ্রে বান ডাকিল, তখন ঐ বানের মুখে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিষয়ক সাজসজ্জার পারিপাট্য-জ্ঞানটুকু পর্যান্ত তাঁহাদের ভাসিয়া গোল। তাই তাঁহারা নয়নের কাজল দিলেন চরণে, চরণের আল্তা দিলেন নয়নে; গলার হার পরিলেন কোমরে, আর কোমরের ঘুণ্টি পরিলেন গলায়। এই ভাবেই প্রেম তাঁহাদিগকে নাচাইয়াছিল।

অন্ত কোনও ধামেই প্রেমের এইরূপ অন্ত ত্রভাব দৃষ্ট হয় না। এতাদৃশ প্রেমবান্ পরিকর ভক্তদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে লীলা করেন। এজন্তই ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলিয়াছেন—"প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্য" ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

ইহাদারা ব্রজপ্রেমের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যও সূচিত হইয়াছে। প্রেম উল্লিখিতরূপে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পরিকরবর্গকে সম্যক্রূপে বশীভূত করিয়া স্বীয় অনির্বিচনীয় চমৎকারিক্সয় অমৃতর্সই আস্বাদন করাইয়া থাকে।

গ। ঐশ্বর্যামাধুর্য্য

ভক্তিরসায়তিসিন্ধু লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য এবং রূপমাধুর্য্য—ত্রজের এই চারিটী অসাধারণ মাধুয়্যের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু লত্মভাগবতায়ত "প্রেমমাধুর্য্যের" স্থলে "ঐশ্র্যমাধুর্য্য" বসাইয়া—লীলামাধুর্য্য, ঐশ্র্য্যমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য এবং রূপমাধুর্য্য—এই চারিটী অসাধারণ মাধুর্য্যের কথা বলিয়াছেন।

"চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্ত ব্রজ্ঞ এব বিরাজতে।

ঐশ্ব্যক্রীড়য়োর্বেণো স্তথা তদ্বিগ্রহস্ত চ॥ কুফায়ত। ৮০৬"

বস্তুতঃ এই তুই গ্রন্থের উক্তির মধ্যে বিরোধ কিছু নাই। "ঐশ্বর্য্যমাধুর্যা"-শব্দে "প্রেমমাধুর্যাই" খ্যাপিত হইয়াছে। কেননা, ঐশ্বর্য় স্বরূপতঃ মধুর নহে; তাহা বরং ত্রাসজনক, সঙ্কোচ-বিধায়ক। সর্বর্বেই ঐশ্বর্য্যের এইরূপ স্বভাব। কেবল ব্রজের ঐশ্বর্য্যই মাধুর্য্যময়; যেহেতু, ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যরূসে পরিনিষিক্ত, পরিষিঞ্চিত, মাধুর্য্যদারা পরিমন্ডিত। এই মাধুর্য্যরস—প্রেমেরই মাধুর্য্যরুস। স্কৃতরাং ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য বলিতে প্রেমমাধুর্য্যের প্রভাবই সূচিত হইয়া থাকে।

লঘুভাগবতায়ত বলিয়াছেন—যাহার কথা অন্যত্র কোথাও শুনা যায় না, এইরূপ অশ্রুতপূর্বব মধুরৈশ্বয়রাশি দ্বারা সেব্যমান হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বিহার করিয়া থাকেন।

"কুত্রাপ্যশ্রুতপূর্বেবণ মধুরৈশ্বর্যারাশিনা।

সেব্যমানো হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে॥ কৃষ্ণামূত। ৮০৭॥"

নধুরৈশ্ব্যদারা সেব্যমান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলারসে এমনি তন্ময়তা লাভ করেন যে, ব্রহ্মারুদ্রাদি সভয়ে তাঁহার স্থবস্তুতি-আদি করিলেও তিনি নয়ন-কোণেও একবার তাঁহাদের প্রতি ফিরিয়া চাহিবার অবকাশ পায়েন না।

"যত্র পলজরুক্রাজ্যৈ স্তৃয়মানোহপি সাধ্বসাৎ। দৃগন্তপাতমপ্যেয়ু কুরুতে ন তু কেশবঃ॥ কৃষণায়ত। ৮০৮॥"

শ্রীকৃষ্ণের যে প্রভাবের দারা ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি অভিমানি-দেবতাগণের অভিমানও চূর্ণ হইয়া যায়, সেই প্রভাবের নামই ঐশ্বর্য; "ব্রহ্মান্তভিমানিপরিভাবকঃ প্রভাবোহি ঐশ্বর্য্য—বলদেববিছাভূষণ"। আর, সমস্ত অবস্থায় চেফীসমূহের যে চারুতা বা মনোহারিছ, তাঁহার নাম মাধুর্য়। "মাধুর্য্যং নাম চেফীনাং সর্ববিস্থাস্থ চারুতা—উজ্জ্বল-নীলমণি অনুভাবপ্রকরণ ॥৬৪॥" ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সমস্ত লীলাতেও তাঁহার কার্য্যের, ভঙ্গীর এবং রূপের মনোহারিছ অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি ঐশ্ব্যাশক্তিদ্বারা

পূতনার প্রাণ বিনাশ করিলেন; কিন্তু কোনওরূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রয়োগ করিলেন না; দুগ্মপোয়্যশিশু মায়ের কোলে বসিয়া যে ভাবে স্তন পান করে, শ্রীকৃষ্ণও ঠিক সেই ভাবেই পূতনার কোলে বসিয়া স্তনপান করিতে-ছিলেন; তখন তাঁহার মুখের ভঙ্গীদ্বারাও এমন কিছু বুঝা যায় নাই যে, তিনি পূতনার প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার স্তনযুগলে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন (ইহা চেফ্টার চারুতারূপ মাধুর্য); তখনও ভাঁহার মুখখানা মনঃপ্রাণাকর্ষি অপরূপ সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তায় মণ্ডিত। ঐপর্য্য-প্রকাশ-কালেও শ্রীক্লুঞের চেফা ও রূপের অপূর্বর চারুতা—এশুর্যারূপ মাধুর্যোর ইহ। একটা দৃষ্টান্ত। পূতনার জীবনলীলা সাঙ্গ হইল, তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল; বিরাট ও বিকট মূর্ত্তিতে পূতনা ধরাশায়িনী হইল; কিন্তু তাহা দেখিয়াও শিশু-কুফোর ভয় নাই: তাঁহার শিশুদেহ-স্থলভ লাবণ্য, চপলতা, অকুতোভয়তা পূর্ববংই রহিয়া গেল: তিনি নির্ভয়ে পূতনার বিশাল রক্ষঃস্থলে খেলা করিতে লাগিলেন, যেন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই, যেন তিনি যশোদামাতার অঙ্গনেই খেলা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সময়ের চেফী বড়ই মধুর; আর তাঁহার এই মধুর চেফী ও দেখিয়া এবং **আসন্নবিপদ হইতে ভাগাক্রমে তিনি রক্ষা পাই**য়াছেন দেখিয়া পিতামাতা এবং গুরুবর্সের মধুর বাৎসল্য-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। শ্রীক্রফের শক্তিতেই যে পুতনারাক্ষদী বিনষ্ট হইল, এই ভাব কাহারও মনেই জাগ্রত হয় নাই এবং তাঁহার এই ঐশ্বর্যা দেখিয়া কাহারও প্রীতিও সঙ্গুচিত হয় নাই। বরং যশোদামাতা নরশিশুর স্থায় তাঁহার রক্ষাবন্ধন করিতে লাগিলেন। এজেন্দ্রনন্দনের ঐশ্বর্য্য—িক অজেন্দ্রনন্দন, কি তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিকরবর্গ—সকলকেই মাধুর্য্য-মণ্ডিত করিয়া থাকে এবং তাঁহার নরলীলাকে অতিক্রম না করিয়াই ইহা প্রকটিত হয়; নারদ বলিয়াছেন—হে কৃষণ! তুমি দ্বারকানাথরূপে চক্রপাণি হইয়া চক্রন্থারাও যে সকল দৈত্য বিনাশ করিতে পার নাই, তাহাদিগকে কিন্তু অভিনব বাল্যলীলায় নিহত করিয়াছ। হে হরে! তুমি মিত্রবর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদি একবার জভঙ্গী বিস্তার কর, তাহা হইলে আকাশস্থ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ ভয়ে কম্পিত হইতে থাকেন—"যে দৈত্যা তুঃশকা হস্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা। তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ নব্যয়া বাল্যলীলয়া॥ সার্দ্ধং মিত্রৈর ক্রীড়ন্ ক্রভঙ্গং কুরুষে যদি। সশঙ্কা ব্রহ্মরুজান্তাঃ কম্পতে খস্থিতাস্তদা॥ ল, ভা, কু, ৫২৯-ধূত ব্রহ্মাগুপুরাণ।" শক্টভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ, কালীয়দমন, অঘাস্থর-বকাস্থর-বধ, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ, গোবর্দ্ধন্-ধারণ, এদ্ধামোহন প্রভৃতি প্রত্যেক ব্ৰজলীলাতেই ঐশ্বৰ্য্য প্ৰকৃতিত হইয়াছে ; কিন্তু ঐশ্বৰ্য্য-প্ৰকৃত্তন ঐশ্বৰ্য্য-প্ৰকাশক কোনও অভুত ভয়ক্ষর রূপে বা ভাব অঙ্গীকার করেন নাই : তাঁহার সহজ ভাবে, সহজ নরলীলা রক্ষা করিয়া, তিনি এ সকল লীলা করিয়াছেন ; তাঁহার পূর্ণ-মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া, মাধুর্য্যদারা যেন আত্মগোপন করিয়াই তাঁহার ঐপর্যাশক্তি ক্রিয়া করিয়াছে; ইহা তাঁহার ঐশর্য্যের মাধুর্য্য ; ইহা একমাত্র ব্রজেরই সম্পত্তি।

পরব্যোমের বা দ্বারকার ঐশ্বর্য মধুর বা আস্বান্ত নহে। কিন্তু ব্রজে ইহার বিপরীত; ব্রজে পূর্ণতমমাত্রায় ঐশ্বর্য আছে, ঐশ্বর্যের বিকাশ অন্য:ধাম অপেক্ষা ব্রজে অনেক বেশী; কিন্তু ব্রজের ঐশ্বর্যের সঙ্গে ভীতি, গৌরব-বুদ্ধি বা রুঢ়তাদি মিশ্রিত নাই; এজন্ম ব্রজের ঐশ্বর্যে প্রীতি সঙ্কুচিত হয় না; বরং প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া, ভাবের পুষ্টিই সাধিত করে, তাতে আস্বাদনযোগ্যতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্যের মাধুর্য। অধাস্তর-

বকাস্থর-বধ, দাবানলভক্ষণাদি লীলায় স্থাগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যাের বিকাশ দেখিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে অর্জ্জ্নের ন্যায় তাঁহাদের স্থাভাব বিশুদ্ধ হইয়া যায় নাই; তাঁহারা ক্ষােরােহণাদি-ধুন্টতা-জনিত অপরাধ-খণ্ডনের জন্ম এক দিনও শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করেন নাই—শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়ার লোভও তাঁহারা বিসর্জ্জন দেন নাই—এমন কি, ঐ সব যে তাঁহাদের স্থা—নন্দ-মহারাজের ছেলে গোপালের শক্তিতে হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই; তাঁহারা ভাবিয়াছেন—শ্রীনারায়ণের অনুগ্রহেই, অথবা অন্ম কোনও অচন্তিয় ও অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবেই তাঁহারা ও তাঁহাদের প্রাণ-কানাই নানাবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। শঙ্কাচূড়ব্বধ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তাভাব সন্ধুতিত হয় নাই—অস্তর-সংহারাদি লীলাদর্শন করিয়াও ক্ষণ্ণপ্রেমাদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভাবন্দভাব ক্ষুরিত হয় নাই; বরং ঐ সব লীলায় শ্রীকৃষ্ণের শোর্যারীর্যাের পরিচয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভাবন্দভাব ক্ষুরিত হয় নাই; বরং ঐ সব লীলায় শ্রীকৃষ্ণের শোর্যারীর্যাের পরিচয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের পূর্বব ভাব-সমুদ্র আরও উদ্বেলিত হইয়াছে মাত্র। এইরূপে বজের প্রতিক্র পরিক্রের প্রতি তাঁহাদের পূর্বব ভাব-সমুদ্র আরও উদ্বেলিত হইয়াছে মাত্র। এইরূপে বজের প্রত্রেক কাহারও লাব এবং প্রীতি সন্ধুচিত হয় নাই, বরং পরিপুন্তি লাভই করিয়াছে। ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্যাের বিশেষত্ব, ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্যাের মাধুর্যা। ব্রজের ঐশ্বর্যাের প্রত্রেক অণু-পরমাণু মাধুর্যামিউত, প্রত্রেক অণু-পরমাণু মাধুর্যাের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিত্রিত। অয় স্বতঃ আস্বাভ নহে; কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিন্ট যোগ করিলে যেমন অপূর্বব ও অনির্বর্বচনীয় স্বাভুতা লাভ করে, ব্রজের ঐশ্বর্যাও তক্ষপ।

ঘ। বেণুমাধুয় ট

বেণুমাধুর্য্য বলিতে শ্রীক্তঞ্জের বেণুর স্বরমাধুর্য্যকে বুঝায়। শ্রীক্তফের বেণুমাধুর্য্য-**সম্বন্ধে লঘুভা**গবতামৃত বলেন—

> "যাবতী নিথিলে লোকে নাদানামস্তি মাধুরী। তাবতী বংশিকানাদপরমাণো নিমঙ্কতি॥ চর-স্থাবরয়োঃ সাক্রপরমানন্দমগ্নয়োঃ। ভবেদ্ধর্ম্মবিপর্যাপো যশ্মিন্ ধ্বনিতে মোহনে॥ কুঞ্চায়ত ৮১২-১৩॥

— নিথিল-লোকে যত রকম শব্দমাধুরী আছে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এক প্রমাণুতেই তৎসমস্ত নিমজ্জিত হয়, অর্থাৎ বংশীধ্বনির এক কণিকার মাধুর্যাও নিথিল-জগতের যাবতীয় শব্দমাধুর্য্যের সমপ্তি অপেক্ষা অনেক অধিক। শ্রীকৃষ্ণের মোহন-বংশী যথন ধ্বনিত হইতে থাকে, তখন স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই সান্দ্র-পরমানন্দে নিমগ্ন হয় এবং তাহাদের ধর্ম্ম-বিপর্যায় ঘটিয়া থাকে; অর্থাৎ সান্দ্র-পরমানন্দজনিত সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে স্থাবরে জঙ্গমের ধর্ম্ম এবং জঙ্গমে স্থাবরের ধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয়—স্থাবর পর্ববতও জঙ্গমের ভায় পুলকিত এবং কম্পিত হইয়া উঠে এবং জঙ্গম নরনারী জাড্যবশতঃ স্থাবরের ভায় নিশ্চল হইয়া পড়ে।"

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণীরই যে প্রেমভরে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার উদিত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। কয়েকটী প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। "গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দামোদরাধরস্থধামপি গোপিকানাম্। ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো হৃষ্য ব্লচোহশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥—শ্রীভা. ১০।২১।৯॥

— (কোনও কোনও গোপী অন্তগোপীগণকে বলিতেছেন), ছে গোপীগণ, এই বেণু কি অনির্বাচনীয় পুণ্য করিয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের যে অধর-স্থা কেবলমাত্র গোপীদিগেরই উপভোগ্য, এই বেণু হয়ং তাহা পান করিতেছে। যেসকল হ্রদিনীর (নদীর) জলে এই বেণু পুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহারা এই বেণুর পানাবশিষ্ট রস পান করিয়া অঙ্গে পুলক ধারণ করিতেছে এবং তাহাদের তীরবর্তী বৃক্ষগণও—যাহাদের বংশে এই বেণু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বৃক্ষগণও—বেণুর ভুক্তাবশিষ্ট-রসমিশ্রিত হ্রদিনীজল পান করিয়া অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে।"

বেণুধ্বনি শুনিয়া হ্রদ এবং বৃক্ষগণ যে সাত্ত্বিকভাব ধারণ করে, এই শ্লোক হইতে তাহা জানা গেল।

"বর্হিণস্তবকধাতুপলাশৈর্বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ। কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈর্গাঃ সমাহবয়তি যত্র মুকুন্দঃ॥ তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ তৎপদামূজরজোহনিলনীতম্। স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ॥—শ্রীভা. ১০।৩৫।৬-৭॥

— (কোনও গোপী তাঁহার স্থীগণকে বলিতেছেন) ময়ূরপুচ্ছের স্তবক, গৈরিকরাগ এবং তরুপল্লবদ্বারা সভিত্রত মল্লবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও অন্য গোপশিশুগণের সঙ্গে কোনও সময়ে যদি বেণুধ্বনি করিয়া গাভীসকলকে আহ্বান করেন, তখন সেই ধ্বনি শুনিয়া নদীসকলের গতি ভঙ্গ হয়; তাহারা যেন গতি ভঙ্গ করিয়া বায়্দ্বারা চালিত মুকুন্দের পাদপদ্মের ধূলিকণা লাভের জন্মই অভিলাষবতী; কিন্তু সেই পদরেণুলাভের উপযোগী কোনও বহুপুণ্য আমাদের যেমন নাই, এই নদীসকলেরও নাই; তাই তাহারা মুকুন্দের পদরেণু পাইতেছে না। প্রেমভরে তাহারা তাহাদের তরঙ্গভুজ কম্পিত করিয়া নিশ্চল হইয়া আছে।"

বেণুধ্বনি-শ্রবণে নদীসকলেরও যে গতিভঙ্গ হয়, জল নিশ্চল হইয়া যায়, উল্লিখিত প্রমাণ হইতে তাহা জানা গেল।

> "অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য্য আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ। বনচরো গিরিতটেযু চরস্তীর্বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদাহি॥ বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়স্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ। প্রণতভারবিটপা মধুধারা প্রেমহুষ্টতনবো বরুষুঃ স্ম॥—শ্রীভা. ১০।৩৫।৮-৯॥

— (কোনও গোপী তাঁহার স্থীগণের নিকটে বলিতেছেন) আদিপুরুষের ন্যায় অচলশ্রী মুকুন্দ যথন বনে বিচরণ করিতে থাকেন, তাঁহার অনুচর গোপর্ন্দ যখন সম্যক্রপে তাঁহার বীর্য্যাদি কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তথন যে সকল গাভী গিরিতটে বিচরণ করিতে থাকে, তাহাদিগকে আহ্বান করিবার জন্ম যখন তিনি বেণুধ্বনি করিতে থাকেন, তখন সেই বেণুধ্বনি শুনিয়া পুষ্পা-ফলাচ্য বনলতা ও তরুগণ প্রেমভরে পুলকিত হইয়া মধুধারা বর্ষণ করিয়ো থাকে; তাঁহাদের মধ্যে যে বিষ্ণু আছেন—ইহাই যেন তাহারা প্রকাশ করিতেছে।"

বংশীধ্বনি শুনিয়া বৃক্ষলতাগণেরও যে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়, এই প্রমাণে তাহা জানা গেল। "বৃন্দাবনং সথি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং যদেবকীস্কৃতপদাম্বুজলব্ধলক্ষিন। গোবিন্দবেণুমন্বু মন্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্যাদ্রিসাম্বপরতাশ্যসমস্তসত্ত্বম্ ॥—প্রীভা. ১০।২১।১০॥

— (কোনও গোপী তাঁহার সখীদিগকে বলিতেছেন) হে সখি! বৃন্দাবনই পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে—পৃথিবীর কীর্ত্তি যে স্বর্গের কীর্ত্তি হইতেও বৈশিষ্ট্যময়ী, তাহা বৃন্দাবনই প্রকাশ করিতেছে; যেহেতু, দেবকীনন্দনের পদাস্থল হইতে এই বৃন্দাবন অপূর্বর সম্পত্তি লাভ করিয়াছে। এই বৃন্দাবনে গোবিন্দের বেণুনাদ শ্রেবণ করিয়া ময়ূরগণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে; সেই নৃত্য দেখিয়া পর্বতের সানুদেশে অহা যে সমস্ত প্রাণী আছে, মুকুন্দদর্শন ব্যতীত অহা সমস্ত ক্রিয়া হইতে তাহারা উপরত হইয়াছে।"

বংশীধ্বনি-শ্রবণে ময়ূরগণ যে প্রেমোন্মত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, এই শ্লোক হইতে তাহা জানা গেল :

শ্রীমদ্ভাগবতের "সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহ্বতচেতস" ইত্যাদি ১০।৩৫।১১-শ্লোকে এবং "প্রায়ো বতান্ব বিহগা"-ইত্যাদি ১০।২১।১৪-শ্লোকে সারস-হংসাদি পক্ষিগণের, "ধত্যাঃ ম্ম মূচ়গতয়োহপি"-ইত্যাদি ১০।২১।১১-শ্লোকে এবং "রুদ্দশো ব্রজর্ষা" ইত্যাদি ১০।২১।৫-শ্লোকে এবং "কণিতবেণুরব"-ইত্যাদি ১০।২১।১৯-শ্লোকে গোবংস-রুষ-মূগাদির, "ব্যোম্যানবনিতা"-ইত্যাদি ১০।২১।৩-শ্লোকে সিদ্ধাঙ্গনাদিগের, "কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য"-ইত্যাদি ১০।২১।২২-শ্লোকে বিমানচারিণীদিগের "সবনশস্তত্বপ্রায়িস্থরেশাঃ"-ইত্যাদি ১০।৩৫।১৫-শ্লোকে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি স্থরেশ্বরগণেরও বেণুনাদ-শ্রবণে সান্বিক-ভাবোদয়ের উল্লেখ দুষ্ট হয়।

ব্রজস্থনরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"হে প্রিয়! ত্রিলোকীতে এমন কোন্ রমণী আছেন, তোমার বেণুর দীর্ঘ মূর্চিছত স্বরালাপভেদ-যুক্ত মধুর ধ্বনিতে সম্মেছিত হইয়া যিনি আর্য্যপথ হইতে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন ?

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।—শ্রীভা. ১০।২৯।৪০॥" এ-সমস্ত হইতে শ্রীক্তৃষ্ণের বেণুধ্বনির অপূর্বব মাধুর্য্যের কথা জানা যায়।

ঙ। রূপমাধুর্য্য বা বিগ্রহ-মাধুর্য্য

লঘুভাগবতামৃত বলেন—

"অসমানোর্দ্ধমাধূর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ। . জঙ্গমস্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ॥ কৃষ্ণামৃত ৮১৮॥

—গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ-মাধূর্য্যতরঙ্গামৃতের সমুদ্রতুল্য ; তাঁহার রূপ স্থাবর-জঙ্গমেরও উল্লাসদায়ক।"

লঘুভাগবতামূতে ঐকৃষ্ণের রূপসন্বন্ধে নিম্নলিখিত তন্ত্রবাক্যটা উদ্ধৃত হইয়াছে।

"কন্দর্পকোট্যর্ববুদরূপশোভানীরাজ্যপাদাজনথাঞ্চলস্ম। কুত্রাপ্যাদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তে র্ধ্যানং পরং নন্দস্তৃতস্ম বক্ষ্যে॥ কৃষ্ণামৃত। ৮১৯॥ —যাঁহার পাদনথাঞ্চলের শোভাও কোটি-সর্ব্দুদ কন্দর্পের রূপ অপেক্ষা অধিক, যাঁহার রমণীয়-কান্তির ন্থায় কান্তি কোথাও দেখা যায় না, যে রম্যকান্তির ন্থায় কান্তির কথা কোথাও শুনাও যায় না, তাদৃশ শোভাসম্পন্ন এবং রম্যকান্তিযুক্ত নন্দস্থতের ধ্যানের কথা বলিতেছি।"

শ্রীশ্রীচৈতশুচরিতামূত বলেন, শ্রীকৃষ্ণরূপ—

"পুরুষ-যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ববিচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥ ২।৮।১১০॥"
"যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ববপ্রাণী করে আকর্ষণ॥ ২।২১।৮৪
কোটিব্রন্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্থরূপগণ
তাসভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥২।২১।৮৮॥"

কারণার্গব-মধ্যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের একটী ধান আছে, তাহার নাম মহাকালপুর। এই মহাকালপুরেও পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এক স্বরূপে (মহাকালরপে) অবস্থান করেন। ["ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০৮৯।৫২-শ্লোকের টীকায় "মহাকাল"-সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়তদ্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিথিয়াছেন—"মহাকালঃ পরব্যোমস্থো মহাবৈকুন্ঠনাথস্ত ইত্তব কারণার্গব-জলান্তর্গতং ভবনং মহাকালপুরম্।—মহাকাল হইতেছেন পরব্যোমস্থ মহাবৈকুন্ঠনাথ (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ); কারণার্গবিমধ্যস্থ তাঁহারই ধামের নাম হইতেছে মহাকালপুর।"] শ্রীমদ্ভাগবতের ১০৮৯ অধ্যায় হইতে জানা যায়, এই মহাকালপুরেয়র শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপলাবণ্য দর্শনের জন্ম লুরু হইয়া এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ঘারকায় বিহার করিতেছিলেন, তখন শ্রীনারায়ণ ঘারকাবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে জন্মাত্র হরণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ মনে করিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মামনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিবেন।" যা হউক, ব্রাহ্মণের নবম সন্তানটিও যখন ঐ ভাবে অদর্শন হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্যনকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণে মহাকালপুরে উপনীত হইলেন। তখন মহাকালপুরস্থ শ্রীনারায়ণ বলিয়াছিলেন—"দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতাঃ॥ শ্রীভা. ১০৮৯।৫৮।—তোমাদের তুইজনকে দর্শন করার অভিপ্রায়ে বিজ্বপুত্রগণকে আমি এ-স্থানে আনিয়াছি।"

শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধূর্য্য যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের চিত্তকেও আকর্ষণ করে, ইহাই তাহার প্রমাণ। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরই যখন এই অবস্থা, তখন পরব্যোমস্থ অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণের কথা আর কি বলা যায় ?

শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনের জন্ম নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও কঠোর ব্রতাচরণপূর্ববক বহুকাল যাবৎ

উৎকট তপস্থা করিয়াছিলেন। "যদ্বাঞ্চয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো বিহায় কামানু স্লুচিরং ধূতব্রতা॥ শ্রীভা. ১০।১৬।৩৬॥" পরব্যোমস্থ অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণের কথা আর কি বক্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কংস-রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তত্রত্য মথুরা-নাগরীগণ তাঁহার রূপমাধ্য্য দর্শনে একান্ত লুব্ধ হইয়া, যাঁহারা সর্ববদা এই রূপমাধুর্য্য পান করিতেছেন, সেই ব্রজস্থন্দরীগণের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন---

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন যদম্যু রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনশুসিদ্ধম। দৃগ্ভিঃ পিবন্তানুসবাভিনবং হুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রেয় ঐৎরস্থ ॥ — শ্রীভা. ১০।৪১।১৪ ॥

—ইহার (🕮 ক্ষের) রূপ লাবণ্যের সারভূত, অসমোর্দ্ধ, অনন্যসিদ্ধ (সতঃসিদ্ধ), প্রতিক্ষণে নব-নবায়মান, অপরের পক্ষে তুল্ল ভ: এই রূপ যশের, শ্রীর (সৌন্দর্য্যের বা লক্ষ্মীর) এবং ঐশ্বর্য্যের একান্ত ধাম। ব্রজের গোপীগণ কোন্ তপস্থা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা নয়নের দ্বারা সর্ববদা এই রূপস্থা পান করিবার সোভাগ্য লাভ করিয়াছেন ?"

শ্রীশুকদেব গোস্থামী মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন— "যস্তাননং মকরকুণ্ডলাচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলস্কুভগং স্থবিলাসহাসম্। নিত্যোৎসবং ন ততৃপুদু শিভিঃ পিবস্থ্যো নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥

—মকর-কুণ্ডলদ্বারা পরিশোভিত কর্ণদ্বয়দ্বারা দীপ্তিমান্ গণ্ডদ্বয় যাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে, (হর্ষে ৎস্ক্রক্য-চাপল্যাদি)-বিলাসময় হাস্থ যাহাতে বিরাজিত এবং যাহা (সর্ববসন্তাপহারক এবং নিত্য আনন্দদায়ক বলিয়া) নিত্যই উৎসবময়, শ্রীকৃষ্ণের সেই বদন (বদনমাধুর্য্য) নেত্রন্বারা পান করিয়া নারীগণ এবং নরগণ আনন্দিত হইয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই : (যেহেতু, নিরবচ্ছিন্ন দর্শনের বিল্লকারী নয়নের নিমেযকেও সহা করিতে না পারিয়া তাঁহারা নিমিষ-নির্ম্মাতা) নিমির (ব্রহ্মার) প্রতি কুপিত হইয়াছেন।"

"লাবণাকেলিসদন,

জননেত্র-রসায়ন,

স্থখময় গোবিন্দ-বদন॥

যার পুণ্যপুঞ্জফলে,

সে মুখ দর্শন মিলে,

তুই অক্ষ্যে কি করিবে পানে।

দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ,

তুঃখে করে বিধির নিন্দনে॥

না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি তুটি,

তাতে দিল নিমিষ আচ্ছাদন।

বিধি জড় তপোধন, রসশূতা তার মন,

নাহি জানে যোগ্য হজন॥

[৩৯৬]

যে দেখিবে কৃষ্ণানন.

তারে করে দ্বিনয়ন,

বিধি হঞা হেন অবিচার।

মোর যদি বোল ধরে,

কোটি আঁখি তার করে,

তবে জানি যোগ্য স্থপ্তি তার॥—শ্রীচৈ. চ. ২।২১।১১০-১৩॥"

শ্রীকৃষ্ণরূপের মাধুর্য্য সম্বন্ধে শ্রীলবিল্বমঙ্গল-ঠাকুর তাঁহার শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামূতে লিখিয়াছেন—

"মধুরং মধুরং বপুরস্থা বিভো র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধ্যন্ত্রি মৃত্রুস্মিতমেতদহো মধ্রং মধ্রং মধ্রং মধ্রম্ ॥৯২॥

—এই বিভু-শ্রীক্তফের দেহখানি মধ্র, মধ্র; বদনখানি মধ্র, মধ্র, মধুর; ইহার মধূগন্ধি মন্দহাসি মধুর, মধুর, মধুর, মধুর।"

এই শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামৃত বলিতেছেন—

"কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর

মধুর হৈতে স্থমধুর

তাতে যেই মুখ-স্থাকর।

মধুর হৈতে স্থমধুর, তাহা হৈতে স্থমধুর,

তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥

মধুর হৈতে স্থমধুর, তাহা হৈতে স্থমধুর,

তাহা হৈতে অতি স্থমধুর।

আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,

দশ দিকে বহে যার পূর॥ ২।২১।১১৬-১৭॥"

শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যসম্বন্ধে শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত বলিতেছেন—

"সৌন্দর্যামৃতসিক্সভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ

কর্ণানন্দি-সনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।

সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযুষরম্যাধরঃ

শ্রীগোপেব্রুস্তঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেব্রিয়াণ্যালি মে॥—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ॥৮।৩॥

—(শ্রীরাধা তাঁহার সখীর নিকটে বলিতেছেন) হে সখি! যিনি সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত-সমুদ্রের তরঙ্গদ্বারা ললনাগণের চিত্তরূপ পর্ববতকে সংপ্লাবিত করেন, যাঁহার রম্যবচন পরিহাসময় এবং কর্ণ-স্থখদ, যাঁহার অঙ্গ কোটিচন্দ্র হইতেও স্থশীতল, যিনি স্বীয় সৌরভ্যামৃতদ্বারা সমস্ত জগৎকে সংগ্লাবিত করেন, এবং যাঁহার অধর অমৃত হইতেও রমণীয়, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন বলপূর্ববক আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন।"

"নবাম্বুদলসদ্ম্যুতি র্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ স্থচিত্রমুরলীস্ফুরদমন্দচন্দ্রাননঃ।

ময়ুরুদলভূষিতঃ স্বভগতারহারপ্রভঃ স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্।—শ্রীগোবিন্দলীলামূত ॥৮।৪॥

— (শ্রীরাধা তাঁহার কোনও সখীর নিকটে বলিতেছেন) নবজলধর অপেক্ষাও স্থন্দর যাঁহার দেহকান্তি,

নববিচ্যুৎ অপেক্ষাও মনোহর যাঁহার বসন, যাঁহার স্থন্দর-দর্শন-মুরলী-শোভিত শ্রীবদন অকলক্ষ-শারদ-শশীর স্থায় শোভাসম্পন, যাঁহার কেশকলাপ ময়ুরপুচ্ছ-শোভিত এবং তারকার তায় সমুজ্জল যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি, হে স্থি, সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আপন সৌন্দর্য্যন্তারা আমার নয়নের স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন।"

"নবঘন স্মিশ্ববর্ণ,

দলিতাঞ্জন চিকণ,

ইন্দীবর নিন্দি স্তকোমল।

জিনি উপমানগণ.

হরে সভার নেত্র মন,

কুষ্ণকান্তি পর্ম প্রবল॥

কহ সখি। কি করি উপায়।

কৃষ্ণাদ্ভত বলাহক, মোর নেত্র চাতক,

না দেখি পিয়াদে মরি যায়॥

সোদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর,

মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।

ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,

আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল।।

মুরলীর কলধ্বনি,

মধ্র গর্জন শুনি,

वुन्नावत्न नात्र सोत्रुष्य ।

অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,

চিত্রচন্দ্রের যাহাতে উদয়॥

লীলামৃত বরিষণে সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,

হেন মেঘ যবে দেখা দিল।

তুর্দির ঝঞ্জাপবনে, মেঘ নিল অন্যন্থানে,

মরে চাতক, পীতে না পাইল॥—শ্রীচৈ. চ. ৩।১৫/৫৬-৬০॥"

বহু গ্রন্থের বহু স্থলে শ্রীকুফের রূপমাধুর্য্য সম্বন্ধে আরও অনেক উক্তি দৃষ্ট হয়। এই রূপের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, অন্সের কথা তো দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত নিজের রূপ দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার আসাদনের জন্ম প্রালুক্ত হয়েন।

"রূপ দেখি আপনার, ক্ষুণ্ণের হয় চমৎকার,

আস্বাদিতে সাধ হয় মনে॥ খ্রীচৈ. চ. ২।২১৮৬॥"

"কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।

कृष्ध-आि नत-नाती कतरा प्रकल ॥ और्रेट. इ. ১।৪।১২৮॥"

নিজের রূপ-মাধ্র্য্য নিজে আস্বাদন করিবার জন্ম কেহ ইচ্ছা করে না : তাহা বরং প্রিয় ব্যক্তিকেই আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের এক অদ্ভূত স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে—নিজের মাধুর্য্য- দর্শনে তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ নিজেই চঞ্চল হইয়া পড়েন। তাঁহার রূপ—-"আত্মপর্য্যন্ত সর্ববচিত্ত-হর।"

শ্রীক্নফের নিজের রূপ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরও বিম্ময়-উৎপাদক, শ্রীমদ্ভাগবতও তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

"যন্মৰ্ত্ত্যলীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।

বিস্মাপনং স্বস্ত চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্॥ শ্রীভা. এ২।১২॥

—(উদ্ধব বিছরের নিকট বলিয়াছেন) স্বীয় যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শন-পূর্ববক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মর্ত্তালীলার উপযোগী যে রূপটী প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা হইতেছে—সোভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, ভূষণসমূহেরও ভূষণস্বরূপ অঙ্গবিশিষ্ট এবং (সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের) নিজেরও বিস্ময়-উৎপাদক।"

শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ হইলেও প্রেমিক ভক্তের সান্নিধ্যে প্রেমিক ভক্তের প্রেমের প্রভাবেই তাঁহার মাধুর্য্য উচ্ছুসিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া বাহিরে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। যে ভক্তের মধ্যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ, তাঁহার সানিধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যও ততটুকুই বিকশিত হয়। শ্রীরাধার মধ্যেই প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশ বলিয়া শ্রীরাধার সানিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যেরও সর্ববাতিশায়ী বিকাশ এবং এই সর্ববাতিশায়িরূপে বিকাশময় মাধুর্য্যের সানিধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেমও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্রীশ্রীচৈতগুচরিতামূত শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলিয়াছেন—

"মন্মাধ্র্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি।

ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥ ১।৪।১২৪॥"

বিভুবস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধময়। তাই, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য এবং রাধাপ্রেম—উভয়ে বিভু হইয়াও ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিত হয়। একথাই শ্রীকৃষ্ণের কথায় শ্রীশ্রীচৈতহ্যচরিতামূত বলিয়াছেন.

"আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়।

রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময়॥

রাধাপ্রেম বিভু—যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি।

তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই ॥ ১।৪।১১০-১১॥

যন্তপি নির্ম্মল রাধার সংপ্রেম-দর্পণ।

তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ।।

আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে।

এ-দর্পণের আগে নবনবরূপে ভাসে॥ ১।৪।১২২-২৩॥"

শ্রীরাধার সানিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, তাহা দেখিয়া সর্বচিত্ত-মোহন মদনও মোহিত হইয়া যায় : তখনই শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন রূপের বিকাশ।

"রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। — শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামুক ॥৮।৩২॥"

এই মদন-মোহনরূপেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ।

্র ১৪০। মাধুর্য্য ভগবত্বাসার

পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে, পরব্রহ্ম স্বরূপতঃই ভগবান্। ভগবত্বার পূর্ণতম বিকাশেই পরব্রহ্মত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ। স্থতরাং ভগবত্বার থাহা সার, তাহা হইবে পরব্রহ্মত্বেরও সার।

পরত্রক্ষে মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য এই ছুইই বর্ত্তমান। কিন্তু এই ছুইয়ের মধ্যে কোন্টী ভগবন্ধার সার ? মাধুর্য্য ? না কি ঐশ্বর্য্য ? না কি উভয়ই ?

এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই বিচার করিতে হইবে—সার বলিতে কি বুঝায় 🤊

সার বলিতে বুঝায়—প্রাণবস্তু, অপরিহার্য্য বস্তু। যাহা কোনও বস্তুর স্বরূপগত এবং যে স্বরূপগত বস্তুটীর অভাবে সেই বস্তুর অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না, তাহাই হইতেছে সেই বস্তুর সার, সেই বস্তুর পক্ষে অপরিহার্য্য।

এইক্ষণে দেখিতে হইবে, পরব্রহ্ম ভগবানের পক্ষে এতাদৃশ স্বরূপগত অপরিহার্য্য বস্তু কি।

পরব্রেদোর স্বরূপ-লক্ষণ প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম আননন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ। অপূর্বর আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দ বলিয়াই ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলা হইয়াছে। মূলতঃ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপই, আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দ। আনন্দও আস্বাছ্য, মধুর। রস আরও আস্বাছ্য, আরও মধুর। তাহা হইলে দেখা গোল—স্বরূপ-লক্ষণে পরব্রহ্ম হইলেন মধুর, মাধুর্য্য। মাধুর্য্যসূচক শব্দদারাই শ্রুতি পরব্রেহ্মের স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন।

অবশ্য শ্রুতিতে পরপ্রমাকে জগতের স্থান্তি-প্রিতি-প্রলায়ের কর্ত্তাও বলা হইয়াছে। "তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীঢাম্॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিঃ।৬।৭॥"—ইত্যাদি বাক্যে পরপ্রশোর ঐশ্বর্য্যের কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু এই ঐশ্বর্যা হইতেছে পরপ্রশোর স্বাভাবিকী শক্তির কার্য্য, স্কুতরাং তটস্থ-লক্ষণ, স্বরূপ-লক্ষণ নহে। স্বরূপ-লক্ষণ নিত্যই বস্তুতে বিভ্যমান থাকে; তটস্থ-লক্ষণ বস্তুতে বিভ্যমান্ থাকিলেও সর্ববদা আত্মপ্রকাশ করে না। তটস্থ-লক্ষণ হয় স্বরূপ-লক্ষণের অনুগত। স্কুতরাং স্বরূপ-লক্ষণেরই প্রাধান্ত।

তাহা হইলে বুঝা গেল, মাধুর্য্য পরব্রেক্ষের স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া এবং ঐশ্বর্য্য তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ বলিয়া ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা তাঁহার মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য। পূর্বববর্তী ১৷১৷১৩৮-অনুচ্ছেদের আলোচনাতেও ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য দেখা গিয়াছে।

কিন্তু ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের প্রাধান্য হইলেও কেবলমাত্র মাধুর্য্যকেই ভগবন্ধার সার—ভগবন্ধার বা পরব্রহ্মান্থের পক্ষে অপরিহার্য্য বস্তু বলা সঙ্গত হইবে না। ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য উভয়ও অপরিহার্য্য হইতে পারে। কিন্তু ঐশ্বর্য্য যে অপরিহার্য্য নয়, তাহাই দেখান হইতেছে।

শ্রুতিন প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ যেমন পরব্রহ্মের প্রকাশ, পরমাত্মাও তেমনি তাঁহার এক প্রকাশ এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মও তাঁহার এক প্রকাশ। প্রত্যেক প্রকাশই আনন্দস্বরূপ; যেহেতু, প্রত্যেকেই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রকাশ। স্কৃতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ-আস্বান্ত, স্কৃতরাং মধুর। নির্বিশেষ ব্রহ্মতাদাত্মপ্রপ্রশ্রে আর্ছে: কিন্তু শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া তাঁহাতে এশ্র্য্য নাই।

এইরূপে দেখা গেল, পরব্রন্দের সকল প্রকাশেই মাধুর্য্য আছে; কিন্তু সকল প্রকাশে ঐশ্বর্য্য নাই। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিলেও, নির্বিশেষ ব্রহ্মে ঐশ্বর্য্য নাই। এইরূপে দেখা গেল, পরব্রন্দের পক্ষে ঐশ্বর্য্য সর্বব্র অপরিহার্য্য নহে; কিন্তু মাধুর্য্য অপরিহার্য্য; তাঁহার কোনও প্রকাশই মাধুর্য্যবর্জ্জিত নহে।

স্থৃতরাং পরব্রন্ধের ঐশ্বর্যা ও মাধুর্য্য এই ছুইয়ের মধ্যে মাধুর্য্যই সর্বত্ত অপরিহার্য্য, ঐশ্বর্য্য সর্বব্ত অপরিহার্য্য নহে। অপরিহার্য্য বলিয়া মাধুর্য্যই হইল পরব্রন্ধত্বের সার বস্তু।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ঐশ্বর্যই ভগবত্বা। নির্বিশেষ ব্রন্ধে ঐশ্বর্য নাই বলিয়া নির্বিশেষ ব্রন্ধকে ভগবান্ বলা যায় না, নির্বিশেষ ব্রন্ধের ভগবত্বা নাই। স্থতরাং মাধুর্য্যকে পরব্রন্ধকের সার বলিলেও ভগবত্বার সার বলা যায় কিরূপে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। বশীকরণস্বই হইতেছে ভগবন্ধার তাৎপর্যা। পরপ্রদা শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ঐথর্য্যের বা ভগবন্ধার প্রভাবে প্রক্ষাদিদেবগণ হইতে অনন্ত-ভগবৎস্বরূপগণ পর্য্যন্ত সকলকেই বশীভূত করিয়া রাখেন। কিন্তু মাধুর্য্যের বশীকরণ-শক্তির ব্যাপ্তি ঐশর্য্যের বশীকরণ-শক্তি অপেক্ষাও অনেক বেশী। ব্যবহারিক জগতেও দেখা যায়, রাজসরকার যাহাদিগকে রাজদ্রোহী মনে করেন, স্বীয় ক্ষমতায়—রাজার ঐশর্য্য—তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। ইহাতে তাহাদের শরীরকে মাত্র আবদ্ধ করা হয়, মনকে বশীভূত করিতে পারা যায় না। মনকে বশীভূত করা যায়—একমাত্র মধুর ব্যবহারের বা মাধুর্য্যের দ্বারা। যাহার মন অপরের বশীভূত হয়, তাহার দেহও তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে। স্কৃতরাং বশীকরণ-শক্তির ব্যাপ্তি ঐশর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই বেশী। এই মনঃ-প্রাণ-বশীকরণ-শক্তি নির্বিবশেষ-প্রক্ষাের মাধুর্য্যেরও আছে। নির্বিবশেষ ব্রন্ধে সাজুয্যপ্রাপ্ত জীব তাঁহার মাধুর্য্যের — প্রক্ষানন্দের—আস্বাদনে এমনই তন্ময়তা লাভ করেন যে, নিজের অন্তিত্বের কথাই ভূলিয়া থাকেন। স্কৃতরাং নির্বিবশেষ প্রক্ষে ঐশ্বর্যরূপ ভগবন্ধা না থাকিলেও ভগবন্ধার প্রাণবস্ত বশীকরণন্থ বিভ্যমান্। স্কৃতরাং মাধুর্য্যকে ভগবন্ধার সাের বলিলে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

অবশ্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা প্রমাত্মায়, প্রমাত্মা অপেক্ষা অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপে এবং অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ অপেক্ষা স্বয়ংভগবান্ প্রব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে মাধুর্য্যের ক্রমশঃ অধিকতর বিকাশ বলিয়া প্রব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেই মাধুর্য্যের—স্কুতরাং সর্বব-বশীকরণী শক্তির-সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ।

> "মাধুর্য্য ভগবত্বাসার, ব্রজে কৈল পরচার, তাহা শুক ব্যাসের নন্দন। ভাগবতের স্থানে স্থানে, করিয়াছেন ব্যাখ্যানে, যাহা শুনি জুডায় ভক্ত-কাণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৯২॥"

মাধুণ্য ভগবত্বার সার বলিয়াই ঐশর্য্যের উপরেও মাধুর্য্যের প্রভাব, ঐশর্য্যও মাধুর্য্যের আনুগত্য করিয়া থাকে।

চতুৰ্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীক্লম্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব

১৪১। শ্রীক্রফের ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব

পরব্রহ্মের আবির্ভাব-সন্ধন্ধে ইতঃপূর্বের সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে (১।১।৭৮-অনুচ্ছেদ দ্রুফীব্য)। ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা-প্রকটন এবং লীলা-প্রকটনের প্রকার সম্বন্ধেও সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে (১।১।১১৫-অনুচ্ছেদ দ্রুফীব্য)।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীক্লফ্ট স্বয়ংরূপেও ব্রহ্মাণ্ডে আবিভূতি হইয়া থাকেন এবং লীলাবতার-যুগাবতারাদিরূপেও আবিভূতি হইয়া থাকেন।

ভগবানের আবির্ভাব ছই রকমের—সদ্বারক এবং অদ্বারক। নরলীল ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূতি হয়েন, তখন তাঁহার নিতাপরিকর পিতামাতাকে আগে আবির্ভাবিত করাইয়া পরে তাঁহাদের যোগে তিনি আবির্ভূতি হয়েন। পিতামাতার দ্বারে আবির্ভূতি হয়েন বলিয়া এইরূপ আবির্ভাবকে বলে সদ্বারক আবির্ভাব। শ্রীক্রামচন্দ্রের আবির্ভাব সদ্বারক।

আর, যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ নরলীল নহেন, পিতামাতারূপ কোনও পরিকরও তাঁহাদের নাই। স্থতরাং পিতামাতার যোগে তাঁহাদের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তাঁহারা আপনা-আপনিই আবিভূতি হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আবির্ভাবকে অদ্বারক আবির্ভাব বলে। যেমন মৎস্থ-কুর্ম্ম-নৃসিংহাদির আবির্ভাব।

১৪২। ঐক্সের আবির্ভাবের হেতু

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়, গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বের রুদ্রাদি-দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মা ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া ক্ষীরোদশায়ীর নিকটে পৃথিবীর তুর্দ্ধশার কথা জ্ঞাপন করিয়া সমাধিস্থ হইলে আকাশবাণীতে তিনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বস্তুদেবগৃহে অবতরণের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, পৃথিবীর ভার-হরণের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ভার-হরণ যদি স্বয়ংভগবানেরই কার্য্য হইত, তাহা হইলে প্রতি যুগেই তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইত। কিন্তু প্রতিযুগে তিনি অবতীর্ণ হয়েন না; তিনি অবতীর্ণ হয়েন ব্রহ্মার এক দিনে মাত্র একবার। তাঁহার অংশ ভগবৎ-স্বরূপেই যে পৃথিবীর ভার-হরণ করেন, শ্রীমদ্ভাগবত পরিষ্কার ভাবেই তাহা বলিয়াছেন।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ শ্রীভা ১।৩২৮॥ —ইঁহারা পুরুষের অংশকলা ; ইঁহারাই যুগে যুগে অস্তরগণ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত জগতের (অস্তর-সংহারাদি করিয়া) আনন্দ বিধান করেন। কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্।"

এ-স্থলে "মৃড্য়ন্তি"-হইতেছে বহুবচনান্ত-ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়ার কর্ত্তাও হইবে বহুবচনান্ত। এই শ্লোকে "অংশকলাঃ"-ই একমাত্র বহুবচনান্ত শব্দ। "কুষ্ণঃ" এক বচনান্ত। স্থুতরাং "অংশকলাঃ"ই হুইতেছে "মৃড্য়ন্তি"-ক্রিয়ার কর্ত্তা। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে—স্বয়ং-ভগবানের অংশকলা-স্বরূপ ভগবৎ-স্বরূপগণই যুগে যুগে অবতীর্ণ হুইয়া অসুর-সংহারাদিদ্বারা জগতের কল্যাণ-বিধান করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ, অস্তর-সংহারাদি হইতেছে জগৎ-পালনের অন্তর্ভুক্তি কার্য। জগতের পালন-কর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরই তাহা কার্য্য।

> "স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত-পালন॥ শ্রীটেচ. চ. ১।৪।৭॥"

প্রশ্ন হইতে পারে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যথন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তো তিনি অসুর-সংহারাদি করিয়াছেন। স্থতরাং অস্তর-সংহার যে তাঁহার কার্যা নহে, ইহা কিরূপে বুঝা যায় ?

ইহার উত্তর এই। পূর্বেই বলা হইয়াছে—স্বয়ংভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য ভগবৎ-স্বরূপগণও—স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুও—তাঁহার বিগ্রাহের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষণ-কর্ত্ত্বক অসুর-সংহারাদি বাস্তবিক স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুরই কার্য্য। শ্রীকৃষণের দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রীকৃষণের অঙ্গপ্রভাঙাদির দ্বারা তিনিই সেই কাজ করিয়া থাকেন।

"অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অস্তর-সংহারে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১২॥"

ইহা বস্তুতঃ বিষ্ণু-শক্তিরই কার্য্য। সেই শক্তি প্রকটিত হইয়া কুঞ্চের দ্বারা অস্তুর-সংহার করাইয়া থাকে বলিয়া ইহা হইল শ্রীকুঞের আনুষঙ্গিক কার্য্য, মুখ্য কার্য্য নহে।

"আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অস্তর-মারণ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৩॥"

"জনাছিন্ত যতঃ"-ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্য হইতে জানা যায়—বিশের স্প্রি-স্থিতি-লয়ের মূল হেতু তিনি। স্থতরাং বিশের স্থিতি-রক্ষার্থ অস্তর-সংহারাদিও বস্ততঃ তাঁহারই কার্য্য। তথাপি তিনি স্বয়ংরূপে এ-সমস্ত কার্য্য করেন না। তিনি গুণাবতার ব্রহ্মাদ্বারা স্থিতি কার্য্য, শিবের দ্বারা সংহার-কার্য্য এবং বিফুদ্বারা স্থিতি-কার্য্য করাইয়া থাকেন। শ্রুতিও তাহাই বলেন। "স ব্রহ্মণা স্ফাতি, স রুদ্রেণ বিলাপয়তি। সোহসুৎপত্তিরলয় এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দ ইতি মহোপনিষদি॥ ভগবৎ-সন্দর্ভপ্তপ্রমাণ (১৪১ পৃষ্ঠা)।"

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়, ব্রহ্মা বলিতেছেন—"স্কামি তরিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ শ্রীভা. ২।৬।৩২॥ — তাঁহাকর্ত্ত্বক নিযুক্ত হইয়া আমি স্ষ্টিকার্য্য করি, তাঁহার বশীভূত হইয়া হর (শিব) সংহার-কার্য্য করেন এবং সেই ত্রিশক্তিধৃক্—(ক্ষীরোদশায়ী) পুরুষরূপে বিশের পালন করিয়া থাকেন।"

এইরূপে দেখা গেল—অস্তর-সংহারাদিদ্বারা পৃথিবীর ভার-হরণপূর্ববক জগৎ-পালনরূপ কার্য্য বাস্তবিক স্বয়ং ভগবান্ শ্রিকৃষ্ণের হইলেও বিষ্ণুদ্বারাই তিনি তাহা করাইয়া থাকেন এবং প্রতিষুগে বিষ্ণুই অবতীর্ণ হইয়া সেই কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। যে যুগে স্বয়ংভগবান্ নিজে অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগে বিষ্ণু পৃথক্রূপে অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়া, যে-শক্তির সহায়তায় তিনি বিষ্ণুদ্বারা অস্তর-সংহারাদি করিয়া থাকেন, সেই শক্তি প্রকটিত করিয়া তিনিই অস্তর-সংহারাদি করিয়া থাকেন। "বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অস্তর-সংহার"-বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। এইভাবে কংসাদি-অস্তরের সংহার তাঁহারই কার্য্য; এজন্মই তাঁহাকে "কংসারি" বলা হয় এবং এজন্মই পুরাণাদিতে বলা হইয়াছে—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন।" তথাপি কিন্তু ইহা তাঁহার মুখ্য কার্য্য নহে। সাক্ষাদ্ভাবে ইহা বিষ্ণুরই কার্য্য। যে উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আমুষ্কিক ভাবেই তিনি অস্তর-সংহারাদি করিয়া থাকেন। এজন্মই বলা হইয়াছে—"আনুষক্ষ কর্ম্ম এই অস্তর-মারণ।"

্রক্ষাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকী-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলন, তখন রুদ্রাদিদেবগণকে সঙ্গে লইয়া ব্রন্ধা কংস-কারাগারে উপস্থিত হইয়া দেবকী-হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করার সময়ে যাহা বিলয়াছিলেন, তাহার কয়েকটা কথা "ন তেহভবস্থেশ ভবস্থ কারণম্"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০৷২৷৩৯-শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—ব্রন্ধাদিদেবগণ বলিতেছেন, ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া পৃথিবীর দৈতাকৃত উৎপীড়নের কথা জানাইয়া তাহার প্রতীকারের জন্ম ক্ষীরোদশায়ীর যোগে তোমার চরণে আমরা প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। তাই আমরা যদি এখন মনে করি যে, আমাদের প্রার্থনার ফলেই তুমি আমাদের রক্ষার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা হইলে কেবল আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে। "অস্মাবিজ্ঞাপিতোহস্মদাদিপালনার্থমবতীর্ণোহসি ইত্যুমাক্মভিমান এব।"

যাহাহউক, উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, অস্থর-সংহারাদি শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; ইহাকে আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য মাত্র বলা যায়। কিন্তু অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ?

মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে কুন্তীদেবীর উক্তি, ব্রহ্মার নিজের উক্তি, ব্রহ্মাদি দেবগণের উক্তি এবং বিষ্ণুপুরাণে অক্রূরের উক্তির আলোচনা আবশ্যক।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে ঐকুষ্ণ যখন দ্বারাকায় যাইতে উগ্রত হইয়াছিলেন, তখন ঐকুস্তীদেবী স্তব করিয়া ঐকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"হে ঐকুষ্ণ, যদিও তোমার স্বরূপাদি সমস্তই তুদ্রেয়, তথাপি আত্মানাত্মবিবেকী পরমহংসদিগের, মননশীল মুনিদিগের, গুণমালিগ্রহীন জীবন্মুক্তদিগের ভক্তিযোগবিধানের নিমিত্ত অবতীর্ণ তোমাকে, অল্পবৃদ্ধি স্ত্রীজাতি আমি কিরূপে অনুভব করিব ?

তথা প্রমহংসানাং মুনীনামলাক্সনাম্।

ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি প্রিয়ঃ। শ্রীভা. ১৮।২০॥"

কুন্তীদেবী এম্বলে বলিলেন—ভ**ক্তিযোগবিধানার্থই** শ্রিকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন ; ভূভার-হরণের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন—একথা কুন্তীদেবী বলিলেন না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—কি রকম ভক্তিযোগ-বিধানের জন্ম তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ? যে ভক্তি দ্বারা সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি পাওয়া যায়, সেই ভক্তিযোগ ? উত্তরে বলা যায়—না, তাহা নয়। কারণ, সালোক্যাদি মুক্তির স্থান পরব্যোমে: পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই এই সকল মুক্তি দিতে পারেন। "স্বরূপ-বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভূজ। নারায়ণরূপে সেই তনু চতুভুজ। শ্রীচৈ চ ১।৫।২৩॥ সালোক্য সামীপ্য সাষ্টি সারূপ্য প্রকার। চারিমুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥ শ্রীচৈ চ. ১।৫।২৬॥" প্রতিযুগে যুগাবতারাদি যে ধর্ম্ম স্থাপন করেন, তাহার অনুষ্ঠানেও সালোক্যাদি মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। স্থতরাং সালোক্যাদিপ্রাপক ভক্তিযোগ প্রচারের জন্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীক্নফের অবতরণের প্রয়োজন হয় না। যাহা অন্ম কোনও স্বরূপের দারা সম্ভব হয় না, তাহার প্রচারের জন্মই স্বয়ংভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবং-স্বরূপই প্রেম দিতে পারেন না। "সন্তবতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্ত সর্ববতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদ্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥" (১।১।১৩৫-অনুচ্ছেদ দ্রুফব্য)। তাই শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন—"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।। শ্রীচৈ. চ. ১।৩।২০।।" যে পর্য্যন্ত ভক্তিযুক্তিবাসনা হৃদয়ে বৰ্ত্তমান থাকে, সেই পৰ্য্যন্ত যে-প্ৰেম তিনি কাহাকেও দেন না, সেই পর্ম ছৰ্ল্ল ভ প্রেমসম্পত্তি লাভের অনুকূল ভক্তিযোগ প্রচারের নিমিত্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন ! এতাদৃশী প্রেমসম্পত্তি লাভের অনুকূল সাধন হইতেছে—রাগমার্গের ভক্তি। স্কুতরাং রাগমার্গের ভক্তিপ্রচারের জন্মই যে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহাই কুন্তীদেবীর উক্তির তাৎপর্য্য। রাগমার্গের ভজনে স্বস্থুখবাসনাশূন্ত কৃষ্ণস্থবিকতাৎপর্য্যময় প্রোম পাওয়া যাইতে পাবে, যদ্ধারা শ্রীকৃষ্ণমাধ্র্য্যের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। শ্রীকুষ্ণের যে অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ, যাহা "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ শ্রীচৈ চ. ২।২১।৮৮॥" এবং যে মাধুর্য্যবিস্তারি "রূপ দেখি আপনার, ক্ষয়ের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে।। শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৮৬॥"—সেই আত্মপর্য্যন্তসর্ব্বচিত্তহর শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া জগতের জীব এবং আত্মারামমুনিগণ পর্য্যন্ত যাহাতে কৃতার্থ হইতে পারে, তদনুকূল ভক্তিযোগ প্রচারের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু এরূপ অনির্ব্রচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতাময় পরম ছুল্লভি বস্তুটী—যাহারা অনাদিকাল হইতেই তাঁহাকে ভূলিয়া আছে, সেই জগতের জীবের পক্ষে স্থলভ করিবার জন্ম তাঁর এত ব্যাকুলতা কেন ? তাঁর করুণাই ইহার একমাত্র হেতু। তিনি "সত্যং শিবং স্থন্দরম্"—এই করুণাতেই তাঁহার শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব এবং তাঁহার সুন্দরত্ব। এই করুণাবশতঃই "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।—শ্রীচৈ. চ. ৩।২।৫॥" এবং এই করুণাবশতঃই রাগমার্গের ভক্তি প্রচারার্থ তাঁহার অবতার।

শ্রীকৃত্তীদেবীর স্তবে আরও একটী কারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এই কারণটী যে কুন্তীদেবীর অত্যন্ত হার্দ্দি, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি ব**লিলেন—হে ভগ**বন্, তোমার নরলীলার তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই এবং তোমার বিভিন্ন লীলায় তুমি যে সমস্ত ভাবের অমুকরণ কর, তাহাই বা কে বুঝিবে ?" ইহার পরেই বলিলেন —"প্রয়ং ভয়ও ভীত হইয়া যাঁহা হইতে দূরে পলায়ন করে এবং যাঁহার নাম-স্মরণেই সমস্ত অপরাধ দূরীভূত হয়, সেই তুমি গোপী যশোদার দধিভাগু ভঙ্গ করিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া ভীত হইয়াছ। সেই অপরাধের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যশোদা যখন তোমাকে রচ্ছুদ্বারা বন্ধন করিবার জন্য চেপ্তিত হইয়াছিলেন, তখন সর্ববন্ধন হইতে মুক্তিদাতা তুমিও ভীত হইয়াছিলে। ভীতি-বিহৰল চিত্তে কঙ্জ্জলমিশ্রিত অশ্রুগপ্ত-নয়নে তুমি যে অধোবদনে অবস্থান করিতেছিলে, ভোষার তখনক,র সেই অবস্থার কণা মনে পড়িলে আমি যেন বিমোহিত হইয়া পড়ি।

> গোপ্যাদদে বৃগ্নি কৃতাগদি দাম তাবদ্যা তে দশশ্রেকলিলাঞ্জনসঞ্মাক্ষম্ ৷ বক্তং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্ত সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদিভেতি ॥ শ্রীভা, ১৮৮০১॥"

এস্থলে কুন্তীদেবী শ্রীকুন্ণের ভক্তপ্রেমবশ্যতার ইঙ্গিত দিলেন। সমস্ত ভয়ও যাঁকে ভয় করে, তিনি যশোদার ভয়ে ভীত। সকলের অতি দুশ্ছেগু মায়াবন্ধন পর্য্যন্ত যিনি দূর করেন, তিনি যশোদার রজ্জ্বন্ধনকে ভয় করিয়াছেন এবং সেই বন্ধন অঙ্গীকারও করিয়াছেন। ভগবান শ্রীক্বফচন্দ্রের স্বয়ং-ভগবত্বা, বিভুতা, তাঁহার অবিচিন্তা মহাশক্তি—সমস্তই যেন যশোদার অনাধিল প্রোমসিন্ধুর অতল তলে ডুবিয়া গিয়া তাঁহাকে যশোদার বাৎসল্য-প্রেমরস-নির্য্যাস আপ্রাদন করিবার স্ত্রযোগ দিয় ছে। ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের জন্মই যেন শ্রীক্সফের এই নরলীলা—ইহাই শ্রীকুন্তীদেবীর বাক্য হইতে ধ্বনিত হইতেছে। তিনি রসিকশেখর বলিয়াই এইরূপ প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদনের জন্ম তাঁহার বাসনা।

কংসপ্রেরিত অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্ম যথন ব্রঙ্গে আসিতেছিলেন, তথন শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নানা কথাই তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল : তাঁহার একটী কথা এই যে,—আত্মহদিস্থিত কার্ন্য করার উদ্দেশ্যেই জগৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি নরলীলা প্রকটিত করিয়াছেন।

> "সাম্প্রতঞ্চ জগৎসামী কার্য্যমাত্মহৃদিস্থিতম। কর্ত্ত্রং মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছাদেহধূগব্যয়ন্॥ বি, পু, ৫।১৭।১২॥"

কিন্তু তাঁহার এই আত্মহদিস্থিত কার্য্য কি ? আত্মহদিস্থিত কার্য্য বলিতে—যে বাসনা সর্ববদা তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, স্বতরাং যে বাসনা তাঁহার স্বরূপভূতা, তাহার পরিপুরণমূলক কার্য্যকেই বুঝায়। তিনি রসিকশেথর বলিয়া রসাস্বাদন-বাসনা এবং প্রমকরুণ বলিয়া তাঁহার লীলাপরিকরগণকে এবং অনাদিবহিন্মুখ মায়াবদ্ধ জীবকে স্বীয় অসমোৰ্দ্ধ মাধুৰ্য্য আস্বাদন করাইবার বাসনাই তাঁহার স্বরূপগত বাসনা। এই বাসনার পরিপূরণার্থেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন—অক্রুরের বাক্যে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীকুন্তীদেবীর উক্তি এবং শ্রীঅক্রারের উক্তির সূচনা একই।

কংসকারাগারে দেবকীগর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে করিতে ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিয়াছেন— (জগতের রক্ষার নিমিত্ত আমরা আপনার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। সে জন্মই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথা বলিলে আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে) আপনার জন্মাদি কিছুই নাই। হে ভগবন্, বিনোদ (লীলা বা ক্রীড়া) ব্যতীত আপনার অবতরণের অন্ত কোনও হেতু আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

> "ন তেহভবস্থেশ ভবস্থা কারণং বিনা। বিনোদং বত তর্কয়ামহে ॥ শ্রীভা. ১০।২।৩৯॥"

টীকাকার আচার্য্যগণ লিখিয়াছেন—বিনোদ অর্থ ক্রীড়া বা লীলা। লীলার জন্মই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। লীলার সঙ্কল্ল, সূচনা, অনুষ্ঠানাদি সমস্তই আনন্দের প্রেরণায় উদ্ভত: স্নুভরাং সমস্তই আনন্দময়: যাঁহারা একসঙ্গে লীলা বা ক্রীড়া করেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই আনন্দময়। (ইহাদ্বারা অস্তরসংহারাদি-লীলা অবতরণের মুখ্য কারণরূপে নিষিদ্ধ হইল: কারণ, অস্তুর-সংহার অন্ততঃ অস্তরদের পক্ষে আনন্দময় নহে)। লীলায় পরিকর-ভক্তদের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ লাভ করেন এবং স্বীয় প্রীতিরস এবং স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইয়া পরিকরদের আনন্দ-বিধানও তিনি করিয়া থাকেন। আবার প্রকট-লীলায় তাঁহার অনুষ্ঠিত লীলাদির কথা শুনিয়া যাহাতে তাঁহার পরিকর-বহিত্তি মায়াবদ্ধ জীবও তাঁহার চরণ-সেবায় আকৃষ্ট হইতে পারে, সেরূপভাবেই তিনি লীলা করিয়। গাকেন।

> "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাঞ্রিতঃ। ভন্ধতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভরেৎ ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৬॥"

স্তুতরাং তাঁহার লীলা-বিস্তারের বাসনার মধ্যে বহিন্মুখ-জীবদিগকে স্বীয় লীলারস ও মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইবার বাসনা—অর্থাৎ রাগমার্গের ভক্তি প্রচারের বাসনাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এইরূপে বুঝা গেল, শ্রীক্নফের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কুন্তীদেবীর ও ব্রহ্মাদি দেবগণের উক্তির তাৎপর্য্য একই।

ব্রহ্মমোহনলীলায় শ্রীকুঞ্জের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"প্রভা, আপনি প্রপঞ্চের অতীত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ; তথাপি শরণাগত জনগণের আনন্দ-সম্ভার বৰ্দ্ধনের উদ্দেশ্যেই আপনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রাপঞ্চিক ব্যবহারের অমুকরণ করিয়া থাকেন।

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোহপি বিভূম্বয়সি ভূতলে।

প্রপরজনতানক্সন্দোহং প্রথিতৃং প্রভো ॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৩৭ ॥"

এই শ্লোকে প্রপন্ন বা শরণাগত বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ পরিকর-ভক্তদিগকে এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ রসিক-ভক্তদিগকে বুঝাইতেছে। পরিকর-ভক্তগণ লীলায় তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করান ; তিনিও তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের উপস্থাপিত বা পরিবেশিত প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে স্বকীয় প্রীতিরস এবং মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। আর, ব্রহ্মাণ্ডস্থ রসিক-ভক্তগণও তাঁহাকে তাঁহাদের প্রীতিরস আস্বাদন করাইবার জন্ম ব্যাকুল; তাঁহাদের এই প্রীতিরসনিষিক্ত-সেবা গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহাদের চিতে স্বীয় মাধুর্য্যের অনুভব জন্মাইয়া, এমন কি স্বীয় আনন্দঘন-বিগ্রহে তাঁহাদের চিত্তে অবস্থান করিয়া, স্থলবিশেষে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শনাদি দিয়াও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আনন্দ-বৰ্দ্ধন করিয়া থাকেন। শ্লোকস্থ প্রাপন্ন-শব্দে ভাবী প্রাপন্ন ভক্তেদিগকে, যাঁহারা অনাদি-বহিন্মুখ বলিয়া মায়ারই শরণাগত, —শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাগত নহেন, তাঁহাদিগকেও বুঝাইতে পারে। নচেৎ, পূর্বেবাদ্ধত "অনুগ্রহায় ভক্তানামিত্যাদি" শ্রীমদ্ভাগবভোক্তির সার্থকতা থাকে না। যাঁহারা তাঁহার শরণাগত নহেন, মায়ারই শরণাগত, যাহাতে তাঁহারা তাঁহারই শরণাগত হইয়া অপরিসীম নিত্য আনন্দের আস্বাদন করিতে পারেন, অবতীর্ণ হইয়া তাহাও তিনি করিয়া থাকেন—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। ইহা দ্বারা রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের কথাই সূচিত হইতেছে। এইরূপে বুঝা গেল, ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের এবং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে

এবং তদ্ধারা বর্ত্তমান ও ভবিদ্যতের ভক্তদের আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্তই মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন— এইব্রপ্নই ব্রহ্মার উক্তিরও অভিপ্রায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—মুখ্যতঃ ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাসের আস্থাদন এবং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতগ্যচরিতামূতও একথাই বলিয়াছেন। রসিক-শেখর পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন—

"প্রেমরস-নির্য্যাস ভক্তের করিতে আস্বাদন।

রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪॥"

এস্থলে প্রদক্ষক্রমে একটা কথা আসিয়া পড়িতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন—প্রপন্ন ভক্তদিগের আনন্দসম্ভার বৃদ্ধির জন্মই শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য অভিপ্রায় এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধির আনুষঙ্গিক ভাবেই যেন তিনি ভক্তদের প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং বহির্মুখ জীবগণের মধ্যে রাগভক্তির প্রচার করিয়া থাকেন। ভগবানের নিজের উক্তিও ব্রহ্মার উক্তির সমর্থন করিয়া থাকে।

"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥"

তিনি যত কিছু করিয়া থাকেন, তৎসমস্তের মূলে রহিয়াছে তাঁহার ভক্তদের আনন্দ-বর্দ্ধনের স্পাহা। এই স্পাহাতেই তাঁহার পরমকরুণত্বের অভিব্যক্তি এবং এই স্পাহাবশতঃই "লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব।" কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১৷৪৷১৫ ॥" তাঁহার রসিকশেখরত্বই বড় গুণ, না পরমকরুণহাই বড় গুণ—বলা যায় না। বোধ হয়, পরমকরুণহাই তাঁহার সর্বব্রেষ্ঠ গুণ; পরমকরুণ বলিয়াই হয়তো তিনি ভক্তবশ্। তাঁহার ভক্তবশ্যতা সর্ববশ্রেষ্ঠ গুণ; দামবন্ধন-লীলায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভক্তবশ্যতা যথন করুণা হইতেই উদ্ভত, তখন করুণাকেই সর্বব্র্যোষ্ঠ গুণ বলা যায়—অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর সকলের দৃষ্টিতে ইহাই তাঁহার সর্নব্রেষ্ঠ গুণ। একভাবে দেখিতে গেলে, তাঁহার রসিকশেথরত্বকে তাঁহার পরমকরুণত্বেরই অঙ্গ বলা চলে। পরমকরুণ বলিয়াই তিনি রসিকশেখর, তিনি রসিক না হইলে তাঁহার করুণা পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, পত্রে পুপ্পে শাখাপ্রশাখায় স্থসজ্জিত হইতে পারে না। ভক্ত তাঁহার প্রীতিরসের ভাণ্ডার নিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের সেবার ব্যপদেশে ভক্ত তাঁহার সেই রসের পরিবেশন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইয়া, কুতার্থতা লাভ করিতে উৎকণ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণ বলিয়া ভক্তের এই প্রীতিরদকে উপেক্ষা করিতে পারেন না : তিনি তাহা অঙ্গীকার করেন, পরমানন্দে আস্বাদন করেন—কেবল ভক্তের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্ম। স্কুতরাং ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা হইতেই গ্রীতিরস আস্বাদন এবং প্রীতিরসের আস্বাদনেই তাঁহার রসিকত্ব। মুখ্য হইল ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা—যাহার মূল হইল করুণা, আর রসাস্বাদন হইল গৌণ। করুণাবশতঃ ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা না জিন্মলে ভক্তের গ্রীতিরস আস্বাদনের ইচ্ছাও জন্মিত না। তাই বলা যায়, তাঁহার রসিকশেখরত্ব হইল করুণাময়ত্বেরই অঙ্গ।

প্রশ্ন হইতে পারে—রসিকশেখর বলিয়াই তিনি পরমকরুণ, রসিক বলিয়া তাঁহার রসাস্বাদন-স্পৃহা এবং

এই স্প হার পরিপূরণের জন্ম রসপাত্র ভক্তদের প্রতি করুণা—এইরূপও তো হইতে পারে ? ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে রসিকশেখরত্বই অঙ্গী হইয়া পড়ে, করুণত্ব হয় তাহার অঙ্গ। এই উক্তি বিচারসহ নহে। রসাস্বাদনস্পূহার পরিপুরণের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিরসপাত্র ভক্তদের প্রতি করুণা করেন, ইহা মনে করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণে সঙ্কীর্ণ-স্বার্থপরতার আরোপ করিতে হয় : সর্ববৃহত্তম ব্রহ্মবস্তুতে কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতার অবকাশ থাকিতে পারে না। এরপ মনে করিলে কৃষ্ণ-কুপার শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অহৈতৃকী হও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

আর এক দিক্ দিয়াও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। ভগবানের প্রতি ভক্তের যেমন প্রীতি, ভক্তের প্রতি ভগবানেরও তেমনি প্রীতি। "সাধবো হৃদয়ং মহুং সাধুনাং হৃদয়ত্ত্বহুম্। মদশুতে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি। শ্রীভা. ৯।৪।৬৮॥" এইরূপই ভগবচুক্তি। এই প্রীতি হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি; স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা এই প্রীতির স্বাভাবিকী গতিই হইল প্রমুখী—বিষয়মুখী, কিন্তু আশ্রয়মুখী নহে। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"গ্রীতিবিষয়ানন্দে আশ্রয়ানন্দ। তাহাঁ নাহি নিজস্তুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪1১৬৯॥" ভক্ত যেমন চাহেন, একমাত্র ভগবানের স্কুখ, ভগবান্ও চাহেন একমাত্র ভক্তের স্কুখ, নিজস্থুখবাসনার গন্ধমাত্রও কাহারও মধ্যে নাই। উজ্জ্বলনীলমণির সম্ভোগপ্রকরণের "দর্শনালিঙ্গনাদী-নামাসুকুল্যান্নিষেবয়া" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এজন্মই লিখিয়াছেন—''আসুকুল্যাৎ পরস্পরস্থতাৎপর্য্যত্ত্বন পারস্পরিকাৎ।" এই পারস্পরিকী স্তথবাসনা উভয়ের মধ্যেই স্বাভাবিকী, স্বতঃস্ফুর্ত্তা, নিরুপাধিকী। প্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই এইরূপ হয়। রস-আস্বাদনের লালসাতেই যদি ভগবান্ ভক্তের প্রতি প্রীতি করিতেন, তাহা হইলে ভগবানের ভক্তপ্রীতি স্বস্থুখবাসনাপ্রসূত হইত, নিরুপাধিকী হইত না। একমাত্র করুণা হইতেই ভক্তপ্রীতির উন্মেষ, রসাস্বাদন-বাসনা হইতে নয়। ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনই ইহার একমাত্র লক্ষ্য ; ভগবানের পক্ষে ভক্তপ্রেমরসমাধূর্য্য আস্বাদনের স্পৃহা ভক্তের আনন্দবৰ্দ্ধনের ইচ্ছারই অঙ্গীভূত। এই তর্ত্বটী প্রকাশ করিবার জন্মই ব্রহ্মা বলিয়াছেন—ভক্তের আনন্দসম্ভার-বর্দ্ধনের জন্মই ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন। অপ্রকটলীলাতেও ইহাই তাঁহার স্বরূপগত প্রধান বাসনা, প্রকটলীলাতেও। অপ্রকটলীলাতে যে আনন্দবৈচিত্রীর প্রকটন সম্ভব নহে, প্রকটে জন্মাদি লীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার পরিকর-ভক্তগণকে তাহা আশ্বাদন করান। অবতীর্ণ হইয়া :প্রাপঞ্চগত ভক্তদেরও আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন এবং বহির্দ্মুখ জীবদিগকেও নিত্য শাশ্বত আনন্দদানের অভিপ্রায়ে তাঁহাদের মধ্যে রাগভক্তি প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহার সমস্ত লীলার প্রবর্তকই হইল ভক্তের আনন্দর্বদ্ধনেচ্ছা। তাই ভগবান বলিয়াছেন "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ।" ইহাতেই তাঁহার পরমকরুণত্ব, ইহাতেই "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"অথ কদাচিৎ ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয় ইত্যাত্মক্তদিশা সত্যপি আনুষঙ্গিকে ভূভারহরণাদিকে কার্য্যে, স্বেষাম্ আনন্দ-চমৎকারপোযায়ৈব লোকেংশ্মিন্ তদ্রীতি-সহযোগ-চমৎকৃত-নিজজন্মবাল্যপৌগগুকৈশোরাত্মকলৌকিকলীলাঃ প্রাকটয়ন্ তদর্থং প্রাথমতএবাবতারিত-শ্রীমদানকতুন্দুভিগুহে তদ্বিধযতুবুন্দসংবলিতে স্বয়মেব বালরূপেণ প্রাকটীভবতি।—'আমরা গ্রীজাতি, কিরূপে তোমার তত্ত্ব বুঝিব'—এইরূপ কুন্তী-বাক্যানুসারে জানা য্যয়, ভূভারহরণাদি আনুষঙ্গিক কার্য্য থাকিলেও, কোনও কোনও সময়ে স্বীয় পরিকরবর্গের আনন্দচমৎকারিতা পোষণের নিমিত্ত লৌকিক রীতিতে শ্রীকৃষ্ণ অপূর্বর নিজ জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোর সম্বন্ধীয় লৌকিক-লীলা প্রকটিত করেন। এই লৌকিকলীলা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে শ্রীবস্থদেবকে প্রকটিত করিয়া তত্ত্বল্য-যত্ত্বন্দসম্বলিত সেই বস্থদেবের গৃহে নিজেই বালকরূপে প্রকটিত হয়েন। ১৭৪॥" শ্রীজীবগোস্বামীর এই উক্তি হইতে জানা গেল—ভূভারহরণ শ্রীকৃষণাবতারের আমুষঙ্গিক কারণমাত্র; মুখ্য কারণ হইল—স্বেষাম্ আনন্দচমৎকারপোষায়ৈব—স্বীয় পরিকর-ভক্তগণের আনন্দচমৎকারিতাবর্দ্ধন, তাঁহাদের প্রেমর্স-নির্য্যাস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে তাঁহাদের রসাস্বাদন-চমৎকারিতা সম্পাদন।

এইরূপে দেখা গেল—ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাদের আস্বাদন এবং রাগমার্গের ভক্তি প্রচারের জন্মই শ্রীকৃষ্ণ ব্রুদ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই গুইটী উদ্দেশ্যসিদ্ধির ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের কেন হইল, তৎসন্থব্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামূত বলেন—

> "রসিক-শেথর কৃষ্ণ পরম-করুণ। এই ছই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৫॥"

এই হইটী ইচ্ছা অপর কেহ তাঁহার চিত্তে জাগাইয়া দেয় নাই, তাঁহার ছইটী স্বরূপামুবন্দি গুণ হইতেই এই ইচ্ছা ছইটীর উদ্ভব হইয়াছে। প্রিকৃষ্ণের রসিক-শেখরর এবং তাঁহার পরম-করণারই এই ছইটী স্বরূপামুবন্দি গুণ। তিনি রসিক-শেখর বলিয়া উৎকৃষ্ট রসের আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার স্বাভাবিকী ইচ্ছা; রসের মধ্যে ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসই সর্বেরাংকৃষ্ট; তাই ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা। অপরের হুঃখ দেখিলে তাহার ছঃখ দূর করার এবং তাহার স্থখ-বিধানের ইচ্ছাতেই করণাত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মায়াবদ্ধ-জীব সংসারে অশেষ ছঃখ ভোগ করিতেছে; তাহাদের এই সংসার-ছঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে এবং তাহাদিগকে স্বীয় চরণসেবার অন্তরঙ্গতম অধিকার দিয়া পরমস্থের অধিকারী করিবার অভিপ্রায়ে পরম-করণ শ্রীকৃষ্ণ রাগামুগাভক্তি প্রচারের ইচ্ছা করিলেন। জগতে বিধিভক্তিমাত্র প্রচলিত ছিল; কিন্তু বিধিভক্তি দ্বারা ব্রজের ভাব পাওয়া যায় না (শ্রীচৈ. চ. ১০০১০)— স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবাও পাওয়া যায় না (শ্রীচৈ. চ. ১০০১২)। একমাত্র রাগামুগাভক্তি দ্বারাই ব্রজভাব, অন্তরঙ্গ-সেবা এবং আতান্তিকী স্থিতি লাভ করা যায়; কিন্তু এই রাগামুগাভক্তি তখন জগতে প্রচলিত ছিল না; তাই শ্রীকৃষ্ণ এই রাগামুগাভক্তি-প্রচারের ইচ্ছা করিলেন। তিনি পরমকরণ বলিয়াই তাঁহার এই ইচ্ছার উল্পাম। জীবের প্রতি তাঁহার এই নিত্য স্বতঃসিদ্ধ করণা চিরপ্রসিদ্ধ। তাই শ্রীশ্রীচৈতক্যচরিতামূত বলিয়াছেন—"লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। শ্রীটিচ. চ. ৩২।৫॥"

এই তুইটী ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য হেতু হইলেও এই তুইটী ইচ্ছার উভয়টীই তুল্যরূপে প্রধান বলিয়া মনে হয় না। রসাস্বাদন-স্পাহটী রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী হেতু; আর, রাগমার্গের ভক্তি প্রচার তাঁহার স্বরূপভূত-গুণানুবন্ধী হেতু। শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ — রসিক; তাই তাঁহার রসাস্বাদন-স্পৃহা। রসাস্বাদন তাঁহার নিত্য কার্যা, নিজের নিমিত্ত। "রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥ শ্রীটেচ. চ. ১।৪।৯০॥" আর, কারুণা হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত গুণ; এই গুণের বশীভূত হইয়াই তিনি জীবনিস্তারের চেষ্টা করেন। শিলোক নিস্তারিব এই ঈশর-স্বভাব॥ শ্রীটৈচ. চ. ৩।২।৫॥" এবং এই করুণার বশীভূত হইয়াই তিনি জীব-

নিস্তারের উদ্দেশ্যে রাগমার্গের ভক্তি প্রচারের জন্ম ইচ্ছা করিয়াছেন। রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার জীবের জন্ম। রসাস্বাদন-স্পূহা পরিপূরণের আনুষঙ্গিক ভাবেই মুখ্যতঃ ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামূত শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে বলিয়াছেন—

> "এই সব রস-নির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্বব-ভক্তেরে প্রসাদ॥ ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম-কর্ম॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।২৯-৩০॥"

ব্রদাণ্ডে অবতীর্ণ ইইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দাস-সখা-পিতামাতা-কান্তা-আদি পরিকরবর্ণের সহিত যে সমস্ত রসাম্বাদিনী লীলা প্রকৃষ্টিত করিবেন, সেই সমস্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরবর্ণের ঐপর্য্যজ্ঞানহীন কৃষ্ণস্থাধক-তাৎপর্য্যময় প্রেমের কথা শুনিয়া, ঐ প্রেমের কৃষ্ণবশীকরণী শক্তির কথা শুনিয়া এবং পরিকরদের ঐ-প্রেম-সেবালর অসমোর্দ্ধ আনন্দের কথা শুনিয়া—সমস্ত সংসার-স্থাথর, এমন কি স্বর্গাদি-স্থাথরও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া, "সর্ববধর্ম্মান্ পরিত্যজ্ঞা মামেকং শরণং ব্রজ"—এই গীতাবাক্যানুসারে ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ববক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগীয় ভঙ্গনে প্রলুক্ক হইবে। এইরূপেই, শ্রীকৃষ্ণের রসাম্বাদন-স্পৃহার পরিপূরণমূলক রসাম্বাদিনী লীলার আনুষ্পিক ভাবে রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার সম্ভব হইতে পারে।

ইহাতে বুঝা যায়, রসাস্বাদিনী লীলার ব্যপদেশে পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্যতর অন্তরঙ্গ কারণ। আর, এই রসনির্য্যাস আস্বাদনের আমুষ্ট্রিক ভাবেই রাগমার্গের ভক্তি প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার আমুষ্ট্রিক-অন্তরঙ্গ-কারণ বলিয়াই মনে হয়। তথাপি উভয় কারণকেই অন্তরঙ্গ বলিবার হেতু এই যে, উভয় কার্যাই তাঁহার; কেননা, তিনি ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করিতে পারেন না। বিশেষতঃ, প্রেমরস যেমন তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তিরই পরিণতি-বিশেষ এবং রসাস্বাদন-কার্য্যও যেমন এই অন্তরঙ্গা-শক্তির সহায়তাতেই নিপান্ধ হয়, রাগমার্গের ভক্তিও তেমনি তাঁহার অন্তরঙ্গা-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ এবং অন্তরঙ্গা-শক্তির সহায়তাতেই ইহারও প্রচার হয়। উভয় কার্য্যই অন্তরঙ্গা-শক্তির কার্য্য বলিয়া উভয় কারণই অন্তরঙ্গা কার্য্যই অন্তরঙ্গা-শক্তির কার্য্য বলিয়া উভয় কারণই অন্তরঙ্গা কার্য্যই অন্তরঙ্গা-শক্তির কার্য্য বলিয়া উভয় কারণই অন্তরঙ্গা কারণ

১৪৩। শ্রীক্লক্ষের জন্মলীলা

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ নরলীল বলিয়া পিতামাতার যোগেই তিনি আবিভূতি হইয়া থাকেন। পিতামাতার যোগে যে আবিভাব, তাহাই তাঁহার জন্মলীলা।

কিন্তু পিতামাতার যোগে আবিভূতি হইলেও প্রাকৃত জীব যে ভাবে পিতামাতার যোগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাবে আবিভূতি হয়েন না। নিজেই তিনি অর্জ্জ্বনের নিকটে বলিয়াছেন—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম ॥ গীতা ॥৪।৯॥"

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্মের দিব্যর-সম্বন্ধে উল্লিখিত গীতা-শ্লোকের টীকায় দিব্য-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন—"কর্ম্ম্যল্ল-হেয়-ত্রিগুণ-প্রকৃতিসংসর্গরূপজন্মরহিতস্থ সর্বেশ্বর-সর্বজ্ঞর-সত্যসঙ্কল্লহাদি-সমস্ত-কল্যাণগুণোপেতস্থ সাধুপরিত্রাণায় মৎসমাপ্রায়নৈকপ্রয়োজনং দিব্যমপ্রাকৃতং মদসাধারণং মম জন্ম চেপ্তিতঞ্চ।" শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকম্।" শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—"জন্ম নিত্যসিদ্ধস্থ এব মম সচ্চিদানন্দঘনস্থ লীলয়া তথাকুকরণং কর্ম্ম চ ধর্ম্মসংস্থাপনেন জগৎ-পরিপালনং, মে মম নিত্যসিদ্ধেশ্বরস্থ দিব্যমপ্রাকৃতম্।" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন—"দিব্যমপ্রাকৃতম্ ঐশ্বরম্।"

তাঁহার জন্ম—দিব্য, অলোকিক, অপ্রাক্ত। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে লোকের যে জন্ম, তাহা হইতেছে লোকিক, প্রাকৃত। কিন্তু ভগবানের জন্ম তদ্রপ নহে। লোকিক প্রাকৃত জন্ম কি, তাহা জানিলেই অলোকিক অপ্রাকৃত জন্মের একটা ধারণা করা যাইতে পারে। দেহী বা জীবস্বরূপ নিত্য এবং অপ্রাকৃত হইলেও মায়াবদ্ধ জীবের ভোগায়তন দেহ অনিত্য, প্রাকৃত। স্ব-দ্ব-কর্ম্মফল ভোগের জন্ম মায়াবদ্ধ জীব শস্তের যোগে পিতৃশরীরে প্রবেশ করিয়া পিতার শুক্রের সহিত মিলিত হয় এবং পরে মাতৃগর্ভে স্থান দুলাভ করে। পিতা-মাতার শুক্র-শোণিতের যোগে কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী ভোগায়তন-দেহ লাভ করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাই জীবের লোকিক জন্ম। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বশীভূত হইয়া প্রকৃতিকর্ত্বক প্রেরিত হইয়া মায়াবদ্ধ জীব যে প্রাকৃত কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার ফলভোগের জন্মই প্রাকৃত দেহ লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করে বলিয়া তাহার জন্মও প্রাকৃত।

কিন্তু ভগবানের জন্ম এইরূপ প্রাকৃতও নহে, লৌকিকও নহে। যেহেতু তিনি মায়াতীত, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। স্কুতরাং তিনি মায়ার বশীভূত নহেন। মায়াদ্বারা প্রেরিত হইয়া তিনি কোন কর্ম্ম করেন না। এতাদৃশ কোনও কর্ম্ম তাঁহার নাই বলিয়া মায়াবদ্ধ জীবের ভায় কোনও কর্ম্মফল ভোগের জন্ম তাঁহাকে প্রাকৃত-ভোগায়তন দেহ লাভের উদ্দেশ্যে শস্যাদির যোগে পিতৃশুক্রের সহিত মিলিত হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না এবং পিতামাতার শুক্র-শোণিতজাত প্রাকৃত দেহ লাভ করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিফ ইইতে হয় না। স্কুতরাং তাঁহার জন্ম প্রাকৃতও নহে, লৌকিকও নহে।

জীবস্বরূপ অপ্রাকৃত ও নিত্য বটে; কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের দেহ অনিত্য, প্রাকৃত। তাই জীবের দেহ এবং দেহী একই অভিন্ন বস্তু—যেই দেহ, সেই দেহী; যেই দেহী, সেই দেহ। তাঁহার বিগ্রহই তিনি, তিনিই বিগ্রহ (১।১।৭০-অনুচেছদ দ্রফব্য)। সচিদোনন্দঘন বলিয়া তিনি বা তাঁহার বিগ্রহ নিত্যসিদ্ধ; নিত্যসিদ্ধ বলিয়া পিতামাতার যোগে জন্মদ্বারা তাঁহাকে দেহ লাভ করিতে হয় না।

তবে তাঁহার আবার জন্ম কেন ? উপরে উদ্ধৃত শ্রীপাদ মধুসূদন-সরস্বতীর টীকায় ইহার উত্তর পাওয়া যায়—"জন্ম নিত্যসিদ্ধস্থ এব মম সচ্চিদানন্দঘনস্থ লীলয়া তথানুকরণন্"—তিনি নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া তাঁহার বাস্তবিক কোনও জন্ম থাকিতে পারে না; লীলাবশতঃ তিনি জন্মের অনুকরণ করেন মাত্র। শ্রীধর-স্বামিপাদ লিখিয়াছেন---"স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম"--তাঁহার এই জন্ম (বা জন্মের অনুকরণ) স্বেচ্ছাকৃত-কর্ম্মফলও নহে, পিতামাতার শুক্র-শোণিত হইতে প্রাপ্তিও নহে। স্বীয় ইচ্ছায় তিনি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহকে
জন্মের অনুকরণে প্রকটিত করেন। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যও তাই লিখিয়াছেন---"কর্ম্মূলঃ-হেয়-ত্রিগুণপ্রকৃতিসংসর্গরূপ-জন্মরহিত্ত * দ্বামপ্রাকৃত্যু অসাধারণমু মম জন্ম।"

তিনি যে নিজের ইচ্ছাতেই আত্মপ্রকট করেন, অর্ল্ড্রনের নিকটে তাহা শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন।

> ''অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ গীতা ॥৪।৬॥

—অজ এবং অব্যয়াত্মা হইয়াও এবং ভূতসমূহের অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া আমি আত্মমায়ায় আবিভূতি হুই।"

এই শ্লোকের ছুইটা শব্দসন্ধন্ধে আলোচনার প্রয়োজন—প্রকৃতি এবং আত্মনায়া। প্রকৃতি-শব্দের অর্থে—শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বেনেব রূপেণ—স্বীয় স্বভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া, অর্থাৎ স্বীয় রূপেই।" শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বাং শুদ্ধসন্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধাহিজিতসন্ধমূর্ত্ত্যা—স্বীয় শুদ্ধসন্ধাত্মিকা প্রকৃতিকে (স্বরূপ-শক্তিকে) অঙ্গীকার করিয়া—বিশুদ্ধসন্ধাত্মকরূপে।" শ্রীপাদ বলদেব বিত্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"অত্র স্বরূপস্বভাবপর্য্যায়ঃ প্রকৃতিশব্দঃ স্বাং প্রকৃতিং স্বং স্বরূপং অধিষ্ঠায়ালম্ব্য সম্ভবামি আবির্ভ্বামি—এন্থলে প্রকৃতি-শব্দের অর্থ স্বরূপ-স্বভাব। নিজের স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূব্ত হই।" চক্রবর্ত্তিপাদও এইরূপই লিখিয়াছেন।

প্রকৃতি-শব্দের এইরূপ অর্থ হইতে জানা গেল—ভগবান্ স্বীয় স্বরূপ-শক্তির সহায়তায় স্বীয় অনাদিসিদ্ধ রূপেই আবিভূতি হইয়া থাকেন।

আর, "আত্মনায়া"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"আত্মনায়য়া আত্মীয়য়া মায়য়া মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি জ্ঞানপর্য্যায়োহত্র মায়াশব্দঃ—এস্থলে মায়াশব্দের অর্থ জ্ঞান। তিনি নিজের জ্ঞানে—নিজের ইচ্ছায় অবতীর্ণ ইছায়—আবিভূতি হয়েন।" শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বেচ্ছয়া অবতরামি—নিজের ইচ্ছায় অবতীর্ণ হই।" শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—"আত্মনায়য়েতি। ভজজ্জীবানুকম্পায়া হেতুনা তত্মনারায়েত্যর্থঃ। মায়া দল্তে কুপায়াঞ্চ ইতি বিশ্বঃ। আত্মনায়য়া স্বদার্ববজ্ঞেন স্বদম্বল্পেনেতি কেচিং। মায়া বয়ুনং জ্ঞানঞ্চেতি নির্ঘন্টকোষাং।—ভজনপরায়ণ জীবদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্ম (বিশ্বকোষনতে মায়া-শব্দের একটী অর্থ—কুপা)। কেহু কেহু বলেন—স্বীয় সঙ্কল্প বশতঃই তিনি অবতীর্ণ হয়েন (নির্ঘন্টকোষ-মতে মায়া-শব্দের একটী অর্থ—জ্ঞান)।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও এরপই লিখিয়াছেন—"আত্মমায়য়া আত্মজ্ঞানেন।"

মায়া-শব্দে সাধারণতঃ বহিরকা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিকে বুঝাইলেও মায়া-শব্দ যে স্বরূপ-শক্তিকেও বুঝায়, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে এইরূপ একটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। "স্বরূপভূত্য়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি শ্রুতঃ। (২২৯ পৃষ্ঠা)।—মায়ানাদ্ধী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তির সহিত সংযুক্ত বলিয়া সনাতন-বিষ্ণুকে পণ্ডিতগণ মায়াময় বলিয়া থাকেন।—শ্রুতি॥" স্বরূপে নিত্য অবস্থিত থাকে বলিয়া স্বরূপভূতা-শব্দে স্বরূপ-শক্তিকেই বঝায়।

আত্মমায়া-শব্দ যে একটা বিশেষ অর্থে ব্যবন্ধত হয়, মহাসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাহাও দেখাইয়াছেন। "আত্মমায়া তদিচ্ছা স্থাদিতি মহাসংহিতাতঃ (ভগবৎ-সন্দর্ভঃ, ২২৯ পৃষ্ঠা)। —মহাসংহিতা অনুসারে ভগবানের আত্মমায়া বলিতে তাঁহার ইচ্ছাকে বুঝায়।"

শব্দমহোদধির মতে মায়া-শব্দে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, জ্ঞান এবং বিষ্ণুশক্তি (পরা বা স্বরূপ-শক্তি)—এই তিনটা বস্তুকেই বুঝায়। "ত্রিগুণাত্মিকাথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ। মায়াশব্দেন ভণ্যতে শব্দতত্বার্থবেদিভিরিতি শব্দমহোদধেঃ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ, ২২৯ পৃষ্ঠা ধৃত প্রমাণ।" এস্থলে "বিষ্ণুশক্তি"-শব্দে "পরাশক্তি" বা "স্বরূপ-শক্তি"কেই বুঝায়। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৬।৭।৬১॥"

মায়াতীত ভগবানের স্বরূপ-সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রযুক্ত মায়াশব্দে ত্রিগুণাত্মিকা-মায়াকে বুঝাইতে পারে না, স্বরূপশক্তিই সে-স্থলে অভিপ্রেত।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—"অজোহপি সন্ অব্যয়াত্মা"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনকে বলিয়াছেন যে, তিনি "আত্মমায়ায়—নিজের ইচ্ছাতেই (তাঁহার ইচ্ছাও স্বরূপ-শক্তির হৃত্তি) ব্রক্ষাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন এবং স্বীয় অনাদিসিদ্ধ রূপে বা বিগ্রহেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। প্রাকৃত জীবের হ্যায় জন্মঘারা তিনি কোনও রূপ বা বিগ্রহ ধারণ করেন না ; কেন না, তাঁহার জন্মই নাই, তিনি "অজ—অজোহপি সন্।"

শ্লোকস্থ "অজ" ও "অব্যয়াত্মা"-শব্দবয়ের তাৎপর্য্যে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"অজন্বাব্যয়ন্থ-সর্বেশ্বরন্থাদিসর্ববপারনৈশর্য্যপ্রকারমজহন্নের —অজন্ব, অব্যয়ন্থ (অবিনাশির বা অপরিণামশীলন্ধাদি), সর্বেশ্বরন্থ এবং পারনৈশর্য্যাদি পরিত্যাগ না করিয়াই তিনি অবতীর্ণ হয়েন।" শ্রীধরন্থামিপাদাদির অভিপ্রায়ও তদ্রপই। ইহাতে জানা যায়—ভগবান্ তাঁহার সর্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতভাবেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং অবতীর্ণ হইলেও তিনি অব্যয়—বিকারহীনই থাকেন।

"ঈশ্বরোহপি"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোহপি—যদিও জীবের স্থায় কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন, তথাপি।" অর্থাৎ কর্ম্মপরতন্ত্রতাবশতঃই জীবের জন্ম হয়; তিনি কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন বলিয়া তাঁহার জন্ম জীবের জন্মের মতন নহে।

"ভূতানামীশরোহপি"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—"স্বেতরেষাং জীবানাং নিয়ন্তৈব সন্— তাঁহা হইতে ভিন্ন জীবসমূহের নিয়ন্তা হইয়াই।" জীবজগতে আবিভূতি হওয়ার পূর্বের যেমন তিনি সর্ববিদ্যন্তা, আবিভূতি হওয়ার পরেও তিনি সর্বব-নিয়ন্তাই থাকেন। তাঁহার নিয়ন্তা অপর কেহ নাই বা হয় না। শ্রীপাদ মধুসূদন লিখিয়াছেন—"ভূতনামীশরো নিত্যশুদ্ধবৃদ্ধমূক্তস্বভাবোহপি ভূতাকুজিগ্নন্ধয়া—নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাব হইয়াও ভূতসমূহের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্ম তিনি অবতীর্ণ হয়েন।" এই সকল অর্থের তাৎপর্য্য হইতে জানা গোল—স্বীয় ইচ্ছায়, স্বীয় স্বরূপে তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্মের কোনওরূপ ব্যত্যয় হয় না। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যন্ত সূচিত হইতেছে।

ইহাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মের দিব্যস্থ— অলোকিকত্ব এবং অপ্রাকৃতত্ব। পূর্বেই বলা হইয়াছে— শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—ইহা শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবিক জন্ম নহে, জন্মের অনুকরণ মাত্র। তিনি ইহাকে জন্মের অনুকরণ কেন বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবদাদি-শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এ-স্থলে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

ক। কংসকারাগারে আবির্ভাব

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর বাৎসল্যভাবময় মাতৃপিতৃত্বাভিমানী দেবকী-বস্থদেবের যোগে কংস-কারাগারে তিনি কিরূপে আবিভূতি হইলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

> "ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ। আবিবেশাংশভাগেন মন আনকছুন্দুভেঃ॥ স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ। ছুরাসদোহতিছুর্জর্মো ভূতানাং সংবভূব হ॥ শ্রীভা. ১০।২।১৬-১৭॥

—ভক্তগণের অভয়দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান্ সর্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ-স্বরূপে আনকছন্দুভির (বস্থদেবের) মনোমধ্যে আবিভূতি হইলেন। বস্থদেব ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিকে (বা তেজকে) ধারণ করিয়া সূর্য্যের ন্থায় দীপ্তিমান্
হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন সর্বভূতের পক্ষে ভ্রাসদ (নিকট-গমনে অশক্য, অথবা চক্ষুরাদিঘারা অগ্রাহ্ম) এবং
অতিশয় ভর্দ্ধর্য হইয়াছিলেন।"

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—"মন আবিবেশ মনসি আবির্বভুব জীবানামিব ন তস্ত ধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।—ভগবান্ বস্থুদেবের মনোমধ্যে আবিভূতি হইলেন। জীবের ন্যায় তাঁহার ধাতুসম্বন্ধ ছিল না, অর্থাৎ পিতামাতার শুক্র-শোণিতে তাঁহার জন্ম হয় নাই।" আবার "পৌরুষং ধাম"—ইহার অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"ধাম শ্রীমূর্ত্তিঃ—বস্থুদেব ভগবানের শ্রীবিগ্রহকেই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন।" বৈফব-তোষণীকার লিখিয়াছেন—"পৌরুষং ধাম শ্রীভগবন্তেজঃ মনসি শ্রীভগবদাবেশেন তত্তজোহভিব্যক্তঃ—ভগবানের তেজ; মনে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হওয়ায় তাঁহার তেজ অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া।" অর্থাৎ বস্থুদেবের হৃদয়ে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া ভগবানের তেজে বস্থুদেবও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া পড়িলেন। তখন এত অধিক তেজঃ বস্থুদেবের দেহ হইতে বিকশিত হইতেছিল যে, তাহার প্রভাবে কেহ তাঁহার দিকে চাহিতেও পারিত না, তাঁহার নিকটেও যাইতে পারিত না।

ইহা হইতে জানা গেল—জন্মের পূর্বের জীব যেমন পিতার দেহে প্রবেশ করে, ভগবান্ও তদ্ধেপ বস্তুদেবের দেহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পার্থক্য এই যে—জীব অন্নের সঙ্গে মিপ্রিত হইয়া পিতার দেহে প্রবেশ করে, তারপরে পিতার শুক্রের সহিত মিলিত হয়; কিন্তু ভগবান্ নিজেই বস্তুদেবের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বস্থাদেবের আহার্য্য অন্নের সহিত মিঞিত হইয়া নহে। আর, জীব অন্নের সহিত মিঞিত হইয়া পিতার উদরে প্রবেশ করে; কিন্তু ভগবান্ প্রবেশ করিলেন বস্থাদেবের মনে, উদরে নহে। তিনি বস্থাদেবের শুক্রের সহিত মিলিত হয়েন নাই। এইরূপে জানা গোল—ভগবান্ও জীবের ন্যায় পিতৃদেহে প্রবেশ করিলেন বটে; কিন্তু জীব যে ভাবে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে থাকে, ভগবান্ সেই ভাবেও প্রবেশ করেন নাই, সেই স্থানেও থাকেন নাই। ইহাই পিতৃদেহে প্রবেশের অনুকরণ।

এইরূপে বস্থুদেবের হৃদয়ে ভগবানের গাবির্ভাবের পরে কি ঘটিয়াছিল, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা বণিত হইয়াছে।

"ততো জগন্মঙ্গলমচ্যতাংশং সমাহিতং শূরস্ততেন দেবী।

দধার সর্ববাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥

সা দেবকী সর্ববজগন্নিবাসনিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে।
ভোজেন্দ্রগোহেহগ্নিশিথেব রুদ্ধা সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী॥
তাং বীক্ষা কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিম্মিতাম্।
আহৈষ মে প্রাণহরো হরিন্ত হাং ধ্রুবং প্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী॥—শ্রীভ্য. ১০।২।১৮-২০॥

— তদনন্তর, পূর্ববিদিক্ যেমন আনন্দদায়ক কিরণবর্ষী চন্দ্রকে ধারণ করে, তক্রপ, দেবকী-দেবীও শূরস্থত-বস্থদেবকর্ত্বক সমাহিত সেই জগনাঙ্গল সর্ববিংশপূর্ণ সর্বাত্মক আত্মভূত ভগবান্কে মনের মধ্যে ধারণ করিলেন। ঘটাদিতে অবরুদ্ধা অগ্নিশিখা, কিন্তা জ্ঞান-খল ব্যক্তিতে অবরুদ্ধা অরম্বতী, যেমন অপরের উপকারিণী হয় না বিলিয়া সকলের আহলাদ-জনকত্বরূপে শোভাশালিনী হয় না, তক্রপ কংসকারাগারে অবরুদ্ধা দেবকী-দেবীও সর্বরজগিরবাসভূত ভগবানের নিবাসভূতা হইয়াও সর্বজনানন্দদায়িনীরূপে বিশেষ শোভা লাভ করিতে পারিলেন না। (আনন্দস্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কেবল নিজেই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং কারাগারে তাহারই সানিধ্যে অবস্থিত কেবল বস্তুদেবেরই আনন্দ বিধান করিতে লাগিলেন)। অজিত-ভগবান্কে হৃদয়ে ধারণ করায় তাঁহার প্রভাৱে দেবকীদেবী শুচিস্মিতা (অরুপট শুদ্ধনির্মাল মৃত্-হাস্তময়ী) হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার অঙ্গপ্রভাতেও কারাগৃহ দীপ্তিময় হইয়া পড়িয়াছিল। এতাদৃশী দেবকীদেবীকে দর্শন করিয়া কংস বলিয়াছিলেন—"আমার প্রাণহরণকারী হরি নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন (তাহাতেই দেবকীর এইরূপ অভূত জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে); যেহেতু, পূর্বের তো (ইহার পূর্বের দেবকী হইতে একে একে ছয়টী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের কোনওটীর জন্মের পূর্বের অন্তঃসত্থা-অবস্থায় তো) দেবকী এইরূপ দীপ্তিশালিনী হয়েন নাই।"

টীকায় "আত্মভূতং" শব্দের অর্থে বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—"আত্মভূতং আত্মনি প্রান্তভূতং পুত্ররূপত্য়া দধার—দেবকীদেবী নিজের মধ্যে প্রান্তভূতি ভগবান্কে পুত্ররূপে ধারণ করিলেন।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"আত্মভূতং আত্মনৈব ভূতং স্বয়মাবিভূতিং ন তু যোগিবদ্ যত্নেন ধারণয়ামনসি আনীতং মনস্যে মনসা দধার—ভগবান্ নিজেই দেবকী-হৃদয়ে আবিভূতি হইয়াছেন; যোগিগণ যত্নপূর্বক ধারণা দ্বারা যে ভাবে তাঁহাকে মনে আনিয়া থাকেন, সেই ভাবে নহে। স্বয়ং আবিভূতি ভগবান্কে দেবকীদেবী মনের দারা ধারণ করিলেন।"

"শূরস্থতেন সমাহিতং"—বাক্যের অর্থে বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—"সমাহিতং সাক্ষাদর্পিতবং প্রকাশিতম্। * *। ন চ যোগিনামিব যত্ন ইত্যাহ। আত্মনা ভূতং সমাহিতঃ সন্ যঃ স্বয়মেবাবিভূতিস্তমিত্যর্থঃ।— সাক্ষাদ্ভাবে অর্পিত হইলে যেরূপ হয়, সেইভাবে প্রকাশিত। * *। ইহা যে যোগীদের যত্নকৃত আবির্ভাব নহে, তাহা জানাইবার জন্ম বলা হইয়াছে—"আত্মনাভূতম্ ইত্যাদি"—ভগবান্ নিজেই আবিভূতি হইয়াছেন।" শ্রীবরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সমাহিতং সম্যক্ভূতমেব আহিতং বেদদীক্ষ্যা অর্পিতম্—বেদদীক্ষাৰারা সম্যক্রপে অর্পিত।"

ইহা হইতে বুঝা গোল-—বস্থদেবের হৃদয় হইতে ভগবান্ নিজেই দেবকীর হৃদয়ে গিয়া আবিভূত হইলেন, মনে হয় যেন বস্থদেবই সাক্ষাদ্ভাবে ভগবান্কে নিজের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। বাস্তবিক বস্থদেব অর্পণ করেন নাই, ভগবান্ নিজেই দেবকীর হৃদয়ে গিয়া আবিভূত হইলেন। দেবকীদেবী যে যত্নকৃত ধ্যান-ধারণাদ্বারা ভগবান্কে নিজের হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন, তাহাও নহে; তিনি নিজেই গিয়াছেন। তাহার পরে দেবকী-দেবী তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। চল্রের দৃফীন্তের সহায়তায় এই বিয়য়টী পরিস্ফুট করা হইয়াছে। পূর্ববিদক্ কোনওরূপ চেফা দ্বারা চল্রকে স্বীয় ক্রোড়ে আনয়ন করে না। চল্র নিজেই পূর্ববিদকে উদিত বা আবিভূত হয়, তখন পূর্ববিদক্ তাহাকে ধারণ করে। তক্রপ, ভগবান্ও নিজেই দেবকীর হৃদয়ে আবিভূত হয়, তখন দেবকী-দেবী তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। অর্থাৎ ভগবান্ দেবকীর হৃদয়েই রহিয়া গেলেন।

দেবকীর পক্ষে ভগবান্কে হৃদয়ে ধারণ করার সামর্থ্যের হেতু শ্লোকস্থ "দেবী"-শব্দঘারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। "দেবী"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"দেবী ভোতমানা শুদ্ধসন্ত্বের্যুই—দেবকী দেবী শুদ্ধসন্ত্বা, সিদ্ধিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপা।" ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও তাহাই লিখিয়াছেন—"সা শুদ্ধসন্ত্বরুত্তিরূপত্বেন প্রসিদ্ধা।" বিশুদ্ধসন্ত্বেই ভগবানের অধিষ্ঠান হয়। দেবকী-দেবী বিশুদ্ধসন্ত্বের বৃত্তিরূপা বলিয়াই ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবিভূতি হইয়াছেন এবং দেবকীও তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন। দেবকী যে (এবং বস্থদেবও যে) জীবতত্ব নহেন, ইহা দ্বারা তাহাই সূচিত হইল।

জন্মের পূর্বের জীব পিতার শরীর হইতে মাতার শরীরে যায়। ভগবান্ও পিতা-বস্তুদেবের শরীর হইতে মাতা-দেবকীর শরীরে গেলেন, উল্লিখিত শ্লোকে তাহাই দেখান হইল। কিন্তু পার্থক্য এই—জীব পিতার শুক্রের সহিত মিলিত হইয়া এবং কর্মাফলের দ্বারা প্রেরিত হইয়া মাতার গর্ভে যায়। ভগবান্ কিন্তু—কাহারও দ্বারা প্রেরিত হইয়া নহে, —নিজেই গিয়াছেন, বস্তুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে—দেবকীর গর্ভে নহে। ইহাও জীবের হুায়, পিতার দেহ হইতে মাতার দেহে প্রবেশরূপ কার্য্যের অমুকরণের তুল্য।

জীব মাতৃগর্ভে যায়—ভোগায়তন-দেহ লাভ করিয়া কর্ম্মফল ভোগের জন্ম। ভগবান্ কিন্তু তদ্রূপ কোনও উদ্দেশ্যে দেবকীর হৃদয়ে প্রবেশ করেন নাই। কি জন্ম তিনি ইহা করিয়াছেন, শ্লোকস্থ "জগন্মঙ্গল"—শব্দে তাহা সূচিত হইয়াছে—জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত। বিষ্ণুপুরাণও তাহাই বলিয়াছেন—"লোকত্রয়োপকারায় দেবক্যাঃ প্রবিবেশ বৈ॥ ৫।২।২॥"

যিনি দেকবীদেবীর হৃদয়ে আবিভূতি হইলেন, তিনি যে সর্ববিংশ-পরিপূর্ণ, সবৈধ্যগ্রাশালী—শ্লোকস্থ "অচ্যুতাংশন্"-শব্দে তাহা সূচিত হইয়াছে। এই শব্দের অর্থে বৈষ্ণব-তোষণীকার লিখিয়াছেন—"ন চ্যুত একাংশোহপি যস্তু তন্। সর্ববিংশপরিপূর্ণং ভগবন্তমিত্যর্থঃ।" আর শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অচ্যুতাংশং চ্যুতিরহিতা অংশা ঐশ্ব্যাদয়ে। যস্তু তন্।"

"সর্ববাত্মকম্"-শব্দের ব্যঞ্জনাও তাহাই। এই শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সর্ববাত্মকং সর্ববস্থ আত্মানম্—সকলের আত্মা যিনি।" স্বয়ং ভগবান্ই সকলের আত্মা। বৈষ্ণব-তোষণীকার লিখিয়াছেন—"সর্বব্দুলস্বরূপম্—সকলের মূলস্বরূপ।" ইহাও স্বয়ংভগবানেরই লক্ষণ।

"সর্ববিদ্যানিশ"-শব্দেও তাহাই সূচিত হইতেছে। এই শব্দের অর্থে বৈষ্ণবতোষণী লিখিয়াছেন—
"গচ্ছতীতি জগৎ ইতি নিরুক্ত্যা সর্ববমাত্রবাচকেনাপি তচ্ছব্দেনাত্র অনিত্য এব সর্বব উচ্যতে। সর্ববশব্দেশ পৃথক্
পাঠাৎ ততঃ সর্ববশব্দেন তদতীতং সর্ববমিতি। ততশ্চ নিত্যস্থ সর্ববস্থ অনিত্যস্থ চ সর্ববস্থ নিবাস আশ্রয়ঃ। যস্থ
ভাসা-ইত্যাদি শ্রুতবেদাশ্রয়ত্বেনৈব তত্তৎ সর্ববং ভাসতে স শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ।" তাৎপর্য্য এই—যিনি অনিত্য এবং
(জগদাতীত) নিত্য বস্তুসমূহের নিবাস বা আশ্রয়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সর্ববাশ্রয়-তত্ত্ব। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ
চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সর্ববজগন্ধিবাসঃ—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত জগতের আশ্রয়।"

"সর্ববজগন্ধিবাস"-শব্দের তাৎপর্য্য বিষ্ণুপুরাণে পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যখন দেবকীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন দেবগণ তাঁহার অনেক রকমে স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন—

"এতা বিভূতয়ো দেবি তথান্তাশ্চ সহস্রশঃ।
তথাসংখ্যা জগদ্ধাত্রি সাম্প্রতং জঠরে তব ॥
সমুদ্রাদ্রিনদীদ্বীপ-বনপত্তনভূষণা।
গ্রাম-খর্ববট-খেটাঢ্যা সমস্তা পৃথিবী শুভে ॥
সমস্তবহুয়োহস্তাংসি সকলাশ্চ সমীরণাঃ।
গ্রহক্ষ তারকাচিত্রং বিমানশতসঙ্গুলম্ ॥
অবকাশমশেষস্থ যদ্দদিতি নভশ্চ তৎ।
ভূলোকোহথ ভূবলোকঃ স্বলোকোহথমহজ্জনঃ॥
তপশ্চ ব্রহ্মলোকশ্চ ব্রহ্মাগুমখিলং শুভে।
তদন্তর্যে স্থিতা দেবা দৈত্যগদ্ধর্বচারণাঃ॥
মহোরগাস্তথা যক্ষা রাক্ষসাঃ প্রেতগুহুকাঃ।
মমুদ্রাঃ পশবশ্চান্তে যে চ জীবা যশস্বিনি ॥
তৈরস্তঃস্থৈরনস্তোহসৌ সর্বেশঃ সর্ববভাবনঃ।

রূপকর্শ্বস্থরপাণি ন পরিচেছদগোচরে।
যস্তাথিল-প্রমাণানি স বিষ্ণুর্গর্ভগস্তব ॥
বং স্বাহা বং স্বধা বিচ্চা স্থধা বং জ্যোতিরম্বরম্।
বং সর্ববলোকরক্ষার্থমবতীর্ণা মহীতলে ॥
প্রাসীদ দেবি সর্ববস্ব জগতঃ শং শুভে কুরু।
প্রীত্যা বং ধারয়েশানং ধৃতং যেনাথিলং জগৎ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৫।২।১২-২০ ॥

—হে দেবি জগন্ধাত্রি! এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহুবিধ অসংখ্য বিভূতি, সম্প্রতি তোমার জঠরে বিরাজ করিতেছে। হে শুভে! সমৃদ্র, পর্ববত, নদী, দ্বীপ, বন ও গৃহ—এ-সমস্ত দ্বারা বিভূষিত এবং গ্রাম-খর্ববর্ট (পর্ববত-প্রান্তর্বর্ত্ত্রী গ্রাম)-খেট (কুষকদের গ্রাম)-যুক্ত সমস্ত পৃথিবী, সর্ববপ্রকার অনল, জলসমূহ, সমস্ত সমীরণ, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাচিত্রিত, বিমানশত-সঙ্কুল এবং সকলের অবকাশদাতা আকাশ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ভ্রহ্মলোক এবং অখিল ভ্রহ্মাণ্ড এবং তদন্তর্বর্ত্ত্রী দেবদৈত্য, গন্ধর্বর, চারণ, মহেরিগ, যক্ষ, রাক্ষস, প্রেত, গুহুক, মনুষ্য, পশু ও অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে—হে যশস্বিনি!—অন্তঃস্থিত সেই সমস্ত জীবগাণের সহিত সর্বেবণ, সর্বভাবন এবং প্রমাণনিচয় ঘাঁহার তত্ত্ব, লীলা ও স্বরূপ নির্দারণ করিতে অসমর্থ, সেই —ভগবান্ বিষ্ণু (সর্বব্যাপক-তত্ত্ব) তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। তুমি স্বাহা, তুমি হধা, তুমি বিছা, তুমি স্থধা, তুমি জ্যোতিঃ এবং তুমি অন্বর-স্বরূপিণী। লোকসমূহের রক্ষার নিমিত্তই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। হে দেবি! তুমি প্রসন্ন হও। হে শুভে! সমস্ত জগতের কল্যাণ কর। যিনি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, প্রীতির সহিত তুমি সেই ঈশ্বরকে ধারণ করিতেছ।" (এস্থলে লোকিক-দৃষ্টিতেই শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীর জঠরস্থ বা গর্ভস্থ বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ তিনি ছিলেন দেবকীর হৃদয়ে)।

দেবকীর হৃদয়স্থিত অবস্থাতেও যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ববিজ্ঞাৎকে এবং জ্ঞাদতিরিক্ত সমস্তকেও নিজের অন্তর্ভূত করিয়া বিরাজিত, বিষ্ণুপুরাণ হইতে তাহাই জানা গেল। দেবকী-দেহে প্রবেশের পূর্বেও যেমন তিনি সর্ববিশ্রার, দেহ-প্রবিষ্টাবস্থাতেও তিনি সর্ববিশ্রার। ইহাদারা তাঁহার রূপের নিত্যত্বই সূচিত হইয়াছে। তাঁহাকে "বিষ্ণু— সর্বব্যাপকও" বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ সর্বব্যাপক না হইলে সর্ববিশ্রাও হইতে পারেন না। তথাপি তাঁহার অচিন্তা-শক্তির প্রভাবেই—স্করপতঃ অপরিচিছ্ন হইয়াও, পরিচিছ্নবং-রূপে—দেবকীর দেহে অবস্থিত।

যিনি এই বিভু-তত্বকে স্বীয় দেহে ধারণ করিয়া আছেন, সেই দেবকী দেবীও যে স্বরূপতঃ বিভ্বী-—সর্বব্যাপিকা, "হন্ অন্বরন্—তুমি আকাশস্বরূপিনী"-শব্দে তাহাও বিফুপুরাণে বলা হইয়াছে। তিনি যে জীবতত্ত্ব নহেন, "হং স্বাহা, হং স্বধা"-ইত্যাদি বাক্যে তাহাও বলা হইয়াছে। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের পূর্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহেও—"সূক্ষা (চিদ্রূপা) পরা প্রাকৃতি, বেদগর্ভা, যজ্ঞদা, সকলের বীজভূতা, ইজ্যা, বহিংগর্ভা, জ্যোংস্না, বাদরগর্ভা, বোধগর্ভা, ধৈর্য্যগর্ভা"-ইত্যাদি শব্দে দেবকীকে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাতেও সূচিত হইয়াছে যে, তিনি জীবতত্ত্ব নহেন। "সর্বলোকরক্ষার্থমবতীর্ণা মহীতলে"-বাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদাদি দেবকীকে যে শুদ্দসত্ত্বরূপা—সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষরূপা—বিলয়া-

ছেন, বিষ্ণুপুরাণের উক্তিও তাহারই সমর্থন করিতেছে। তিনি যে বাৎসল্য-গ্রীতির প্রভাবেই সর্ববাত্মক-ভগৰান্কে ধারণ করিতেছেন, বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন—"প্রীত্যা ত্বং ধারয়েশানং ধ্বতং যেনাখিলং জগৎ॥"

এক্ষণে ভগবানের দেবকী-হৃদয়ে প্রবেশের পরের বিবরণ বিবেচিত হইতেছে। দেবকীকে দেখিয়া, এক্ষণে কি করা কর্ত্ব্য—ইহা ভাবিতে ভাবিতে কংস বলিয়াছিলেন—"স্ত্রিয়াঃ স্বস্থপ্তর্ক্ষমত্যা বধোহয়ং যশঃ প্রিয়াঃ হস্ত্যপুকালমায়ৣঃ॥ শ্রীভা. ১০।২।২১॥—এই দেবকী স্ত্রীলোক, আমার ভগিনী, তাহাতে আবার গুক্রমতী (গর্ভবতী); ইহাকে বধ করিলে আমার যশঃ, শ্রী এবং পরমায়ৣঃ বিনষ্ট হইবে।" এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে প্রবেশ না করিয়া থাকিলেও, তাঁহার দেহে প্রাকৃত রমণীর ভায় গর্ভবতীর লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল। নরলীলাসিদ্ধির নিমিত্তই এইরূপ হইয়াছিল।

এই অবস্থায় নারদাদি মুনিগণ এবং রুদ্রাদি দেবগণের সহিত ব্রহ্মা কংস-কারাগারে আসিয়া দেবকী-হুদয়স্থিত ভগবানের স্তব-স্তুতি করিলেন। এই স্তবে ব্রহ্মা শ্রীক্লফের স্বরূপ-তত্ত্ব,—তিনি যে বিশুদ্ধসন্থ-বিগ্রহ, তিনি যে মৎস্থ-কুর্ম্মাদি ভগবৎ-স্বরূপগণেরও অবতারী, ইত্যাদি অনেক কথা—প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার পরে, প্রাবণের কৃষ্ণা অফ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে নিশিথ-সময়ে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পল্নধারী চতুতু জরূপে ভগবান্ দেবকীতে আবিভূ ত হইলেন।

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ববগুহাশয়ঃ। অাবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥ শ্রীভা. ১০০৮॥

—পূর্ব্ব-দিকে যেমন পূর্ণ চন্দ্র প্রকাশ পায়, তদ্ধপ দেবরূপিণী (সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহা) দেবকীতে সর্ববস্তুহাশয় বিষ্ণু (সর্বব্যাপক ভগবান্) আবিভূতি হইলেন।"

এ-স্থলে "জন্মগ্রহণ করিলেন" না বলিয়া "আবিরাসীৎ—আবিভূতি হইলেন" বলা হইয়াছে। বিয়ু-পুরাণও তাহাই বলিয়াছেন—"ততোহখিলজগৎপল্লবোধায়াচ্যতভানুনা। দেবকী-পূর্ববসন্ধায়ামাবিভূতিং মহাত্মনা ॥৫।৩।২ ॥—তৎপরে, অখিল-জগত্রপ পল্লের বিকাশের জন্ম, দেবকীরূপ-পূর্ববসন্ধ্যাতে মহাত্মা অচ্যুত-সূর্য্য আবিভূতি হইলেন।" উভয় প্রন্থেই বলা হইয়াছে—"দেবকীতে আবিভূতি হইলেন"; দেবকী-গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন—এ কথা বলা হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—অজ ভগবানের জন্ম নাই; আবির্ভাবন্দাত্র আছে। যিনি লোক-নয়নের গোচরীভূত ছিলেন না, তিনি যখন লোক-নয়নের গোচরীভূত হয়েন, তথনই বলা হয়, তাহার আবির্ভাব হইল। এইরূপেই ভগবান্ দেবকীতে আবির্ভূত হইলেন। এইরূপে আবির্ভাবকেই সাধারণ লোক জন্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই সাধারণ-লোক-প্রতীতি অনুসারেই শ্রীহরিবংশ বলিয়াছেন—"গর্ভকালে হসম্পূর্ণে অফমে মাসি তে স্ত্রিয়ো। দেবকী চ যশোদা চ স্থুবাতে সমং তদা ইতি ॥ উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের বৈক্ষবতোষণীটীকাধৃত-প্রমাণ।—গর্ভকালের অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই অফ্টম-মাসে দেবকী ও যশোদা একই সময়ে সন্তান প্রদাব করিলেন।" নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত, বিশেষতঃ বাৎসল্যের আবেশে, দেবকী-বস্থদেবও তদ্ধপ মনে করিয়াছিলেন। নচেৎ, ঐভাবে আবির্ভূত ভগবান্কে তাঁহারা তাঁহাদের পুত্র বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের তুইবার আবির্ভাবের কথা পাওয়া যায়। একবার, বস্থদেবের এবং দেবকীর হৃদয়ে; আর একবার দেবকীতে। এই তুই আবির্ভাবের তাৎপর্য্য এই ঃ—প্রথমে যথন বস্তদেবের এবং দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, তথন ভগবান্ তাঁহাদের নয়নের গোচরীভূত হয়েন নাই; কেবল পরমানন্দরূপেই তাঁহারা তাঁহার অন্তিত্বের অনুভব লাভ করিয়াছেন; আর, জ্যোতীরূপে কংসাদি অন্যান্য সকলেও তাঁহাকে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় বার—দেবকীতে আবির্ভাবে ভগবান্ স্বীয় বিগ্রহেই দেবকী-বস্তদেবের নয়নের গোচরীভূত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এই অদ্ভুত বালককে দেখিয়া প্রথমে বস্তুদেব এবং তাহার পরে দেবকীও, নানা ভাবে তাঁহার স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাৎসল্য ছিল ঐশ্ব্যজ্ঞান মিশ্রিত; তাই তাঁহারা, ঐশ্ব্যজ্ঞানের প্রভাবে, তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং তিনিও তাঁহাদের নিকটে স্বীয় ঐশ্বিক রূপ প্রকট করিতে পারিলেন। তাঁহাদের স্তবে তাঁহারা তাঁহার ভগবত্বার কথাও বলিয়াছেন। আবার, বাৎসল্যের উদয়ে সন্তান-জ্ঞানে কংস হইতে তাঁহার নিরাপত্তার আশক্ষা করিয়া ভীতও হইয়াছেন।

তাঁহাদের স্তবের পরে—কেন তিনি চতুতু জরূপে আবিভূতি হইলেন—ভগবান্ও তাহা তাঁহাদের নিকটে প্রকাশ করিলেন।

ভগবান্ দেবকী-বস্থদেবকৈ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—পূর্বেন সায়ড়ূব-মত্তরে দেবকী ছিলেন পৃশ্ধি, আর বস্থদেব ছিলেন স্তুপা। ভগবান্কে পুজ্ররূপে প্রাপ্তির কামনা করিয়া তাঁহারা উৎকট তপস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্থায় তুয় হইয়া ভগবান্ এই চতুভু জরূপেই তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা ভগবানের সদৃশ পুজ্র চাহিলেন। নিজের সদৃশ কাহাকেও কোথাও না পাইয়া তিনিই পৃশ্ধিগর্ভ-নামে তাঁহাদের সন্তানরূপে আবিভূতি হয়েন। তাহার পরে আবার দেবকী অদিতিরূপে এবং বস্থদেব কশ্যপরূপে আবিভূতি হয়ল ভগবান্ও উপেন্দ্র বা বামন নামে তাঁহাদের সন্তানরূপে আবিভূতি হইয়াছিলেন। এইবার তিনি নিজে স্বীয়রূপেই তাঁহাদের গৃহে আবিভূতি হইয়াছেন। অবশেষে ভগবান্ বলিলেন—"পূর্ব্ব-জ্ব্মা স্মরণ করাইবার জন্মই এই (চতুভুজি) রূপ দেখাইলাম। তাহা না হইলে, আমার নররূপে দর্শন দিলে, তোমাদের মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারিত না।

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্জন্মস্মরণায় মে। নাত্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্তালিঙ্গেন জায়তে॥ শ্রীভা. ১০।৩।৪৪॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রাক্ প্রথমং তাবদেতদ্রপং মে জন্ম ইতি স্মরণায় জ্ঞানায় দর্শিতং মদ্ভবং মদ্বিষয়কং অনন্তরং দ্বিচ্ছিয়া বালোহপি ভবিদ্যামীতিভাবঃ।—আমার পূর্বব পূর্বব জন্মের জ্ঞান জন্মাইবার জন্মই এই রূপ দেখাইলাম। ইহার পরে তোমাদের ইচ্ছানুসারে আমি বালকও হইব (বস্তুদেব এবং দেবকী উভয়েই তাঁহাদের স্তুবে তাঁহার এই ঐশ্বরিক রূপ সম্বরণের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন)।"

ভগবানের উল্লিখিতরূপ উক্তি হইতে কেহ মনে করিতে পারেন—দেবকী-বস্তুদেব তপস্থার ফলেই ভগবান্কে পুত্ররূপে পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। তপস্থার প্রভাবে কেহই ভগবানের পিতা বা মাতা হইতে পারেন না। ভাগবানের উক্তির তাৎপর্য্য এই। পূর্বেই বলা হইয়াছে—দেবকী এবং বস্থদেব ভাগবানের অনাদিসিদ্ধ নিত্যপরিকর; তাঁহারা জীবতত্ব নহেন, উভয়েই শুদ্ধসত্ব-বিগ্রহ। ভাগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিত্যপুত্র। পূলি এবং অদিতি ছিলেন দেবকীর অংশ। আর, স্থতপা এবং কশ্যপও ছিলেন বস্থদেবের অংশ। পূলিগর্ভ এবং উপেন্দ্র ভাগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অংশাবতার। পূলিগর্ভ এবং উপেন্দ্র ভাগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অংশাবতার। পূলিগর্ভ এবং উপেন্দ্রেক সম্বারক অবতাররূপে অবতীর্ণ হইতে হইলে পিতা-মাতার প্রয়োজন। দেবকী-বস্থদেব ব্যতীত অপর কেহ তাঁহার পিতা-মাতার স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না। তাই পূলিগর্ভ এবং উপেন্দ্র—এই তুই অংশ-স্বরূপে তিনি অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া দেবকীর অংশ পূলি এবং অদিতিকে অবতারিত করাইয়াছেন এবং বস্থদেবের অংশ স্থতপা এবং কশ্যপকেও অবতারিত করাইয়াছেন। তাঁহাদের যোগে তিনি অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইবার তিনি হয়ংরূপে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া স্বয়ং দেবকীকে এবং স্বয়ং বস্থদেবকে অবতারিত করাইয়াছেন। এইবার বেণি নিজে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অংশী দেবকী-বস্থদেব অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁহাদের অংশও অংশীর মধ্যে আবিভূতি হইয়াছেন।

যাহাইউক, ভগবান্ নিজের চতুর্ভু জরূপে আবিভূ তি হওয়ার কারণ বলিয়া, দেবকী-বস্থদেবের ইচ্ছানুসারে তাঁহার এই ঐশরিক রূপকে অন্তর্ধাপিত করিলেন এবং দ্বিভুজ নরশিশুরূপে আত্মপ্রকট করিলেন। কংসের ভয়ে বস্থদেব এই দ্বিভুজ শিশুকে গোকুলে নন্দালয়ে যশোদার শযায় রাখিয়া যশোদার সহ্যোজাত কন্যাটীকে লইয়া পুনরায় কারাগারে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে যোগমায়ার প্রভাবে বস্থদেব আপনা-আপনি বন্ধনমুক্তও হইয়াছিলেন, কারারফিগণও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং কারাদারও উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কন্যাটীকে লইয়া বস্থদেব প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার, কারারফীদের এবং কারাগারের অরম্বাও আবার পূর্ববৎ হইয়া পড়িল।

এই গেল—কংস-কারাগারে ভগবানের আবির্ভাবের বিবরণ। এই বিবরণ হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়, ভগবানের বাস্তবিক জন্ম হয় নাই; তিনি দেবকী-বস্থদেবকে উপলক্ষ্য করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র। পূর্বেব তাঁহার যে রূপ ছিল, সেই রূপেই তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার রূপের নিত্যন্বও সূচিত হইতেছে।

এই রূপই ভগবানের দিব্য—অলোকিক—জন্ম। ইহা বাস্তবিক জন্ম না হইলেও লোকিক ভাবে ইহাকে জন্ম বলা হয় এবং দেবকীর গর্ভ হইতে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় ভগবান্ জন্মগ্রহণ না করিলেও লোকিকভাবে বলা হয় যে, দেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিলেন।

থ। গোকুলে নন্দালয়ে আবির্ভাব

শ্রীহরিবংশ হইতে জানা যায়, কংস-কারাগারে দেবকী যথন শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেন, ঠিক সেই সময়ে গোকুলে যশোদাও শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেন; উভয়েরই গর্ভের অফটম মাসে প্রসব হইয়াছিল। "গর্ভকালে হসম্পূর্ণে অফটমে মাসি তে স্তিয়োঁ। দেবকী চ যশোদা চ স্তুয়ুবাতে সমং তদা॥ শ্রীভা ১০।৩১৯ শ্লোকের

বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীধৃত শ্রীহরিবংশবচন।" একই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চুই স্থানে চুই রূপে জন্মলীলা প্রকটিত করিলেন: কংস-কারাগারে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভু জরূপে এবং গোকুলে দ্বিভুজরূপে অর্থাৎ স্বয়ংরূপে।

দেবকী-বস্থদেব অদ্ভূত-চতুভু জরূপ দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এই অলোকিক রূপ সম্বরণ করার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তদমুসারে শ্রীকৃষ্ণও তখন স্বীয় চতুভু জরূপ সম্বরণ করিলেন এবং নরশিশুর স্থায় দ্বিভুজরূপে তৎস্থলে প্রকিটিত হইলেন (শ্রীভা, ১০।৩।৪৬); আর বস্থদেবকে বলিলেন—"যদি কংস হইতে তোমার ভয় হয়, তাহা হইলে আমাকে শীঘ্রই গোকুলে নিয়া রাখিয়া আস; সেস্থানে যশোদাগর্ভজাতা আমার মায়াকে দেখিতে পাইবে। তাহার স্থানে আমাকে রাখিয়া তাহাকে এখানে লইয়া আইস।" বস্থদেব যখন স্বীয় পুত্রকে কোলে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই নন্দগৃহে যশোদার গর্ভ হইতে যোগমায়া আবিভূ ত হইলেন।

"ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ স্তুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ। যদা বহির্গন্তমিয়েষ তহাজা যা যোগমায়াহজনি নন্দজায়য়া॥ শ্রী. ভা. ১০।৩।৪৭॥"

বস্থদেব গোকুলে গিয়া দেখিলেন, সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; যশোদার গৃহে গিয়া দেখিলেন— যশোদাও গাঢ়নিদ্রায় অচেতনপ্রায়া, তাঁহার বিছানায় একটী নবজাতা কন্যা পড়িয়া রহিয়াছে। বস্থদেব তখন যশোদার বিছানায় নিজপুত্রকে রাখিয়া যশোদার কন্যাটীকে লইয়া পুনরায় কংস-কারাগারে চলিয়া আসিলেন।

হরিবংশের বচন হইতে জানা যায়, দেবকী ও যশোদা একই সময়ে সন্তান প্রসব করেন—এই প্রসব হইয়াছিল অন্টমীতিথিতে। আবার শ্রীভা. ৩।১০।৪৮ শ্লোক হইতে জানা যায়—বহুদেব যথন স্বীয় পুত্রকে লইয়া গোকুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কারাগার হুইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখনই যশোদার গর্ভ হুইতে যোগমায়া আবিভূতি হয়েন। হরিবংশ বলেন—নবমী তিথিতেই এই যোগমায়ার জন্ম হইয়াছিল: "নবম্যামেব সংজাতা কৃষ্ণপক্ষস্থ বৈ তিথোঁ। শ্রী. ভা. ১০।৩।৪৮ শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীধৃত হরিবংশবচন।" যশোদা-গর্ভ হইতে নবমীতে মায়ার আবির্ভাবের কথা বিফুপুরাণ হইতেও জানা যায়। ভগবান্ মায়াদেবীকে বলিলেন— "বর্ষাকালের কুষ্ণাষ্টমীতে আমি জন্মগ্রহণ করিব, তুমিও নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে"। "প্রার্ট্কালে চ নভসি কৃষ্ণাফ্টম্যামহং নিশি। উৎপৎস্থামি নবম্যাঞ্চ প্রসৃতিং ক্মবাপ্স্যাসি॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৫।১।৭৬॥" ইহা হইতে বুঝা যায়, সেই রাত্রিতে যশোদা তুইবার প্রসব করিয়াছিলেন—দেবকী যখন প্রসব করেন, তখন একবার এবং তাহার পরে বস্তুদেব স্বীয় পুত্রকে লইয়া গোকুলে যাওয়ার প্রাক্কালে আর একবার। আরও, শ্রী. ভা. ১০।৪।৯ শ্লোকে যশোদাগর্ভজাতা যোগমায়াকে "শ্রীক্ষাের অনুজা—কনিষ্ঠা ভগিনী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রথমবারে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রসব করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বারে যোগমায়াকে; নচেৎ যোগমায়াকে শ্রীকৃষ্ণের অনুজা বলার সার্থকতা থাকে না। যশোদা প্রণমবারে যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে চতুতু জয়াদির কোনওরূপ উল্লেখ না থাকায় স্বরূপতঃ নরাকৃতি পরব্রহ্ম বলিয়া দ্বিভুজ-নরাকৃতিরূপেই যে তিনি জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। "যশোদাপ্রসূতস্ত কৃষ্ণস্ত চতুভুজি হাত্তসুকের্নরাকৃতি-পরব্রহ্মহাচচ দ্বিভুজহমেব বুদ্ধাত ইতি। শ্রী. ভা. ১০।৩।৪৮ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তী।"

প্রশ্ন হইতে পারে, যশোদা যদি তুইটি সন্তানকেই প্রসব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বস্তুদেব গোকুলে আসিয়া যশোদার বিছানায় কেবল একটা সন্তান—একটা কন্যা মাত্র—দেখিলেন কেন ? প্রথমজাত পুক্রটী কোথায় গেল ? আর বস্তুদেব স্বীয় পুক্রটীকে রাখিয়া কন্যাটীকে লইয়া যাওয়ার পরে যশোদা জাগিয়া যখন কেবল একটা পুক্রসন্তান মাত্র দেখিলেন, কন্যাটীকে দেখিলেন না, তখন তিনিও এসম্বন্ধে আর কোনও কথা বলিলেন না কেন ?

বিষ্ণুপুরাণ হইতে ইহার সমাধান পাওয়া যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"যোগনিদ্রার প্রভাবে গোকুলস্থ সমস্ত লোক যখন মোহিত অর্থাৎ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত এবং স্বয়ং যশোদাও যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখনই তিনি মায়ারূপিণী কন্যাটাকে প্রসব করিয়াছিলেন। তিম্মন্ কালে যশোদাপি মোহিতা যোগনিদ্রা। তামেব কন্যাং মৈত্রেয় প্রসূতা মোহিতে জনে॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৫।০০২০॥" মায়ার জন্মের পূর্বব হইতেই যশোদা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা; এইরূপ নিদ্রিতাবস্থাতেই মায়ার জন্ম; স্কুতরাং মায়ার জন্মাদি সম্বন্ধে যশোদার কোন জ্রোনই ছিল না; একটা কন্যা যে জন্মিল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ স্বীয় গর্ভ হইতে ক্ষেত্রর জন্মের অব্যবহিত পরেই ক্লান্তা ও পরিশ্রান্তা হইয়া যশোদা নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যোগনিদ্রা তাঁহার এই নিদ্রায় গাঢ়তা ঢালিয়া দিয়া লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি পুজের জন্মের কথা হয়তো জানিতেন; কিন্তু তৎপর কন্যার জন্মের কথা জানিতেন না; স্কুতরাং শেষকালে কন্যাটী তাঁহার বিছানায় না থাকাতেও তাঁহার কোনওরূপ সংশ্রের উদয় হয় নাই।

কিন্তু যশোদা তুইটা পুত্রসন্তান দেখিলেন না কেন ? একটা নিজের এবং একটা বস্তুদেবের ? বস্তুদেবই বা কেন যশোদার শয্যায় যশোদাগর্ভজাত পুত্রুটাকে দেখিলেন না ?

ইহার সমাধান এইরূপঃ—শ্রীকৃষ্ণ মায়ার সহিতই যশোদার শ্যায় ছিলেন; বস্তুদেব নিজের পুল্রকে লইয়া যখন যশোদার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন যশোদানন্দন স্বীয় অচিন্তাগক্তির বলে, অথবা যোগমায়ার প্রভাবে বস্তুদেবের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন; বস্তুদেব স্বীয় পুল্রকে যশোদার শ্যায় রাখিয়া যখন মায়াকে গ্রহণ করিলেন, তখনই বস্তুদেব-তনয় যশোদানন্দনের সহিত মিশিয়া ঐক্য প্রাপ্ত হইলেন, বস্তুদেব-তনয়কে আত্মসাৎ করিয়া যশোদানন্দনই শ্যায় শুইয়া রহিলেন; বস্তুদেব মনে করিলেন—তাঁহারই পুল্র শুইয়া আছে। এইরূপে উভয়ে মিশিয়া যাওয়ায় য়শোদাও চুইটি শিশু দেখেন নাই এবং বস্তুদেবের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন বলিয়া যশোদানন্দকেও বস্তুদেব দেখেন নাই। "শ্রীবস্তুদেবেন মায়াপরিবর্তেন বিশ্বস্তঃ পুল্রঃ শ্রীনন্দাত্মজেনৈবৈক্যং প্রাপ্তঃ—শ্রী. ভা. ১০।৫।১ শ্লোকের বৃহদ্বিফার-তোষণা।" অথবা, বস্তুদেব যশোদার গৃহে প্রবেশের উপক্রমেই, যশোদার শযায় প্রতি বস্তুদেবের দৃষ্টি পতিত হওয়ার পূর্বেবই তাঁহার অলক্ষিতভাবে যশোদানন্দনন বস্তুদেবনন্দনকে আত্মসাৎ করিয়া—বস্তুদেব-নন্দনকে নিজের সঙ্গে ঐক্য প্রাপ্ত করাইয়া—বস্তুদেবের ক্রোড্র অবস্থান করিলেন; তাঁহাকেই বস্তুদেব যশোদার শ্যায় রাখিয়া মায়াকে লইয়া গোলেন। অথবা, কংসকারাগারে শঙ্কচক্রিলাপাল্মধারী বস্তুদেবনন্দন যখন অন্তর্হিত হইলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্রেই নন্দালয়ে যশোদানন্দনও অন্তর্হিত হইলেন এবং নন্দালয়ে অন্তর্হিত হইয়া কংস-কারাগারে আবিভূতি হইলেন

এবং বস্থদেবনন্দনের স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে আবিভূতি দ্বিভূজ যশোদা-তনয়কেই দেবকী-বস্থদেব তাঁহাদের প্রত্র বলিয়া মনে করিলেন।

যশোদার গর্ভে শ্রীক্রফের জন্মসম্বন্ধে শ্রীমন্ভাগবতে স্পান্টরূপে কোনও বর্ণনা না থাকিলেও ১০।৪।৯ শ্লোকে মায়াকে শ্রীক্রফের "অনুজা" বলায়, ১০।৫।১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "নন্দাত্মজ" বলায়, ১০।৮।১৪ শ্লোকে তাহাকে নন্দমহারাজের "আত্মজ" বলায় এবং ১০।১৪।১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "পশুপাঙ্গজ—গোপরাজ-নন্দের "অঙ্গজ" বলায় নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহিণী যশোদার গর্ভ হইতে আবিভূতি হইয়াছেন বলিয়া শ্রীমন্ভাগবত স্বীকার করিতেছেন।

বলা বাহুল্য, কংস-কারাগারে যেমন প্রথমে পিতার হৃদয়ে, তাহার পরে পিতার হৃদয় হইতে মাতার হৃদয়ে যাইয়া যথাসময়ে ভগবান্ আবিভূতি হইয়া লোক-নয়নের গোচরীভূত হইয়াছিলেন, গোকুলে নন্দালয়েও ঠিক তদ্রপ ভাবেই তিনি আবিভূতি হইয়াছিলেন। বাৎসলয়৸য়য়বশতঃ উভয় স্থানেই পিতা-মাতাও মনে করিলেন এবং অপর-সাধারণও মনে করিলেন—মাতৃগর্ভ হইতেই তাহার জন্ম হইয়াছে, মাতাই তাহাকে প্রসব করিয়াছেন।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অজ, নিত্য, অনাদি। তাঁহার বাস্তবিক কোনও জন্ম থাকিতে পারে না, স্ত্তরাং জীবের স্থায় জন্মদাতা পিতা এবং গর্ভধারিণী মাতাও থাকিতে পারে না। তথাপি বস্থদেব-দেবকী এবং নন্দ-যশোদা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পিতামাতা। তাঁহাদের পিতৃমাতৃত্ব কিন্তু জন্মদাতৃত্বাদিবশতঃ নয়। তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ পিতৃমাতৃত্ব কেবল প্রগাঢ়বাৎসল্যবশতঃ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর। তাঁহাদের অভিমান এই যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান, ইহা তাঁহাদের দৃঢ়া প্রতীতি। তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ প্রতীতি—তিনি তাঁহাদের সন্তান। প্রকটলীলায় জন্মের অনুকরণে সেই প্রতীতিকেই যেন বাস্তবতা দেওয়া হয়। প্রকটলীলায় তাঁহার যে জন্ম, তাহা কেবল তাঁহার নিজেকে, নিজেরই ইচ্ছায়, লোক-নয়নের গোচরীভূত করা মাত্র।

১৪৪। ব্রহ্মাণ্ড হইতে ঐাক্তুষ্ণের তিরোভাব

শ্রীক্ষের আবির্ভাব যেমন তুই স্থানে, তিরোভাবও তেমনি তুই স্থান হইতে—ব্রজ হইতে এবং দ্বারকা হইতে। কিন্তু আবির্ভাব যেমন একই সময়ে তুই স্থানে হইয়াছিল, তিরোভাব তেমনি তুই স্থান হইতে একই সময়ে হয় নাই। আগে ব্রজলীলার তিরোভাব, তাহার পরে দ্বারকালীলার তিরোভাব।

ক। ব্রজলীলার তিরোভাব

পদ্মপুরাণ হউতে জানা যায়, দন্তবক্রণধের পরে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে একবার ব্রজে আসিয়া ছুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭৪-অনুচ্ছেদে পদ্মপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"ততশ্চ রাজসূয়সমাপ্ত্যনন্তরং শাল্পদন্তবক্রবধান্তে ঝটিতি স্বয়ং গোকুলমেব জগাম। তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে

গলপানি। অথ শিশুপালং নিহতং শ্রুণা দন্তবক্রং ক্ষেন যোদ্ধুন্ম মথুরামাজগাম। কৃষ্ণস্ত তচ্ছুত্বা রথমারত্ব তেন যোদ্ধুং মথুরায়ামাযয়ে তয়োর্দন্তবক্রবাস্থাদেবয়োরহোরাক্রং মথুরাঘারে সংগ্রামঃ সমবর্ত্ত । কৃষ্ণস্ত গদরা তং জঘান। স তু চূর্ণিতসর্বাক্তো বজনির্ভিন্নো মহীধর ইব গতাস্ত্রবনীতলে পপাত। * * * * ক্ষেণহিপি তং হল্বা যমুনামুতীর্য্য নন্দব্রদ্ধং গল্পা সোৎকঠো পিতরাবভিবালাশান্ত তাভ্যাং সাশ্রুক্তমালিন্সিতঃ সকলগোপরন্দান্ প্রাণম্যান্ত বহুবন্ত্রাভরণাদিভিস্তক্রন্থান্ সর্ববান্ সম্ভর্পরামাস। কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাচিতে। গোপনারীভিরনিশং ক্রীড্রামাস কেশবঃ॥ রম্যকেলিস্থখেনেব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ। বহুপ্রোমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হেতি॥"

মর্মানুবাদ। রাজসূয়-যজ্ঞ সমাপ্তির পরে এবং শাল্প-দন্তবক্র-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সয়র গোকুলে আসিয়াছিলেন। এরপ মর্ম্বের গগুপশুময় বাক্য পালোত্তরখণ্ডে দৃষ্ট হয়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে—
"শিশুপাল নিহত হইয়াছে শুনিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দন্তবক্র মধ্রয়য় আসিলেন। তাহা
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ম রথারোহণে মথুরায় আসিলেন। মথুরার দ্বারদেশে উভয়ের
মধ্যে অহোরাত্রব্যাপী যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের গদাঘাতে দন্তবক্রের দেহ চূর্গবিচূর্ণ হইয়া ভূপতিত হইয়া
যায়; দন্তবক্র প্রাণত্যাগ করেন। * * । তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণও যমুনা পার হইয়া নন্দরেজে গমন করেন
এবং তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত উৎকন্তিতিতি পিতা-মাতার চরণে প্রণত হইয়া তাহাদিগকে আশাস প্রদান করেন।
তাঁহারাও অশ্রু-প্রাবিত-কণ্ঠ শ্রীকৃষণকে আলিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল-গোপর্ন্দকে যণাযোগ্যভাবে প্রণাম
করেন এবং আশ্বাস প্রদানপূর্বক বহুবন্ত্রাভরণাদিশ্বারা ব্রজবাসিগণকে পরিতৃপ্ত করেন। আর, পুণ্যবৃক্ষসমন্বিত
রম্ম কালিন্দীপুলিনে গোপনার্মীদিগের সহিত দিবানিশি বিহার করেন। গোপবেশধর শ্রীকৃষ্ণ রম্যকেলিস্কুথে
এবং প্রেমরসে তুইমাস বুন্দাবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।"

রাজসূয়যজ্ঞ সমাপ্তির পরে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিতেছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দারকায় গিয়া দেখিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সৌভ ও শাল্প দারকাপুরী আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে নিহত করিলেন এবং মথুরায় দন্তবক্রের উপদ্রবের কথা শুনিয়া দারকা হইতে মথুরায় আসিয়া দন্তবক্রকে নিহত করেন এবং মথুরা হইতেই নন্দরজে আগমন করেন। এই বিবরণ হইতে জানা গোল—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে পুনরাগমন করিয়া চুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন।

ইহার পরে, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭৫-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তদেবং মাসদ্বয়ং প্রকটং ক্রীড়িয়া শ্রীকৃষ্ণোহপি তান্ আত্মবিরহার্ত্তিভয়পীড়িতান্ অবধায় পুনরেবং মাভূদিতি ভূভারহরণাদিপ্রয়োজন-রূপে। নিজপ্রিয়জন-সঙ্গমান্তরায়েণ সংবলিতপ্রায়াং প্রকটলীলাং তল্লীলাবহিরঙ্গোপারেণ জনেন ছুর্বেদত্যা তদন্তরায়সম্ভাবনালেশ-রহিত্য়া তয়া নিজসন্ততাপ্রকটলীলায়ৈকীকৃত্য পূর্বেবাক্তাপ্রকটলীলাবকাশরূপং শ্রীরন্দাবনস্থৈব প্রকাশবিশেষং, তেভ্যঃ, কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্ত্রুয়মানমিত্যুক্তদিশা, স্বেন নাথেন সনাথং শ্রীগোকুলাখ্যং পদমাবিভাবিয়ামাস। একেন প্রকাশেন চ দারাবতীঞ্চ জগামেতি। তথা পালোতরখণ্ড এব তদনন্তরং গগুম্।—এইরূপে বৃন্দাবনে ভূইমাস প্রকট-ক্রীড়া করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—ব্রজবাসিগণ তাঁহার

বিরহার্তিভয়ে পীড়িত (শ্রীকৃষ্ণ আবার কথন দ্বারকায় চলিয়া যাইবেন—এই ভয়ে পীড়িত)। তাই, পুনরায় যাহাতে তাঁহাদের সহিত এইরূপ বিচ্ছেদ না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাদের নিকটে শ্রীগোকুল-নামক নিজধাম (শ্রীরুন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশ) আবির্ভাবিত করাইলেন। তাহার কারণ এই যে—প্রকটলীলাতে ভূ-ভার-হরণাদির প্রয়োজনে তাঁহাকে প্রায়শঃ অন্তত্র যাইতে হয়; তাহাতে প্রিয়জনের সহিত সর্ববদা মিলিত থাকা সম্ভব হয় না; তাহাতে প্রিয়জনদের তৃঃখ হয়। আর, অপ্রকট-লীলার বিষয় বহিরঙ্গ অপর জনের পক্ষে জানা অসম্ভব বলিয়া তাহাতে সেই রকম মিলনের অন্তরায়ের সম্ভাবনা নাই। এজন্ম তিনি প্রকটলীলাকে স্বীয়-নিত্য-অপ্রকট-লীলার সহিত একীভূত করিলেন এবং পূর্বেবাক্ত অপ্রকট-লীলার অবকাশ (স্থিতিস্থান)-রূপ শ্রীরন্দাবনের প্রকাশ-বিশেষ গোকুল-নামক সেই নিজস্থান তাঁহাদের (গোকুলবাসিগণের) নিকটে প্রকাশ করিলেন। (এস্থলে শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্কুয়মানং স্থবিস্মিতাঃ॥১০।২৮।১৭-শ্লোকটী তাঁহার উক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত করিয়াছেন)। তারপর শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং ব্রজবাসীদিগের সহিত অপ্রকট-প্রকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অন্থ এক প্রকাশরূপে তিনি দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। পাদ্মোত্রর-খণ্ডের যে প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরেই উক্ত গ্রন্থে নিম্মলিখিত উক্তি দৃষ্ট হয়।"

পদ্মপুরাণের পরবর্ত্তী বাক্য এইরূপঃ—"অথ তত্রস্থা নন্দাদয়ঃ সর্বেব জনাঃ পুত্রদারসহিতাঃ পশুপিক্ষিত্বগাদর*চ বাস্থদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমার্নাচাঃ পরম-বৈকুণ্ঠলোকমাপুরিতি। কৃষ্ণস্ত নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্বেবধাং পরমং নিরাময়ং স্বপদং দল্পা দিবি দেবগগৈঃ সংস্কুরমানো দ্বারাবতীং বিবেশেতি চা— অনন্তর সেই স্থানস্থিত নন্দাদি সর্ববজন পুত্রদার-সহিত এবং পশু-পক্ষি-মৃগাদিও, বাস্থদেব-প্রসাদে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া বিমানার্নাচ্ হইয়া পরম-বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইলেন। নন্দাদি ব্রজবাসী সকলকে পরম-নিরাময় নিজস্থান দান করিয়া স্বর্গে দেবগণকর্ত্ত্বক স্কুরমান শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন।"

এই পদ্মপুরাণোক্তির "নন্দাদয়ঃ পুল্রদারসহিতাঃ"-এই বাক্যের তাৎপর্য্য সন্থয়ে শ্রীজীব বলিয়াছেন—
"পুল্রাঃ শ্রীকৃষণ্ডদয়ঃ, দারাঃ শ্রীয়শোদাদয়ঃ।" নন্দাদি সকলেই যখন পুল্র-দারা সহিত বিমানার্ক্য হইয়া
গেলেন, তখন ইহাই বুঝা যায়, নন্দও স্বীয় পুল্র এবং দারার সহিত গিয়াছিলেন। শ্রীনন্দের একমাত্র পুল্র
হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ এবং একমাত্র দারা (পত্নী) হইতেছেন—শ্রীয়শোদা। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ নিজেও
তাঁহাদের সহিত অপ্রকট প্রকাশে গিয়াছিলেন। আবার যখন বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ "দ্বারাবতীং বিবেশ চ—
দারকাতেও গিয়াছিলেন", তখন ইহা পরিকারভাবেই বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজে অপ্রকট ধামে গিয়াছেন এবং
অন্থ এক প্রকাশরণেই দারকায় গিয়াছেন। "বাস্তদেব-প্রসাদেন দিব্যরূপধরাঃ"-বাক্য সম্বন্ধে শ্রীজীব
বলিয়াছেন শ্রীকৃষণ্ডের হঠাৎ আগমনই হইতেছে ব্রজবাসীদের প্রতি তাঁহার প্রসাদ। তাঁহার দর্শনে নন্দাদিব্রজবাসীদের পরমানন্দোৎকুল্লতাই এবং তজ্জনিত পূর্ব্বাপেক্ষাও পরমান্দর্য্য-রূপের ক্যূর্ত্তিই হইতেছে তাঁহাদের
দিব্যরূপ। পূর্বেব তাঁহাদের যেই রূপ ছিল, অপ্রকটে প্রবেশের সময়েও সেই রূপই ছিল—তবে পরমানন্দোৎকুল্লতাবশতঃ তাহা অত্যধিক শোভাসম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন—এম্বলে "পরম-বৈকুপ্রলোক"শব্দে, বৃন্দাবনের অপ্রকট-প্রকাশ গোলোককেই বুঝাইতেছে; কেননা, পূর্বেব শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনেই বুন্দাবনের
প্রকাশিবিশেষ গোলোক ব্রজবাসীদিগকে দেখাইয়াছিলেন (শ্রীভা. ১০)২৮ অধ্যায়)।

এইরূপে জানা গেল—ব্রজ্ঞলীলার, ব্রজপরিকরবর্গের এবং নিজেরও ব্রজবিহারিস্বরূপের অন্তর্জান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় এক প্রকাশ-স্বরূপে দ্বারকায় গিয়াছিলেন। তথনও দ্বারকা-লীলার কার্য্য অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়াই তাঁহাকে এক প্রকাশরূপে দ্বারকায় যাইতে হইয়াছিল। ইহাও জানা গেল যে, ব্রজ্বাসিগণ নিজ নিজ র পেই অপ্রকট গোলোকে গিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় স্বরূপেই গিয়াছিলেন। স্বীয় স্বরূপে তিনি যেমন ব্রজ্বে তাবিভূতি হইয়াছিলেন, তেমনি স্বীয় স্বরূপেই অন্তর্হিতও হইলেন। ইহাতে তাঁহার রূপের নিত্যন্বও সূচিত হইতেছে।

এই হইল শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অন্তর্দ্ধানের বিবরণ। এক্ষণে দারকা-লীলার অন্তর্দ্ধানের বিষয় আলোচিত হইতেছে।

খ। দারকালীলার তিরোভাব

মৌষল-লীলার ব্যপদেশে ঐক্ষ তাঁহার দারকা-লীলাকে, দারকা-পরিকরদিগকে এবং নিজেকেও অন্তর্দ্ধাপিত করিয়াছিলেন। মৌষল-লীলাসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে কোনও কোনও বিষয়ে বিভিন্ন রকমের উক্তি দৃষ্ট হয়। এইরূপ বিভিন্ন উক্তির কোনও সমাধান আছে কিনা, এ-স্থলে আলোচনাদারা তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে।

মৌষল-লীলা— শ্রীমন্ভাগবতের ১১শ ক্ষমের ১ম ও ৩০শ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণের ৫।৩৭ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের মৌষলপর্বের মৌষল-লীলার বর্ণনা আছে। তাহা এই—শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারক-তীর্থে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বিশ্বামিত্র, কথ, অসিত প্রভৃতি মুনিগণও যজ্ঞস্থলে গিয়াছিলেন; তাহারা যখন যজ্ঞস্থল হইতে নিজ নিজ আশ্রামে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে যতুকুলের তুর্বিনীত বালকগণ জাম্ববতী-তন্ম সাম্বাকে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বেশে সাজাইয়া মুনিদিগের সাম্বাতে উপস্থিত করিয়া— তাঁহার গর্ভে পুত্র কি কন্মা জামিবে—জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ বালকগণের প্রয়তায় কুপিত হইয়া বলিলেন—ইনি যতুকুলনাশন মুম্বল প্রস্থাব করিবেন। বালকগণ সাম্বের উদরবৈস্থিত বস্ত্রাশি অপসারিত করিয়া দেখিলেন—বন্ধাভান্তরে সত্যই একটী মুম্বল রহিয়াছে। তাঁহারা ভীত হইয়া উগ্রাসেনের নিকটে গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। উগ্রাসেন শ্রীকৃষ্ণকে কিছু না জানাইয়াই মুম্বলটিকে চূর্গ করিলেন এবং অবশেষ যাহা রহিল, তাহা চূর্ণের সহিত সমুক্রজলে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপ মাত্র একটী মৎস্থ আসিয়া মুম্বলাবশেষ লোহখণ্ড গিলিয়া ফেলিল এবং চূর্ণ্সকল তরঙ্গাঘাতে তীরদেশে আসিয়া সঞ্চিত হইল—তাহা হইতে এরকাতৃণ উৎপন্ন হইল। আবার কৈবর্তদের জালে মৎস্থাটী ধরা পড়িলে তাহার উদর হইতে লোহখণ্ড বাহির হইয়া পড়িল; জরা-নামক এক ব্যাধ সেই লোহখণ্ড নিয়া তদ্বারা শ্রের অগ্রভাগ প্রস্তুত করিল।

কিছুকাল পরে সমস্ত দারকা-পরিকরদের সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসতীর্থে গেলেন; সে স্থানে মৈরেয়-মধু পান করিয়া যাদবগণ মত্ত হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহারা নিজেদের নানাবিধ অন্ত্রাদিদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে (মুধল-চূর্ণ হইতে উৎপন্ন) এরকা-ভূগদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া নিধন প্রাপ্ত ইইলেন। (এ). ভা. ১।১৫।২৩ শ্লোক হইতে জানা যায়, চারি পাঁচ জন মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। বারুণীং মিদিরাং পীথা মদোন্মথিতচেতসাম্। অজানতামিবান্থোন্থং চতুংপঞ্চাবশেষিতাঃ॥ প্রীক্ষের প্রপৌত্র বজুও অবশিষ্ট ছিলেন)। যাদবগণ নিধনপ্রাপ্ত হইলে বলরাম সমুদ্রকুলে যাইয়া যোগাবলন্থনপূর্বক মনুদ্যলোক ত্যাগ করিলেন। বলরামের নির্যান দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুভু জরূপ পরিগ্রহ করিয়া ভূমিতলে শ্রান হইলেন। দৈবাৎ পূর্বেবাক্ত জরাব্যাধ মূগের অন্বেষণে ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে, দূর হইতে প্রীকৃষ্ণের পাদপন্মকে মূগের মুখ মনে করিয়া মুখলাবশেষ লোহখণ্ডদারা নিন্মিত শরদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল; পরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "ব্যাধ! তুমি ভীত হইও না; এ সমস্ত আমার মায়াকৃত; তোমার কোনও দোষ নাই; আমার আদেশে তুমি বৈকুঠে গমন কর।" ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্ববক বৈকুঠে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ আয়েয়ী যোগধারণার বলে লোকাভিরাম খীয় তনু দগ্ধ না করিয়াই সশরীরে স্বীয় ধামে গমন করিলেন (শ্রীভা। ১১।৩১।৫)।

তারপর বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৮।১ শ্লোকে এবং মহাভারতের মৌষলপর্বেব ৭।৩১ শ্লোকে লিখিত আছে যে—বলরাম ও কৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহকে অগ্নি-সৎকার করা হইয়াছিল। যাদবগণের দেহ-সৎকারের কথাও লিখিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে যাদবগণের এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্জান সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল। তাহা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের এবং যাদবগণের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের দেহও অগ্নিতে দগ্ধ করা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই—শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ংভগবান্ই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুই বা হইল কেন এবং তাঁহার মৃত দেহের অগ্নি-সৎকারই বা কিরুপে সম্ভবে ? আর, যাদবগণ যদি তাঁহার পার্ষদই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরই বা মৃত্যু এবং অগ্নি-সৎকার কিরুপে সম্ভবে ?

ক্রমশঃ এ-সকল প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে। সর্ববাত্যে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

শ্রীক্রম্থের অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে মহাভারত বলেন—জরানামক ব্যাধ "দূর হইতে যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকন পূর্ববিক মৃগ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহাদ্বারা হৃষীকেশের পদতল বিদ্ধ হইল। তথন সেই ব্যাধ মৃগগ্রহণ-বাসনায় সত্তর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেক-বাহুসম্পন্ন পীতাম্বরধারী যোগাসনে শয়ান পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুক্কক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া শঙ্কিত মনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তথন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক অচিরাৎ আকাশমগুল উন্তাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বস্তু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গদ্ধব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ নির্গত হইলেন; তথন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদের কর্ত্ত্বক সংকৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। —মহাভারত, মৌষলপর্বব, চতুর্থ অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।"

শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার দেহ ভূতলে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, মহাভারতের উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানা যায় না; বরং ইহাই জানা যায় যে, তিনি আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সশরীরেই "স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে" গমন করিলেন। ইন্দ্রাদির অভ্যর্থনা এবং সংকারাদির উল্লেখে স্পেফটই বুঝা যায়—দেহহীন জ্যোতিঃ বা আত্মারূপে তিনি সেই স্থানে গমন করেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন---"লোকাভিরামাং স্বতন্তুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্। যোগধারণায়ায়োহদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥ ১১।৩১।৬॥--- যাহাতে ধারণাদ্বারা লোক সকল ধ্যানমঙ্গল লাভ করিতে পারে, তদ্রপে আগ্নেয়ী যোগধারণায় লোকাভিরাম স্বীয় তন্তু দগ্ধ না করিয়াই কেবল যোগধারণায় (সশরীরে) স্বীয় ধামে (অপ্রকট প্রকাশে) প্রবেশ করিলেন।"

শ্রীমন্ভাগবত একাদশ স্বন্ধের ৩১শ অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভেই শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণঃ স্বেচ্ছরা ধাম স্বতবেব সমাবিশং ॥—শ্রীকৃষ্ণ স্ব-ইচ্ছায় স্বীয় তন্তুর সহিতই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছেন।" স্বচ্ছন্দস্ত্যু যোগিগণ আগ্নেয়ী যোগধারণাদ্বারা স্বীয় তন্তু দর্ম, করিয়াই লোকান্তরে গমন করেন; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয়ী যোগধারণা দেখাইয়াছেন বটে; কিন্তু স্বীয় দেহকে দগ্ধ না করিয়াই—সশরীরেই—তিনি স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছেন। "যোগিনো হি স্বচ্ছন্দস্ত্যবং স্বতনুমাগ্নেয়া যোগধারণায়া দর্ম্বা লোকান্তরং প্রবিশন্তি ভগবাংস্ত ন তথা কিন্তু অদক্ষিব স্বতনুসহিত এব স্বকং ধাম বৈকুষ্ঠাখ্যং আবিশং॥ শ্রীধরস্বামী॥" তবে তিনি আগ্নেয়ী যোগধারণাই বা অবলম্বন করিলেন কেন ? তাহা করিলেন কেবল—যোগীদিগের দেহত্যাগ-রীতি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। যোগিনাং দেহত্যাগশিক্ষণার্থমেব ধারণামনু তদন্তধ্বাপনমিত্যেব জ্ঞেয়ম্॥—ক্রমনন্দর্ভঃ॥"

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে কোনও দেহ রাথিয়া যান নাই; তিনি সশরীরেই স্বীয় ধামে (অপ্রকট প্রকাশে) প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী উক্তি হইতেও ইহা সমথিত হয়। পরবর্ত্তী বর্ণনা এইরূপ। মৌষল-লীলার কথা প্রবেশ করিয়া দেবকী, রোহিণী ও বহুদেব কৃষ্ণবলরামের শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। যতুন্ত্রীগণ স্ব-স্থ-পতিকে আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিলেন। বলদেবের পত্নীগণ, তাঁহার দেহকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। বহুদেব-পত্নীগণ বহুদেবের গাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূগণ, প্রহ্যান্ধাদির গাত্র আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। ক্রিন্ধান্তাদি শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-সন্নিবেশ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। "কৃষ্ণপর্যোহবিশন্নগ্নিং ক্রিন্ধাণ্যান্তম্বদান্ত্রিছা। শ্রীভা. ১১।৩১।২০॥" শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের দেহকে আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিলেন—একথা বলা হয় নাই; ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কোনও দেহ রাথিয়া যায়েন নাই। তিনি সশরীরেই স্বীয় ধামে—অপ্রকট প্রকাশে—প্রবেশ করিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—- শ্রীকৃষ্ণ যে ভূতলে একটা দেহ রাখিয়া গেলেন, তাঁহার অন্তর্জান-বর্ণনা-প্রসঙ্গে মহাভারত একথা বলেন নাই; কিন্তু পরে মৌষল-পর্বের ৭ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—অর্জ্জুন "অল্পেষণদারা বলদেব ও বাস্থদেবের শরীরদ্বয় আহরণপূর্বেক চিতানলে ভস্মসাৎ করিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।" বাস্থদেব-শ্রীকৃষ্ণের যে দেহকে অর্জ্জুন চিতানলে ভস্মীভূত করিলেন, তাহা কোথা হইতে আদিল ?

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্জানাদি-সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলেন—শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহে জরানামক ব্যাধ বৈকুঠে গমন করিলে পর "ভগবান্ অমল, অব্যয়, অচিন্ত্যা, ব্রহ্মভূত বাস্তুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া ত্রিবিধাত্মক প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়। মানুষদেহ পরিত্যাগ করিলেন। বাস্তুদেবাত্মক ভগবৎ-স্বরূপ-জ্না ও জরারহিত, অবিনাশী, অপ্রমেয় ও অথিলস্বরূপ।" পঞ্চাননতর্করত্ন কৃত অন্যুবাদ।

> "গতে তব্মিনু স ভগবানু সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি। ব্রহান্তহব্যয়েহচিন্ত্যে বাস্তদেবময়েহমলে॥ অজন্যস্তজরে২নাশিস্তপ্রমেয়েহখিলাতানি। তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥ বি. পু. ৫।৩৭।৬৮-৬৯॥"

আরও বলা হইয়াছে—অর্ল্জনও কৃষ্ণ ও রামের কলেবরদ্বয় এবং অন্যান্য যাদবদের দেহসকল অন্নেষণ করিয়া সংস্কার করাইলেন।

> "অর্ল্জনোহপি তদন্বিয়া কৃষ্ণরাম-কলেবরে। সংক্ষারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ ॥ বি. পু. ৫।৩৮।১॥"

বিষ্ণুপুরাণের উক্তি হইতে শ্রীক্লফের দেহত্যাগের কথাও জানা যায় এবং দেহ-সৎকারের কথাও জানা যায়। কিন্তু দেহত্যাগের কথা যাহা উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহা যথাশ্রুত অর্থমাত্র। উদ্ধৃত অনুবাদে শ্লোকের "সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি"-অংশের অনুবাদে বলা হইয়াছে—"বাস্তদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া।" এস্থলে চুইটা "আৰু।"-শব্দের একই অর্থ হইতে পারে না; একই অর্থ মনে করিলে "ফকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া"-বাক্য হইতে কোনও অর্থোপলব্ধি হয় না। "আত্মাতে আত্মার যোগ"—ইহার তাৎপর্য্য কি ? এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্তাগবতেও ঠিক অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। "সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ।। শ্রী. ভা. ১১।৩১।৫।।" ইহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিত হইয়াছে —"আত্মনি স্ব-স্বরূপে এব আত্মানং মনঃ সংযোজ্য।" এস্থলে "আত্মনি—আত্মাতে"-শব্দের অর্থ স্ব-স্বরূপে: নিজের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে। আর ''আত্মানং"-শব্দের অর্থ মন। ছুইটা ''আত্মা"-শব্দের মধ্যে সপ্তমী-বিভক্তিযুক্ত "আত্মা"-শব্দের মর্থ—স্বীয় স্বরূপ; আর দিতীয়া-বিভক্তিযুক্ত "আত্মা"-শব্দের অর্থ—মন। তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে "বাস্থদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া"-বাক্যের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ বাস্তুদেবময় স্বীয় স্বরূপে মনঃসংযোগ করিয়া! "বাস্তুদেবময় স্বরূপ"-এর অর্থ—বাস্তুদেবই ঘাঁহার স্বরূপ: এই স্বরূপে এবং যিনি "মানুষ-দেহ পরিত্যাগ করিলেন," তাঁহাতে কোনওরূপ ভেদই নাই। তিনি আত্মারাম —নিজেতেই নিজে রমণ করেন। "বাস্তদেবময় স্বীয় স্বরূপে মনঃসংযোগ করিলেন"—এই বাক্যে তাঁহার আত্মারামতাই সূচিত হইতেছে। এই স্বরূপ যে "অমল, অব্যয়, অচিন্তা, ব্রক্ষভূত, জন্ম-জরারহিত, অবিনাশী, অপ্রমেয় এবং অখিল-স্বরূপ"—বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন এবং এতাদৃশ স্বরূপে যিনি মনঃসংযোগ করিলেন, তিনি যে "ভগবান্" একথাও বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন: স্তরাং তাঁহাতে দেহ-দেহী-ভেদ থাকিতে পারে না। "দেহ-দেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিস্ততে কচিৎ॥ স্মৃতিবাক্য॥"

তিনি আনন্দঘন, চিদ্ঘন, রসঘন, সচিচানন্দ। তাঁহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। মায়াবদ্ধ জীবেরই জন্ম-মৃত্যু। জড়দেহেরই জন্ম; এই জড় দেহে দেহী জীবাত্মার আশ্রয়; জীবাত্মার দেহ ছাড়িয়া যাওয়াকেই বলে মৃত্যু। দেহধারী জীবের দেহ জড়, দেহী জীবাত্মা চিদ্বস্তু; স্তরাং জীবে দেহ এবং দেহী হইল ছইটী বস্তু; তাই জীবের পক্ষেই তাহার দেহ গ্রহণ যেমন সম্ভব, দেহ ত্যাগ করাও তেমনি সম্ভব। কিন্তু ভগবানের দেহও যাহা, ভগবান্ও তাহাই— একই আনন্দময় বস্তু; দেহ বলিয়া তাঁহার পৃথক্ কিছু নাই। তাই তাঁহার পক্ষে বাস্তব জন্ম যেমন নাই, মৃত্যু বা দেহত্যাগও নাই। আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র হইতে পারে। তিনি যখন তাঁহার নরলীলা প্রকটিত করেন, নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত তখন তিনি জন্মলীলার অনুকরণ মাত্র করেন; মানুষের মত শুক্র-শোণিতে তাঁহার জন্ম নয়। যাহা নিত্যবস্ত্ত—অথচ লোক-নয়নের গোচরীভূত ছিল না—তাহাকে জন্মলীলার আবরণে লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন মাত্র। স্থতরং তাঁহার জন্ম নাই। "গজন্মনি"-শন্দে বিষ্ণুপুরণ তাহা প্রেষ্ট ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন।

"বাস্থাদেবময়"-শব্দের তাৎপর্য্যও বিবেচা। "বস্থাদেব"-শব্দের অর্থ "শুদ্ধ-সত্ত্ব"। শ্রীমদ্ভাগবত "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বস্থাদেবশন্দিতম্"-বাক্যে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "বাস্থাদেব"-শব্দের অর্থ--বস্থাদেব (শুদ্ধসত্ত্ব)-ঘটিত এবং "বাস্থাদেবময়"-শব্দের অর্থ-শুদ্ধসত্ত্বময়, সচ্চিদানন্দ। বাস্থাদেবময় বা সচ্চিদানন্দময় যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু সম্ভব নয়। সশরীরে যেমন তিনি আবিভূতি হন, তেমনি সশরীরেই তিনি তিরোভাব প্রাপ্তও হন।

প্রশ্ন হইতে পারে—তিনি যদি সশরীরেই তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণ কেন বলিলেন—"তত্যাজ মানুবং দেহম্—মানুষ দেহ ত্যাগ করিলেন ?" উত্তরে বলা যায় এস্থলে "মানুষ দেহ"-শব্দের তাৎপর্য্য কি ? যদি যথা শ্রুত অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে "মানুষ দেহ"-শব্দের অর্থ হইবে—সাধারণ মানুষের ভায় বিভুজ একটা দেহ। শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইলে বিভুজ দেহই ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তখন তাঁহার বিভুজ-দেহ ছিল বলিয়া বিষ্ণুপুরাণ বলেন না। বিষ্ণুপুরাণও বলেন—জরাব্যাধ যাইয়া দেখিলেন—একজন "চতুভুজ নর"। "গতশ্চ দদৃশে তত্র চতুর্বাহুধরং নরম্॥ বি. পু. বেত্যাও৪॥" ইহা "মানুষ দেহ" নয়; স্থতরাং "মানুষদেহ ত্যাগ করিলেন"—এইরূপ যথাশ্রুত অর্থ বিচার-সহ নয়। তবে প্রাকৃত অর্থ কি হইবে? "মানুষ দেহ"-অর্থ "মনুষ্যালোকে প্রকটিত দেহ বা শ্রীবিগ্রহ"; "সেই দেহ ত্যাগ করিলেন" অর্থ—প্রকটিত দেহ তাগ করিলেন, অর্থাৎ দেহের প্রকটত তাগ করিলেন, প্রকটিত দেহকে (স্থতরাং লীলাকেও) অপ্রকট করিলেন; যাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাহা আবার লোক-নয়ন হইতে অন্তর্হিত করিলেন। এইরূপ অর্থ না করিলে বিষ্ণুপুরাণের বাক্যগুলির পরস্পরের সঙ্গতি থাকে না।

এইরপ অর্থের পশ্চাতে যুক্তি এবং খ্যায়ের বিধানও বিশ্বমান। একজন পথিক জলপূর্ণ একটী স্বর্ণ-নির্দ্মিত কলস লইয়া পথ চলিতে চলিতে ক্লান্তিবশতঃ ভার বহনে অসমর্থ হইয়া "সজল স্বর্ণ-কলস পরিত্যাগ করিল"—একখা বলিলে জল ফেলিয়া দিয়া ভার কমাইয়া স্বর্ণ-কলস্টিকে রাখাই বুঝায়। "সজল-কনক-কলসং-পাস্থস্যজতীত্যুক্তে ভারবহনপ্রমাৎ নির্ভ্জলীকৃতস্থ কলস্থ্য গ্রহণং প্রতীয়তে।" (শ্রীভা. ১১।৩০।১-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।" এস্থলে "সজল-কনক-কলস"-শব্দে "কনক-কলস"-শব্দটি হইতেছে বিশেষ্য; "সজল—জলপূর্ণ"-শব্দটি হইতেছে তাহার বিশেষণ। ভারবহনে অসমর্থ পথিক বিশেষ্য কনক-কলসটিই পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব নয়; জল ফেলিয়া দিয়া ভার কমাইয়া কনক-কলসটি লইয়া যাইবেন—ইহাই সম্ভব; স্থতরাং "তাজতি—ত্যাগ করে" এই ক্রিয়া-পদেরসঙ্গে বিশেষ্য "কনক-কলস"-এর সম্বন্ধ সমীচীন হয় না; বিশেষণ "সজল"-এর সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ, অর্থাৎ পথিক কলসের "সজলত্বই—জলই" ত্যাগ করেন। তজ্ঞপ, বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্লোকের "তত্যাজ মানুষং দেহম্"-বাক্যে "দেহম্" হইতেছে বিশেষ্য, আর "মানুষম্" হইতেছে তাহার বিশেষণ। শ্রীক্ষেরের দেহ সচ্চিদানন্দ বলিয়া তাহার ত্যাগ সম্ভব নয়, স্থতরাং তাহার সহিত "তত্যাজ" ক্রিয়ার সম্বন্ধ সমীচীন হয় না; কাজেই এই ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ হইবে বিশেষণ "মানুষম্—মনুষ্যলোকে প্রকটিত"—শব্দের সঙ্গের; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ "মানুষম্—মনুষ্যলোকে প্রকটিয়" ত্যাগ করিলেন—দেহটী রক্ষা করিয়া—সশরীরে অপ্রকট প্রকাশে প্রক্রেশ করিলেন। এইরূপ অর্থের সমর্থক ত্যায় হইতেছে—"সবিশেষণে হি বিধিনিষেধা বিশেষণম্পা-সংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যবাধে (শ্রীভা. ১১।০০।১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ-চক্রবর্তিশ্বত ত্যায়-বচন)—বিশেষণামুক্ত বিশেষ্যের সহিত বিধি বা নিষেধের বোগ থাকিলে যদি বিশেষ্যের সহিত সেই বিধি বা নিষেধের সম্বন্ধ বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিশেষণের উপরে সেই বিধি বা নিষেধের প্রভুত্ব সংক্রামিত হইবে।" এন্থলে বিশেষণাপদ যে "দেহ", তাহার সহিত "তত্যাজ"—এই ক্রিয়াপদরূপ বিধির সম্বন্ধ বাধা প্রাপ্ত হণ্ডরায় বিশেষণ "নানুষ"-এর সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ হইবে।

এইরূপে দেখা গেল—বিফুপুরাণের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেও বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ সশরীরেই অন্তর্জান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—যদি তিনি সশরীরেই অন্তর্জান প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণ কেন বলিলেন—অর্জ্জ্ন শ্রীক্বফের দেহ অন্নেষণ করিয়া সৎকার করিয়াছেন ? মহাভারতও তো তাহাই বলেন ? শ্রীকৃষ্ণ যদি সশরীরেই স্বধামে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে সৎকারের জন্ম দেহ আসিল কোথা হইতে ?

তুইভাবে এই সমস্থার সমাধানের চেফ্টা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, স্পায়ই দেখা যাইতেছে—বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারত, এতহুভয়ের প্রত্যেকের মধ্যেই শ্রীক্ষুষ্ণের অন্তর্জান-সন্থমে তুইটী উক্তির মধ্যে একটি অপরটীর বিরোধী। বিষ্ণুপুরাণের স্থায় মহাভারত হইতেও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ সদারীরেই অন্তর্জান প্রাপ্ত হইয়াছেন; আবার ইহাও জানা যায় যে, তাঁহার পরিত্যক্ত দেহের সংকার করা হইয়াছে। যিনি সদারীরে অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহার আবার পরিত্যক্ত দেহ থাকা সম্ভব নহে। এই পরস্পর-বিরোধী তুইটী বাক্যের একটীই সত্য হইতে পারে, উভয়টী সত্য হইতে পারে না। এখন দেখিতে হইবে—কোন্টী সত্য। যে বাক্যটী সন্থমে কোনও গ্রন্থে মতভেদ দৃষ্ট হয় না, তাহাকেই সর্ববসন্মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে সদারীরে অন্তর্জান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সকল গ্রন্থ হইতেই তাহা জানা যায়; এ-সন্থমে মতভেদ নাই; স্থতরাং ইহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর, শ্রীকৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহ যে পড়িয়া ছিল, তাহার যে অগ্নি-সংকার করা হইয়াছে—একথা পুরাণ-শিরোমণি এবং প্রমাণ শিরোমণি

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন না; স্কৃতরাং তাঁহার পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি এবং সৎকার-সম্বন্ধে মতভেদ আছে; ইহা সর্ববদম্মত নহে বলিয়া—বিশেষতঃ, যে তুইটি প্রন্থে পরিত্যক্ত-দেহের অবস্থিতি এবং সৎকারের উল্লেখ আছে, সেই তুইটী প্রস্থের প্রত্যেক প্রস্থেই শ্রীকৃষ্ণের সশরীরে অন্তর্জ্ঞান-প্রাপ্তির পূর্বেবাক্তি আছে বলিয়া—ইহাকে (পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি-সূচক বাক্যাকে) সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। হয়তো অনবধানতাবশতঃই এই প্রস্থে পরিত্যক্ত দেহের উল্লেখ করা হইয়াছে। কোনও কোনও ঋষির এ-জাতীয় অনবধানতার কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশুক্দেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন—"এবং বদন্তি রাজর্মে ঋষয়ঃ কে চ নার্বিতাঃ। যথ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যত॥ শ্রীভা ১০।৭৭।৩০॥—হে রাজর্মে! (শাল্প মায়া-রচিত বস্থদেবকে হত্যা করিলে শ্রীকৃষ্ণ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন,) কোনও কোনও ঋষি একথা বলিয়া থাকেন। তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিয়া কথা বলেন না, স্বীয় বাক্যের পরস্পার-বিরুদ্ধতা তাঁহারা স্মরণ করেন না।" বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতে মায়ামলিন-চিত্ত সাধারণ লোক-প্রতীতির অনুরূপ কথাই লিখিত হইয়াছে। আলোচনার শেষাংশ (৪০৮ প্রঃ) দ্রুইটা এইটা ।

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলিতে পারেন—বলদেবের এবং পরম্পার-কর্তৃক নিহত যাদবদের পরিত্যক্ত দেহও তো পড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের পরিত্যক্ত দেহেরও তো সৎকার করা হইয়াছে। বলরাম হইলেন শ্রিক্রফের বিলাসরূপ; স্থতরাং তাঁহার দেহও প্রাকৃত নহে, তাঁহারও জন্ম-মৃত্যু সম্ভব নহে; তিনিও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। আর, যাদবগণও শ্রীক্রফের নিত্য পার্ষদ; স্থতরাং তাঁহারাও জীবতর নহেন, তাঁহাদেরও জন্ম-মৃত্যু থাকিতে পারে না; শ্রীক্রফের আবির্ভাব-তিরোভাবের তায় তাঁহাদেরও আবির্ভাব-তিরোভাব। তাঁহারাও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তথাপি, তাঁহারাও যে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিত্যক্ত দেহেরও যে সৎকার করা হইয়াছিল, শ্রীমন্ভাগবতও তাহা বলেন; এ-সম্বন্ধে তো মতভেদ নাই; স্থতরাং ইহাও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। তাহাই যদি হয়, তবে শ্রীকৃন্ধের পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি এবং সৎকারই বা স্বীকৃত হইতে আপত্তি কিরূপে উঠিতে পারে গ

উত্তর—বলদেব এবং যাদবগণ যে শ্রীক্ষেরে নিত্য পার্যদ, সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব, তাঁহাদের যে জন্ম-মৃত্যু নাই, আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র আছে, এ-কথা সত্য। আবার, ইহা ষেমন সত্য, তাঁহাদের দেহের অবস্থিতির এবং সৎকারের কথাও তেমনই সত্য। কিন্তু যে দেহগুলির সৎকার করা হইয়াছিল, সেগুলি সত্যই তাঁহাদেরই দেহ ছিল না। এই দেহগুলি ছিল মায়াকল্লিত। এইরূপ মায়াকল্লিত দেহের কথা শাল্রে আরও দেখিতে পাওয়া যায়। কূর্দ্মপুরাণ হইতে জানা যায়, রাবণ যে-সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রকৃত সীতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন অগ্নিদেবের কল্লিত ছায়া-সীতা বা মায়া-সীতা।

"সীতয়ারাধিতো বহ্নি*ছায়া-সীতামজীজনং। তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥ পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা। বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাত্বদনীনয়ং॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৯-পরিচেছদে ধৃত কুর্মপুরাণবচন। —সীতাকর্ত্ত্ব প্রার্থিত হইয়া অগ্নিদেব এক মায়া-সীতার স্থাষ্টি করিলেন। এই মায়া-সীতাকেই দশানন রাবণ হরণ করিয়াছিলেন; আর সত্য সীতা অগ্নিদেবের পুরীতে গমন করিলেন। রাবণবধের পরে সীতার অগ্নি-পরীক্ষাসময়ে সেই মায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন; আর অগ্নিদেব নিজপুরী হইতে সত্য সীতাকে আনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে দান করেন।"

মহাভারতের স্বর্গারোহণ-পর্বব হইতেও জানা যায়, যুখিষ্ঠির যখন স্বর্গে গিয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুনাদির সহিত একই সঙ্গে বাস করার জন্ম তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে তাঁহাদের নিকটে নেওয়া হইয়াছিল; তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহারা নরকে বাস করিতেছেন। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইলে তাঁহার বিস্মায় দূর করার জন্ম ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বলিয়াহিলেন—যুখিষ্ঠির! অর্জ্জুনাদি তোমার ভ্রাত্বর্গ বাস্তবিক নরকে অবস্থিত নহেন। তুমি যে নরক দর্শন করিতেছ, তাহা দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্ত্বক কল্লিত মায়ামাত্র। "ন চ তে ভ্রাতরঃ পার্থ নরকন্থা বিশাম্পতে। মায়েয়া দেবরাজেন মহেন্দ্রেণ প্রয়োজিতা॥"

কেবল যে যাদবদিগের পরিত্যক্তরূপে প্রতীয়মান দেহগুলিই মায়াকল্পিত ছিল, তাহা নহে; সমগ্র মৌষল-লীলাটীই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মায়া; তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সার্থি-দারুকের নিকটে বলিয়াছেন।

> "হস্তু মন্ধর্মমান্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ। মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥ শ্রী. ভা. ১১।৩০।৪৯॥

— মৌষল-লীলার অন্তে শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিলেন—তুমিও আমার ধর্ম্মে আস্থা স্থাপনপূর্ববক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উপেক্ষক হইয়া এ-সকল আমার মায়ারচিত জানিয়া শান্তিলাভ কর।"

এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা বলেন—অথ দারুকসান্ত্বনায় মৌষলাতার্জ্জ্বনপরাভবপর্য্যন্তায়। লীলায়। ঐন্দ্রজালবদ্রচিতত্বমুপদিশতি বন্ধিতি। * * অধুনা প্রকাশিতাং সর্ববামেব মৌষলাদিলীলাং মম মায়য়া এব ইন্দ্রজালবদ্রচিতাং বিজ্ঞায়-ইত্যাদি॥—অধুনা প্রকাশিত মৌষল-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জ্জ্ব-পরাভব পর্যন্ত সমস্ত লীলাকেই ইন্দ্রজালের ভায় আমার মায়ারচিত বলিয়া জানিবে।

প্রভাসতীর্থে শ্রীকৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত হইয়াই যে যাদবগণ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের স্থাষ্ট্র করিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

"কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সংঘর্ষঃ স্থমহানভূৎ ॥ 🕮 ভা. ১১।৩০।১৩॥"

হার শ্রীকৃষ্ণ যে নিজে অন্তর্জান করার সঙ্কল্ল করিয়া স্বীয় দ্বারকা-পরিকর যাদবদিগকেও অন্তর্জাপিত করাইবার সঙ্কল্ল করিয়াছিলেন এবং যাদবদের নিজেদের মধ্যে একটা কলহের স্বষ্টি করিয়া তত্নপলক্ষ্যেই তাঁহাদিগকে অন্তর্জাপিত করাইবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মশাপের অবতারণা করাইয়াছিলেন, তাহাও শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন।

"ভূভাররাজপূতনা যত্নভির্নিরস্থ গুগ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ। মন্মেংবনের্ননু গতোহপ্যগতং হি ভারং যদ্যাদবং কুলমহো অবিষহুমাস্তে॥ নৈবান্মতঃ পরিভবোষ্ঠ্য ভবেৎ কথঞ্চিন্মৎসংশ্রায়স্থা বিভবোন্নহনস্থা নিত্যম্। অন্তঃকলিং যতুকুলস্থা বিধায় বেণুস্তম্বস্থা বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম॥ এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্ল ঈশ্বরঃ। শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সঞ্জত্রে স্বকুলং বিভুঃ॥ শ্রীভা. ১১।১।৩-৫॥

— অপ্রমেয় শ্রীকৃষ্ণ বাহুবলে পরিরক্ষিত যাদবগণদ্বারা পৃথিবীর ভার-স্বরূপ রাজসেনাগণকে বধ করিয়া পরিশেষে চিন্তা করিলেন—অহা, লোকপ্রতীতিতে পৃথিবীব ভার গত হইয়াছে বটে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা গত হয় নাই; যেহেতু, অবিসহ্য যাদবকুল * অতাপি বর্ত্তমান আছে। এই যতুকুল আমার আশ্রিত বলিয়া অত্যের দ্বারা ইহাদের পরাভব সম্ভব হইবে না। যদি ইহাদিগকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে ইহারা নিত্য-বৃদ্ধিশীল বৈভবদারা উচ্ছুঙ্খল হইবে। অতএব আমি এইরূপ করি—বেণুসমূহের অন্তরে অগ্নি উৎপাদনের ত্যায় যতুকুলের মধ্যে কলহরূপ অগ্নি উৎপাদন করিয়া শান্তিস্থাপন পূর্ববক আমি স্বীয় ধামে গমন করি।"

এ-সমস্ত যে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় রচিত ইন্দ্রজাল মাত্র, শ্রীশুকদেবও পরীক্ষিতের নিকটে তাহা বলিয়াছেন। "রাজন্ পরত্য তমুভুজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিজ্পনমবেহি যথা নটস্ত ॥ শ্রীভা. ১১/৩১/১১॥---হে রাজন্ ! যাদব-

^{*} রাজসেনাগণের ভায় অধাত্মিক ছিলেন বলিয়া যে যাদবকুলকে পৃথিবীর ভার-স্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহা নয়। কেননা, যাদবগণ অসাধু ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন ব্রহ্মণা, বদান্ত, নিত্য-বুদ্ধোপদেবী এবং রুষ্ণগতচিত। একথা মহারাজ পরীক্ষিৎই জীগুকদেবের নিকটে বলিয়াছেন। "ব্রহ্মণ্যানাং বদাস্থানাং নিত্যং রুদ্ধোপদেবিনাম্। বিপ্রশাপঃ কথমভদরফীনাং ক্লফচেতসাম ॥ প্রীভা. ১১।১।৮॥" প্রীক্লফেই যে তাঁহাদের চিত্ত সর্বদা অপিত থাকিত এবং তচ্জন্ত শরন, উপবেশন, গমন, আলাপ, ক্রীড়া, স্নান, ভোজনাদি বিষয়েও যে তাঁহাদের আত্মারুসন্ধান থাকিত না, স্থতরাণ তাঁহারা যে প্রম-সাধুস্বভাবই ছিলেন, একথা স্বয়ং প্রীশুকদেব গোস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন। "শ্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়াস্নানাদি-কর্মান্ত। ন বিহুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয় কৃষ্ণচেতসঃ॥ খ্রীভা ১০।১০।৪৬॥" তথাপি যে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে যাদবগণকে পুথিবীর ভারস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার হেতু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমদন্দর্ভ-টীকায় এইরূপ লিথিয়াছেন— "ভূভারেত্যাদি যাদবানাঞ্চ নিত্যপরিকরত্বাৎ তত্ত্যাগেন স্বয়ংভগবতঃ এব অন্তর্ধানে তৈরিতি ক্ষোভেনোন্মন্তচেষ্টেরুপমন্দিতা পৃথিব্যেব নশ্যেদিতি প্রথমণ তেষামন্তদ্ধাপনম্। * * * অত্র তেষামধান্মিকতয়া তু পৃথিবীভারত্বং ন মন্তব্যম্। ত্রহ্মণ্যানাং বদান্তানাং নিত্যং বুদ্ধোপদেবিনাম।, বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্ বুষ্ণীনাং ক্লফচেতাসামিত্যাদৌ শ্যাসনাটনালাপেত্যাদৌ চ প্রম্পাধুত্বপ্রসিদ্ধেঃ। পুথা ভারত ব্যক্তিবাহুল্যমাত্রেণেয়তে। পর্বতসমুদ্রাদীনামনস্তানা বিভ্যানত্বাৎ।" ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়াছিলেন, যাদবগণ তাঁহার নিত্যপরিকর; তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তিনি নিজে অন্তর্জান প্রাপ্ত হইলে তাঁহার অসহ্বিরহক্ষোভে তাঁহার৷ উন্মন্তপ্রায় হইয়া যে সকল আচরণ করিবেন, তাহাতে পৃথিবী উপমন্দিত হইবে এবং বিনষ্ট হইবে ৷ এজন্ম তাঁহার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাদিগকে অন্তর্ধাণিত করার সন্ধন করিলেন। তাঁহাদের অধার্শ্মিকতাই যে তাঁহাদের পৃথিবীভারত্ব, তাহা নহে। তাঁহারা ধার্মিক এবং পরম সাধু ছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যই পৃথিবীর পক্ষে ভার-স্বরূপ—ইহাই অভিপ্রায়।

দিগের এবং তাঁহার নিজেরও আবির্ভাব-তিরোভাব-চেন্টা নটের ন্যায় মায়াবিজ্ননমাত্র॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী এক প্রন্দ্রজালিকের বৃত্তান্ত বিবৃত্ত করিয়াছেন। কোনও এক প্রন্দ্রজালিক নট কোনও রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় চাতুর্য্য-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাহার একটীমাত্র দেহ হইতেই সহসা বহু সহস্রাজাও রাজপুল্ল, হাতী, ঘোড়া, সৈন্যাদি আবিন্ধার করিয়া, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদিত করিয়া, অন্ত্র-শন্ত্রের প্রহারে সকলকে কাল-কবলিত করাইল। পরে নিজে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হওয়ার ভাণ করিল। তখন তাহার দেহ হইতে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার দেহকে ভন্মীভূত করিল। তাহা দেখিয়া তাহার প্রীপুল্রাদিও শোকবিহ্বল হইয়া সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কিছুদিন পরে রাজা একখানি পত্র পাইলেন; তাহাতে সেই ঐল্রজালিক নট তাঁহাকে জানাইয়াছে—রাজা যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ঐ নটের ইন্দ্রজালবিন্তার কলা-কৌশল; সমস্তই মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণের মৌষলাদি লীলাও তক্রপ তাঁহার মায়ারই কলাকৌশল মাত্র—অবাস্তর।

বস্তুতঃ, ঐকুষ্ণ যখন লীলা অন্তর্দ্ধান করার সঙ্কল্ল করিলেন, তখন নিত্যপরিকর প্রদ্রান্দ্রাদিকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত করাইয়া, লীলা-প্রকটনের সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদি যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছিলেন, সকলের অলক্ষিতভাবে তাঁহাদিগকে প্রদ্রাদার দেহ হইতে নিষ্ণাশিত করিয়া মায়াকল্পিত দেহ দিয়া তাঁহাদিগকে প্রফ্রাম্মাদিরূপেই সকলের নিকটে প্রতিভাত করাইলেন। পরে অহ্যান্য দ্বারকাবাসীদের সহিত তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি প্রভাসতীর্থে যাইয়া তাঁহাদের দ্বারা দান-ধ্যানাদি করাইলেন। এই মায়াকল্পিত দেহধারী দ্বারকাবাসীরাই মৈরেয়-মধু পান করিয়া বুদ্ধিভ্রম্ট হইলেন এবং পরস্পার কলহ করিয়া পরস্পারকে নিহত করিয়াছিলেন। প্রত্যুম্নাদির মায়াকল্পিত দেহ হইতেই তিনি কন্দর্প-কার্ট্টিকেয়াদি আধিকারিক ভক্তগণকে তাঁহাদের স্ব-স্ব স্থানে—স্বর্গাদিতে—পাঠাইলেন। যে সমস্ত দেহ পড়িয়া ছিল এবং যে ষমস্ত দেহের সৎকার করা হইয়াছিল, সে সমস্তই ছিল মায়াকল্লিত। "স্বীয়লীলাপরিকরৈর্যগুভিঃ সহ দ্বারাবত্যামেব যথাস্থিতমেব বিরাজিয়ে, কিন্তু প্রাপঞ্চিকসর্বলোকচক্র্ভান্তিরোভূয়ৈব তথা প্রত্যান্ত্রশাম্বাদিযু মল্লিভাপরিকরেষু তত্তদ্বিভূতয়ো যে দেবা কন্দর্পকার্ত্তিকেয়াদয়ঃ প্রবেশিতা বর্ত্তত্তে তানেব যোগবলেন তত্তদ্দেহতোহলক্ষিতমেব নিষ্কাশ্য প্রজ্মাদিত্বেন এব অভিমন্ত্যানান্ সর্বলোকলোচনেম্বপি তথৈব ভাতান্ কৃত্বা তৈরত্যৈশ্চ দ্বারকাবাসিভিঃ সার্দ্ধং প্রভাসং গ্রা দানধ্যানমধুপানাদিকং কার্য়িয়া তানাধিকারিকভক্তান স্বস্থাধিকারের স্বর্গ এব প্রস্থাপ্য তদভৈদ্বিরকাবাসিজনৈঃ সহ দাসর্থিস্বরূপ ইব বৈকুঠে প্রস্থান্তে, কিন্তু লোকলোচনেরু মায়াদোষং প্রবেশ্যৈব যেন লোকা এবং মংস্থান্তে দারাবত্যাঃ সকাশান্নিক্রম্য সর্বেব যতুবংশ্যাঃ প্রভাসং গত্বা ব্রহ্মশাপগ্রস্তা মধু পীস্বা মতাঃ পরস্পার-প্রহাতা দেহাংস্তত্যজুঃ পরমেশ্বরোহপি স রামস্ত্যক্তমানুষদেহ এব স্বধামারুবোহ তস্মান্মানুষ-শরীরমিদমনিত্যং মায়িকমেকে বদিশুন্তি।—শ্রীমদ্ভাগবতের 'এতে ঘোরা মহোৎপাতা'-ইত্যাদি ১১।৩০।৫-শ্রোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।"

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোনও মায়াকল্লিত দেহ ছিল না; অন্তর্জানের পরে তাঁহার কোনও পরিত্যক্ত দেহও ছিল না। যিনি স্বীয় গুরু সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে যমপুরী হইতে তাঁহার মর্ত্তাদেহেই ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, যিনি মাতৃগর্ভে ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি অন্তকের অন্তক শঙ্করকেও বাণযুদ্দে পরাভূত করিয়াছিলেন, জরানামক ব্যাধকেও যিনি সশরীরে স্বর্গে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি কি আত্ম-স্বংরক্ষণে অপারগ ? তিনি কি সশরীরে স্বীয় ধামে প্রবেশ করিতে অসমর্থ ?

> "মর্ব্রেন যে। গুরস্থতং যমলোকনীতং থাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্। জিগ্যেহস্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্যুগয়ুং সদেহম্॥ শ্রী. ভা. ১১।৩১।১২॥"

এইরূপে দেখা গেল, মৌষল-লীলা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারই মায়াময়, অবাস্তব।

শ্রীকৃষ্ণের মৌষলাদি-লীলা যে মায়াকল্লিত, তাহা কিন্তু মায়ামলিন-চিত্ত প্রাকৃত লোক বুঝিতে পারে না। যাহাদের চক্ষু পিত্তাদি-দোষযুক্ত, তাহারা যেমন ধবল এবং উচ্ছল শছাকেও পীতবর্গ দেখে, তদ্রূপ যাহারা মায়াবন্ধ, তাহারা তাঁহার সচিদানন্দময়ী নির্যান-লীলাকেও প্রাকৃত বলিয়া মনে করে—মনে করে, তিনি যেন দারকাবাসীদের সহিত প্রাকৃত লোকের মতনই দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার মহিনীবর্গও বহ্নিপ্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। কেবল প্রাকৃত লোকেরাই যে এইরূপ মনে করে, তাহাও নয়; শ্রীকৃষ্ণ-মায়ায় মুশ্ধ হইয়া অর্জ্জুনাদিও এবং পরাশরাদি মুনিগণ (বিষ্ণুপুরাণে) এবং বৈশম্পায়নও (মহাভারতে) ঐরূপ সাধারণ-লোক-প্রতীতির অনুরূপ কথাই বর্গনা করিয়াছেন। "যথা ধবলোক্জ্জলমণি শছাং পিত্তাদিদোযোশহত্বিস্তুচক্ষুয়ে মলিনপীতমেব পশ্যন্তি, তথৈব সচ্চিদানন্দময়ীমণি মন্নির্যানলীলাং মায়াদোযোপহত্বিস্তিচক্ষুয়ঃ প্রত্যাদিসর্বপরিকরসহিত্যদেহত্যাগ-রুক্জিণাদিমহিনীবহিত্রপরেশাদিত্রবন্ত্রাময়ীং প্রাকৃতীমেব জক্ষান্তি নিশ্বেটন্তিত । ন কেবলং প্রাকৃতা, কিন্তু মদংশার্জ্জুনাদয়োহণি তথৈব বৈশম্পায়ন-পরাশরাদয়ো মুনয়োহণি স্বস্বসংহিতান্ত্র বর্গয়েয়ুরণি।—এতে ঘোরা মহোৎপাতা-ইত্যাদি শ্রীজা. ১১।০০।৫-ক্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাণ চক্রবর্ত্তী।" অর্জ্জুন যে সমস্ত দেহের সংকারাদি করিয়াছেন, সে সমস্ত মায়াকল্লিত, শ্রীকৃষ্ণমায়ায় তাহা অর্জ্জুনও বুঝিতে পারেন নাই। অজ্ঞতাবশতঃ সাধারণ লোক মনে করিয়াছে, সকলেই দেহত্যাগ করিয়াছেন; এই লোক-প্রতীতির অনুসরণ করিয়াই বৈশম্পায়ন মহাভারতের এবং পরাশর বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা দিয়াছেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—যেই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ আবিভূতি হইয়াছিলেন, সেই স্বরূপেই তিনি নিজেকে অন্তর্জাপিত করিয়াছেন। ইহাতেও তাঁহার রূপের নিত্যুত্ব সূচিত হইতেছে।

শ্রীক্নঞ্চের নিত্যপরিকর মহিযীদিগের সম্বন্ধেও বিভিন্ন প্রন্থে বিভিন্ন রকমের উক্তি দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে তৎসম্বন্ধেও একট্ আলোচনা করা হইতেছে।

মহিষী-হরণ—মহিষীহরণ-সন্ধন্ধে মহাভারতের মৌষল-পর্বের সপ্তম অধ্যায় হইতে জানা যায়, বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সংকারাদির পরে অর্ল্ড্ন যখন "সপ্তম দিবসে রখারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমূখে যাত্রা করিলেন, তখন বৃষ্ণিবংশীয়
কামিনীগণ শোকার্ত্তা হইয়া রোদন করিতে করিতে অন্ধ, গো, গর্দ্দভ, উদ্ভূসমাযুক্ত রথে আরোহণপূর্ববক
তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্য, অন্ধারোহী ও রথিগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায়
অর্ল্জ্নের আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ, বালক ও কামিনীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ
পর্ববিতাকার গজ-সমুদ্যে আরোহণপূর্ববক ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়

বালকগণ বাস্তুদেবের ষোড়শ সহস্র পত্নী ও বজ্রকে অগ্রসর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভোজ, রুফি ও অন্ধক বংশের যে কত অনাথা কামিনী পার্থের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। এইক্লপে মহারথ অর্জ্জ্ন সেই যদ্ভবংশীয় অসংখ্য লোক-সমভিব্যাহারে দ্বারকানগর হইতে বহির্গত হইলেন। * * * কিয়দ্দিন পরে তিনি অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পঞ্চনদ-দেশে সমুপস্থিত হইয়া পশু ও ধাল্যপরিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করিলেন । ঐ স্থানে দস্তাগণ, ধনঞ্জয় একাকী সেই অনাথা যতুকুলকামিনীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া অৰ্থলোভে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাসনা করিয়া পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিল যে, ধনঞ্জয় একাকী কতকগুলি বুদ্ধ, বালক ও বনিতা সমভিব্যাহারে গমন করিতেছে। উহার অনুগামী যোধগণেরও তাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব. চল আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের ধনরত্ন সমুদায় অপহরণ করি। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই দফ্রাগণ লগুড়হস্তে সিংহনাদ-শব্দে দ্বারকাবাসী লোকদিগকে বিত্রাসিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তথন মহাবীর ধনঞ্জয় * * কিছতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর দস্ত্যগণ সৈত্যগণের সমক্ষেই অবলাদিগকে হরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী ইচ্ছাপূর্ববক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ * * পরিশেষে সেই দফ্রাগণ তাঁহার সম্মুখ হইতে বুফি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। * * * অনন্তর তিনি হতাবশিষ্ট কামিনীগণ ও রত্নরাশি সমভিব্যাহারে কুরুক্তে সমুপস্থিত হইয়া হার্দ্দিক্যতনয় ও ভোজকুলকামিনীগণকে মার্তিকাবত নগরে, অবশিষ্ট বালক, বুদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সাত্যকীপুত্রকে সরস্বতী নগরীতে সন্নিবেশিত করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কুফের প্রাপোক্র বজের প্রতি সমর্পিত হইল। ঐ সময়ে অক্রারের পত্নীগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণে উত্তত হইলে, বজ্র বারংবার তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন: কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ববতী ইঁহারা সকলে হুতাশনে প্রবেশপূর্ববক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামা প্রভৃতি কুষ্ণের অত্যাত্য পত্নীগণ তপত্যা করিবার মানসে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজনপূর্ববক হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপগ্রামে উপস্থিত হইলেন।—কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।"

আবার স্বর্গারোহণ-পর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত আছে—-বাস্থদেবের "যোড়শ সহস্র বনিতাও কালক্রমে সরস্বতীর জলে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ববক অপ্সরোবেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। —কালী-প্রসন্ধ সম্বোদ।"

উল্লিখিত মহাভারতের উক্তি হইতে জানা যায়— সত্যভামা-আদি শ্রীকৃষ্ণ-মহিমীগণ তপস্থা করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বনে গমন করিলেন এবং রুক্মিণী, জাম্ববতী প্রভৃতি ইন্দ্রপ্রস্থেই হুতাশনে প্রবেশপূর্ববক প্রাণত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অইট্রপ্রধানা মহিমী যে অর্জ্জনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছিলেন, স্কৃতরাং পঞ্চনদে দস্ত্যাণকর্ত্ত্ক অপহত হন নাই, তাহাই মহাভারত হইতে জানা গোল। বাকী যোল হাজার মহিমীও যে ইন্দ্রপ্রস্থে আসার পরে কালক্রমে সরস্বতী-জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন—স্কৃতরাং তাঁহারাও যে দস্ত্যাণকর্ত্ত্বক অপহত হন নাই—তাহাও মহাভারত হইতে জানা গোল। এইরূপে মহাভারত হইতে জানা গোল যে—কোনও শ্রীকৃষ্ণমহিমীই দস্ত্যাণকর্ত্ত্বক অপহত হন নাই; দস্ত্যাণ অপর কোনও কোনও রুমণীকেই অপহরণ করিয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চনাংশের ৩৮শ-অধ্যায় হইতে জানা যায়—'অটো মহিদ্যুঃ কথিতা রুক্মিণীপ্রমুখান্ত যাঃ। উপগুত্ব হরের্দেহং বিবিশু স্তা হুতাশনম্॥ বি. পু. ৫০৬৮।২॥—রুক্মিণীপ্রমুখা অফ্টপ্রধানা মহিদ্যী হরির দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।" স্থতরাং এই অফ্টপ্রধানা মহিদ্যীর অর্জ্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাওয়ার এবং দস্তাগণকর্ত্ত্বক অপহৃতে হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। বিষ্ণুপুরাণ হইতে আরও জানা যায়—দ্বারকাবাসী-দিগকে লইয়া অর্জ্জুন যখন পঞ্চনদে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুনের সম্মুখভাগ হইতে আভীর দস্তাগণ সম্মানিত যত্ত্বকুলের শ্রোষ্ঠ জ্রীগণকে লইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর অর্জ্জুন ব্যাসদেবের নিকটে যাইয়া ছঃখপ্রকাশ-পূর্বক জানাইলেন—আভীর দস্তাগণ লগুড়দ্বারা তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকর্ত্ত্বক আনীত কৃষ্ণ-পরিবারবর্গকে এবং সহস্র সহস্র স্ত্রীগণকে অপহরণ করিয়াছে। "স্ত্রীসহস্রাণ্যনেকানি ময়াথানি মহামুনে। যততো মম নীতানি দস্ত্যভির্লগুড়ায়ুদেঃ॥ আনীয়মানমাভীরৈঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণাবরোধনম্। হৃতং যটিপ্রহরণৈঃ পরিভূয় বলং মম ॥ বি, পু, ৫০৬৮৫১-৫২॥" এইরূপে বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা গেল—অফ্ট-প্রধানা মহিদ্যী ব্যতীত অপর মহিদ্যীগণই দস্ত্যগণকর্ত্ত্বক অপহৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ হইতে জানা যায়—রুক্মিণী-আদি কৃষ্ণপত্মীগণ মৌষল-লীলার অব্যবহিত পরেই শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সন্নিবেশ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। "কৃষ্ণপত্মাহ বিশন্ধাগ্নং রুক্মিণ্যাভাস্তদাত্মিকাঃ॥ শ্রীভা. ১১।৩১।২০॥" আবার প্রথম স্কন্ধ হইতে জানা যায়—মৌষল-লীলার পরে দ্বারকা হইতে প্রত্যাগত অর্জ্জন যুষিন্তিরের নিকটে বলিতেছেন, অসংগোপ (আভীর)-গণ কর্ত্ত্ক পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী তাঁহার নিকট হইতে অপহৃত হইয়াছেন , "সোহহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন সখ্যা প্রিয়েণ স্ক্রদা হৃদয়েন শৃন্তাঃ। অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমন্স রক্ষন্ গোপেরসিন্তিরবলেব বিনির্জ্জিতাহন্দ্রি॥ শ্রীভা. ১।১৫।২০॥ উরুক্রমন্ত্র পরিগ্রহং ষোড়শসাহন্ত্র প্রীলক্ষণম্। শ্রীধরস্বামীর টীকা।" এইরূপে শ্রীমন্ভাগবত হইতে জানা যায়—রুক্মিণ্যাদি অফ্টপ্রধানা মহিষী মৌষল-লীলার অব্যবহিত পরেই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ষোড়শ সহস্র মহিষী দস্ত্যগণ কর্ত্ত্ক অপহৃত হইয়াছেন। এবিষয়ে বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমন্ভাগবতের মতভেদ নাই।

এক্ষণে পূর্বেবাল্লিখিত উক্তিগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাউক। মহাভারতে দস্ত্যগণ কর্ত্তৃক মহিষীগণের অপহরণের কথা না থাকিলেও অর্জ্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমনের পরে যথাকালে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রবজ্যা গ্রহণেব কথা, কাহারও কাহারও আগ্নি-প্রবেশের কথা এবং কাহারও কাহারও সরস্বতী-নদীর জলে দেহ-বিসর্জ্জনের কথা দৃষ্ট হয়। ইহাকে সত্য বলিয়া (অর্থাৎ প্রকৃত মহিষীগণই ইন্দ্রপ্রস্থে আগমনের পরে নানা ভাবে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—একথাকে সত্য বলিয়া) গ্রহণ করিতে হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্জানের পরেও বহু কাল মহিষীগণ প্রকট ছিলেন এবং শেষকালে তাঁহার। বিভিন্ন উপায়ে দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়—অফ্ট পট্টমহিষী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন এবং অবশিষ্ট মহিষীগণ দম্মুকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন। ইহাকেও সত্য বলিয়া (অর্থৎ প্রকৃত মহিৰীগণই এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন—ইহা সত্য বলিয়া) গ্রহণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্জানের পরেও যে তাঁহাদের অবস্থিতি ছিল এবং তাঁহারাও যে প্রাকৃত জীবের হ্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং দম্মহস্তে নিগৃহীত হইয়াছেন—ইহাও স্বীকার করিতে হয়। মহিষীগণের তত্ত্ব বিচার করিলে কিন্তু ইহা স্বীকার করা যায় না।

প্রত্যন্নাদির ন্যায় মহিষীগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর। তাঁহারাও জীবতত্ব নহেন; তাঁহারাও শুদ্ধসত্ব-বিগ্রহা, সচ্চিদানন্দময়ী; স্থতরাং তাঁহাদেরও জন্ম-মৃত্যু থাকিতে পারে না, আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র হইতে পারে। এ সমস্ত কারণে ভূতলে দেহ রাখিয়া তাঁহাদের পক্ষে পরলোকে গমনও সম্ভব হইতে পারে না; কিম্বা দস্ত্যগণকর্ত্ত্বক তাঁহাদের অপহরণও সম্ভব হইতে পারে না। পূর্বের মৌষল-লীলা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্রের কান্তা শ্রীসীতাদেবীকে রাক্ষস রাবণ স্পর্শও করিতে পারেন নাই; রাবণ স্পাতার মায়াকল্লিত রূপটাকেই হরণ করিয়া নিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগের স্পর্শ করার সামর্থ্যও কোনও প্রাকৃত দস্তার থাকিতে পারে না। তাহা হইলে শ্রীমন্ভাগবতাদি শান্তের উক্তি সমূহের সমাধান কি ?

সমাধান এই যে—সমস্ত ব্যাপারই মৌষল-লীলার স্থায় মায়াময়। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রত্যন্ত্রাদিকে অন্তর্জাপিত করাইলেন, তখন তাঁহার মহিবাদিগকেও এবং প্রত্যন্ত্রাদির পত্নাগণকেও অন্তর্জাপিত করাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যন্ত্রাদির স্থায় মহিবাদিগেরও এবং প্রত্যন্ত্রাদির পত্নীগণেরও মায়াকল্লিত দেহ প্রকটিত হইল। তাঁহাদের এই সকল মায়াকল্লিত দেহেরই কেহ কেহ অগ্নিতে আত্মবিসর্ভ্জন করেন এবং কেহ দম্যাগণকর্ত্ত্বক অপহত হন। যে সকল কৃষ্ণ-মহিবীর দম্যাহস্তে পতিত হওয়ার কথা শ্রীমন্ভাগবতে এবং বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে আরও একটি বিশেষ তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাহা হইতেই দম্যাকর্ত্ত্বক তাঁহাদের অপহত হওয়ার রহস্ত অবগত হওয়া যায়। তথ্যটি এই ।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—পঞ্চনদে আভীর দস্তাগণ কর্ভ্ ক মহিয়ীগণ অপাহত হইলে অর্জ্র্ন ব্যাসদেবের নিকটে যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ব্যাসদেব অর্জ্র্নকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—"দস্তাগণ স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছেন বলিয়া যে তুমি শোক করিতেছ, আমি তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি। পূর্বকালে অফ্টরক্র-নামক ঋষি সনাতন ব্রহ্ম-চিন্তা অবলম্বনপূর্বক অনেক বৎসর পর্যান্ত জলে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে দেবগণ অনেক অস্ত্ররকে পরাজিত করেন এবং তত্তপলক্ষ্যে স্থানক্র পর্বতে দেবগণের এক মহোৎসব হয়। অনেক দেবনারীও এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মহোৎসবে যাওয়ার সময় রন্তা-তিলোত্তমা প্রভৃতি শত-সহত্র বরাঙ্গনা পথিমধ্যে আকণ্ঠ-জলনিম্যা এক ঋষিকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে তুই হইয়া ঋষি বলিলেন—তোমাদের স্তবে আমি তুই হইয়াছি; তোমরা বর প্রার্থনা কর। তখন রন্তা-তিলোত্তমা প্রভৃতি বেদ-প্রসিদ্ধ অপ্সরোগণ বলিলেন—"আপনি প্রসন্ধ হইলে আমাদের অপ্রাপ্য আর কি রহিল ? কোনও বর চাইনা।" কিন্তু অপার দেবাঙ্গনাগণ বলিলেন—"হে বিপেন্দ্র! যদি আপনি প্রসন্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমারা এই বর প্রার্থনা করি যে—পুরুষোত্তমকে যেন আমরা পতিরূপে লাভ করিতে পারি। ইতরাল্বক্রবন্ বিপ্রা প্রসন্ধান্ত যদি। তদিচছামেঃ পতিং প্রাপ্তঃ বিপেন্দ্র পুরুষোত্তমম্ন। বি. পু. ৫০৮।৭৮।॥"

মুনিবরও তথাস্ত বলিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন। মুনি এতক্ষণ পর্যান্ত আকণ্ঠ জলনিমগ্ন ছিলেন বলিয়া দেবাঙ্গনাগণ তাঁহার মুখব্যতীত অপর কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখেন নাই। বর-দানের পরেই মুনি যখন জল হইতে উথিত হইলেন, তখন তাঁহার অঙ্গের অফীবক্রতা দেখিয়া বরাঙ্গনাগণ হাস্থ্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে রুফ্ট হইয়া মুনিবর তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন; 'মংপ্রাদাদেন ভর্তারং লক্ষ্য তং পুরুষোত্তমন্। মচছাপোপহতাঃ সর্ববিঃ দস্ত্যহস্তং গমিস্তাথ॥ বি. পু. ৫৩০।৮২॥—আমার বরে তোমরা পুরুষোত্তমকে পতিরূপে পাইবে বটে; কিন্তু আমার শাপে তোমরা সকলেই দস্ত্যহস্তে পতিত হইবে।' অভিশপ্ত বরাঙ্গনাগণকর্ভ্রক পুনরায় স্তত হইয়া মুনি বলিলেন—পুনরায় তোমরা স্থরেন্দ্রলোকে গমন করিবে। 'পুনঃ স্থ্রেন্দ্রলাকং বৈ প্রাহ ভূয়ো গমিস্তাথ॥ বি. পু. ৫।০৮।৮০॥' অফীবক্রমুনির বরে বরাঙ্গনাগণ পুরুষোত্তম বাস্থ্যদেবকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন; আবার তাঁহারই অভিসম্পাতে তাঁহারা দস্ত্যহস্তে পতিত হইয়াছেন। পাওব! তুমি ত্রংথ করিও না। সেই অথিলনাথ বাস্থ্যদেব নিজেই সমস্তের উপসংহার করিয়াছেন।

তত্ত্বয়া নাত্র কর্ত্তব্যঃ শোকোহল্লো হি পাণ্ডব। তেনৈবাখিলনাথেন সর্ববং তত্ত্বপ্রশংহতন্। বি. পু. ৫।৩৮।৮৫॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—অফ্টবক্রমুনির বরে দেবাঙ্গনাগণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকৈ পতিরূপে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই শাপে পরে দস্তাহস্তে পতিত হইয়াছিলেন। ইহার সমর্থক একটা বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর উৎপীড়িত হওয়ার কথা ভগবানের নিকটে জানাইবার উদ্দেশ্যে দেবগণের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া ব্রহ্মা যখন ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন, তখন এক আকাশবাণীতে তিনি শুনিলেন যে, পৃথিবীর ত্বংখের কথা হয়ংভগবান পূর্বেরই জানিয়াছেন; তিনি শীঘ্রই বস্থদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন; তাঁহার প্রিয়ার্থ অমর-প্রীগণ উৎপন্ন হউক।

"বস্তুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিয়াতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্ত স্তুরম্বিয়ঃ॥ শ্রীভা. ১০।১।২৩॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—উপেন্দ্রাদি যে সকল মন্বন্তরাবতারগণ স্থানোকে অবস্থান করেন, তাঁহাদের পত্নীগণকেই এসলে স্থানন্ত্রী বলা হইয়াছে। "স্থারন্তিয়ঃ—তৎপ্রিয়াংশভূতায়া উপেন্দ্রাদি-মন্বন্তরাবতারন্ত্রিয়ঃ।" ইহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের অংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাকালে—
নন্দ-যশোদার অংশ দ্রোণ-ধরা যেমন তাঁহাদের অংশী নন্দ-যশোদার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, তদ্রপ—
কৃষ্ণকান্তাগণের অংশভূতা এই সকল স্থান্ত্রীগণও শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ-সহস্র মহিষীর (যাঁহারা স্থান্ত্রীগণের অংশিনী তাঁহাদের) সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রন্ধার বরকে উপলক্ষ্য করিয়া যেমন নন্দ-যশোদার সঙ্গে ধরা-দ্রোণের মিলন, তদ্রপ অ্যুবক্রমুনির বরকে উপলক্ষ্য কবিয়াই এ সকল স্থানন্ত্রীগণেরও মহিষীগণের সহিত মিলন।

আবার, শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলা অন্তর্দ্ধান করার সঙ্কল্প করিলেন, তখন নিত্যপরিকর অনিরুদ্ধাদিকে অন্তর্দ্ধাপিত করাইয়া তাঁহাদের মায়াকল্লিত দেহে কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদিকে রক্ষা করিয়া এই সকল মায়াকল্লিত দেহদ্বারা যেমন মৌষল-লীলা সম্পাদিত করাইলেন, তদ্রপ তাঁহার নিত্যপরিকর মহিষীগণকেও অন্তর্জাপিত করাইয়া তাঁহাদের মায়াকল্লিত দেহে এই সকল দেবাঙ্গনাগণকে রক্ষা করিলেন এবং পরে অন্তবক্র মুনির শাপবাক্যকে সার্থক করার জন্ম দস্যুগণদ্বারা তাঁহাদিগকে অপহরণ করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই আভীর-দস্যুর রূপ ধারণ করিয়া ইঁহাদিগকে অপহরণ করিয়াছেন। একথা বিষ্ণুপুরাণ হইতেই জানা যায়। "তেনৈবাখিলনাথেন সর্ববং তত্বপদংহৃত্য ॥ বি. পু. ৫।৩৮/৮৫॥—অথিলঃ পূর্ণ এব নাথঃ কৃষ্ণস্তেন তৎসর্ববং তৎপ্রিয়ার্ক্দম্। উপ নিকট এব সম্যক্প্রকারেণ হৃত্ অর্জুনাৎ সকাশাৎ গৃহীত্মিত্যেব ব্যাথেয়ম্। শ্রীভা. ১।১৫।২০-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তিপাদ।" তাঁহাদের অংশিনী মহিষীদিগের দেহে প্রবেশ করিয়া যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্বক উপভুক্ত হইয়াছিলেন, অপর দস্যুগণের পক্ষে তাঁহাদের স্পর্শন্ত সন্তব নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই আভীর (গোপ)-বেশী দস্যুরূপে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মায়ার প্রভাবে অর্জুনের মত বীরও তৎকালে হতবীয়্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অপহরণের ব্যপদেশেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব-লোকে প্রবেশ করাইলেন। এইরূপে দেখা যায়, মৌষল-লীলার ভায় মহিষী-হরণও মায়াময়।

কেহ কেহ বলেন— শ্রিক্ষের অন্তর্জানের পরে স্বীয় পুত্রবধূ শ্রিক্ষ-মহিনীদিগকে দ্বারকা হইতে ব্রজে লইয়া আসার নিমিত্ত শ্রীমনন্দমহারাজ ব্রজবাসী গোপগণকে দ্বারকায় পাঠাইলেন; পথিমধ্যে অর্জ্জনের সহিত্ত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা মহিনীগণকে লইয়া আসেন। এই সমাধান বিচারসহ নহে। কারণ, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্জানের অনেক পূর্বেই শ্রীমনন্দ-মহারাজাদি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরগণ অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন; তথন তুইমাস ব্রজে প্রকট বিহার করিয়া সমস্ত ব্রজপরিকরের সহিত নিজে অপ্রকট-প্রকাশে প্রবেশ করিলেন এবং এক প্রকাশে দ্বারকায় গিয়া লীলা করিতে লাগিলেন (১।১।১৪৪ ক-অনুচেছদ দ্রুষ্টব্য)। দ্বারকার এই প্রকাশেরই জরাব্যাধের শরাঘাত-ব্যপদেশে অন্তর্জান হয়। স্কৃত্রোং অর্জ্জুন যখন মহিনীদিগকে লইয়া হস্তিনায় যাইতেছিলেন, তথন নন্দ-মহারাজ বা তদীয় অনুচর গোপগণের কেহই প্রকট ছিলেন না,—তাই তাঁহাদের দ্বারা মহিনীগণের অপহরণও অসম্ভব।

পঞ্চদশ অধ্যায়

(শ্রীরুষ্ণ-প্রেয়সীদিগের তত্ত্ব)

১৪৫। একি স্বরু-প্রেয়সী-তত্ত্ব

পরব্রহ্ম রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ শান্ত, দাস্থা, বাৎসল্য ও মধুর—মুখ্যতঃ এই পঞ্চবিধ রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। তিনি যখন স্বরাট্—স্বশক্ত্যেকসহায়, তখন নিজের এবং নিজের স্বরূপ-শক্তির সহায়তাব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর সহায়তাই তিনি গ্রহণ করেন না। স্কুতরাং বুঝিতে হইবে, উল্লিখিত পঞ্চবিধ রসের আশ্রয়ভূত পরিকর-রূপে অনাদিকাল হইতেই তিনি বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তি আত্মপ্রকট করিয়া বিভ্যমান। এই সমস্ত পরিকরদের সহিত লালাতে তাঁহার আস্বাভ রস উৎসারিত হয়; তিনি তাহা নিজেও আস্বাদন করেন এবং তাঁহার পরিকরবর্গকেও আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

তিনি অনাদিকাল হইতেই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এই সকল ভগবৎ-স্বরূপরূপেও তিনি বিভিন্নধানে বিভিন্ন রসবৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া থাকেন। সকল স্বরূপে তিনি সকল রস আস্বাদন করেন না; কিন্তু মধুর-রসের আস্বাদন সকলস্বরূপেরই আছে। মধুর-রস হইতেছে কান্তাভাবময়-রস; তাঁহার কান্তাস্থানীয় পরিকরগণই এই রসের আশ্রয়। মধুর-রসের আশ্রয় পরিকরগণকেই কৃষ্ণপ্রেয়সী বলা হয়। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই প্রেয়সীরূপ পরিকর আছেন। ব্রজের শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৈকুঠের লক্ষ্মীগণ (পরব্যোমস্থ বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কান্তারূপ পরিকরগণ) হইতেছেন বিভিন্ন ধামের শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী। পরব্রুক্ষ শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্ন ধামে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিভিন্ন কান্তাভাব-বৈচিত্রীময়ীরূপ প্রেয়সীদের সহিত লীলাতে বিভিন্ন কান্তারস-বৈচিত্রী বা মধুর-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদের তত্ত্ব এ-স্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে!

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৮৩-৮৯ অনুচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ-প্রোয়সীদের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। মুখ্যতঃ সেই আলোচনারই অনুসরণ করা হইতেছে।

১৪৬। শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব

ক। গ্রীরাধা গ্রীক্লফের হ্লাদিনী-শক্তি

পূর্ববর্তী ১।১।১০৬-জ-অনুচ্ছেদে সাধারণভাবে গোপীতত্ব আলোচিত হইয়াছে। শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সে-স্থলে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ব্রজগোপীগণ হইতেছেন পরব্রহ্ম-শ্রীকৃঞ্জের হুলাদিনীশক্তির বা হুলাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। "অথ বৃন্দাবনে তদীয়-স্বরূপশক্তি-প্রাত্নভাবাশ্চ শ্রীব্রজদেব্যঃ—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃঞ্জের স্বরূপ-শক্তির প্রাত্নভাবি বা মূর্ত্তবিগ্রহ॥ শ্রীকৃঞ্চসন্দর্ভ ॥১৮৬॥" ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিমারবদ-প্রতিভাবিতাভিঃ"-ইতাদি গ্রোকের টীকাতেও শ্রীজীবগোস্বামী ব্রজগোপীদিগ্রকে "হুলাদিনীশক্তির

বৃত্তি" বলিয়াছেন। তাঁহারা যে নিত্যসিদ্ধা, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ তাহাও বলিয়াছেন—"তাস্ত নিত্যসিদ্ধা এব ॥১৮৬॥"

পূর্ববস্তী ১।১।১০৬-জ-অনুচ্ছেদে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, গোপীগণ হইতেছেন শ্রীক্বঞ্চের অনপায়িনী শক্তি এবং গোপাল-তাপনী-বাক্য উদ্ধত করিয়া ইহাও দেখান হইয়াছে যে—তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃঞ্জের নিত্যকান্তা।

শ্রীরাধাও ব্রজগোপীদের মধ্যে একজন। স্কুতরাং শ্রীরাধাও হইতেছেন হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণের অনুপায়িনী শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকান্তা।

খ। ব্রজগোপীদের মধ্যে শ্রীরাধা সর্বশ্রেষ্ঠা

গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতি হইতে জানা যায়—এক সময়ে ব্রজন্ত্রীগণ যমুনার তীরবর্ত্তী কোনও স্থানে অবস্থিত তুর্ববাসা ঋষিকে মিফট্রব্যাদি ভোজন করাইয়া তাঁহার নিকটে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষিণী হইলে "তাসাং মধ্যে প্রেষ্ঠা গান্ধবর্বী হোবাচ সহৈবৈতাভিরেবং বিচার্য্য- ইত্যাদি।—সেই ব্রজন্ত্রীগণের মধ্যে প্রেষ্ঠা গান্ধবর্বী তাঁহাদের সহিত বিচার করিয়া (তুর্ববাসাকে) এইরূপ বলিয়াছিলেন—ইত্যাদি।"

শ্রীরাধারই অপর একটা নাম গান্ধবর্বী বা গান্ধবিবকা। "গোপালোত্তরতাপন্যাং যদৃগান্ধবেবিবিশ্রুতা। রাধেত্যুক্পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা॥ উজ্জ্বনীলমণি। রাধা-প্রকরণ। ৩॥—গোপালোত্তর-তাপনী শ্রুতিতে যাঁহাকে গান্ধবর্বী (গান্ধবর্বা) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিই শ্রীরাধা। ঋক্পরিশিষ্টে মাধবের সহিত শ্রীরাধারও প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।" তিনি যে কৃষ্ণকান্তা ব্রজন্থ-দরীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, এই শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাই জানা গেল।

শ্রীরাধার এই শ্রেষ্ঠত্বের হেতু কি, তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে।

গ। শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপা

শ্রীকৃঞ্বিষয়ক প্রেম হইতেছে হলাদিনীর (হলাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির) র্ত্তিবিশেষ। হলাদিনীর সারভূত-অবস্থার নামই প্রেম। এই প্রেম ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অমুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। এই সমস্ত হইতেছে প্রেমের গাঢ়ত্বের বিভিন্ন স্তর; এই স্তরগুলি ক্রমশঃ উৎকর্ষময়।

মহাভাব-সম্বন্ধে উপজ্জনীলমণি বলিয়াছেন—এই মহাভাব হইতেছে "বরামৃতস্বরূপঞ্জীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েও॥ স্থায়িভাব। ১১২॥ —স্বর্গের অমৃতের পক্ষেও বরণীয় এক অপূর্বব মাধুর্য্য হইতেছে এই মহাভাবের স্বরূপগত সম্পৎ এবং যাঁহার মধ্যে এই মহাভাব বিরাজিত, তাঁহার মন এবং মনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সমস্ত ইন্দ্রিয়ও মহাভাবের স্বরূপত্ব—অপূর্বব মাধুর্য্য—প্রাপ্ত হয়।"

এই মহাভাব আবার "মুকুন্দ-মহিষীরুন্দৈরপ্যসাবতিত্বর্লু ভঃ॥ উচ্ছ্বলনীলমণি। স্থায়িভাব। ১১১॥— শ্রীকুষ্ণের দ্বারকা-মহিষীগণের পক্ষেও অতি তুর্লু ভ।"

এই মহাভাবের আবার চারিটা স্তর আছে—রূচ, অধিরূচ, মোদন এবং মাদন। ইহারা গাঢ়ত্বে ক্রমশঃ

উৎকর্ষময়। মাদনই হইতেছে প্রেমের ঘনীভূত-তম স্তর। এই মাদনাখ্য-মহাভাবকে "স্বয়ংপ্রেমও" বলা হয়। স্বয়ংভগবানের মধ্যে যেমন অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, মাদনাখ্য-মহাভাবেও প্রেমের সমস্ত বৈচিত্রী বিরাজিত। মাদন হইতেছে "সর্ববভাবোদ্গমোল্লাসী"। ইহা শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কোনও গোপস্থন্দরীতেই নাই। একমাত্র শ্রীরাধাই এই মাদনের আশ্রয়।

> "সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হলাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

> > ---উজ্জ্বনীলমণি। স্থায়িভাব। ১৫৫॥"

ইহা হইতে জানা গেল—ব্রেমাৎকর্ষে শ্রীরাধা হইতেছেন গোপীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

শ্রীরাধাব্যতীত অন্য গোপীগণের মধ্যে মাদন না থাকিলেও মহাভাব আছে; তাঁহারা সকলেই মহাভাববতী। কিন্তু মহিষীগণের পক্ষে এই মহাভাব যথন "অতি তুর্ল্লভ", তখন সহজেই বুঝা যায়—শ্রীরাধার কথা তো দূরে, কৃষ্ণকান্তা অন্য গোপীগণও প্রেমোৎকর্ষে মহিষীগণ অপেক্ষা এবং বৈকুঠের লক্ষ্মীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা।

শ্রীরাধা হইতেছেন প্রেমঘন-বিগ্রহা; তাঁহার বিগ্রহের স্বরূপ হইতেছে ঘনীভূত প্রেম। শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা।

"হলাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'। ভাবের পরম-কাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্ববন্তণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥ শ্রীটে. চ. ১।৪।৫৯-৬০॥"
বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হইয়াছে— সমস্ত কৃষ্ণবল্লভাগণের মধ্যে শ্রীরাধা এবং শ্রীচন্দ্রাবলী হইতেছেন শ্রেষ্ঠা;
এতত্বভয়ের মধো আবার শ্রীরাধা হইতেছেন সর্ববপ্রকারে শ্রেষ্ঠা—চন্দ্রাবলী হইতেও শ্রেষ্ঠা; যেহেতু, শ্রীরাধা
হইতেছেন "মহাভাব-স্বরূপা" এবং "গুণে অতি বরীয়সী।"

"তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। মহাভাব-স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী।।
—উজ্জ্বনীলমণি, শ্রীরাধাপ্রকরণ।২। ধৃত বৃহদুর্গোত্মীয়তন্ত্রবচন।।"

আরও বলা হইয়াছে—

"কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায়। শ্রীচৈ চ. ১।৪।৬১॥ প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত। শ্রীচে চ. ২।৮।১২৪॥" মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধার দেহ ঘনীভূত-প্রেমদ্বারাই গঠিত। আবার, তাঁহার মধ্যে যে মহাভাবের চরমত্রম—গাঢ়তম—বিকাশ মাদন অবস্থিত, সেই মাদনাখ্য-মহাভাবের দ্বারা তাঁহার দেহ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিভাবিত—বিশেষরূপে ভাবিত, পরিষিঞ্চিত। কবিরাজেরা পানের রস বা ঘৃতকমলের রসে বটীকার ভাবনা দিয়া থাকেন। যখন পানের বা ঘৃতকমলের রস বটীকার প্রতি রক্ত্রে রক্ত্রে, প্রতি অণু-পর্মাণুতে প্রবেশ করে, তখনই বলা হয়—ঐরসে বটীকা ভাবিত হইয়াছে। শ্রীরাধার দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই মাদনাখ্য-মহাভাবের রসে ঐভাবে বিশেষরূপে ভাবিত হইয়া আছে।

পূর্নের বলা হইরাছে—মহাভাবের ধর্ম্ম হইতেছে এই যে, ইহা "স্বং স্বরূপং মনো নয়েং—মন এবং মনের সহিত সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের স্বরূপতা প্রাপ্ত করায়।" মহাভাবের চরমতম বিকাশ মাদনে মহাভাবের এই স্বরূপগত ধর্ম্মটীরও চরমতম বিকাশ। এই মাদন শ্রীরাধার চিত্তেন্দ্রিয়-কায়কে মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপতা প্রাপ্ত করাইয়া শ্রীরাধাকেও মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপতা দান করিয়াছে। তাই শ্রীরাধা হইতেছেন—মা**দনাখ্য-মহাভাব-**স্বরূপা। ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠিত্বের মুখ্য হেতু।

ঘ। গ্রীরাধা গুণৈরতিবরীয়সী

প্রেমবান্ বা প্রেমবতীদিগের প্রধান বা একমাত্র গুণই হইতেছে প্রেম। এই প্রেমই নানা বৈচিত্রী ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিয়া থাকে। প্রেমের বিবিধ বৈচিত্রীই হইতেছে গুণেরও বিবিধ বৈচিত্রী— বিবিধ গুণ। যাঁহার মধ্যে প্রেমের সর্ববাতিশায়ী বিকাশ, প্রেমোদ্ভূত গুণেরও তাঁহার মধ্যেই সর্ববাতিশায়ী বিকাশ থাকিবে, তিনিই গুণে হইবেন সর্বব্রেষ্ঠ। শ্রীরাধার মধ্যে যখন প্রেমের সর্ববাতিশায়ী বিকাশ—সর্বভাবোদ্-গমোল্লাসী মাদন—স্বয়ংপ্রেম মাদন রিরাজিত, তখন তিনি যে গুণে সর্ববাপেক্ষা বরীয়সী বা শ্রেষ্ঠা হইবেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পূর্বেবই বলা হইয়াছে—"মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণেরতিবরীয়সী।"

কৃষ্ণকান্তা ব্রজস্থন্দরীগণের একমাত্র লক্ষ্যই হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধান, তাঁহার সেবা, কৃষ্ণবাঞ্ছা-পরিপূরণ। শ্রীরাধাতেই এই সেবা-বাসনার—যাহার অপর নামই হইতেছে প্রেম, সেই সেবাবাসনার—চরমতম বিকাশ।

"কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা-নাম পুরাণে বাখানে॥ ঐটিচ. চ. ১।৪।৭৫॥"
এই প্রেম হইতেই তাঁহার বিবিধ গুণের বিকাশ। এই মাদনাখ্য-প্রেমের প্রভাবেই
"গোবিন্দানন্দিনী রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ববস্থ—সর্ববিদ্যান্দিনী । ঐটিচ. চ. ১।৪।৭১॥"

বুহদুগৌতমীয়তন্ত্রও বলিয়াছেন-

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ববলক্ষ্মীময়ী সর্ববকাক্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই বৃহদ্গোতমীয়-তন্ত্র-শ্লোকের এইরূপে অর্থ করা হইরাছে ঃ—
"দেবী কহি—ভোতমানা পরম স্থন্দরী। কিন্দা কৃষ্ণ-পূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী॥
'কৃষ্ণময়ী'—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ কৃষ্ণ স্মূরে॥
কিন্দা প্রোরসময় কৃষ্ণের স্থরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে॥ অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ববপূজ্যা পরম দেবতা। সর্ববপালিকা সর্বব জগতের মাতা॥
সর্ববলক্ষ্মী-শব্দ পূর্বেব করিয়াছি ব্যাখ্যান। সর্ববলক্ষ্মীগণের তোঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
কিন্ধা 'সর্ববলক্ষ্মী'—কৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য। তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ববশক্তিবর্য়॥
সর্বব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈস্যে যাঁহাতে। স্ব্ব-লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥

কিস্বা 'কান্তি'-শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কছে। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে। রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ। 'সর্ববকান্তি'-শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥

জগত-মোহন কৃষ্ণ -- ভাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৭২-৮২॥"

শ্রীরাধা যে "সর্ববপালিকা", পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডও তাহা বলিয়াছেন।

"বহিরকৈঃ প্রপঞ্চন্ত স্বাংশৈর্মাদিশক্তিভিঃ।

यस्त्रिक व्याक्श्य वार्यानासाम् । स्थ

অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভুত্যৈকৈশ্চিদাদিভিঃ॥

গোপনাত্বচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৫০।৫১-২ ॥

—কৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধিকা নিজের বহিরঙ্গ-অংশরূপা মায়াদিশক্তিদ্বারা এবং তাঁহার অন্তরঙ্গা বিভূতিরূপা চিদাদি-শক্তিদ্বারাও জগতের গোপন (রক্ষণ) করেন বলিয়া তাঁহাকে গোপী (রক্ষাকরিণী—পালনকর্ত্রী) বলা হয়। শ্রীরাধা যে জগতের মাতা, শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রও তাহা বলেন।

শ্দ্রীকুষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।

পিতৃঃ শতগুণা মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী॥ ২।৬।৭॥

— শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা, শ্রীরাধা জগতের মাতা। পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে বন্দনীয়া, পূজনীয়া এবং শ্রেষ্ঠা।"

নারদ-পঞ্চরাত্র আরও বলেন—

"স্প্রিকালে চ সা দেবী মূলপ্রকৃতিরীশরী।

মাতা ভবেন্মহাবিফোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্॥ ২।৬।২৫॥

— শ্রীরাধাই মূল-প্রকৃতি এবং ঈশ্বরী এবং জগতের স্বস্তি-সময়ে যেই মহাবিষ্ণু হইতে জগতের স্বস্তি, যিনি বিরাট্ এবং মহান্—শ্রীরাধা তাঁহার মাতা।"

মহাবিষ্ণু হইতেই জগতের উদ্ভব এবং শ্রীরাধা হইতে স্থাবার মহাবিষ্ণুর উদ্ভব বলিয়া শ্রীরাধাকে তর্বতঃ জগন্মাতা বলা যায়।

শ্রীরাধাকে "মূলপ্রকৃতি" বলার হেতু এই। এ-স্থলে "প্রকৃতি"-শব্দের অর্থ—শক্তি। শ্রীরাধাই "মূল শক্তি"। ইহা পরে বিরত হইবে।

শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের "ষড্বিধ ঐশ্বয়ের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি" বলার হেতু এই যে—"যড্বিধ ঐশ্বয় প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।। শ্রীচৈ চ. ২।৬।১৪৭॥" ভগবানের ঐশ্বয়-সমূহ তাঁহার বিভূতি এবং তাঁহার স্বরূপগত বিভূতিসমূহ তাঁহার স্বরূপ-শক্তি দারাই প্রকাশিত হয়। "এবং সান্তরঙ্গবৈভবস্থ ভগবতঃ স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা প্রকাশমানহাৎ স্বরূপভূত্বম্। ভগবৎসন্দর্ভ। ৫২॥"

নারদপঞ্বাত্র হইতে জানা যায়—

"রাধা-বামাংশসস্থৃতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা। ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্থৈব নারদ॥ ২।২।৬০॥

[884]

— শ্রীমহাদেব নারদকে বলিতেছেন, যে মহালক্ষ্মী ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি শ্রীরাধার বামাংশ হইতে উদ্ভূতা, অর্থাৎ তিনি শ্রীরাধার অংশ।" স্কুতরাং শ্রীরাধাই হইলেন সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যের মূল অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ঙ। শ্রীরাধা পূর্ণা শক্তি

"ম্মরতি চ। ২।৩।৪৫।"-এই বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভায়ে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত শ্রীপাদ বলদেব বিভাভূষণের সিদ্ধান্তরত্ব-গ্রন্থের ২।২২-অনুচেছদে অথর্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী-শ্রুতির একটী বাক্য উদ্ধত হইয়াছে। তাহা এই—"রাধাভাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ।" ইহার টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিভাভূষণ লিখিয়াছেন—"রাধাভা ইতি আভশন্দেন চন্দ্রাবলী গ্রাহ্যা—আভ-শন্দে চন্দ্রাবলীকে বুঝায়।" বৃহদ্গোত্মীয়তন্ত্র বলেন—

"তয়োরপ্যভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ববথাধিকা।

—শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ববতোভাবে শ্রেষ্ঠা।" স্থতরাং উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য **অনুসারে** শ্রীরাধাই পূর্ণতমা শক্তি। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভাজন্তে জনেয্।"—ইত্যাদি ঋক্-পরিশিষ্ট-বাক্য হইতেও শ্রীরাধার সর্ববশ্রেষ্ঠিহ সূচিত হইতেছে।

এই শ্রুতিবারের তাৎপর্যাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্থামী তাঁহার শ্রীশ্রীটেতভাচরিতামূতে লিখিয়াছেন-—

''রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্॥ ১।৪।৮৩॥''

চ। শ্রীরাধা মূল-কান্তাশক্তি এবং সর্ব্বশক্তির অংশিনী

শ্রীরাধা যে মূল-কান্তাশক্তি, সর্বরশক্তির অংশিনী, সর্বরশক্তি-গরীয়সী, শান্তে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীমহাদেবের উক্তি এইরূপ ঃ—

"রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা। এশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্তৈব নারদ ॥
তদংশা সিন্ধুকন্মা চ ক্ষীরোদমন্থনোদ্ভূতা। মর্ত্যালক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ॥
তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে। স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ॥
সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে। সরস্বতী দ্বিধা ভূতা পূর্রৈব সাজ্ঞয়া হরেঃ॥
সরস্বতী ভারতী চ বোগেন সিদ্ধযোগিনী। ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোং পত্নী সরস্বতী॥
রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা। বুন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণত্মা সতী॥ ২।০৬০-৬৫॥

— যিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্যোর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী, তিনি শ্রীরাধার বামাঙ্গ হইতে আবিভূতা। ক্ষ্মীরসমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূতা সিন্ধুকন্মা মর্ত্তালক্ষ্মী— যিনি ক্ষ্মীরোদশায়ীর পত্নী, তিনি— মহালক্ষ্মীর অংশভূতা। ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে যিনি স্বর্গলক্ষ্মী-নামে পরিচিতা (উপেন্দ্রাদির কাস্তাশক্তি), তিনি মর্ত্তালক্ষ্মীর অংশভূতা। স্বয়ং মহালক্ষ্মী বৈকুঠেশ্বরের পত্নী (কাস্তাশক্তি)। তিনি নিরাময় ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মার পত্নীরূপে

সাবিত্রী নাম গ্রহণ করিয়াছেন (শ্রীরাধাই রসনার অধিষ্ঠাত্রী রূপে সরস্বতী। নারদপঞ্চরাত্র। ২০৩৫৫॥) পুরাকালে (অনাদিকালে) হরির আদেশে সরস্বতী দ্বিবিধা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন—সরস্বতী ও ভারতী। ভারতী ব্রহ্মার পত্নী হয়েন এবং সরস্বতী বিফুর পত্নী হয়েন। স্বয়ংরূপে পরা (সর্ববশ্রেষ্ঠা) দেবী স্বয়ং রাসে ধরী রাসাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা পরিপূর্ণতমা দেবীরূপে বুন্দাবনে বিরাজিত।"

অথর্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতি হইতেও জানা যায়—লক্ষীত্র্গাদি শক্তি শ্রীরাধারই অংশভূতা। "যস্তা অংশে লক্ষীতুর্গাদিকা শক্তিঃ। সিদ্ধান্তরত্ন ২।২২-অমুচেছদ-ধূত-বচন।"

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে নারদের প্রতি শ্রীশিবের উক্তিতেও জানা যায় — ত্রিগুণাত্মিকা হুর্গা-প্রভৃতি শক্তিগণ শ্রীরাধারই কলার কোটি কোটি অংশের এক অংশ। "তৎকলাকোটিকোট্যংশা হুর্গান্তাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ॥ ৫০।৫৪॥" এই সমস্ত উক্তি যে শ্রুতিসন্মত, তাহাও উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে জানা গেল।

শ্রুতিসমর্থিত উল্লিখিত নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ হইতে জানা গেল—বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারারণের কান্তাশক্তি, ক্ষীরোদশায়ীর কান্তাশক্তি, উপেন্দ্রাদি—ভগবৎস্বরূপগণের কান্তাশক্তি, ব্রহ্মার কান্তাশক্তি এই সমস্ত লক্ষীগণ সকলেই শ্রীরাধার অংশভূতা। স্বয়ং শ্রীরাধা পরিপূর্ণত্যা শক্তি; তিনিই বৃন্দাবনে রাসেশ্বরী এবং রাসাধিষ্ঠাত্রী। "যস্তা অংশে লক্ষীত্রগাদিকা শক্তিঃ"—এই শ্রুতিবাক্যানুসারে—সমস্ত লক্ষ্মীগণ অর্থাৎ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাশক্তিগণ, শ্রীমহাদেবের কান্তাশক্তি শ্রীত্রগাদেবীও, শ্রীরাধারই অংশ; স্থাতরাং শ্রীরাধাই মূলকান্তাশক্তি এবং সমস্ত কান্তাশক্তির অংশিনী। শ্রীরাধাই মূল-লক্ষ্মী।

ভগবৎ-প্রেয়সীগণ ভগবানের **অনপায়িনী মহাশক্তিরূপা**, অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও ব্যবধান হয় না। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভও তাহাই বলিয়াছেন। "শ্রীভগবতো নিত্তানপায়ি-ম্হাশক্তিরূপাস্ত্ তৎপ্রেয়সীযু"—ইত্যাদি॥ ৪৩॥"

গোবিন্দভায়ান্মানারে বেদান্তসূত্রও তাহাই বলেন। "কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভাঃ॥ ৩।৩।৪০॥ ব্রহ্মসূত্র॥—শ্রীভগবং-প্রেয়সীরূপা পরাশক্তি প্রকৃতির অতীত ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন। শ্রীভগবান্ যখন যে লীলা প্রকৃতি করেন, তখন তিনিও নিজ-নাথের কামাদি (অভিলাষিত-লীলাদি) বিস্তারের জন্য তদীয় অনুগামিনী হয়েন।"

বিষ্ণুপুরাণেও এই কথা স্পায়ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে॥

নিত্যৈব সা জগন্মাত। বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।

যথা সর্বরগতো বিষ্ণুস্ত থৈবেয়ং দ্বিজোত্তমা॥ ১৮।১৫॥

—পরাশর মৈত্রেয়কে বলিলেন—বিষ্ণুর শ্রী (প্রোয়সী) তাঁহার অনপায়িনী (নিত্যসন্নিহিতা স্বরূপ শক্তিরূপা)ও নিত্যা। তিনি জগন্মাতা। বিষ্ণু যেমন সর্ববগত, শ্রীও তদ্রুপ সর্ববগতা।"

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশর অন্যত্রও বলিয়াছেন—

"দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দেহানুরূপং বৈ করোত্যেযাত্মনস্তনুম্॥১।৯।১৪৩॥ — শ্রীবিষ্ণু যেখানে যেরূপ লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী শ্রীও তদসুরূপ শ্রীবিগ্রাহে তাঁছার লীলার সহায়কারিণী হয়েন। দেবরূপে লীলাকারী শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে ইনি দেবী, মানুষরূপে লীলাকারীর সহিত ইনি মানুষী।"

বিষ্ণুপুরাণ আরও বলিয়াছেন—

"এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবে। জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥ ১৯১১। রাঘবদ্বেহত্তবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি। অন্যেষু চাবতারেষু বিফোরেষা সহায়িনী॥ ১৯১১।

— দেবদেব জগৎস্বামী জনার্দ্দন যেমন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, শ্রীও তেমন তেমন রূপে তাঁহার সহায়কারিণী হয়েন। রাঘবহে সীতা, কৃষ্ণরূপত্বে রুক্মিণী : অন্যান্ত অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী।"

শ্রীরাধা মূল-কান্তাশক্তি বলিয়া তিনি মূল-ভগবৎস্বরূপ ব্রজেন্দ্রননের র্ন্দাবন-লীলার সঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা-বিলাসী, তখন এই শ্রীরাধাই রুক্মিণী-আদি মহিষীরূপে তাঁহার লীলাসঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীনারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপরূপে পরব্যোমে বিহার (দেবলীলা) করেন, শ্রীরাধা তখন বৈকুঠের লক্ষ্মীগণরূপে (দেবীরূপে) তাঁহার লীলাসঙ্গিনী হয়েন।

পলপুরাণ স্পষ্টভাবেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীশিব পার্ববতীর নিকটে বলিয়াছেন—শ্রীরাধা "শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেহিকাতটে। ক্রক্মিণী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥

চন্দ্রকূটে তথা সীতা বিদ্যো বিদ্যানিবাসিনী। বারাণস্থাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে। বুন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তাস্মৈ প্রসীদতা। কুফোনান্তত্র দেবী তু রাধা বুন্দাবনে বনে।

- – পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ॥ ৪৮।৩৬-৯॥

—এই শ্রীরাধিকাই শিবকুওে শিবানন্দা, দেহিকাতটে নন্দিনী, দ্বারকায় রুক্মিণী, এই বৃন্দাবনে রাধা;
* * চন্দ্রকৃটে সীতা, বিদ্ধ্যাচলে বিদ্ধ্যবাসিনী, বারাণসীতে বিশালাক্ষী এবং পুরুষোত্তমে বিমলা-নামে বিরাজ
করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া এই দেবী শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনের আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন।"

পদ্মপুরাণের অনুরূপ উক্তি যে স্কন্দপুরাণে এবং মৎস্থপুরাণেও আছে, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী তাহাও বলিয়াছেন | "এবং স্কান্দে—বারাণস্থাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে। রুক্মিণী ঘারাবত্যাঞ্চ রাধা বৃন্দাবনে বনে। ইতি। তথা মাৎস্থেহপি॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৮৯-অনুচ্ছেদধৃত প্রমাণ।"

এই সমস্ত প্রমাণ অনুসারেই প্রীশ্রীচৈতগুচরিতামূত বলিয়াছেন—

ক্লাক্তবান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ-সার। শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার॥
ব্যবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার॥
কক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ—বৈভব-প্রকাশ-স্বরূপ॥
আকার-স্ভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যহরূপ তাঁর রসের কারণ॥ ১।৪।৬৩১৬৮॥"

বৈকুঠের ভগবং-স্বরূপগণ শ্রীক্ষণের বৈভব-বিলাসরূপ অংশ। তাঁহাদের কান্তাশক্তি-লক্ষ্মীগণও শ্রীরাধার বৈভব-বিলাসরূপা। দ্বারকার বাস্তদেব ব্রজেন্দ্র-নন্দন-ক্ষণের বৈভব-প্রকাশ-স্বরূপ; তাঁহার কান্তাশক্তি মহিষীগণও শ্রীরাধার বৈভব-প্রকাশ-স্বরূপা। আর ব্রজের গোপীগণ ও শ্রীরাধারই কায়বূহরূপা। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে-ধামে যে-রূপে লীলা করেন, মূল-কান্তাশক্তি শ্রীরাধাও তদনুরূপ প্রকাশে সেই ধামে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হয়েন।

ভগবৎ-প্রেয়সীগণ সকলেই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, তাহা পূর্বেই বলা ইইয়াছে। শ্রীরাধা তাহাদের অংশিনী হওয়াতে স্বরূপশক্তির সমস্ত মূর্ত্তবিগ্রহের অংশিনী হইলেন শ্রীরাধা। তিনিই স্বরূপ-শক্তির মূল মূর্ত্তবিগ্রহ।

আবার, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অংশিনীও শ্রীরাধা। তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। পদ্মপুরাণ বলেন—

"বহিরক্ষৈ প্রপঞ্চন্ত স্বাংশৈর্মানিশক্তিভিঃ। অন্তরক্ষৈস্তথা নিত্যং বিভূতৈ্যকৈ শিচদাদিভিঃ। গোপনাত্রচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা।। —পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড।। ৫০।৫১-৫২।।

— মহাদেব নারদকে বলিতেছেন—কুষ্ণবল্লভা শ্রীরাধিকা নিজের বহিরঙ্গ-অংশরূপা মায়াদিশক্তিদারা এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বিভূতিরূপা চিদাদিশক্তিদারাও জগৎ-প্রপঞ্চের গোপন (রক্ষণ) করেন বলিয়া তাঁহাকে গোপী (রক্ষাকারিণী) বলা হয়।"

এ-স্থলে মায়া-শক্তিকে শ্রীরাধার বহিরঙ্গ অংশ বলা হইল। মায়া শ্রীরাধার কিরূপে বহিরঙ্গ অংশ, শ্রীমন্ভাগবত হইতে তাহা জানা যায়।

শ্রীরাধা হইতেছেন স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সর্প কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শুষ্ক চর্ম্ম (সাপের খোলস) সর্পের যেরূপ অংশ (বহিরঙ্গ অংশ), জড় মায়াও স্বরূপ-শক্তির সেইরূপ বহিরঙ্গ-অংশ বা বিভূতি।

> "স যদজয়া স্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্ ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ। সমূত জহাসি তামহিরিব স্বচমান্তভগো মহসি মহীয়সেহইচন্তিণিতেহপরিমেয়ভগঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই (১০৮৭।৩৮)-শ্লোকের চীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

"মায়াশক্তির্হি তব স্বরূপভূতবোগমায়োখা তদ্বিভূতিরেব যতুক্তা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিন্তাসংবাদে—-অস্থা আবরিকা শক্তির্মহামায়েখিলেশরী। যয়া মুখং জগৎ সর্ববং সর্বেব দেহাভিমানিনঃ।—ইতি সা অংশভূতা তয়া স্বপ্তরূপত্বেন অনভিমন্যমানা স্বতঃ পৃথক্কত্য ত্যক্তা ভবতি সৈব বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অহিরিব স্বচম্। অহির্যথা স্বতঃ পৃথক্কত্যত্যক্তাং স্বচং কঞ্কাখ্যং স্বস্থরূপত্বেন নৈব অভিমন্ততে তথৈব তাং স্বং জহাসি যত আত্তগঃ নিত্যপ্রাপ্তিশ্বর্যঃ।—

স্মৃথি। শ্রুতিগণ শ্রীকৃঞ্জে বলিয়াছেন—মায়াশক্তি হইতেছে তোমার স্বরূপভূতা যোগমায়া হইতে উদ্ভূতা—স্থুতরাং স্বরূপশক্তিরই বিভূতি। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিল্ঞা-সন্বাদেও কথিত হইয়াছে যে—'যদ্ধারা এই সমস্ত জগৎ মোহিত এবং জগতিস্থ জীবসকল সকলেই দেহাভিমানী, সেই অথিলেশ্বরী মহামায়া (বহিরঙ্গা মায়া)

হইতেছে ইহার (স্বরূপ-শক্তির) আবরিকা শক্তি।' এই প্রমাণ অনুসারে, সেই বহিরক্সা মায়া স্বরূপশক্তিরই অংশভূতা; কিন্তু স্বরূপশক্তি তাহাকে নিজের স্বরূপভূত বলিয়া অঙ্গীকার করে না; স্বরূপশক্তি নিজেই তাহাকে পৃথক্ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে; এজন্ম তাহাকে বহিরক্সা মায়াশক্তি বলা হয়। এই সম্বন্ধে শ্রুতিগণ দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করিয়াছেন (মূল শ্লোকে)'—অহিরিব হচম্।' অহি বা সর্প যেমন কঞ্ক-নামক স্বীয় শুক্ষ স্ক্কে নিজেই পৃথক্ করিয়া পরিত্যাগ করে, এবং এই পরিত্যক্ত হক্কে আর নিজের স্বরূপভূত (অঙ্গীভূত) বলিয়া স্বীকার করে না, তদ্ধপ তুমিও (শ্রীকৃঞ্জও) নিত্য-প্রাক্তিপ্রয়া বলিয়া স্বরূপ-শক্তি কর্ত্ত্ক পরিত্যক্তা সেই বহিরস্সা মায়া-শক্তিকে তোমার স্বরূপভূত বলিয়া অঙ্গীকার কর না।"

এই টীকায় প্রকাশিত শ্রীনদ্ভাগবত-শ্লোকের মর্ম্ম হইতে জানা গেল—বহিরঙ্গা মায়া হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিরই বহিরঙ্গ অংশ, স্কৃতরাং বহিরঙ্গা মায়ার অংশিনী হইলেন স্বরূপ-শক্তি। শ্রীরাধা স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্তবিগ্রহ এবং স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া শ্রীরাধাও হইতেছেন—বহিরঙ্গা মায়ার অংশিনী। মায়া তাঁহার বহিরঙ্গ অংশ, সর্পকর্ত্তক পরিত্যক্ত কর্পুক বা শুক্ষ খোলস যেমন সর্পের বহিরঙ্গ অংশ, তদ্রূপ। কঞ্পুকের সহিত যেমন সর্পের স্পর্শ হয় না, তদ্রূপ বহিরঙ্গা মায়ার সহিত্ত শ্রীরাধার স্পর্শ হইতে পারে না।

শ্রীরাধা যে সর্ব্বশক্তির সংশিনী, পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড হইতে পরিষ্কার ভাবেই তাহা জানা যায়।

"তব্বং বিশুদ্ধসদ্বাস্থ শক্তিবিবিভাত্মিকাপরা। পরমানন্দসন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং পরম্।।
কলয়াশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মারুদ্রাদিচূর্যমে। যোগীন্দ্রানাং ধ্যানপথং ন বং স্পৃশসি কর্হিচিৎ।।
ইচ্ছাশক্তিজ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি স্তবেশিতুঃ। তবাংশমাত্রামিত্যেবং মনীষা মে প্রবর্ত্ততে।।
মায়াবিভূতয়োহচিন্ত্যাস্তন্মায়ার্ভকমায়িনঃ। পরেশস্ত মহাবিষ্ণোস্তাঃ সর্ববাস্তে কলাঃ কলাঃ॥৪০।৫৩-৫৬॥

—শ্রীরাধার প্রতি নারদের উক্তিঃ—বিশুদ্ধসমৃহের মধ্যে তুমিই তত্ত্ব (ফ্লাদিনী-সন্ধিনী-সন্ধিন্রপ বিশুদ্ধসম্বের মূল—অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী), তুমি পরাশক্তিরূপা, পরাবিছ্যাত্মিকা। তুমিই বিষ্ণুসম্বন্ধী পরমানন্দ-সন্দোহ ধারণ করিতেছ। হে প্রক্ষা-কন্দাদি-দেবগণ-তুর্গমে! তোমার বিভব প্রত্যেক অংশেই আশ্চর্য্য। তুমি কখনও যোগীন্দ্রগণের ধ্যানপথ স্পর্শপ্ত কর না। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি তোমারই অংশ মাত্র। তুমিই সর্ববশক্তির ঈশ্বরী (তবেশিতুঃ)। অর্ভকমায়াধারী (যোগমায়ার প্রভাবে যিনি শ্রীযশোদার অর্ভক—বালক—ক্রপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই) ভগবান্ মহাবিষ্ণুর (পরব্রন্ধ স্বয়ংভগবানের) যে সকল মায়াবিভূতি আছে, সেকল তোমারই অংশ-স্বরূপ।"

শ্রীরাধা যে সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী—সংশিনী, মায়াবিভূতিরও অংশিনী, তাহাই এই নারদ-বাক্য হইতে জানা গেল।

শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ এবং সর্ববগুণের ও সর্ববসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী, একথা শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন। "পরমানন্দরূপে তস্মিন্ গুণাদিসম্পল্লক্ষণানন্তশক্তিবৃত্তিকা স্বরূপ-শক্তি দ্বিধা বিরাজতে। তদন্তরেহনভিব্যক্তনিজমূর্ত্তিত্বেন তদ্বহিরপ্যভিব্যক্তলক্ষ্যাখ্যমূর্ত্তিত্বেন। ইয়ং চ মূর্ত্তিমতী সতী সর্ববিশুণসম্পেন্ধিষ্ঠাত্রী ভবতি॥ গ্রীতিসন্দর্ভঃ। ১২০॥ —যে স্বরূপ-শক্তির গুণাদি-সম্পদ্রূপা অনন্ত-শক্তিবৃত্তি আছে,

সেই শক্তি পরমান্দরূপ শ্রীভগবানে তুইরূপে বিরাজিত—তাঁহার মধ্যে স্বীয় অনভিব্যক্তমূর্ত্তিতে (অর্থাৎ অমূর্ত্ত শক্তিরূপে)। আর বাহিরে, লক্ষ্মীনাম্মী মূর্ত্তি অভিব্যক্ত করিয়া। এই স্বরূপ-শক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ববগুণের ও সর্ববসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী হয়েন।"

এইরূপে জানা গেল—শ্রীরাধা হইতেছেন স্বরূপক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, স্বরূপশক্তির এবং স্বরূপশক্তি হইতে উদ্ভূত গুণসমূহের ও সম্পৎ-সমূহের অধিষ্ঠাত্রী, মূল-কান্তাশক্তি এবং সর্ববশক্তির অংশিনী। স্থতরাং তিনি সর্বব-শ্রেষ্ঠা—পরাঠাকুরাণী।

ছ। শ্রীরাধা রন্দাবনেশ্বরী, সমস্ত-ভগবদ্ধামেশ্বরী

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড শ্রীরাধাকে "বৃন্দাবনেশ্বরী" বলিয়াছেন। "বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা ॥৩৯।১০॥ বৃন্দাবনেশ্বরী নাম্না রাধা ॥৪৬।১৭॥" শ্রীরাধার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে বৃন্দাবনের আধিপত্য দান করিয়াছেন। "বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দতং তাস্মৈ প্রসীদতা॥ কৃষ্ণেনাশ্বত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥ ৪৬।৩৮-৩৯॥"

বেদ-পুরাণের প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ববিক পূর্বের (১।১।৯৯-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে যে, বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত ভগবদ্ধাম বৃন্দাবনেরই প্রকাশ বা অংশ। স্থতরাং বৃন্দাবনই সমস্ত ভগবদ্ধামের অংশী। যিনি অংশীর ঈশ্বরী, তিনি সমস্ত অংশেরও ঈশ্বরী। শ্রীরাধা বৃন্দাবনেশ্বরী বলিয়া তিনি যে সমস্ত ভগবদ্ধামেরও মূল-ঈশ্বরী, তাহাই স্রচিত হইতেছে। এই কারণেও তিনি স্বব্রেষ্ঠা।

জ। শ্রীরাধা রাসেশ্বরী, রাসাধিষ্ঠাত্রী

পূর্বেরাদ্ধত (১।১।১৪৬-চ-অনুচ্ছেদে) নারদপঞ্চরাত্র-শ্লোকে শ্রীরাধাকে "রাসেশ্বরী" এবং "রাসাধিষ্ঠাত্রী" বলা হইয়াছে।

> "রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী ॥২।৩।৬৫॥"

পূর্বের (১।১।১৩৯-ক-অনুচেছদে) ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাসলীলা হইতেছে সর্ববলীলা-মুকুটমণি। রাস হইতেছে পরম-রসকদম্বময়, ইহাতে শান্ত-দাস্থাদি পাঁচটী মুখ্যরসের এবং হাস্থাদ্ভূতাদি সাতটী গোণরসের—এই সমগ্র দ্বাদশটী রসের যুগপৎ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনব্যতীত প্রেমের অপর কোনও পর্যায়ই সমগ্র রসকে যুগপৎ অভিব্যক্ত করিতে পারে না। একমাত্র শ্রীরাধাই এই মাদনের আশ্রয়, শ্রীরাধাই মাদন-ঘন-বিগ্রহা। তাই রাসস্থলীতে শ্রীরাধার উপস্থিতি ব্যতীত রাসলীলা সম্ভব হইতে পারে না।

শ্রীরাধাব্যতীত অন্য শতকোটি গোপী রাসস্থলীতে উপস্থিত থাকিলেও রাসলীলা সম্ভব হয় না—রাস-নৃত্য সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু রাসলীলার প্রাণবস্তু পরম-রস-কদম্ব উৎসারিত হইতে পারে না। এজতা রাসস্থলীতে শতকোটি গোপীর উপস্থিতি-সত্ত্বেও একমাত্র শ্রীরাধার অনুপস্থিতি হইলে রাসলীলার বাসনা পর্য্যস্ত শ্রীকৃষ্ণের হৃদরে হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এজন্য কবি জয়দেব বলিয়াছেন—শ্রীরাধা হইতেছেন, রাসলীলার বাসনাকে শ্রীকৃষ্ণের হৃদরে আবদ্ধ করিয়া রাথিবার পক্ষে শৃষ্খল-স্থরূপা।

"কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃষ্খলাম্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজস্তুন্দরীঃ॥ গীতগোবিন্দ ॥৩।১।২॥"

বসন্ত-রাসকালে কোনও এক কারণে মানবতী হইয়া শ্রীরাধা হঠাৎ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিলেন। শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসলীলা হইতেছিল। শ্রীরাধা অন্তর্হিত হইলে শ্রীরাধাব্যতীত শতকোটি গোপীর সার সকলেই রাসস্থলীতে উপস্থিত ছিলেন। তথাপি হঠাৎ যেন মধ্যাক্তসূর্য্য অস্তর্মিত হইয়া গোল। রাসরসের উৎস যেন বন্ধ হইয়া গোল। আনন্দের তরঙ্গ যেন আর প্রবাহিত হইতেছে না। কেন এমন হইল ? অনুসন্ধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—শ্রীরাধা রাসমন্ডলীতে নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীরাধার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্ধেষণে ধাবিত হইলেন। শতকোটি গোপী রাসস্থলীতে পড়িয়া রহিলেন। "রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজস্ত্বন্দরীঃ।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামৃত বলিয়াছেন —

সম্যক্ সার বাসনা কুক্তের রাসলীলা। রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃষ্ণালা॥ তাঁহা বিন্ধু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অম্বেধিতে ॥২،৮.৮৫-৬॥"

ইহাতেই জানা যায়—রাসলীলাতে শ্রীরাধিকা অপরিহার্য্যা। এজন্মই শ্রীরাধাকে রাসেশ্বরী এবং রাসাধিষ্ঠাত্রী বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ রাসেশ্বর বা রাসাধিষ্ঠাতা নহেন, তিনি রাসবিলাসী মাত্র। শ্রীরাধা যে রাসরসের বন্থা প্রাবহিত করিয়াদেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই বন্থায় উন্মন্ডিলত-নিমন্ডিলত হইয়া সন্তরণ করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীরাধার অনুপস্থিতিতে অন্থ গোপীদের সঙ্গে তিনি রাসলীলা করিতে পারেন না। পূর্বেরাল্লিখিত বসন্ত-রাসের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। ইহাতেও শ্রীরাধার সর্বব্যোষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে।

অবশ্য অত্য গোপীগণ ব্যতীত একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া রাসলীলা করিতে পারেন না; কেননা, বহুকান্তার মঙলীবন্ধনে নৃত্যের নামই রাসনৃত্য। রাসনৃত্যের বাপদেশে রাসরস উৎসারিত হয়। রাসনৃত্যাদি লীলার জন্ম শ্রীরাধাই বহু গোপীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত। স্থতরাং ঘাঁহাদের সহায়তাব্যতীত রাসনৃত্য সম্ভব হইতে পারে না, সেই গোপীগণও তত্বতঃ শ্রীরাধাই, অপর কেহ নহেন। বহুকান্তার সহিত মঙলীবন্ধনে যে নৃত্য, তাহা রাসনৃত্য মাত্র; কিন্তু এরূপ মঙলীবন্ধনে নৃত্যমাত্রকেই রাসলীলা বলে না। এরূপ রাসনৃত্যেতে যদি পরম-রসকদন্ধময় রাসরস উৎসারিত হয়, তাহা হইলেই তাহাকে রাসলীলা বলা হয়। এই রাসলীলা শ্রীরাধাব্যতীত হইতে পারে না, তাহার হেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ব। গ্রীরাধা গ্রীরুষ্ণ হইতে অভিন্না

পর্মপুরাণ-পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়, শ্রীশিব নারদকে বলিয়াছেন—
"দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্বলক্ষীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহলাদস্বরূপিণী॥
ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হলাদিনীতি মনীযিভিঃ। তৎকলাকোটিকোট্যংশা তুর্গান্তান্ত্রিগুণাত্মিকাঃ॥
সা তু সাক্ষান্যহালক্ষীঃ কুষ্ণো নারায়ণো প্রভুঃ। নৈত্য়োর্বিবন্ততে ভেদঃ স্বল্লোহপি মুনিসত্তম॥ ৫০।৫৩-৫৫॥

—দেবী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্ববলক্ষীস্বরূপা; তিনি কৃষ্ণাহলাদ-স্বরূপিণী; এজন্ম মনীষিগণ তাঁহাকে "হলাদিনী" (আনন্দদায়িনী) বলেন। (কৃষ্ণকে আহলাদে তাতে নাম হলাদিনী। শ্রীটে. চ. ২৮৮১২০॥)। ত্রিগুণময়ী তুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণ তাঁহারই কলার কোটি-কোটি অংশের এক অংশ। তিনি (শ্রীরাধা) কিন্তু মহালক্ষ্ণী, আর শ্রীকৃষ্ণ—সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ। হে মুনিসন্তম! ইহাদের মধ্যে স্বল্পমাত্র ভেদও নাই।"

উক্ত পুরাণে সম্মত্রও দেখা যায়—শ্রীরাধা নারদকে বলিতেছেন— "সহঞ্চ ললিতাদেবী রাধিকা যা চ গীয়তে॥

সহঞ্চ বাস্তদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ।

সতাং যোধিৎস্বরূপোহহং যোধিচ্চাহং সনাতনী॥

সহঞ্চ ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।

সাবয়োরন্তরং নাস্তি সতাং সতাং হি নারদ॥

—পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড ॥৪৪।৪৪-৪৬॥

— শ্রীরাধা নারদকে ধলিতেছেন— যাঁহাকে রাধিকা বলা হয়, সেই আমিই ললিতা-দেবী। নিত্য কাম-কলাত্মক বাস্থাদেবও আমিই। আমি সত্যই রমণীস্বরূপ; আমি সনাতনী রমণী। আমিই ললিতাদেবী এবং আমিই পুরুষদেহে উ।কুঞ। হে নারদ! সত্য সত্য বলিতেছি—আমাতে এবং শ্রীকৃষ্ণে কিছুমাত্র প্রান্তেদ নাই।"

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল— শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই, তাঁহারা একাত্মা, তত্ততঃ একই সরপ। তাঁহাদের এক-স্বরূপত্বের কথা শ্রীশিবও নারদের নিকটে নিম্নলিখিত বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

"বহুনা কিং মুনিভ্রেষ্ঠ বিনা তাভ্যাং ন কিঞ্চন। চিদচিল্লক্ষণং সর্ববং রাধাকৃষ্ণময়ং জগৎ॥ ইপ্যং সর্ববং তয়োরেব বিভূতিং বিদ্ধি নারদ। ন শক্যতে ময়া বক্তবুং বর্ধকোটিশতৈরপি॥

—পদ্মপুরাণ-পাতাল-খণ্ড॥ ৫০।৫৭-৫৮॥

—হে মুনিবর! অধিক আর কি বলিব ? তাহারা (রাধাকুঞ্জ) ব্যতীত কোথাও কিছু নাই। এই চিদচিল্লক্ষণ (চিজ্জড়মিন্ড্রিত) সমস্ত জগৎই রাধাকুঞ্ময়। হে নারদ! এই প্রকারে, সমস্তকেই তাঁহাদেরই বিভৃতি বলিয়া জানিবে। আমি শতকোটি বৎসরেও তাঁহাদের মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নই।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৮৯-অনুচ্ছেদে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এক-স্বরূপত্ব সম্বন্ধে বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রের একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন---

"তথা চ বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—সত্বং তব্বং পরত্বপ্ধ তত্ত্তর্য়মহং কিল। ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা॥ প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী। সাত্ত্বিকং রূপমাস্থায় পূর্ণোহহং ব্রহ্ম চিৎপরঃ॥ ব্রহ্মণা প্রাধিতঃ সম্যক্ সম্ভবামি যুগে যুগে। ত্রা সার্দ্ধং ক্রয়া সার্দ্ধং নাশায় দেবতাক্রেহামিত্যাদি। সত্ত্বং কার্যাত্বং তত্ত্বং কারণত্বং ততােহপি পরত্বক্ষেতি যতত্ত্বত্রয়ং তদহমিত্যর্থঃ।--তদ্রূপ বুহদর্গোতমীয়ে শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য—'আমি নিশ্চয়ই সন্ধ, তত্ত্ব, পরত্ব এই ত্রিতত্বস্বরূপ। আমার বল্লভা সেই রাধিকাও ত্রিতত্তরূপিণী। আমি প্রকৃতির অতীত (মায়াতীত), আমার শক্তিরূপিণী শ্রীরাধাও প্রকৃতির অতীত। সান্ত্রিকরূপে (বিশুদ্ধ-সন্ত্রাত্মকরূপে) অবস্থিত আমি চিৎপর পূর্ণব্রহ্ম। ব্রহ্মাকর্ত্ত্বক সম্যক্ প্রার্থিত হইয়া দেবশত্রু অস্তুরগণের বিনাশের নিমিত্ত তোমার সহিত এবং শ্রীরাধার সহিত আমি যুগে যুগে আবিভূতি হইয়া থাকি। ইত্যাদি।' এ-স্থলে সম্ব—কার্য্যন্ত, তত্ত্ব—কারণন্ত, তত্ত্বভয় হইতেও পরত্ব—শ্রেষ্ঠন্ত, এই যে তিনটী তত্ত্ব, তাহা আমিই—ইহাই অর্থ (ইহা হইতেছে—'সত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রেয়মহং কিল"—এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ। কার্য্যও তিনি, কারণও তিনি এবং কার্য্য-কারণের অতীত যে পরত্ব বাশ্রেষ্ঠত্ব, তাহাও তিনি)।"

শ্রীকৃষ্ণের স্থায় শ্রীরাধাও তত্ত্বভ্রাত্মিকা, স্বতরাং তাঁহারা যে অভিন্ন, একস্বরূপ—তাহাই এই শ্রীকৃষ্ণবাক্য হইতে জানা গেল।

এক স্বরূপ হইয়াও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যে অনাদিকাল হইতেই চুই রূপে বিরাজিত, নারদপঞ্চরাত্র হইতে তাহা জানা যায়।

"দ্বিভুজঃ সোহপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে। গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামস্থন্দরঃ॥২।৩।২১॥ এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভুব সঃ। একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥ স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নিগুণঃ স্বয়ম্। তাং দৃফ্টা স্থন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত্তুং সমুগ্রতঃ॥

२।७।२८-२৫॥

—সেই ভরুণ গোপবেশ নবমেঘের ভায় শ্যামস্থন্দর দিভুজ পরমাত্মা গোলোকের রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একমাত্র ঈশ্বর প্রথমে (অনাদিকালে) দিধা বিভক্ত হইলেন। তাঁহার এক ভাগ ত্রী হইল, ইঁহাকে বিষ্ণুমায়া (বিষ্ণু-শ্রীকৃঞ্জের স্বরূপশক্তি) বলে এবং অপর ভাগে তিনি স্বয়ং বিভূ পুরুষরূপে রহিলেন। তিনি স্বেচ্ছাময়, শ্যামকান্তি, সগুণ (অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট) এবং নিগুণ (প্রাকৃত-গুণহীন)। তিনি সেই স্থন্দরী চঞ্চলা ললনাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত বিহার করিতে উত্তত হইলেন।"

নারদপঞ্চরাত্রে আরও বলা হইয়াছে—শ্রীক্ষণ্ণ যেমন ব্রহ্মস্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত, শ্রীরাধাও তেমনি ব্রহ্মম্বরূপা এবং প্রকৃতির অতীত।

> "যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতঃ পরঃ। তথা ব্রহ্মস্বরূপা সা নির্লিপ্তা প্রকৃতে পরা ॥২।৩।৫১॥"

একথাই শ্রীশ্রীচৈতশুচরিতামূতও বলিয়াছেন—

"রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। ছুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥ মৃগমদ, তার গন্ধ—বৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি-জ্বালাতে বৈছে নাহি কভু ভেদ॥ রাধা কৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ। লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে তুইরূপ ॥১।৪:৮৩-৮৫॥"

এ-স্থলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের তাত্ত্বিক একাত্মতার হেতুর কথাই বলা হইয়াছে। পূর্বেবই বলা হইয়াছে—

শীরাধা হইতেছেন স্বরূপতঃ শীক্কফের শক্তি—স্বরূপশক্তি, শীক্কফের স্বাভাবিকী শক্তি। মৃগমদের গন্ধ যেমন তাহার স্বাভাবিকী শক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি এবং স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া মৃগমদের গন্ধকে যেমন মৃগমদ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং অগ্নির দাহিকাশক্তিকেও যেমন অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তদ্রপ শীক্তফের স্বাভাবিকী শক্তি শীরাধাকেও শীক্ষণ্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। পরব্রহ্ম হইতেছেন—একটা বস্তু; সেই বস্তুটা হইতেছে শক্তিমৎ আনন্দ। শক্তি ও শক্তিমান্—এই উভয়ে মিলিয়াই যথন একটা বস্তু, তখন তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে বলা যায় না। শ্রীশ্রীরাধাক্ষণ্ণও তদ্রপ একই বস্তু, একই অভিন্ন তন্ত্ব। পূর্বেবাদ্ধত পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডের "চিদ্চিল্লক্ষণং সর্ববং রাধাক্ষণময়ং জগৎ। ইত্থং সর্ববং ত্যোরেব বিভূতিং বিদ্ধি নারদ॥"—বাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে।

তথাপি রসস্বরূপ পরব্রহ্ম লীলারস আস্বাদন করেন বলিয়া এবং একাকী লীলা হয় না বলিয়া অনাদিকাল হইতেই একেই বহু হইয়া বিরাজিত। "একোহপি সন্ যো বহুধাবভাতি। আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ইত্যাদি শ্রুতি॥"

এই বহুর মূল আবার তুই—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং শ্রীরাধা। উভয়ে এক হইয়াও অচিন্তাশক্তির প্রভাবে অনাদিকাল হইতেই তুইরূপে বিরাজিত। এই তুইই আবার বহু হইয়া বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত কান্তাশক্তিরূপে। একণা পূর্বেবই বলা হইয়াছে।

ঞ। শ্রীরাধার স্বরূপ-তত্ত্ব

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরাধা কি কেবলই শক্তি ? এবং শ্রীকৃষণ্ড কি কেবলই শক্তি শক্তিমান্ ? অর্থাৎ শ্রীরাধাতে শক্তিব্যতীত কি শক্তিমান্ আনন্দ মোটেই নাই ? এবং শ্রীকৃষণ্ড কি শক্তিমান্ আনন্দব্যতীত শক্তি মোটেই নাই ? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তো দেখা যায়—শক্তিমান্ হইতে শক্তি অবিচ্ছিন্না নহে—স্কুতরাং ব্রহ্ম যে শক্তিমৎ-আনন্দরূপ একটী মাত্র বস্তু, তাহাও বলা যায় না !

এই প্রশ্নের উত্তর এই। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবলই আনন্দ, তাঁহাতে যে শক্তি মোটেই নাই, তাহা নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে তিনি স্মন্তি-আদিলীলা, রাসাদি-লীলা, কিরূপে নির্ববাহ করেন ? তাঁহাতেও শক্তি আছে: তবে তাহা হইতেছে অমুর্ত্ত-শক্তি।

আর, শ্রীরাধা যে কেবলই শক্তি, তাঁহাতে যে শক্তিমৎ-আনন্দ মোটেই নাই, তাহাও নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে নারদপঞ্চরাত্র তাঁহাকে "ব্রহ্মস্বরূপা" বলিতেন না এবং তিনি নিজেও নারদের নিকটে বলিতেন না—তিনিই "পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।" কেননা, "ব্রহ্মস্বরূপা" হইতে হইলেও "আনন্দস্বরূপা" হইতে হয়, যেহেতু, ব্রহ্ম হইতেছেন "আনন্দস্বরূপ" এবং "কৃষ্ণবিগ্রহা" হইতে হইলেও "আনন্দস্বরূপা" হইতে হয়; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।" ইহা হইতে জানা যায়—পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণেও শক্তি আছে এবং পূর্ণশক্তি শ্রীরাধিকাতেও শক্তিমৎ-আনন্দ আছে। শক্তি যেমন একটা তত্ত্ব, শক্তিমান্ও তেমনি একটা তত্ত্ব! শ্রীমদ্ভাগবতের "পরস্পরান্ধপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুর্ষভ।"—ইত্যাদি ১১৷২২৷৭-শ্লোকে

তত্বসমূহের পরস্পারে অনুপ্রাবেশ স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ অনুপ্রাবেশ যে শক্তি এবং শক্তিমানেও স্বীকার্য্য, শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত প্রমাণবলে বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে দেখাইয়া গিয়াছেন। ''প্রথমং তাবৎ সর্বেবধামেব তত্ত্বানাং পরস্পারান্মপ্রবেশবিবক্ষায়ৈক্যং প্রতীয়ত ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রৈতি॥ পরমাত্মদন্দর্ভঃ। ৩৪॥" এস্থলে যদিও পরমাত্মা ও জীবশক্তির পরস্পরে অনুপ্রবেশের কথাই বলা হইয়াছে এবং এইরূপ পরস্পরামুপ্রবেশ-বিবক্ষাতেই যে কোনও কোনও স্থলে জীবব্রক্ষোর ঐক্যের কথা বলা হয়, তাহাই বলা হইয়াছে, তথাপি শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পারে অনুপ্রবেশ যে একটা সাধারণ ব্যাপার, উল্লিখিত শ্রীমদভাগবত-শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়: শক্তি ও শক্তিমানের অবিচ্ছেন্তবের হেতুও ইহাই। এইরূপে, শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পারের মধ্যে পরস্পারের অনুপ্রাবেশবশতঃই শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণেও শক্তি থাকে এবং মূর্ত্তশক্তি শ্রীরাধাতেও শক্তিমৎ-আনন্দ থাকে। এবং এই কারণেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ চুইরূপে অভিব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের একস্বরূপত্ব অক্ষুর্র থাকাও সম্ভব হইয়াছে। তথাপি শ্রীরাধিকাকে পূর্ণশক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণশক্তিমান্ বলার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীরাধিকাতে শক্তিবিকাশের পূর্ণতা এবং শ্রীকৃষ্ণে শক্তিমত্বাবিকাশের পূর্ণতা। মূর্ত্তশক্তি শ্রীরাধিকাতেও অমূর্ত্তশক্তি বিরাজিত, এই অমূর্ত্ত-স্বরূপশক্তিই শ্রীরাধিকাতে প্রেমাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও অমূর্ত্ত-শক্তি পূর্ণতমরূপে অবস্থিত; কিন্তু এই অমূর্ত্ত-স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকাতে প্রেমরূপে মাদনাখ্যমহাভাব পর্য্যন্ত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, একুফে তাহা করে নাই। এরাধিকাতে শক্তিবিকাশের পূর্ণতা—একথা বলার ইহাও একটা হেতু।

ট। প্রেমে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব

পূর্বেবাল্লিখিত আলোচনায় দেখা গিয়াছে—- শ্রীরাধা সর্ববশক্তি-গরীয়সী, সর্ববশক্তির অধিষ্ঠাত্রী, মূল-লক্ষ্মী, নিখিল-ভগবৎকান্তাশক্তির অংশিনী এয়ং কৃষ্ণাভিন্ন-স্বরূপা। ইহাদ্বারা শ্রীরাধার তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে।

কেবল তাত্ত্বিক বিচারে নহে, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমেও শ্রীরাধিকা সর্ববশ্রেষ্ঠা। প্রেমের সর্বেবাচ্চতম স্তর মাদনের একমাত্র অধিকারিণীরূপে তিনি যে সর্ববশ্রেষ্ঠা, তাহা পূর্বেব বলা হইয়াছে।

প্রোমবিষয়ে শ্রীরাধার সর্ববশ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটী প্রমাণ এন্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অসংখ্য প্রেয়দীর সহিত লীলা করিতেছেন। তথাপি পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড বলিতেছেন—
"গোপ্যৈক্য়া বৃতস্ত্রত পরিক্রীড়তি সর্ববদা ॥৪৬।৪৬॥—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ একজন মাত্র গোপীর (শ্রীরাধার) সঙ্গে সর্ববদা ক্রীড়া করিতেছেন।" এই উক্তিদ্বারা শ্রীরাধাপ্রেমের সর্বেবাৎকর্ষণ্ণ সৃচিত হইতেছে; তাঁহার প্রেমোৎকর্ষের প্রভাবে একমাত্র শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়াতেই যে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাতিশয্য, লীলারস-আস্বাদনের পর্মতম প্রাচুর্য্য, তাহাই সূচিত হইতেছে। ইহাও সূচিত হইতেছে যে, অসংখ্য গোপীর সঙ্গে ক্রীড়াও একা শ্রীরাধার সঙ্গে ক্রীড়াই; যেহেতু, শ্রীরাধাই অসংখ্য গোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করাইতেছেন। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলাদির সাফল্যেই যেমন পরতত্ত্ব-বস্তুর লীলার সাফল্য, যেহেতু অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ

স্বয়ংরপেরই অংশ; তদ্রপ, অনন্ত গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাতেই শ্রীরাধার সহিত লীলার সাফল্য; যেহেতু, গোপীগণ শ্রীরাধারই অংশ। তথাপি কিন্ত শ্রীরাধাব্যতীত কেবল গোপীগণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদিনী লীলা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। বসন্তরাসের কথা উল্লেখ করিয়া পূর্বেবই তাহা দেখান হইয়াছে। মুখ্যা লীলা হইতেছে—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের; গোপীগণ তাহার সহায়কারিশী মাত্র। তাঁহারা রসের উপকরণ মাত্র।

"রাধাসহ ক্রীড়ারসবৃদ্ধির কারণ। আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥

কৃষ্ণের বল্লভা রাধা—কৃষ্ণপ্রাণধন। তাঁহা বিন্তু স্কুখহেতু নহে গোপীগণ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৭৭-৭৮॥"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে, ১৮৯-অন্ট্রচ্ছেদে, যামল হইতেও একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রেমবিষয়ে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন।

> "ভুজদ্বয়যুতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিচ্চতুর্ভূজঃ। গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ববদা॥"

ইহাও পূর্বেবাদ্ধত পদ্মপুরাণ-শ্লোকের অনুরূপই।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১০৯-অনুচ্ছেদেও আদিপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণের প্রমাণ উদ্ধত করিয়া শ্রীরাধার প্রেমাধিক্য দেখাইয়াছেন।

> "ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধস্যা তত্র বৃন্দাবনং পুনঃ। তত্রাপি গোপিকা পার্থ তত্র রাধাভিধা মম॥ আদিপুরাণ॥

—আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জ্নকে বলিতেছেন—হে পার্থ। ত্রৈলোক্যের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা; পৃথিবীর মধ্যে আবার বুন্দাবন ধন্য; বুন্দাবনেও গোপীগণ ধন্যা; গোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধা ধন্যা।"

পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্য হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াও শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—শ্রীরাধাই শ্রীকৃঞ্বের অত্যন্ত প্রিয়া।

> "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্থাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ববগোপীযু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

— শ্রীরাধা বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়া, তাঁহার কুগুও (শ্রীরাধাকুগুও) তাঁহার সেই রূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়া।"

ইহার পরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অতএব তস্থা এব প্রেমাধিক্যং বর্ণিতমাগ্নেয়ে। বাসনাভাদ্যোদ্ধত-বচনন্—গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরুষসি কৃষ্ণান্মুচরমুদ্ধবন্। হরিলীলাবিহারাংশ্চ তত্রৈকাং রাধিকাং বিনা॥ রাধা তদ্ভাব-সংলীনা বাসনায়া বিরামিতা॥ ইতি। নবমাবস্থাপ্রাপ্তেরেন প্রশ্নাদি-বাসনায়া বিরামিতা তস্থামসমর্থেত্যর্থঃ। —অগ্নিপুরাণে শ্রীরাধিকারই প্রেমাধিক্য বর্ণিত হইয়াছে। বাসনাভাধ্যোদ্ধত অগ্নিপুরাণ-বচন এই—'সে স্থানে একমাত্র শ্রীরাধা ভিন্ন সমস্ত গোপী উষাকালে কৃষ্ণান্মুচর উদ্ধবকে হরির লীলা-বিহার-সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাবে সংলীন হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরাধা বাসনা হইতে বিরতা হইয়াছিলেন।'

শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধা নবমীদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রশাদি-করার বাসনা হইতে বিরতা হইয়াছিলেন—তিনি প্রশাদি করিতে অসমর্থা হইয়াছিলেন।"

ব্রজবাসীদের সাস্ত্রনার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে শ্রীউদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইলে তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণবিরহথিন্না ব্রজস্থন্দরীদিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীরাধা ব্যতীত অস্থান্থ গোপীগণ তাঁহার নিকটে মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিহারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার পক্ষে তজ্ঞপ প্রশাদি করা তো দূরে, প্রশ্নের সক্ষন্ত্র করার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। যেহেতু, তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণবিরহে নবমীদশা (মূর্চ্ছিতাবস্থা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অস্থ গোপীগণ নবমীদশা প্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়া তাঁহারা প্রশ্ন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত বিহ্বলতা শ্রীরাধারই ছিল সর্ব্বাতিশায়িনী। ইহাতেই শ্রীরাধার পর্যোৎকর্ষময় প্রেম সূচিত হইতেছে।

শারদীয়-রাসলীলাতে অন্য গোপীগণকে রাসস্থলীতে পরিত্যাগ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেও জানা যায়—শ্রারাধিকাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির আধিক্য এবং এই প্রীতির আধিক্যের হেতুও হইতেছে শ্রীরাধার প্রেনাতিশয়; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ একনাত্র প্রেনেরই বশীভূত, "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ শ্রুতিঃ ॥" শ্রীরাধার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা সর্ববাতিশায়িনী বলিয়া তিনি শ্রীরাধাকে নিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

স্বয়ংভগবান্ পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ, সমগ্র শক্তির, সমগ্র ঐশর্য্যের, সমগ্র মাধুর্য্যের আধার। তিনি পূর্ণতম তত্ত্ব; তথাপি শ্রীরাধার প্রেম তাঁহাকে যেন ক্রীড়নকের মত নৃত্য করাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের কথায় শ্রীশ্রীটেতস্মচরিতায়ত বলিয়াছেন—

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতর। রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত। না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ববদা বিহবল। রাধিকার প্রেম গুরু—আমি শিষ্য নট। সদা আমা নানানুতো নাচায় উদ্ভট। ১।৪।১০৬-৮॥"

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ হইলেও তাঁহার মাধুর্য্যকে বাহিরে তরঙ্গায়িত এবং উল্লসিত করিতে পারে একমাত্র পরিকর-ভক্তের প্রেম। যাঁহার মধ্যে প্রেমের বিকাশ যত বেশী, তাঁহার সামিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের বিকাশও তত বেশী। শ্রীরাধা যখন তাঁহার নিকটে থাকেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এতই বিকশিত হয় যে, তখন তাঁহার দর্শনে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যায়।

"রাধাসঙ্গে যথা ভাতি তদা মদনমোহনঃ॥ গোবিন্দলীলায়ত॥ ৮।৩২॥"

শ্রীকৃষ্ণের এই মদনমোহনরূপই শ্রীরাধাপ্রোমের সর্ব্বাতিশায়িত্বের একটা উজ্জ্বলতম প্রমাণ।

"কা কৃষ্ণস্থ প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা।

কাস্থ্য প্রোয়স্থরস্পমগুণা রাধিকৈকা ন চান্থা। গোবিন্দলীলামূত। ১১।১২২।

— শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তি-স্থান কে ? একা শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের অনুপমগুণা প্রোয়দী কে ? একা শ্রীরাধিকা, অন্থ কেহ নহে।" ইহাতেও শ্রীরাধিকার প্রেমাতিশয্য সূচিত হইতেছে।
শ্রীরাধিকা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীটৈতত্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—
"কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের আকর। অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ কলেবর॥
যাঁহার সোভাগ্যগুণ বাঞ্চে সত্যভামা। যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সোন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্চে লক্ষ্মী-পার্ববতী। যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্চে অরুদ্ধতী॥
যাঁর সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পায় পার। ভাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥ ২৮৮১৪২-৪৫॥"

১৪৭। গোপীতত্ত

ব্রজের শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপীগণ সকলেই মহাভাববতী। পূর্বেই বলা হইয়াছে—তাঁহারা শ্রীরাধারই প্রকাশ। দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৈকুঠের লক্ষ্মীগণও শ্রীরাধার প্রকাশ বটে; কিন্তু ব্রজগোপীগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা মহাভাববতী, মহিষীগণে বা লক্ষ্মীগণে মহাভাব নাই। মহাভাব-সম্বন্ধে উচ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন—ইহা মুকুন্দমহিষীবৃন্দের পক্ষে অতিত্বর্ল্ল ত। "মুকুন্দমহিষীবৃন্দেরপ্যাসাবতিত্বর্ল্ল তঃ॥" লক্ষ্মীগণের কথা তো ত্বরে।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়দীগণই কান্তারদের পাত্র। কান্তারদের অনন্ত-বৈচিত্রী। কান্তারদের অনন্ত-বৈচিত্রীর আম্বাদনেই কান্তারদাম্বাদনের পূর্ণতা। ব্রজের অসংখ্য কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ অসংখ্য-কান্তারস-বৈচিত্রীরই মূর্ত্ত বিগ্রহ। শ্রীরাধাই মূল-কান্তাশক্তি। বহু কান্তাব্যতীত কান্তারস-বৈচিত্রীর পরম উল্লাস সন্তব হয় না বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে কান্তারস-বৈচিত্রী আম্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে, শ্রীরাধাই অনাদিকাল হইতে অসংখ্য গোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। গোপীগণ সকলেই শ্রীরাধার কায়ব্যহরূপা।

"আকার-স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যুহরূপ তার রসের কারণ।। বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ।। তার মধ্যে ব্রজে নানাভাব রসভেদে। কুষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে। শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৬৮-৭০॥"

রূপে, গুণে, স্বভাবে, প্রেমে—প্রেম-বৈচিত্রীতে—কোনও তুইজন গোপীই সর্বতোভাবে একরূপ নহেন। বিভিন্ন গোপীতে রূপ-গুণাদির বিভিন্ন বৈচিত্রী বিকশিত। তাই তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিহারাদির বিস্তার-সাধনে সমর্থা। এজন্ম তাঁহাদিগকে সখীও বলা হয়।

> "প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিণী সখী। বিশ্রেম্বরত্বপেটী চ॥ উজ্জ্বনীলমণি॥ সখীপ্রকরণ। ১॥

—প্রেম-লীলাবিহারাদির সম্যগ্বিস্তারকারিণীকে সখী বলে। সখী হইতেছেন বিশ্বাসরূপ রত্নের পোর্টিকাম্বরূপ—শ্রীশ্রীরাধাকুম্বের একান্ত-বিশ্বাসপাত্রী।"

গোপীগণ নিরুপাধিপ্রেমপরায়ণা, তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্থথে-ছঃখে তুল্য-স্থগ্রুখ-ভাগিনী, বয়স্থ-ভাববশতঃ পরস্পারের হৃদয়ও তাঁহারা জানেন, এজন্মও তাঁহাদিগকে সখী বলা হয়। "নিরুপাধি-প্রীতিপরা সদৃশী স্থগুরুখয়োঃ। বয়স্তভাবাদন্যোহন্যং হৃদয়জ্ঞা সখী ভবেৎ ॥ অলঙ্কার-কৌস্তভ ॥ ৫।৬৩ ॥" শ্রী শ্রীরাধাক্নফের কান্তারসাম্বাদিনী লীলাতে সেবার অধিকার—স্থীরূপা ব্রজগোপী ব্যতীত—অন্য কোনও ভাবের পরিকরদের নাই।

"রাধাকুফের লীলা এই অতি গূঢ়তর। দাস্থ-বাৎসল্যাদিভাবের না হয় গোচর॥ সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার। সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥ সখী বিন্মু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥ সখী বিন্মু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি॥ শ্রীচৈ. চ. ২৮৮১৬২-৬৫॥"

তাহার হেতু এই যে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কান্তাভাবময়ী লীলা হইতেছে মহাভাবাত্মিকা লীলা। একমাত্র ব্রজগোপীদের মধ্যেই মহাভাব আছে, অন্য কাহারও মধ্যে তাহা নাই।

শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত করাইয়া এবং তাঁহাদের মধুর-রসাস্থাদিনী লীলার সর্ববতোভাবে আমুকূল্য বিধান করিয়াই সখীগণ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের মিলনের নিমিত্ত তাঁহারা কখনও লালসাবতী নহেন।

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥ কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজকেলি হৈতে তাহে কোটিস্থখ পায়॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১৬৭-৬৮॥"

তাহার হেতু হইতেছে এই যে—শ্রীরাধা হইতেছেন কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতাতুল্যা; আর তাঁহার কাঁয়ব্যুহরূপা বলিয়া সখীগণ হইতেছেন সেই কল্পলতার শাখা-প্রশাখা-পত্রপুষ্পসদৃশা। কল্পলতার মূলে রস সিঞ্চিত হইলে তদ্মারা শাখা-প্রশাখাদিও পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে।

"রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥ কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সেক হৈতে পল্লবাছোর কোটিস্থখ হয়॥ শ্রীটেচ.চ.২।৮।১৬৯-৭০॥" শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতও একথাই বলিয়াছেন—

> "সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজকুমুদবিধাে হল দিনীনামশক্তেঃ সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুপাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ। সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামূতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুখ্যাং জাতোল্লাসাঃ স্বদেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তর চিত্রম্॥ ১০।১৬॥

—ব্রজগোপীগণরূপ কুমুদিনীগণের পক্ষে চন্দ্রের তুল্য শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী-নাম্মী শক্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ-লতিকা-সদৃশী হইতেছেন শ্রীরাধা। আর তাঁহার সখীগণ হইতেছেন সেই প্রেম-লতিকার কিশলয়-পত্র-পুপ্পাদিতুল্যা এবং তাঁহারা শ্রীরাধার নিজের তুল্যাও। তাই শ্রীকৃষ্ণলীলামূতরূপ জলসেকে শ্রীরাধা সিক্তা এবং উল্লসিতা হইলে তাঁহাদেরও যে নিজ-সেকজনিত স্থখ অপেক্ষা শতগুণ অধিক স্থখ জন্মিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?"

সখীগণকে শ্রীরাধার স্বতুল্যা বলার হেতু এই—শ্রীরাধা যেমন স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী-প্রধানা-স্বরূপ-শক্তি, তাঁহার কায়বূাহরূপ অংশ বলিয়া সখীগণও হইতেছেন তেমনি স্বরূপতঃ হলাদিনী-প্রধানা-স্বরূপ- শক্তি। আবার, শ্রীরাধার একমাত্র কাম্য যেমন সর্ববেতাভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান, স্বস্থখ-বাসনার গন্ধলেশও যেমন শ্রীরাধার মধ্যে নাই, তদ্রপ ব্রজগোপীগণেরও একমাত্র কাম্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান, স্বস্থখ-বাসনার গন্ধলেশও তাঁহাদের নাই। শ্রীরাধার সহিত মিলনেই শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ অনুভব করেন; তাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সংঘটনেই তাঁহাদের আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণও যে শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্ম লালসাবান, তাহার হেতুও শ্রীকৃষ্ণের স্বস্থখ-বাসনা নহে—শ্রীরাধিকাদির চিত্তবিনোদনই তাঁহার একমাত্র কাম্য। তিনি নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন—"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।—আমি বিবিধকার্য্য যাহা কিছু করিয়া থাকি, তৎসমস্তই কেবল আমার ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্ম।" ব্রজে স্বস্থখ-বাসনা জিনিসটীরই ঐকান্তিক অভাব। এশ্বলে ভক্ত ও ভগবানের প্রীতি হইতেছে—পারম্পরিকী।

১৪৮। সখী ও মঞ্জরী—নিতাসিদ্ধা গোপী

শ্রীরাধার কায়ব্যুহরূপা যে ব্রজগোপীদের কথা বলা হইল, তাঁহারা অনাদিসিদ্ধা। তাঁহাদের শ্রীকৃঞ্চবিষয়ক প্রেম কোনওরূপ সাধনাজাত নহে; ইহা তাঁহাদের স্বরূপগত। তাঁহারা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রাহ বলিয়া স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেম স্বভাবতঃই তাঁহাদের মধ্যে বিরাজিত।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমলীলা-বিস্তারকারিণী বলিয়া সাধারণভাবে তাঁহাদের সকলকেই সখী বলা হুইলেও সেবার প্রকারভেদে তাঁহাদের মধ্যে চুইটী শ্রেণী আছে—সখী ও মঞ্জরী।

যাঁহাদের দেবা শ্রীরাধিকার ভায়ে স্বাভদ্রাময়ী, তাঁহাদিগকে সখী বলা হয়। যেমন, ললিতা, বিশাখা আদি।

আর, যাঁহাদের সেবা আমুগত্যময়ী—ললিতা-বিশাখাদির আমুগত্যময়ী—তাঁহাদিগকে মঞ্জরী বা কিন্ধরী বলা হয়। যেমন ই রূপমঞ্জরী, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি। ইহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা-বিষয়ে দ্রী ললিতাদির আমুকূল্য করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্—অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায়—বলিয়া তাঁহার লীলাতে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সহায়তা ব্যতীত অন্য কোনও শক্তির সহায়তার অপেক্ষা তিনি রাখেন না। লীলাতে মুখ্যভাবে সেবার যেমন প্রয়োজন, সেই সেবার আনুক্ল্য-বিধানেরও তেমনি প্রয়োজন। উভয়রূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুরূপ পরিকররূপে তাঁহার স্বরূপ-শক্তিই মূর্ত্তরূপে বিরাজিত।

১৪৯। সাধনসিদ্ধা গোপী

আর এক শ্রেণীর গোপী আছেন, যাঁহাদিগকে সাধনসিদ্ধা গোপী বলা হয়। শাস্ত্রবিহিত সাধনের ফলে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় মহাভাব লাভ করিয়া তাঁহারা গোপীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধনসিদ্ধা গোপীগণ সকলেই মঞ্জরী বা শ্রীরাধার কিন্ধরী।

সাধনসিদ্ধা গোপাদের মধ্যে শ্রুতিচরী এবং ঋষিচরী—এই ছুই রকমের মঞ্জরীও আছেন।

শ্রুতি সরী। শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহদ্বামনপুরাণ এবং পদ্মপুরাণ স্থান্তিখণ্ডাদি হইতে জানা যায়, শ্রুতাভিমানিনা দেবাগণ গোপীজনবল্লভ শ্রীক্ষণ্ডের সেবার জন্ম লুক্কা হইয়া যথাবিহিত উপায়ে সাধন করিয়া এক প্রকাশে, ব্রজে গোপীদেহ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "নিভূতমরুন্মনোক্ষ"- ইত্যাদি ১০৮৭২৩-শ্লোকে তাঁহাদের সাধনার কথা এবং মঞ্জরীদেহ-প্রাপ্তির কথা জানা যায় (পরবর্ত্তী ১।১।১৮৪ ছ্ব-অনুচেছদ দ্রুইব্য)।

বৈকুঠেশরী লক্ষ্মীদেবীর ন্থায় শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণও শ্রীরাধারই অংশ এবং স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রন্থ। শক্তিবিকাশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবারও বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রধান-স্বরূপ বৈকুঠাধিপতি নারায়ণের কান্তাশক্তিরূপে শ্রীনারায়ণের সেবা করেন এবং শ্রুতিগণ পরব্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাদি-প্রচাররূপ সেবা করেন। এ-সমস্ত হইতেছে তাঁহাদের জন্ম নির্দ্ধারিত সেবা। তথাপি রসিক-শেথর গোপীজনবল্লভের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদির প্রবল আকর্ষণে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা গোপীভাবে ব্রঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন করিয়াছিলেন। যেই ভাবে সাধন করিলে গোপীভাবে ব্রঙ্গেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায়, শ্রুতিগণ সেই ভাবেই সাধন করিয়াছিলেন; তাই তাঁহারা তাঁহাদের অভীষ্ট সেবা পাইয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী কিন্তু সেইভাবে সাধন করেন নাই; তাই তিনি তাঁহার অভীষ্ট সেবা লাভ করিতে পারেন নাই। সাধন করিয়াও লক্ষ্মীদেবী যে গোপীজনবল্লভের সেবা পায়েন নাই, শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোদ্ধত শ্রোকই তাঁহার প্রমাণ।

"নায়ং প্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ। রাসোৎসবেহস্য ভুজদগুগৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং য উদগাদ্বজম্বন্দরীণাম্॥ শ্রীভা. ১০।৪৭।৬০॥

—রাসোৎসব-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদগুদ্বারা কঠে গৃহীত হইয়া (তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায়) ব্রজস্থল্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রসাদ—দিব্যস্থ্রখ-ভোগাম্পদ লোকসমূহের শিরোমণিতুল্য বৈকুঠে
ভূ-লীলা প্রভৃতি পরম-প্রেমবতী এবং পদ্মের স্থায় গন্ধ ও কান্তি বিশিষ্টা যে সকল ভগবৎ-কান্তা আছেন, তাঁহাদের
মধ্যেও পরম-প্রেমযুক্তা (সর্বব্রেষ্ঠা)—লক্ষ্মীদেবীও লাভ করিতে পারেন নাই।"

শ্রুতিগণ যে তাঁহাদের জন্ম নির্দ্ধারিত ভগবৎ-তত্ত্বকথা-প্রচাররূপ সেবা পরিত্যাগ করিয়া গোপীদেহে গোপী-জনবল্লভের সেবা করিতেছেন, তাহা নহে। নির্দ্ধারিত সেবা ত্যাগ সম্ভব নহে। এক এক স্বরূপে তাঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহাদের জন্ম নির্দ্ধারিত সেবা করিতেছেন এবং অপর এক এক স্বরূপে তাঁহাদের প্রত্যেকেই ব্রজে গোপীজন-বল্লভের সেবা করিতেছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী যদি তাঁহার অভীষ্ট সেবা পাইতেন, তাহা হইলে তিনিও লক্ষ্মীরূপে পূর্ববিৎই শ্রীনারায়ণের সেবা করিতেন এবং অপর এক স্বরূপে গোপীদেহে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা করিতেন। ভগবদবিগ্রহের স্থায় স্বরূপ-শক্তিরও একাধিক প্রকাশ সম্ভব।

ঋষিচরী। পদ্মপুরাণ-উত্তর খণ্ড হইতে এবং ক্ষোপনিষদ্ হইতেও জানা যায়, ত্রেতাযুগে দণ্ডকারণ্য-বাসী মুনিগণ কান্তাভাবে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবার উপযোগী গোপীদেহ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে ঋষিচরী গোপী বলে। ঋষিচরী গোপাগণ জীবতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিদিগের ন্যায় প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অপরাপর লোকও যথাবিহিত উপায়ে ভজন করিয়া ব্রজে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী গোপীদেহ লাভ করিতে পারেন। এইরূপ গোপীদেহ ঘাঁহারা লাভ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহাদিগকেও সাধনসিদ্ধা গোপী বলা হয়। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ জীবতত্ব।

সাধনসিদ্ধা গোপীগণও মহাভাববতী। মহাভাব লাভ না করিলে কেহই গোপীরূপে শ্রীকৃঞ্জের ব্রজ্লীলায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না।

বস্তুতঃ কান্তাভাবে সেবার অধিকারিণী গোপীগণের গোপীত্বের হেতুই হইল মহাভাব। গুপ্-ধাতু হইতে গোপীশন্দ-নিপান। গুপ্-ধাতুর অর্থ—রক্ষণে। যে রমণী রক্ষা করিতে পারেন, তিনি গোপী। কি রক্ষা করেন ? বাঁহাকে রক্ষা করিলে অরক্ষিত কিছু থাকে না, তাঁহাকে রক্ষা করিতে—সম্যক্রপে স্বীয় বশে রাখিতে—পারিলেই রক্ষণের চরমতম সার্থকতা। পরত্রন্ধ গোপীজন-বল্লভকে রক্ষা করিতে—স্ববশে রাখিতে—পারিলে সমস্তই স্ববশে রক্ষিত হয়। পরত্রন্ধ আবার রসস্বরূপ বলিয়া প্রেমের বা প্রেমভক্তিরই সর্ববতোভাবে বশীভূত। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী॥" মহাভাব হইতেছে—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের সান্দ্রতম পর্য্যায়। রিসক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের আত্রায় গোপীদেরই সর্ববতোভাবে বশীভূত। "ন পারয়েহহং নিরবত্তসংযুজান্"-ইত্যাদি শ্রীনদ্-ভাগবত-শ্লোকই তাঁহার প্রমাণ (১৷১৷১৩২-অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)। "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে। শ্রীচৈ. চ. ২৷৮৷৬৯॥" মহাভাববতী গোপীদিগের পক্ষেই যখন পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ সর্ববতোভাবে প্রেমবশীভূত করিয়া রাখা সম্ভব, তথন মহাভাবকেই গোপীত্বের হেতু বলা যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলায় কেবল তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অপেক্ষাই রাখেন, জীবশক্তির অপেক্ষা রাখেন না; জীবশক্তি না হইলেও তাঁহার রসাস্বাদিনী লীলা কোনওরূপে ব্যাহত হয় না। তথাপি জীব-শক্তির অংশ সাধনসিদ্ধ ভাগ্যবান্দিগকেও যে তিনি স্বীয় পরিকরত্ব দিয়া কৃতার্থ করেন, ইহা কেবল তাঁহার কুপা।

ব্রজগোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম হইতেছে—স্বস্থ্থ-বাসনা-গন্ধলেশ হীন এবং সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্যজ্ঞান হীন, কেবলাপ্রীতি। সাধনসিদ্ধা গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমও এতাদৃশ।

১৫০। মহিন্সীদিগের তত্ত্ব

পূর্বেই বলা হইয়াছে—দারকার শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণও স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রাহ (১।১।১০৫-ক অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য) এবং তাঁহারাও শ্রীরাধারই অংশ—শ্রীরাধারই প্রাকাশ (১।১।১৪৬-চ অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)। তাঁহারাও জীবতত্ত্ব নহেন।

মহিষীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি— ঐশ্বর্যাজ্ঞান-মিশ্রিতা; ইহা ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণপ্রীতির ত্যায় কেবলা-প্রীতি নহে। ঐশ্বর্যাজ্ঞান-মিশ্রিতা হইলেও প্রীতিরই—মাধুর্য্যেরই—প্রাধাত্য। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্, মহিষীগণ তাহা জানেন; তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি এমনভাবে গাঢ় নহে, যাহাতে তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পায় না। কিন্তু ব্রজগোপীদের কেবলা-প্রীতি এতই গাঢ় যে, তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

মহিষীদিগের কান্তাপ্রীতি সময় সময় আবার স্বস্থ্য-বাসনার ভঙ্গীও গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি কিন্তু কখনও এইরূপ ভঙ্গী গ্রহণ করে না।

ব্রজের মহাভাব মহিষীদিগের পক্ষে "অতি তুর্ল্লভ"-—তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্রজের কান্তাপ্রেম এবং মহিষীদের কান্তাপ্রেম স্বরূপতঃই ভিন্ন রকমের।

১৫১। বৈকুঠের লক্ষীগণের তত্ত্ব

বৈকুঠের অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত কান্তাশক্তিকে সাধারণভাবে লক্ষ্মী বলা হয়। তাঁহাদের তত্ত্বের কথা পূর্বেবই (১।১।১৪৬-চ-অনুচেছদে) বলা হইয়াছে—তাঁহারাও স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রাহ এবং পরমা-লক্ষ্মী-স্বরূপো শ্রীরাধারই অংশভূতা। লক্ষ্মীগণের মধ্যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীই সর্বব্যোক্ষা।

পরব্রদা স্বয়ংভগবান্ যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে পরব্যোমে (মহাবৈকুঠে) বিহার করেন, এই সকল লক্ষ্মীগণও—লক্ষ্মী, সীতা প্রভৃতি তত্তৎ-ভগবৎস্বরূপের কান্তারূপে—যেমন শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের এবং শ্রীসীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের, ইত্যাদি রূপে—সে সমস্ত ভগবৎস্বরূপের সেবা করিয়া থাকেন।

পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণ ঐশ্বর্যাভাব-প্রধান। তাঁহাদের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণের প্রীতিও ঐশ্বর্যাজ্ঞান-প্রধানা। দ্বারকায় যেমন প্রীতিরই আধিক্য এবং ঐশ্বর্যাজ্ঞানের ন্যূনতা, পরব্যোমে তেম্নি ঐশ্বর্যা-জ্ঞানের প্রাধান্ত এবং প্রীতির বা মাধুর্য্যের ন্যূনতা।

দ্বারকা-মথুরাতেও ব্রজের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা কেবলা প্রীতির অভাব ; পরব্যোমের কথা আর কি বলা যাইবে।

১৫২। শ্রীদুর্গাদি-শক্তির তত্ত্ব।

শ্রীত্র্গাদি-কান্তাশক্তিগণও যে শ্রীরাধারই অংশভূতা, তাহা পূর্বেবই (১।১।১৪৬-চ অনুচেছদে) বলা হইয়াছে।

শ্রীত্র্গাদেবীর একাধিক স্বরূপের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সকল স্বরূপই মূলকান্তাশক্তির এবং স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীরাধার অংশ।

বৈকুণ্ঠের আবরণ-দেবতাদের মধ্যে, চতুর্থ আবরণে, এক তুর্গাদেবীর নাম দৃষ্ট হয়। ইনি শুদ্ধা-চিচ্ছক্তি এবং মায়াতীতা। যেহেতু, বৈকুঠে মায়ার প্রবেশ নাই। এই গুণাতীতা তুর্গাদেবী অফীদশাক্ষরাদি মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। "শ্রীকৃঞ্জর্বরপভূতে শ্রীমদফীদশক্ষরাদিমন্ত্রগণেহিপি তুর্গানাম্নো ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক-স্বরূপভূত-শক্তিবৃত্তিবিশেষস্থাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রুতিতন্ত্রাদিষপি দৃশ্যতে॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৮৫॥" শ্রুতি-তন্ত্রাদিতে তাঁহার মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃত্বের কথা জানা যায়।

মায়াতীত পরব্যোমের অন্তর্গত শিবলোকে গুণাতীত শ্রীসদাশিব আছেন। তাঁহার কান্তাশক্তি শ্রীত্বর্গাদেবীও শুদ্ধা চিচ্ছক্তি, মায়াতীতা। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিত্যাসম্বাদেও এক তুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায়।

"জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব তুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী। যভা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদেব দেবস্থ প্রাপ্তির্ভবতি নাভথা। একেয়ং প্রেমসর্ববস্বস্থাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া স্থলভো জ্ঞেয় আদিদেবোহখিলেশবঃ। অস্থা আবরিকা শক্তি র্মহামায়খিলেশবী। যয়া মুগ্ধং জগৎসর্ববং সর্বেব দেহাভিমানিনঃ।"

("বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১।২৫-শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদকৃত-টীকায় ধৃত-নারদপঞ্চরাত্র প্রমাণ।)

এই নারদপঞ্চরাত্র-বচনে যে তুর্গাদেবীর কথা জানা গেল, তিনি হইতেছেন ভগবানের পরমাশক্তি, মহা বিষ্ণুস্বরূপিনী, ভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি। ইঁহার তত্ত্ব জানিতে পারিলে পরাৎপর দেবদেব শ্রীকৃঞ্জের চরণ-প্রাপ্তি স্থলভ হয়। ইনি প্রেমসর্ববস্ব-স্বভাবা এবং গোকুলেশ্বরী—গোকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইঁহার আবরিকা শক্তির নাম মহামায়া, যে মহামায়ার প্রভাবে সমস্ত জগৎ মুগ্ধ হইয়া থাকে এবং সমস্ত জীব দেহাভিমানী হইয়া থাকে।

ইহাতে বুঝা যায়—গোকুলেএরী এবং প্রেমসর্ববস্ব-স্বভাবা এই ছুর্গাদেবী হইতেছেন ভগবানের স্বরূপশক্তি, বিশুদ্ধা চিচ্ছক্তি এবং তাঁহার আবরিকা শক্তি হইতেছে—বহিরঙ্গা জড় মায়া। বুঝা যায়, এ-স্থলে চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ারই একটি নাম ছুর্গা। তাঁহার অংশ হইতেছেন বহিরঙ্গা মায়া।

বায়ুপুরাণের মতে ব্রহ্মাণ্ডকটাহের পৃথিব্যাদি সাতটী আবরণের বহির্ভাগেও (প্রকৃতিরূপ অফ্টম আবরণেও) একটি শিবলোক আছে। এই শিবলোকও মায়াতীত, নিত্য, সুখময়, সত্য। মহাদেব এই শিবলোকেও সপরিকরে বিরাজ করিতেছেন।

"অথ বায়ুপুরাণস্থ মতমেতদ্ব্রবীম্যহম্। শ্রীমহাদেবলোকস্ত সপ্তাবরণতো বহিঃ॥
নিত্যঃ স্থুখময়ঃ সত্যো লভ্যস্তৎসেবকোত্তমৈঃ। সমানমহিমশ্রীমৎ-পরিবারগণারতঃ॥
—বহদ্ভাগবতায়ত॥ ১৷২৷৯৬-৯৭॥"

এই শিবলোকের শ্রীমহাদেবের কান্তাশক্তি শ্রীতুর্গাদেবীও মায়াতীতা।

বৃহদ্ভাগবতামূত হইতে প্রক্ষাণ্ডের অভ্যন্তরে আরও একটি শিবলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিবলোকের নাম কৈলাস। কুবেরের আরাধনায় বশীভূত হইয়া ঈশান-কোণের দিক্পালরূপে পরিকরবর্গের সহিত উমাপতি এই স্থানে বিরাজিত। এই স্থানে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত বৈভব সম্যক্রপে প্রকৃতিত না হইলেও তদপেক্ষা স্বল্পবৈভব প্রকৃতিত আছে।

"কুবেরেণ পুরারাধ্য ভক্ত্যা রুদ্রো বশীকৃতঃ। ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তস্ত কৈলাসেংধিকৃতে গিরো ॥ তদ্বিদিক্পালরূপেণ তদ্যোগ্যপরিবারকঃ। বসত্যাবিকৃতস্বল্পবৈভবঃ সনু মাপতিঃ॥

--- বৃহদ্ভাগবতামৃত ॥ ১।২।৯৩-৯৪ ॥"

এই কৈলাসেশ্বর উমাপতির কান্তাশক্তিও শ্রীত্রগাদেবীর এক স্বরূপ।

ব্রহ্মসংহিতাতেও এক তুর্গাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি শ্রীগোবিন্দের স্থাষ্ট-স্থিতি-প্রলয়-সাধিকা শক্তি, শ্রীগোবিন্দের ছায়ায় তুল্যা এবং শ্রীক্লফের ইচ্ছানুসারেই ইনি স্বীয় কার্য্য নির্ববাহ করিয়া থাকেন।

> "স্প্রিস্থিতিপ্রলয়-সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্ত ভুবনানি বিভর্ত্তি তুর্গা। ইচ্ছান্মুরূপমপি যস্ত চ চেফতৈ সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ —ব্রহ্মসংহিতা॥ ৫।৪৪॥ ব্রহ্মার উক্তি॥"

ইনি ব্রক্ষাণ্ডের স্থাষ্ট-স্থিতি-প্রলয়-সাধিকা শক্তি; স্কুতরাং ইনি গুণময়ী। যেহেতু, মায়িক গুণের সহায়তাতেই স্থাষ্ট-স্থিতি-প্রলয় সাধিত হয়। ইনি আবরণ-দেবতা মন্ত্রধিষ্ঠাত্রী তুর্গা নহেন; যেহেতু, আবরণ দেবতা তুর্গা হইতেছেন গুণাতীতা। কিন্তু ইনি হইতেছেন—গুণময়ী মায়াশক্তির অংশরূপা। ইনি প্রাকৃত ব্রক্ষাণ্ডে মন্তরক্ষণ-সেবার নিমিত্ত বিরাজিতা এবং চিচ্ছক্ত্যাত্মিকা তুর্গার দাসীরূপা।

ভক্তিসন্দর্ভের ২৮৫-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—ভগবৎ-পীঠাবরণ-পূজায় গণেশতুর্গাদি যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারা সকলেই বিষকসেনাদির ভায় ভগবানের নিত্য-বৈকুণ্ঠসেবক! সেসকল গণেশ-তুর্গাদি মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ-তুর্গাদি নহেন। কেননা, বৈকুণ্ঠবর্ণন-প্রসঙ্গে, "ন যত্র মায়া
কিমুতাপরে"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত (২।৯।১০)-শ্লোকে বলা হইয়াছে. "বৈকুঠে মায়া নাই, মায়িক সন্ধ,
রজঃ, তমা গুণও নাই।" স্কুরাং মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ-তুর্গাদিও বৈকুঠে থাকিতে পারেন না। অতএব
বৈকুঠের আবরণ-দেবতা গণেশ-তুর্গাদি হইতেছেন মায়াতীত, ভগবানের স্বরূপশক্তিরই প্রকাশবিশেষ। শ্রুতিতদ্রাদিতেও দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপভূত অফীদশাক্ষরমন্ত্রসমূহেও ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক স্বরূপভূত-শক্তির
বৃত্তিবিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম তুর্গা। যথা, নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিত্যাসংবাদে কথিত আছে,

"ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্। জ্ঞায়তে২ত্যন্তহুংখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।
হুর্গেতি গীয়তে সম্ভিরখণ্ডরসবল্লভা ॥

—ভজন (সেবা)-সর্বিদ্বা ভক্তি ইইতেছেন (ভগবানের) প্রকৃতি (শক্তি); তিনি স্বীয় প্রিয়কে (ক্রীকৃঞ্চকে) ভজন করিতেছেন। পরমাত্মা-শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপা সেই ভক্তিকে অত্যন্ত হুঃখেই জানা যায় (অর্থাৎ সহজে জানা যায় না)। এজগ্যই অথগুরসবল্লভা সেই ভক্তিকে সাধু-মহাপুরুষগণ 'হুর্গা' বলিয়া কীর্তুন করেন।"

(তুর্গা অর্থাৎ তুর্ল্ল ভা ভক্তি ভগবানের শক্তি বলিয়া শক্তি-শক্তিমানের অভেদবিবক্ষায়) গৌতমীয়কল্পেও ভগবানের সহিত তুর্গার অভেদের কথা বলা হইয়াছে। যথা,

"যঃ কুষণঃ সৈব দুর্গা স্থাদ যা দুর্গা কৃষণ এব সঃ॥

--- যিনি কৃষ্ণ, তিনিই তুর্গা; যিনি তুর্গা, তিনিই কৃষ্ণ।"

অন্যত্রও তুর্গা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে-—"স্বমেব পরমেশানি অস্থাধিষ্ঠাতৃদেবতা—হে পরমেশানি! তুমিই ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।" বিরাট্পুরুষ এবং মহাপুরুষকে যেমন কোনও কোনও স্থলে অভেদরূপে উল্লেখ ও উপাসনা করা হয়, তদ্রপ অভেদ-বিবক্ষাতেই এ-স্থলে তুর্গা ও শ্রীকৃঞ্জের অভেদের কথা বলা হইয়াছে।

যিনি মায়াংশরূপা তুর্গা, তিনি কিন্তু ভগবৎসেবার অধিষ্ঠাত্রী নহেন; তাঁহার অধীনস্থ এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে তিনি মন্তরক্ষা-লক্ষণ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া চিচ্ছক্ত্যাত্মিকা তুর্গার দাসীর স্থায় কার্য্য করেন। "সা হি মায়াংশরূপা তদখীনে প্রাকৃতেহন্মিন্ লোকে মন্তরক্ষা-লক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকত্নর্গায়া দাসীয়তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী।" কোনও কোনও গ্রন্থে "ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী"-স্থলে "ন তু সৈবাধিষ্ঠাত্রী"-পাঠ দৃষ্ট হয়। এই পাঠান্তরের তাৎপর্য্য এই যে, মায়াংশভূতা তুর্গা মন্তের অধিষ্ঠাত্রী নহেন; মন্তরক্ষারূপ সেবাই হইতেছে তাঁহার কার্য্য।

মায়াতীত বৈকুঠের আবরণ-কথন-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে কথিত হইয়াছে,

"সত্যাচ্যুতানন্ত-তুর্গাবিষক্সেন-গজাননাঃ। শঙ্খ-পদ্মনিধী লোকাশ্চু র্থাবরণং স্মৃতম্ ॥
ঐন্দ্রকাগ্নেয়যাম্যানি নৈশ্ব তিং বারুণং তথা। বায়ব্যাং সৌম্যমশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্ ॥
সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ। নিত্যাঃ সর্বেব পরে ধান্নি যে চান্তে চ দিবৌকসঃ॥
তে বৈ প্রাকৃতনাকেহিন্মির নিত্যান্ত্রিদশেশ্বরাঃ। তে হু নাকং মহিমানঃ সচন্ত ইতি বৈ শ্রুতিঃ॥

—সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, তুর্গা, বিষক্সেন, গণেশ, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি—এই সকল লোক হইতেছেন চতুর্থ আবরণ। সপ্তম আবরণে—পূর্বদিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণে যম, নৈখতে নিঋতি, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরে সোম এবং ঈশানকোণে ঈশান—অবস্থিত। পরব্যোম-বৈকুঠের সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ এবং অন্য যত দেবতা আছেন, তাঁহারা সকলেই নিত্য, অপ্রাকৃত। এই প্রাকৃত স্বর্গে যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারা কিন্ত কেহই নিত্য নহেন। কেননা, শ্রুতিই বলিয়াছেন—'তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত ইতি।' ব্রহ্মার একদিনেই, দৈনন্দিন প্রলয়েই, তাঁহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েন।"

আবরণদেবতারূপে যাঁহারা ভগবদ্ধামে আছেন, তাঁহারা ভগবানের অংশরূপই—স্থতরাং নিত্য। ত্রৈলোক্যসম্মোহন-তন্ত্রে অফীদশাক্ষর-মন্ত্রে ষড়ঙ্গদেবতাগণের নামভেদকথন-প্রাসঞ্জে বলা হইয়াছে,

> ''সর্বত্ত দেবদেবোহসো গোপবেশধরঃ হরিঃ। কেবলং রূপভেদেন নামভেদঃ প্রাকীর্ত্তিতঃ॥

—এই দেবদেব গোপবেশধারী শ্রীহরি সর্ববত্রই (নানারূপে) বিরাজমান। কেবল রূপভেদেই নামভেদ ক্ষতি হয়।"

ভক্তিসন্দর্ভের এই সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী তুর্গা, বৈকুণ্ঠের আবরণদেবতা তুর্গা, হইতেছেন স্বরূপশক্ত্যাত্মিকা; আর, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যিনি মন্ত্রের রক্ষাকর্ত্রী, তিনি হইতেছেন মায়াংশভূতা। উভয়ে এক নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—স্বীয় আবির্ভাবের প্রাক্কালে মায়াকে নন্দগোকুলে যাইয়া যশোদা হইতে আবিস্তৃতি হওয়ার আদেশ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

"অর্চিশুন্তি মনুশ্যাস্তাং সর্ববিকামবরেশ্বরীম্। ধূপোপহারবলিভিঃ সর্ববিকামবরপ্রদাম্॥
নামধেয়ানি কুর্ববিন্তি স্থানানি চ নরা ভূবি। ভূর্নেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈফবীতি চ॥
কুমদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্থাকেতি চ। মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যন্থিকেতি চ॥
শ্রীভা. ১০।২।১০-১২॥

—মনুষ্যগণ ধূপ, উপহার এবং বলি (পূজোপকরণ) দ্বারা সর্ববকাম-বরেশ্বরী এবং সর্ববকাম-বরপ্রদা তোমার অর্চনা করিবে। নরগণ পৃথিবীতে তোমার—তুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈঞ্চবী, কুমদা, চণ্ডিকা, কুষণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা-ইত্যাদি নামও রাখিবে এবং তোমার স্থানও (অধিষ্ঠান-স্থানও) করিবে।"

এ-স্থলেও এক তুর্গাদেবীর নাম পাওয়া গেল এবং ভদ্রকালী-বিজয়া-আদি তাঁহার আরও কয়েকটী নামের কথাও জানা গেল।

অফাবিংশতি-চতুর্ গের বৈবশ্বত-মন্বন্তরীয় দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ইনিই যশোদা হইতে কল্যারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যশোদার শয্যা হইতে বল্পদেব ইহাকেই লইয়া গিয়া কংস-কারাগারে দেবকীর ক্রোড়ে রাখিয়াছিলেন। কংস দেবকীর ক্রোড় হইতে নিয়া ইহাকেই প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন ইনি আকাশে উথিত হইয়া অফ্টভুজধারিণীরূপে কংসকে বলিয়াছিলেন—"কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তর্কুৎ ॥ শ্রীভা. ১০।৪।১৫॥—হে মন্দবুদ্ধি! আমি নিহত হইলে তোমার কি লাভ হইবে ? তোমার বিনাশকারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।" ইহা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন এবং বহুস্থানে বহুনামে আত্মপ্রশ্রশ্ব করিলেন।

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভূবি। বহুনামনিকেতেযু বহুনামা বভূব হ ॥ শ্রীভা. ১০।৪।১৩॥

ইনি কে ? ইঁহার স্বরূপ কি ? এই শ্লোকে পরিষ্কার ভাবেই বলা হইরাছে—তিনি ছিলেন—ভগবতী মায়াদেবী। কংস ছিলেন ভগবন্বহিন্ম্থ, ভগবন্বিদ্বেষী। বহিন্ম্থ ভগবন্বিদ্বেষীদের মোহন বহিরঙ্গা মায়ারই কার্য্য, ইহা অন্তরঙ্গা যোগমায়ার কার্য্য নহে। লীলাদৌকর্য্যার্থ অন্তর্ম্পুথ ভক্তদের মুগ্নতা সম্পাদন হইতেছে যোগমায়ার কার্য্য। বহিরঙ্গা মায়া গুণময়ী: তাঁহার উপাসনায় গুণময় কাম্যবস্তু পাওয়া যায়। পূর্বেবাদ্ধত শ্লোকসমূহে এই ভগবতী মায়াদেবীকে শ্রীকৃষ্ণ "সর্ববিকামবরেশ্বরী" এবং "সর্ববিকামবরপ্রদা" বলিয়া এবং সকাম লোকগণ নানা নামে তাঁহার উপাসনা করিবে বলিয়াও এই মায়াদেবীর গুণময়েরের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও এই দেবীর কথাই বলা হইয়াছে। যেহেতু, চণ্ডীতে দেখা যায়— দেবী নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"অফীবিংশতিমে যুগে বৈবশ্বত-মম্বন্তরে" তিনি নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভ হইতে আবিভূতি হইবেন।

"বৈবস্বতেহন্তরে প্রাপ্তে অফীবিংশতিমে যুগে। শুস্তো নিশুস্তাশৈচবান্সাবুৎপৎস্থেতে মহাস্থরো॥ নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভ-সম্ভবা। ততন্তো নাশয়িম্যামি বিদ্যাচলনিবাসিনী॥ ১১।৪১-৪২॥" শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন এই দেবীর কয়েকটা নাম উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীচন্ডীতেও তুর্গা, ভগবতী, ভদ্রা, ভদ্রকালী, রক্তদন্তিকা, শাকম্ভরী, ভীমাদেবী, ভ্রামরী, চণ্ডিকা, চণ্ডমুণ্ডিকা, মহাকালী, নরায়ণী, শিবা, মহাদেবী, গোরী, মহামায়া, ঈশরী, কাত্যায়নী প্রভৃতি নাম এবং বহু রূপও উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও এই দেবী বরাভয়দায়িনী, অস্তর-সংহারিণী এবং ভোগৈশ্বর্য্যদায়িনী।

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে বলা হইয়াছে—"তৎকলাকোটিকোট্যংশা তুর্গাছান্ত্রিগুণাত্মিকাঃ॥ ৫০।৫৪॥" এই বাক্যে তুর্গাছা ত্রিগুণাত্মিকাশক্তিকে শ্রীরাধার কলার কোটি-কোটি অংশের এক অংশ বলা হইয়াছে। শ্রীত্র্গাদি যে ত্রিগুণাত্মিকা, তাহাও বলা হইয়াছে।

এইরূপে জানা গেল—শ্রীতুর্গাদেবীর অনেক স্বরূপ আছেন। কতকগুলি স্বরূপ নিগুর্ণ, মায়াতীত। ইঁহারা শ্রীরাধার অন্তরঙ্গ অংশ, চিৎস্বরূপা। আর কতকগুলি স্বরূপ আছেন, যাঁহারা ত্রিগুণাত্মিকা, গুণময়ী, মায়িকগুণে গুণময়ী। ইঁহারাও শ্রীরাধার বহিরঙ্গ অংশ: মায়াতীতা নহেন।

শ্রীত্নগাঁদেবীর গুণময় স্বরূপসমূহ গুণময় হইলেও মায়াবদ্ধ জীবের ছায় মায়িকগুণের বশীভূত নহেন; পরস্ত মায়িক গুণের নিয়ন্ত্রী। আর, যাঁহাকে ত্রিগুণাত্মিকা বলা হইয়াছে, তিনি ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা মায়া, ভগবানের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া স্বফ্ট্যাদি-কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন।

ভগবান্ স্ফ্যোদি-কার্য্যের নিমিত্ত যে সকল গুণময় স্বরূপে (অর্থাৎ গুণের নিয়ন্তারূপে) ব্রহ্মাণ্ডে আবিভূতি, তাঁহাদের কান্তাশক্তিগণই গুণময়ী। স্থতরাং তাঁহারাও তত্তঃ ভগবানের কান্তাশক্তি এবং কান্তাশক্তি বলিয়া মূল-কান্তাশক্তি শ্রীরাধারই অংশভূতা। এজন্তই পুরুষবোধিনী শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্তা অংশে লক্ষ্মীত্রগাদিকাশক্তিঃ।" যাঁহারা গুণাতীতা, তাঁহাদিগকেই সাধারণ ভাবে লক্ষ্মী বলা হয়।

যোড়শ-পরিচ্ছেদ

(গোপীভাব)

১৫৩। গোপীভাব

গোপীভাব বলিতে গোপী-প্রেমই বুঝায়। গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের স্বরূপ না জানিলে গোপীদের তত্ত্বও সম্যক্ বুঝা যাইবে না। তাই এ-স্থলে গোপীপ্রেম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। প্রেম-শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে কাম-শব্দের তাৎপর্য়ও জানা দরকার।

কাম ও প্রেম। কাম এবং প্রেম এই তুইটী শব্দের অর্থই বাসনা—স্থথের বাসনা। কিন্তু স্থথবাসনার গতি তুই দিকে হইতে পারে—নিজের দিকে এবং শ্রীকৃষ্ণের দিকে। যখন স্থ্যবাসনার গতি হয় নিজের দিকে, তথন তাহাকে বলে কাম এবং যখন ইহার গতি হয় শ্রীকৃষ্ণের দিকে, তখন তাহাকে বলে প্রেম। অর্থাৎ নিজের স্থথের জন্ম যে বাসনা, তাহার নাম প্রেম।

আত্মেন্দ্রিয়-গ্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি 'কাম'। ক্লফেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪১॥

লৌহ এবং স্বর্গ যেমন হুইটা বিভিন্ন বস্তু, এই হুইটা বস্তুর লক্ষণও যেমন বিভিন্ন, তক্রপ কাম এবং প্রেমও হইতেছে স্বরূপতঃ হুইটা বিভিন্ন বস্তু।

কান-প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লোহ আর হেম থৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ। শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪০॥ কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণস্থ-তাৎপর্য্য—হয় প্রেম ত প্রবল। শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪২॥ অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর। শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪৭॥

প্রশ্ন হইতে পারে—বাসনার উৎপত্তি হয় চিত্তে। চিত্তে যে স্থ্যবাসনার উৎপত্তি হয়, তুই দিকে তাহার গতি কিরূপে হইতে পারে ? যাহার চিত্তে স্থ্যবাসনার উদয় হয়, তাহার নিজের স্থ্যই হইবে সেই বাসনার তাৎপর্য্য—ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণস্থাথের জন্ম সেই বাসনার গতি কিরূপে হইতে পারে ?

ইহার উত্তর এই। যে শক্তিদ্বারা স্থবাসনা পরিচালিত হয়, তাহার পার্থক্যবশতঃই স্থবাসনার গতিরও পার্থকা হইয়া থাকে। স্থবাসনা যখন রহিরঙ্গা মায়াশক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহা হয় আত্মস্থবাসনা বা কাম। আর যখন স্থবাসনা স্বরূপ-শক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহা হয় কৃষ্ণস্থথের বাসনা বা প্রেম। ইহার হেতু এই।

স্থম্বরূপ রসম্বরূপ প্রব্রম্মের সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেগ্যসম্বন্ধবশতঃ জীবস্বরূপমাত্রেরই সেই স্থম্বরূপের জন্ম একটা চিরন্তনী বাসনা আছে। এই স্থ্যবাসনার চরমত্যা পরিতৃপ্তি হইতে পারে—একমাত্র সেই স্থম্বরূপ রসম্বরূপকে পাইলেই। "রসং ছেবায়ং লকুননন্দী ভবতি॥ শ্রুতিঃ॥" কিন্তু সেই স্থম্বরূপ হইতে অনাদিবহিন্মুখ জীব সেই স্থথকে জানেনা বলিয়া মনে করে, প্রাকৃত রূপ-রসাদির আস্বাদনেই তাহার স্থথবাসনার চরমা তৃপ্তি লাভ হইতে পারে। তাই অনাদিকালেই প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর অধিশ্বরী বহিরঙ্গা মায়ার শরণাগঁত হইয়াছে। ইহা যে স্থখ নয়, পরস্তু স্থখ-বিরোধী তুঃখময় বস্তু, য়েহেতু ইহা চিদ্বিরোধী জড় বস্তু, আর স্থখ হইতেছে চিদ্বস্তু, ভূমা বস্তু, "ভূমৈব স্থখম্"—ভোগ করাইয়া তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে মায়া দেবী অনাদিবহির্ম্ব জীবকে অঙ্গীকার করিয়া, স্বীয়প্রভাবে তাহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া, প্রাকৃত রূপ-রসাদি ভোগ করাইবার জন্ম তাহার চিত্তবৃত্তিকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই পরিচালিত করেন। এই মায়াদেবীর পরিচালনাধীনে বহির্ম্ব জীব যেন অবশের মতনই সমস্ত কার্ম্য করিয়া থাকে। "কার্মাতে ছ্যবশঃ কর্ম্ম সর্বরঃ প্রকৃতিজৈগু গৈঃ॥ গীতা। তালে" মায়ার বশীভূত হইয়া অনাদিবহির্ম্ব জীব মায়ার প্রভাবে যেন যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর য়ায় এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছে।

ঈশবঃ সর্ববভূতানাং হুদেশেহর্ল্জন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ববভূতানি যন্ত্রারূচানি মায়য়া॥ গীতা।১৮৮১॥

এইরূপে জানা গেল—বহিরঙ্গা নায়াই হইতেছে অনাদিবহির্দ্মুখ নায়াবদ্ধজীবের চিত্তর্ত্তির পরিচালিকা। বহির্দ্মুখ জীবকে প্রাকৃত তথাকথিত স্থখ ভোগ করাইবার জন্তই নায়াদেবী তাহার চিত্তর্ত্তিকে পরিচালিত করিয়া থাকেন; স্কুতরাং তাহার স্থ্যবাসনাকে নায়াদেবী তাহার অর্থাৎ জীবের নিজের দিকেই পরিচালিত করেন। তাই ভাহার সেই স্থ্যবাসনার তাৎপর্য্য হয় আত্মস্থাখ। ইহাই কাম। বহিরঙ্গা নায়া অনাদিবহির্দ্মুখ জীবের চিত্তর্ত্তিকে পরিচালিত করেন—স্থাস্থর্যপ পরব্রহ্ম হইতে বাহিরের দিকে।

স্থার, চিচ্ছক্তি বা স্থারপ-শক্তি পরক্রমা শ্রীক্রমের অন্তরঙ্গা শক্তি বলিয়া তাহার স্থাভাবিকী গতিই হইতেছে শ্রীক্রমের দিকে; শক্তিমান্ শ্রীক্রমের সেবা—শ্রীতিবিধানই—হইতেছে তাহার স্থান্থানুবন্ধী কর্ত্তবা। আবার, এই স্থারপ-শক্তিই মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে অপসারিত করিতে পারে (১০০০ অনুচ্ছেদ দ্রম্ভব্য)। ভজন-সাধনের ফলে এই স্থারপ-শক্তি সাধকের চিত্তে আবিভূতি হইয়া মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে অপসারিত করিতে থাকে। মায়া এবং মায়ার প্রভাব যখন সমাক্রমেপ তিরোহিত হয়, তখন সাধকের চিত্ত স্থারপ-শক্তির সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া স্থারপ-শক্তির ধর্মা প্রাপ্ত হয়—অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লোহ যেমন অগ্নির ধর্মা প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ। তখন সাধকের চিত্তবৃত্তির পরিচালিকা হয়—স্থারপ-শক্তি; মায়া-শক্তি তখন তাহার চিত্তে থাকে না। সাধকের চিত্তবৃত্তিকে এবং বুদ্ধিকেও তখন স্থারপ-শক্তি শ্রীক্রমের দিকেই চালিত করিয়া থাকে। তখন সাধকের চিত্তে যে স্থাবাসনার উদয় হয়, স্বরপ-শক্তি তাহাকে শ্রীক্রমের দিকেই চালিত করিয়া থাকে, তখন তাহা পর্যান্সিত হয়—ক্রম্ভত্তথের ঘাসনায়। এই ক্রম্ভত্তথের বাসনার নামই প্রেম। মায়াশক্তির প্রভাব থাকে না বলিয়া সাধকের চিত্তে তখন আর আত্মপ্রখ-বাসনা জিনাতে পারে না। একথা শ্রীক্রম্ভ নিজেই বলিয়াছেন।

"ন ময়্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। ভৰ্জ্জিতা ৰূথিতা ধানা প্ৰায়ো বীজায় নেয়াতে॥ শ্ৰীভা. ১০।২২।২৬॥

[—] শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন— যাঁহাদের বুদ্ধি আমাতে আবেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের বাসনা আত্মস্থের জন্ম

হয় না। যে ধানকে অধিকরূপে ভাজা হয়, কিন্ধা যে ধানকে অধিকরূপে সিদ্ধ করা হয়, তাহার অঙ্কুরোদ্গ-সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া, তাহা যেমন বীজ-ধানরূপে রক্ষিত হয় না, তদ্রূপ।"

স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই সাধকের বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণে আবেশ প্রাপ্ত হয়। এই স্বরূপ-শক্তি মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে এমন ভাবে ভাজিয়া দেয় বা সিদ্ধ করিয়া দেয় যে, মায়া বা মায়ার প্রভাব আর কোনও ক্রিয়া করিতে পারে না; স্বরূপশক্তি মায়াকে সম্যক্রূপে অপসারিত করিয়া দেয়।

বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে যেমন নিজের স্থথের জন্ম বাসনা জাগে, তেমনি আবার স্থথের বিপরীত যে ছঃখ, সেই ছঃখ-নিবৃত্তির বাসনাও জাগে। তাই মায়াবদ্ধ জীব যেমন ইহকালের স্থখ-সম্পদ্, লোক-সমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি-প্রতিষ্ঠাদি কামনা করে, তেমনি আবার পরকালের ফর্গাদি-লোকের স্থখ-লাভের জন্মও যত্নবান্ হয়। আবার, স্থখবিরোধী ছঃখ চাহেনা বলিয়া—যাহাতে ইহকালে লোক-সমাজে নিন্দা-মানি-আদি জন্মিতে পারে, তক্ষপ কার্য্য হইতে যেমন বিরত থাকিতে চায়, তেমনি আবার, যাহাতে পরকালে নরক-যন্ত্রণাদি ঘটিতে পারে, তক্ষপ কার্য্য হইতেও বিরত হয়। মোট কথা জীব যে লোকধর্মা, কর্মকাগুজাক বেদধর্মা, স্বজন, আর্য্যপথাদি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, তাহার মূলও হইতেছে মায়াজনিত-স্বস্থখ-বাসনা এবং স্বীয় ছঃখ-নিবৃত্তির বাসনা।

কিন্তু যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি একমাত্র স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই পরিচালিত হয়, তাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণ-প্রীতির বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনারই স্থান নাই। নিজের সন্বন্ধে কোনও ভাবনাই তাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত হইতে পারে না—এমন কি সালোক্যাদি-মুক্তিবাসনাও নয়। যেহেতু, মুক্তিবাসনার তাৎপর্য্যও হইতেছে—নিজের আত্যন্তিকী হঃখ-নিবৃত্তির বাসনাতে। ইহাও নিজের জন্য—কৃষ্ণস্থথের জন্ম নয়। তাই ভক্তি-সাধককে শ্রীকৃষ্ণ সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও একপ্রকার মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্ত-সাধক তাহা গ্রহণ করেন না, তিনি প্রার্থনা করেন কৃষ্ণস্থথিক-তাৎপর্যামূলা সেবা। একথা শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন—

সালোক্যসাপ্তি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপুতে। দীয়মানং ন গৃহুন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভা. ৬৷২৯৷১৩॥

পরব্রদ্ধ শ্রীকৃঞ্চই জীবের একমাত্র প্রিয়বস্তু (১।১।১৩৩-অনুচেছদ দ্রস্টব্য)। সকলেই প্রিয় ব্যক্তির প্রীতিবিধানের জন্ম উৎস্ক। শ্রীকৃঞ্চ একমাত্র প্রিয় বস্তু বলিয়াই শ্রুতি প্রিয়রূপে তাঁহার উপাসনার (প্রীতিবিধানের) কথা উপদেশ করিয়াছেন। "আত্মানমেব প্রিয়ন্ উপাসীত। বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ। ১।৪।৮॥" এজন্মই ভক্ত পরব্রদ্ধ শ্রীকৃঞ্চের প্রীতিমূলা সেবাব্যতীত অন্ম কিছু কামনা করেন না।

১৫৪। গোপীপ্রেম।

স্ক্রপ-শক্তির ক্নপাপ্রাপ্ত জীবও যখন কৃষ্ণস্থথৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা ব্যতীত অপর কিছুমাত্র কামনা করেন না, তখন স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ গোপস্থন্দরীদের কণা আর কি বলা যাইবে ? স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া তাঁহাদের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদিও স্বরূপ-শক্ত্যাত্মক; স্থতরাং তাঁহাদের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদিরও স্বাভাবিক ধর্ম্মই হইবে
— শ্রীক্রষ্ণের সেবা, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান। তাঁহাদের চিত্তন্থিত প্রেমও যখন স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ-

কৃষ্ণাভিমুখিনী স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ—তখন এই প্রেমের গতিও হইবে একুফোর দিকে, একুফোর প্রতিবিধানের দিকে।

ব্রজগোপীদের মধ্যে বহিরঙ্গা মায়ার সম্বন্ধতো নাই-ই, মায়ার সম্বন্ধের গন্ধলেশও নাই বলিয়া তাহাদের চিত্তবৃত্তির গতি স্ব-স্থথের দিকে হইতে পারে না। স্বস্থখ-বাসনার, কিম্বা স্বীয় ছঃখনিবৃত্তি-বাসনার, এমন কি ইহকালে লোকনিন্দাদির আশন্ধা, কিম্বা পরকালে নরক-ভোগাদির আশন্ধাও তাঁহাদের চিত্তে স্থান পাইতে পারে না; যেহেতু, এইরূপ বাসনা বা আশন্ধা বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাব হইতেই উদ্ভূত হয়। ব্রজগোপীদের দেহ-মনইন্দ্রিয়াদি স্বরূপ-শক্তিবারা গঠিত বলিয়া, তাঁহাদের চিত্ত হইতে উত্থিত সমস্ত ভাবও স্বরূপ-শক্তাাত্মক এবং সে-সমস্ত-ভাবের বা মনোবৃত্তির পরিচালিকাও স্বরূপ-শক্তি বলিয়া এবং স্বরূপশক্তির একমাত্র গতিও শ্রীকৃষ্ণের দিকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির বাসনাব্যতীত অন্য কোনও বাসনার ছায়াও তাঁহাদের চিত্তে থাকিতে পারে না এবং তাঁহাদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিনূলক কার্য্যবৃতীত অন্য কোনওরূপ কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না। এইরূপই ব্রজগোপীদের প্রেমের স্বরূপ।

ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রোমসম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীটেতখ্যচরিতামূতে বলিয়াছেন—

গোপীগণের প্রেম—'অধিরঢ় ভাব' নাম। বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥ ঞ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৩৯॥

মহাভাবের একটা স্তরের নামই "অধিরত ভাব।" যে বস্তু স্বরূপতঃ যে জাতীয়, তাহা হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্তুই হইতেছে সেই বস্তুর পক্ষে মলিনতা; যেমন ধূলা-বালি-আদি হইতেছে জলের পক্ষে মলিনতা। ধূলা-বালি-আদি জলের সঙ্গে মিপ্রিত থাকিলেই জলকে মলিন এবং অশুদ্ধ বলা হয়। প্রেম হইল কৃষ্ণস্থ-বাসনা। আর কাম হইল স্বস্থ-বাসনা—স্তরাং প্রেমের ভিন্ন জাতীয় বস্তু। ব্রজস্থন্দরীদিণের প্রেমে স্বস্থ-বাসনার গন্ধলেশও নাই বলিয়াই তাহাকে "বিশুদ্ধ" এবং "নির্ম্মল" বলা হইয়াছে। "অধিরত্ ভাব"-শব্দে তাঁহাদের প্রেমের নিবিড় সান্দ্রতাই সূচিত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রিক্নফবিষয়ক প্রেম এত গাঢ়, এত সাক্ষ্র যে, তাহার মধ্যে নিজের সম্বন্ধীয় কোনও বাসনাই—এমন কি, ইহকালের এবং পরকালের ভাবনাও—প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। তাই ব্রজস্থন্দরীগণ—

লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম। লঙ্কা ধৈর্য্য দেহস্ত্থ আত্মস্থ্য মর্ম্ম॥
ছুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎ সন॥
সর্ববিত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণস্থ্যহেতু করে প্রেমসেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥ শ্রীচৈ.চ. ১।৪।১৪৩-৪৬।
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণস্থখ লাগিমাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ।
আত্মস্থ-ছুংখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণস্থখ হেতু চেফা মনোব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণস্থখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪৮-৫০॥

যদি বলা যায়— গোপীগণ তো নিজেদের দেহের মার্জ্জনাদি করেন, বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা দেহকে বিভূষিতও করেন। ইহাতে কি তাঁহাদের নিজদেহে প্রীতি আছে বলিয়া বুঝা যায় না ?

তাঁহাদের নিজদেহে প্রীতিবশতঃ যে তাঁহারা দেহের মার্চ্জন-ভূষণাদি করেন না, পরস্তু শ্রীকৃদের প্রীতির নিমিত্তই যে তাহা করিয়া থাকেন, কবিরাজগোস্বামী তাহাও বলিয়াছেন।

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত। সেহো ত কুঞ্চের লাগি জানিহ নিশ্চিত।
'এই দেহ কৈলুঁ আমি কুফে সমর্পণ। তাঁর ধন —তাঁর ইহা সদ্ভোগ-সাধন।৷
এ-দেহ-দর্শন-স্পর্শে কুফসন্তোষণ।' এই লাগি করে দেহের মার্চ্জন-ভূষণ।
শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৫৩-৫৫॥

এই উক্তির সমর্থনে কবিরাজগোস্বামী লঘুভাগ্বতামৃতপ্ত একটী আদিপুরাণ-বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন।
"নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যঃ মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগুড়প্রেমভাজনম্॥

—-শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—হে পার্থ! যে গোপীগণ স্ব-স্ব-দেহকেও আমার (আমাতে অর্পিত আমার স্থেসাধন) বস্তু মনে করিয়া (মার্জ্জন-ভূষণাদি দ্বারা) যত্ন করেন, সেই গোপীগণ ব্যতীত আমার নিগৃত প্রেমের পাত্র আর কেহ নাই।"

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীদের চিত্তে তো অপরিসীম আনন্দ জন্মিয়া থাকে। ইহাতেই তো তাঁহাদের স্বস্থ্থ-বাসনা বুঝা যায়। স্বস্থ্থ-বাসনা না থাকিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শন-জনিত আনন্দ উপভোগ করেন কিরূপে ? কবিরাজগোস্বামী এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন।

আর এক অন্তুত গোপীভাবের স্বভাব। বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন। স্থখবাঞ্চা নাহি, স্থখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকাদশনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁসভার নাহি নিজ স্থখ-অনুরোধ। তথাপি বাঢ়য়ে স্থখ, পড়িল বিরোধ॥
এ-বিরোধের এক এই দেখি সমাধান। গোপিকার স্থখ—কৃষ্ণস্থথে পর্যাবসান॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা। সে মাধুর্য্য বাঢ়ে—যার নাহিক সমতা॥
'আমার দর্শনে কৃষ্ণে পাইল এত স্থখ।' এই স্থথে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপী-শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত। কৃষ্ণ-শোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত॥
এই মত পরস্পের করে হুড়াহুড়ি। পরস্পের বাঢ়ে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের স্থখ হয় গোপীরূপ-গুণে। তাঁর স্থথে স্থখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে।
অতএব সেই স্থথে কৃষ্ণস্থখ পোষে। এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে॥
শ্রীটে.চ. ১।৪।১৫৬-৬৬॥

তাপ গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ না করিয়াও যদি আগুনের নিকটে যাওয়া যায়, তাপ আপনা-আপনিই অনুভূত

হয়। ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, আগুন তাহার স্বরূপগত ধর্ম প্রকাশ করিবেই। তদ্রুপ, শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দ আস্বাদনের ইচ্ছা না থাকিলেও আনন্দ-ঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে গেলেই আপনা-আপনিই আনন্দ অমুভূত হইবে। আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত আনন্দ স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম প্রকাশ করিবেই। গোপীগণ মহাপ্রেমবতী; প্রেমের স্বরূপগত ধর্মাই হইতেছে—আনন্দস্বরূপের আনন্দ আস্বাদন করানো। আবার, প্রেমও হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া স্বরূপতঃই পরম আস্বান্ত, পরম-আনন্দ-জনক। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীদিগের চিত্তস্থিত প্রেম যখন উচ্চুসিত হইয়া উঠে, তাহার আনন্দ-লহরীও উচ্চুসিত হইয়া উঠে; সেই উচ্চুসিত আনন্দও আপনা-আপনিই গোপীদিগের অমুভবের বিষয় হইয়া থাকে। যে পাত্রে আগুন থাকে, পাত্রের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যেমন আগুন স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই সেই পাত্রে তাপ সঞ্চারিত করিয়া থাকে, তদ্ধেপ। স্থতরাং স্থেবাসনা না থাকিলেও আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের প্রভাবে এবং গোপীদিগের চিত্তস্থিত প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপাদের অপরিসীম আনন্দ জন্মিয়া থাকে।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে— আনন্দের এবং প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপাদিগের আনন্দ-আস্বাদনের বাসনা না থাকিলেও তাঁহাদের আনন্দ জন্মিতে পারে—ইহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু তাঁহারা সেই আনন্দকে তো প্রত্যাখ্যান করেন না, তাহারাও তো তখন শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে সরিয়া থাকেন না। তাহারা তাঁহার নিকটে থাকিয়া সেই আনন্দ উপভোগই করিয়া থাকেন এবং প্রেমসেবাদ্বারা সেই আনন্দকে আরও বর্দ্ধিতই করিয়া থাকেন। পূর্বেব তাঁহাদের স্বস্থখ-বাসনা হয়তো ছিলনা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যখন আনন্দের উদয় হয় এবং সেই আনন্দকে যখন তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করেন না, তখন স্পষ্টতঃই বুবা যায়—তখন তাঁহাদের স্বস্থখ-বাসনা জাগিয়া উঠে।

ইহার উত্তর এই। শ্রীকৃষণদর্শনজনিত আনন্দকে যে গোপীগণ অঙ্গীকার কবেন, ইহা সতা। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন—নিজেদের স্থাস্বাদন-বাসনার পরিতৃপ্তির জন্ম নহে, পরস্তু শ্রীকৃষণস্থারে পুষ্টিবিধানের নিমিত্ত। শ্রীকৃষণদর্শনজনিত আনন্দে তাঁহাদের দেহে এবং মুখে যে প্রফুল্লতা জন্মে, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন, তাঁহার মাধুর্যাও উজ্জ্লতর হইয়া উঠে। স্ক্তরাং শ্রীকৃষণদর্শনজনিত আনন্দের অঙ্গীকারে শ্রীকৃষণস্থাথেরই পুষ্টি সাধিত হয়। গোপীগণকর্ত্ত্ব শ্রীকৃষণদর্শনাদিজনিত আনন্দের অঙ্গীকারের পর্যাবসানও শ্রীকৃষণস্থাও। ইহাতে তাঁহাদের স্বস্থখ-বাসনা সূচিত হয় না, বরং কৃষণস্থাথের জন্ম উৎকর্তাই সূচিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত বা শ্রীকৃষ্ণদেবা-জনিত আনন্দ যে গোপীগণ স্বস্থ্য-বাসনা-তৃপ্তির জন্ম অঙ্গীকার করেন না, তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে—এই আনন্দের উন্মাদনায় যদি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণদেবার বিদ্ন জন্ম, তাহা হইলে সেই আনন্দের প্রতিও তাঁহাদের ক্রোধ জন্মে।

নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।

সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৭১॥

ব্রজস্থন্দরীদের কথা তো দূরে, যাঁহাদের প্রেম ব্রজস্থন্দরীদিগের প্রেম অপেক্ষা অনেক তরল, তাঁহারাও কৃষ্ণদেবার বিম্নজনক প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করেন না। তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-পরিকর দারুক। দারুক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সার্থি। তিনি একদিন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চামর ব্যঙ্গন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণসেবার ফলে তাঁহার চিত্তে অত্যধিক আনন্দ জন্মিল। তাহার ফলে দারুকের দেহে স্তস্ত্ব-নামক সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হইল, তাঁহার হস্তাদিতে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে চামর-বীজনের বিল্প জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণসেবার বিল্প উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া দারুক স্বীয় প্রোমানন্দকেও নিন্দা করিতে লাগিলেন।

> অঙ্গস্তস্তারস্তম্প্রস্তার প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দং। কংসারাতেরীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি॥

> > —ভক্তিরসামূতসিক্ষঃ॥ ২।২।২৪-ধৃত-প্রমাণ॥

গোপীগণ প্রেমের আতায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমের বিষয়। গ্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের স্থাই প্রাতির আতায় গোপীদিগের স্থা। তাঁহাদের নিজের স্থাখের জন্ম কিঞ্চিন্মাত্র বাসনাও নাই।

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন। যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন। গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্যোর পুষ্টি। মাধুর্য্য বাঢ়ায় প্রেম হঞা মহাতৃষ্টি। গ্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাব্র্যয়ানন্দ। তাহাঁ নাহি নিজন্ত্থ-বাঞ্চার সম্বন্ধ।

নিরুপাধি প্রেম যাহাঁ—তাহাঁ এই রীতি। প্রীতিবিষয়স্থথে আশ্রয়ের প্রীতি॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৬৭-৭০॥

শ্রীকৃষ্ণে অমুরাগযুক্ত ভক্ত অনেকেই আছেন; কিন্তু তাঁহাদের কেহই গোপীগণের মত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নহেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—গোপীগণ তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম।

ভক্তাঃ সমান্ত্ররক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে। কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিক-প্রিয়তমো মতঃ॥

—লঘুভাগৰতামৃত। ভক্তামৃত।৩৬ ধৃত-আদিপুরাণ-বচন॥

ইহার হেতু এই যে, তাঁহাদের প্রেম কৃষ্ণস্থ থৈক-তাৎপর্য্যায় এবং সর্ববিধ অপেক্ষারহিত। যে উপায়েই হউক না কেন, প্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য; তাই তাঁহার। প্রীকৃষ্ণের সমস্ত হইতে পারিয়াছেন—তাঁহার সহায় বলুন, গুরু বলুন, বান্ধব বলুন, প্রেয়মী বলুন, শিষ্যা বলুন, সখী বলুন, দাসী বলুন— যে কোনও সম্পর্কে সম্পর্কিত লোকের নিকট হইতে যে কোনও রূপ প্রীতি এবং সেবা পাওয়া যায়, তৎসমস্ত প্রীতি এবং সেবাই গোপীগণের নিকট হইতে প্রীকৃষ্ণ পাইতে পারেন। লোকধর্মা, বেদধর্মা, স্বজন, আর্য্যপথ, মান, অপমান, সম্পর্ক প্রভৃতির কোনও অপেক্ষা নাই বলিয়াই যে কোনও ভাবেই গোপীগণ প্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারেন। বর্ষাকালের পার্ববত্য নদীর প্রবল স্রোতোবেগে গতির বাধা উৎপাদনকারী বিরাট-বৃক্ষাদিও যেমন তৃণের মত ভাসিয়া চলিয়া যায়, প্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্ম গোপীদিগের স্বাভাবিকী উৎকণ্ঠায়য়ী বলবতী বাসনার গতিবেগে লোকধর্ম্ম-বেদধার্ম্মদির সমগ্র বাধাবিদ্বও তেমনি বহুদূরে অপসারিত হইয়া ভাসিয়া যায়।

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম। নির্মাল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম॥ ক্ষুণ্ডের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী। গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা দাসী॥ শ্রীচৈ, চ. ১৪১১৭৩-৭৪॥ এই উক্তির সমর্থনে শ্রীশ্রীচৈতগুচরিতামূতে গোপীপ্রেমামূত হইতে অর্জ্জনের নিকটে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিম্নলিখিত বাকাটীও উদ্ধত হইয়াছে।

> সহায়া গুরবঃ শিষ্মা ভুজিষ্মা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ। সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কি মে ভবন্তি ন॥

সেবোর আদেশ-পালনমাত্রেই সেবা সার্থকতা লাভ করে না। অভিপ্রায় বুঝিয়া তদমুরূপ কার্য্যেই সেবার পরিপাটী। কোন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মনের অভিপ্রায় কিরূপ হয়, শ্রীকৃষণ তাহা ব্যক্ত না করিলেও প্রেমনলে গোপীগণ তাহা জানিতে পারেন। প্রেমসেবার পরিপাটীও তাঁহারা জানেন এবং কিরূপ শারীরিক ব্যবহারাদিতে শ্রীকৃষ্ণ স্রখী হইবেন, তাহাও তাঁহারা জানেন।

গোপিকা জানেন ক্লফের মনের বাঞ্ছিত। প্রোমসেবা-পরিপাটী ইফ্ট-সমাহিত॥ ঐীচৈ. চ. ১।৪।১৭৫॥

আদিপুরাণ হইতে জানা যায়—অর্জ্জনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণও এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

"মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছুদ্ধাং মন্মনোগতম্।

জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নায়ে জানন্তি তত্তঃ॥

--- লঘুভাগৰতামূত-ভক্তামূত।৩৯-ধৃত আদিপুরাণ-প্রমাণ॥

— শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনের নিকটে বলিয়াছেন—হে পার্থ! আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহণীয় বিষয়, আমার মনোগত ভাব, গোপিকারাই স্বরূপতঃ জানেন, অন্ত কেহ তাহা জানে না:"

শ্রীক্ষণ আরও বলিয়াছেন—

"ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরন্তপ।

ন চ রুদ্রাদয়ো দেবা যথা গোপ্যো বিদক্তি মান্।

—ল, ভা,। ভক্তামৃত। ৩৭-ধৃত-আদিপুরাণ-বচন॥

—হে পরন্তপ ! গোপীগণ (তাঁহাদের প্রেমণলে) আমাকে যেমন জানেন, মুনিগণ, যোগিগণ, এমন কি কলেদি দেবগণও আমাকে তেমন জানেন না॥"

এজন্মই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ন তথা মে প্রিয়তমো ত্রন্ধা রূদ্র•চ পার্থিব।

ন চ লক্ষ্মী র্ন চাত্মা চ যথা গোপী জনো মম।।

—ল. ভা. ভক্তামূত।৩৫-ধৃত আদিপুরাণ-বচন॥

—হে পার্থিব! গোপীগণ আমার যেরপে প্রিয়তম, ব্রহ্মাও তেমন নহেন, রুদ্রও তেমন নহেন, এমন কি আমি নিজেও আমার তেমন প্রিয়তম নহি।"

গোপীদিগের প্রেমের প্রভাবে যে তিনি তাঁহাদের বশীভূত, তাহাও তিনি বলিয়াছেন।

"ন তপোভি র্ন বেদৈশ্চ নাচারৈ র্ন চ বিছয়া। বশোহস্মি কেবলং প্রেম্ণা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ॥ -—ল. ভা.। ভক্তামৃত। ৩৮-ধৃত আদিপুরাণ-বচন॥"

— তপস্তা দারা, বা বেদাধ্যয়নের দারা, বা আচারের দারা, কি বিছাদারা আমি বশীভূত হইনা। আমি কেবল প্রেমেরই বশীভূত। তাহার প্রমাণ—গোপীগণ।"

গোপীদিগের নিকটে শ্রিক্ষের প্রেমবশ্যতা কিরূপ, শ্রীক্ষের নিজের উক্তিই তাহার প্রমাণ। বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদি সমস্ত তাগ করিয়া কেবল শ্রীক্ষের গ্রীতিবিধানের জন্মই গোপীগণ যে ভাবে শ্রীক্ষের সেবা করিয়াছেন, প্রেমার সমান আয়ুক্ষাল পাইলেও এবং সেই আয়ুক্ষালের প্রতিপল, প্রতি বিপল তাঁহাদের সেবার প্রতিদানের চেফায় নিয়োজিত হইলেও যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেবার প্রতিদান দিতে পারিবেন না, তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রতিদান তো দূরে, প্রতিদানের চেফাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু, গীতায় তিনি বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপাততে তাংস্তথৈব ভঙ্গামাহম্।— যিনি আমাকে যে ভাবে ভজন করেন, আমিও তাঁহাকে সেই ভাবে ভজন করি, অর্থাৎ তাঁহার অভীফ দান করিয়া থাকি।" গোপীগণ চাহেন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের স্থথ। স্থতরাং প্রতিদানের চেফায় তাঁহার ঋণের পরিমাণ বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। তাই প্রতিদানের চেফাও সম্ভব নয়। তাই তিনি গোপাদিগকে বলিয়াছেন — আমার প্রতি তোমাদের সাধুক্ত্তাই তোমাদের সাধুক্ততার প্রতিদান হউক; আমি তোমাদের নিকটে চির্প্বণী হইয়াই রহিলাম।

ন পারয়েহহং নিরবগুসংযুজাং স্বদাধুকৃত্যং বিবুধায়ুযাপি বঃ। যা মা ভজন্ হুর্ল্ডরগেহশুখালাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ শ্রীভা. ১০।৩২।২২॥

গোপীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম যে কামগন্ধহীন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেখানে স্বস্থ্থ-বাসনা, সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা নাই। বশ্যতা তো দূরে, ভক্তের স্বস্থ্থ-বাসনা ভক্তবৎসল ভগবানের চিত্তে কোনও প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না। তাহার প্রমাণ দ্বারকা-মহিষীগণ।

দারকা-মহিষীদের প্রেম ব্রজগোপাদের প্রেম অপেক্ষা ভিন্ন জাতীয় বলিয়া সময় সময়, শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিবাসনার আনুগত্যেই, স্বস্থ্থ-বাসনার ভঙ্গী গ্রহণ করে। যথন এই অবস্থা হয়, তথন যোড়শ সহস্র মহিষীর সমবেত চেফীতেও— তাঁহাদের আয়ত বাহু-নেত্র, মন্দহাসিযুক্ত কটাক্ষ্ক, তাঁহাদের মনোরম নর্ম্মবাক্য, তাঁহাদের ক্রভঞ্জী-আদিতেও—শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না; তাঁহাদের হাব-ভাব-কটাক্ষাদি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে স্পর্শাও করিতে পারে না, তাঁহার চিত্তে কোনওরূপ সাড়া জাগাইতে পারে না।

> "চার্বজ্ঞকোশবদনায়তবাহুনেত্র-সপ্রেমহাসরস্বীক্ষিত্বল্পজন্পে। সম্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং স্বৈর্বিভ্রমিঃ সমশকন্ বনিতা বিভূম্বঃ॥

স্মায়ানলোকলবদর্শিতভাবহারি-ক্রম ওলপ্রহিত-সৌরতমন্ত্রশৌইওঃ।

পত্নস্ত ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্থেন্দ্রিয়ং বিম্পিতুং করণৈর্ন শেকুঃ॥ শ্রীভা. ১৫।৬১।৩-৪॥"

ইহাতেই বুঝা যায়, যাঁহাদের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে বশীভূত এবং যাঁহাদের মত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম কোপাও আর কেহ নাই বলিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছেন, সেই ব্রজফুন্দরীগণের মধ্যে আল্লান্তখ-বাসনার লেশমাত্রও নাই।

ব্রজগোপীদের প্রোমদম্বন্ধে সাধারণভাবে এস্থলে আলোচনা করা হইল। তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম যে অপূর্বর বৈশিষ্ট্যময়, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে। প্রেমের সর্বেনাচ্চতম স্তর মাদনাখা-মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজিত, অপর কোনও গোপীতে তাহা নাই।

শ্রীশ্রীটেতগ্যচরিতায়ত শ্রীক্রফের কথায় শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

"কুফ কহে--আমি হই রসের নিধান॥

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতর। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মন্ত॥

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্বনদা বিহ্বল॥

রাধিকার প্রেম গুরু—আমি শিশু নট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উন্তট ॥ ১।৪।১০৫-৮ ॥

আমি থৈছে পরস্পার বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রায়। রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময়॥

রাধাপ্রেম বিভূ—তার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই।

যাহা বই গুরু বস্তু,নাহি স্থানিশ্চিত। তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব-বর্জ্জিত॥

যাহা হৈতে স্থানির্মাল দ্বিতীয় নাহি আর। তথাপি সর্ববদা বাম্য-বক্র ব্যবহার॥ ১।৪।১১০-১৩॥

অন্তত অনস্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা। ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা॥

এই প্রেমঘারে নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্য্যায়ত আম্বাদে সকলি।

. যগ্রপি নির্মাল রাধার সংশ্রেম-দর্পণ। তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ।।

আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে। এ-দর্পণের আগে নব-নব-রূপে ভাসে॥

মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—-দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥

>181>< °->8 11"

পূর্বেনই বলা হইয়াছে, শ্রীরাধিকাতেই কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমের সর্ববাতিশায়ী বিকাশ। এই বিকাশময় প্রেমস্তবের নাম মাদন : মাদন স্বয়ংপ্রেম। এই মাদন আর কোনও গোপীতেই নাই।

১৫৫। গোলীদের প্রেমলীলা কামক্রীড়া নহে

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীডা-সাম্যে তার কহি কাম নাম॥ শ্রীটেচ. চ. ২৮৮১৭৪॥"

শ্রীকুঞ্রে সহিত গোপীদের আলিঙ্গন-চুম্বনাদির কথা শাম্বে দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত কামক্রীড়াতেও নায়ক-

নায়িকার মধ্যে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দৃষ্ট হয়। স্থুতরাং বাহ্যিক ক্রিয়াসাম্যে কেছ কেছ গোপীদের ও এক্রিষ্ণের মধ্যে আলিঙ্গন-চুম্বনাদিকে কামক্রীড়ামাত্র মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাহা কামক্রীড়া নহে; যেহেতু, কামক্রীড়ার উদ্দেশ্য হইতেছে আত্মেন্ত্রিয়-তৃপ্তি। গোপীদিগের মধ্যে এবং এক্রিফ্রেন্ডর মধ্যেও যে আত্মেন্ত্রিয়-তৃপ্তির বাসনা নাই, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে। স্থুতরাং তাঁহাদের আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কামক্রীড়া নহে।

নিজেন্দ্রিয়-স্থ্থ-হেতু কামের তাৎপর্য্য । কৃষ্ণস্থ্রের তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য ॥
নিজেন্দ্রিয়-স্থ্যবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণে স্থ্য দিতে করে সঙ্গম বিহার ॥
শ্রীচৈ. চ. ২৮৮১-৭৫-৭৬

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে গোপীদের যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা নাই, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীচৈতন্ত্য-চরিতামতে শ্রীমদভাগবতের একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এই।

> "যতে স্তজাতচরণাম্বুরুহংস্তনেযু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেরু। তেনাট্বীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ কুর্পাদিভিন্র মতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ শ্রীভা. ১০৩১।১৯॥

— (শারদীয়-মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন তাঁহার বিরহার্তা ব্রজ্ঞুন্দরীগণ বনে বনে তাঁহার অন্থেষণ করিয়াও কোণাও তাঁহাকে না পাইয়া যমুনা-পুলিনে বসিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। বনের প্রায় সর্বর্কেই অতিসূক্ষা তীক্ষ্ণ শিলাকেণাদি বিস্তৃত রহিয়াছে। এতাদৃশ বনমধ্যে ভ্রমণবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অতিস্থকোমল চরণকমলে অত্যন্ত বেদনা আশঙ্কা করিয়া প্রেমার্ত্তিভরে রোদন করিতে করিতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন —) হে প্রিয়! তোমার চরণ স্থজাত-কমল-দল অপেক্ষাও স্থকোমল। তাই তুমি যখন তোমার চরণ-কমল আমাদের স্তনোপরি স্থাপন করিতে অভিলাষী হও, তখন—আমাদের স্তন অত্যন্ত কঠিন এবং কর্কশ বলিয়া তং-সংস্পর্ণে তোমার স্থকোমল চরণ ব্যথিত হইবে আশঙ্কা করিয়া কেবল তোমার অভিলায় পূরণের নিমিত্তই অতি ভয়ে ভয়ে এবং অতি ধীরে ধীরে তাহা আমাদের স্তনোপরি ধারণ করিয়া থাকি। এতাদৃশ স্থকোমল-চরণ-কমলদ্বারা তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্ম-শিলাকণাদি পরিপূর্ণ বনে এই রজনীকালে যে তুমি ভ্রমণ করিতেছ, তাহাতে কি তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্ম শিলাকণাদি দ্বারা তোমার সেই চরণ-কমল ব্যথিত হইতেছে না ? (অবশ্যাই ব্যথিত হইতেছে—ইহা ভাবিয়া) তোমাগত-জীবন আমাদের চিত্ত নিরতিশয় ব্যাকুল হইতেছে।"

এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের স্থকোনল চরণে ব্যথা লাগিবে মনে করিয়া ব্রজস্থনরীগণ নিজেদের কঠিন স্থন ওলে তাঁহার চরণ-ধারণ করিতেও ভীত হইতেন। ইহাতেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির কামগন্ধহীনত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। ব্রজস্থনরীগণ তরুণী; শ্রীকৃষ্ণও তরুণ নাগর। পরস্পারের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও অত্যধিক। এই অবস্থায়, যদি ব্রজস্থনরীগণের চিত্তে স্বস্থখ-বাসনা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের স্থনমণ্ডল যতই কঠিন হউক না কেন, আর শ্রীকৃষ্ণের চরণ যতই কোমল হউক না কেন, স্থনমণ্ডলে চরণ-ধারণ করিতে তাঁহারা কখনও ভীত হইতেন না। নিজেদের স্থনমণ্ডলে প্রেষ্ঠ নাগরের চরণ-স্পর্শজনিত আনন্দের প্রবল লোভে চরণের ব্যথার কথা তাঁহারা ভুলিয়াই যাইতেন; কারণ, কান্তর্ভুক বক্ষোক্তহ-স্পর্শ কামুকা তরুণীদের

একান্ত অভীপ্সিত, কান্ত-সঙ্গস্থ্থ-ভোগের ইহাও একতম প্রকৃষ্ট উপায়। কোনও কামুকা তরুণীই ইহার লোভ সম্বরণ করিতে পারেনা এবং এই কার্য্যে কান্তের ত্বঃখ আশঙ্কা করিয়া ব্যথিতও হয় না ৷ প্রজন্তুন্দরীগণ কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ভীত হয়েন। তথাপি যে তাঁহারা শ্রীক্লফের চরণ বক্ষে ধারণ করেন, তাহার হেতু— তাঁহাদের স্ব-স্থ্য-বাসনা নহে, পরস্তু কৃষ্ণস্থ্য-বাসনা। শ্রীকৃষ্ণ তাহা ইচ্ছা করেন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে স্তথী হয়েন। এজন্ম বলা হইয়াছে—

> অতএব গোপীপ্রেমে নাছি কামগন্ধ। কৃষ্ণস্তথ লাগি মাত্র কুম্ণের সম্বন্ধ॥ আত্মস্থত্বত্থে গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণস্থখ-হেতু চেফী মনোব্যবহার॥ কৃষ্ণলাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণ-তুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥ এটিচে. চ. ১।৪।১৪৮-৫০॥

শ্রীরাধাও বলিয়াছেন—

"মোর স্থ্য সেবনে, ক্ষের স্থ্য সঙ্গমে,

অতএব দেহ দেও দান।

কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি, ক্র তুমি প্রাণেশ্বরী',

মোর হয় 'দাসী' অভিমান ॥ ঐীচৈ. চ. ৩।২ ০।৫ ০॥"

শ্রীক্ষাের একমাত্র ব্রত—ভক্তচিত্ত-বিনোদন।

"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥"

ব্রজম্বন্দরীদের স্থুখ হইবে মনে করিয়াই তিনি তাঁহাদের সহিত বিহারাদি করেন, নিজের স্থুখের জন্য নহে।

পূর্বেবই বলা হইয়াছে (১।১।১৫৩-অনুচেছদে) স্বস্থখ-বাসনা জন্মায় বহিরঙ্গা মায়া। ত্রীকৃষ্ণও মায়াতীত এবং ব্রজস্থ দ্বীগণও মায়াতীত। মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না; স্থতরাং তাঁহাদের মধ্যে স্বস্থখ-বাসনা জন্মিতেই পারে না। মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে অবশ্য ইহার ধারণা করা সহজ নয়।

গোপীদিগের সহিত শ্রীক্তঞ্জের কান্ডাভাবময়ী লীলা হইতেছে হলাদিনী-শক্তিরই বিলাস-বৈচিত্রী-বিশেষ। ইহাতে দর্শনালিঙ্গন-চুম্বনাদি কামক্রীড়ার অনুরূপ কতকগুলি ক্রিয়া লক্ষিত হয় বটে : কিন্তু ইহাতে পশুৰৎ সম্বিলন নাই। উজ্জ্বলনীলমণির সম্ভোগ-প্রকরণের---"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকল্যান্নিষেবয়া। যুনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্যাতে।।"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"আনুকুল্যাদিতি কামময়ঃ সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ।" আবার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন--"যুনোর্নায়ক-নায়িকয়োঃ পরস্পর-বিষয়াপ্রায়ায়ের্দেশনালিঙ্গনচুম্বনাদীনাং নিতরাং যা সেবা বাৎস্থায়ন-ভরত-কলাশাস্ত্ররীত্যা আচরণং তয়েতি। পশু-বক্ষুঙ্গারো ব্যাবৃতঃ। * * প্রাকৃতঃ কামময়োহপি সম্ভোগঃ ব্যাবৃতঃ।"

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গ্রীতির আস্বাদন এবং অভিব্যক্তির নিমিন্তই তাঁহাদের মিলন। প্রাকৃত কামক্রীড়ার তায় চুম্বনালিঙ্গনাদির নিমিন্তই তাঁহাদের মিলন নহে—চুম্বনালিঙ্গনাদি হইতেছে তাঁহাদের গ্রীতি-প্রকাশের দ্বারমাত্র। চুম্বনাদিদ্বারা পিতামাতাও ছোট শিশুর প্রতি নিজেদের গ্রীতি প্রকাশ করেন। ছোট শিশুও চুম্বনাদিদ্বারা পিতামাতার প্রতি স্বীয় প্রাতি প্রকাশ করে—অবশ্য বিচারপূর্বক নহে, প্রীতির স্বভাবই শিশুকে চুম্বনাদিতে প্রবর্ত্তিত করে। এই চুম্বনাদিতে কামগন্ধ নাই। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা ছোট নাতি-নাতনীদিগকে চুম্বন করেন; তাহার তাৎপর্য্য পশুবৎ কামাচার নহে—প্রীতিপ্রকাশ। প্রীতিমিশ্রিত বলিয়াই এইরূপ চুম্বনালিঙ্গনাদি আস্বাত্য; প্রীতিহীন চুম্বনাদি অক্ষারজনক।

পুত্রকন্সা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতা চুম্বনাদিম্বারা স্নেহ প্রকাশ করেন না : তখন সম্বন্ধের অপেকা, দেশাচার-লোকাচারাদির অপেক্ষা-জনিত একটা সঙ্কোচ আসিয়া তদ্রুপ গ্রীতি-প্রকাশে বাধা দান করে। স্থতরাং বাৎসল্য-প্রীতিরও নির্বাধ আত্মপ্রকাশ নাই। মায়িক জগতে পরস্পরের প্রতি আসক্ত নায়ক-নায়িকার প্রীতি-প্রকাশে সম্বন্ধের বা লোকাচারাদির কোনওরূপ বাধা নাই : কিন্তু তাহাদের পরস্পারের প্রতি অনুরাগ কামমূলক, তাহাদের চুম্বনালিঙ্গনাদিও কামমূলক—আত্মেন্দ্রিয়-গ্রীতির ইচ্ছামূলক। অনেক সময় তাহাদের চুম্বনালিঙ্গনাদি প্রীতি-প্রকাশের দ্বারমাত্র হয় না, উদ্দেশ্যেই পর্য্যবসিত হয় : নিজেদের স্থথের নিমিত্ত চুম্বনালিঙ্গনের উদ্দেশ্যেই চুম্বনালিঙ্গন। তথাপি তাহাদের চুম্বনালিঙ্গন প্রায়শঃ নির্ব্বাধ। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজস্তুন্দরীদিগের মধ্যে যে চুম্বনা-লিঙ্গনাদি, তাহা তাঁহাদের পরস্পারের প্রতি গ্রীতি প্রকাশের কেবলমাত্র দ্বারস্বরূপ, ইহা উদ্দেশ্যে পর্যাবসিত হয় না ; চুম্বনালিঙ্গনের জন্মই চুম্বনালিঙ্গন নহে, নিজ নিজ স্থাখের নিমিত্তও নহে। ভূগর্ভস্থ বাষ্পারাশির চাপ উত্তাপা-ধিক্যাদিবশতঃ যথন অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয়, তখন ঐ চাপের ধর্ম্মবশতঃই বাষ্পারাশি ভূগর্ভ হইতে প্রবল বেগে বহির্গত হইতে চেফী করে। তাহার ফলে কোনও স্থলে ভূমিকম্প, কোনওস্থলে ভূ-পৃষ্ঠ-বিদারণ, কোনওস্থলে পর্ববতাদির উদ্ভব, আবার কোনও স্থলে বা ব্রদাদির সৃষ্টি হয়। এ-স্থলে ভূকম্পন-ভূগর্ভবিদারণাদি যেমন বর্দ্ধিতচাপ বাষ্প-রাশির উদ্দেশ্য নহে, পরস্ত তাহার বহির্গমন-চেষ্টার ফল বা বিকাশমাত্র—তদ্রুপ, চুম্বনালিঙ্গনাদিও শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজস্থন্দরীদিগের পরস্পরের প্রতি প্রত্যিধিক্যের অভিব্যক্তি-চেষ্টার ফল বা বিকাশমাত্র: চুম্বনালিঙ্গনাদিই তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহাদের প্রীতি-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহারা কোনওরূপ সম্বন্ধের বা দেশাচার-লোকাচারাদির অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহাদের একমাত্র অপেক্ষা পরস্পরের প্রীতি-সম্পাদন। যে উপায়েই হউক, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রতিমূহূর্ত্ত-বর্দ্ধনশীলা প্রতি আত্মপ্রকাশ করিবেই। অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যেমন খাগ্রবস্তুর গুণাদি বিচার করেন না, যাহা সাক্ষাতে পায়, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুনিবৃত্তি করিবার চেন্টা করে, তদ্রুপ প্রতিমুহূর্ট্রে বর্দ্ধনশীলা এই প্রীতি, যেন হৃদয়েমধ্যে স্থানাভাববশতঃই, প্রতিমুহূর্ট্রে বর্দ্ধনশীলা গতিতে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে, আত্মপ্রকাশের উপায়-সম্বন্ধে তাহার কোনও বিচার নাই। যখন যে উপায় উপস্থিত হয়, তখন সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। পর্বতগাত্তে সঞ্চিত বারিরাশি যেমন যে কোনও পথে, যে কোনও বাধাবিল্পকে অতিক্রম করিয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিবেই—তদ্ধপ ইহাদের প্রাতি-রাশিও যে কোন দ্বারে যে কোনও বাধাবিম্বকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেই। এই প্রীতির মহিমা বিচার করিতে হইবে-—অভিব্যক্তির দ্বার দিয়া নহে, অভিব্যক্তি-প্রকাশের উদ্দামতা দারা।

স্থ-বাসনাই যদি গোপীদের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারজনিত ছঃখকে ভাঁহারা বরণ করিতেন না। কিন্তু ভাঁহাদের তুঃখ যদি শ্রীক্ষকের স্তুখের হেতৃ হয়, ভাহা হইলে সেই তুঃখকে ভাঁহারা পরম স্থুখ বলিয়াই মনে করেন। - শ্রীরাধার উক্তিতেই তাহা জানা যায়। - তিনি বলিয়াছেন- -

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্চি তাঁর স্তখ, তাঁর স্তথে আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিলে ছুঃখ, তাঁর হৈল মহাস্তথ, সেই ছুঃখ মোর স্তথবর্যা। শ্রীচৈ. চ. ৩২ ০।৪৩॥"

আরও একটী কথা বিবেচ্য। আত্মস্তথ-স্পৃহামূলক কামক্রীড়াই যদি তাঁহাদের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে ঞীকুঞের সহিত মিলনাদিতে তাঁহাদের মধ্যে সাপত্মজনিত ঈর্ম্যা-দ্বেষাদির উদ্ভব হইত : প্রত্যেকে কেবল নিজের সহিত শ্রীকুষ্ণের মিলনের নিমিত্তই অভিলাষ্বতী হইতেন, অস্তোর সহিত শ্রীকুষ্ণের মিলনে তিনি প্রম ছুঃখ অনুভব করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীক্ষাঞ্চের সহিত নিজের সঙ্গমাদি কোনও গোপীই ইচ্ছা করেন না। কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণ কোনও গোপীর সহিত সঙ্গমাদি ইচ্ছা করিলে কেবলমাত্র শ্রীক্রফের প্রীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি তাহা অঙীকার করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের লক্ষ্যই হইতেছে— 🖺 ক্রফের স্থব। স্থা গোপীর সহিত মিলনে 🖺 কুঞ্চ যদি স্থুখ সমুভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কেহ হুঃখ অনুভব তো করেনই না, বরং তাঁহার সহিত শ্রীকুফের মিলনের স্থযোগ করিয়া দিতে পারিলেই পরমানন্দ অন্মন্তব করেন। শ্রীরাধা বলিয়াছেন-

"যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ, তারে না পাঞা কাহে হয় চুঃখী। মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ্ হাথে ধরি, ক্রীড়া করাঞা করেঁ। তাঁরে স্থথী ॥শ্রীটৈচ. চ. ৩।২০।৪৫॥" প্রশা হইতে পারে তবে আবার মান-অভিমান কেন १ তাহাও কৃষ্ণ-স্তুখ-পুষ্টির জন্ম।

"কান্তা কৃষ্ণে করে রোধ, কৃষ্ণ পায় সন্তোধ, স্থুখ পায় তাডন-ভর্ৎসনে যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে স্থুখ পান, ছাড়ে মান অলপ সাধনে॥ 🕮 চৈ. চ. ৩।২০।৪৫॥"

নিম্নোদ্ধত শ্লোকটীতেই ব্রজগোপীদের প্রেমের কামগন্ধহীনতা পরিস্ফুট হইয়াছে।

"আশ্লিম্য বা পাদরতাং পিনষ্ট মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মথপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ॥ পছাবলী॥ ৩৪১॥

— শ্রীরাধা বলিয়াছেন—হে স্থি! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদদাসী আমাকে আলিঙ্গনদারা বন্ধঃস্থলে নিপোষিতই করুন, অথবা দর্শন না দিয়া মর্দ্মাহতই করুন, অথবা সেই বহুবল্লভ যেখানে-সেখানে (যে কোনও অন্ত রমণীর সহিত) বিহার করুন, তিনি যাহাই করুন না কেন, তিনি আমার প্রাণনাথই, প্রাণনাথব্যতীত অপর কেই নহেন।"

যাঁহার চিত্তে স্বস্থখ-বাসনা (কাম) আছে, তিনি কখনও এইরূপ কণা বলিতে পারেন না।

ব্রজ্ঞসন্দরীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রোম বাস্তবিক সাত্মেন্দ্রিয়-প্রাতিমূলক কাম না হইলেও সাধারণতঃ কাম-নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা কাম নয়; এজন্তই উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণও এই প্রোম প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম। ইত্যদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্চন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

--ভক্তিরসায়তসিন্ধ ॥ ১৷২৷১৪৩-ধৃত প্রমাণ ॥"

কাম বলার হেতৃ এই। ব্রজস্ত্রন্দরীদিগের একমাত্র কামনাই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি; সন্য কোনও কামনাই তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না। স্কুতরাং তাঁহাদের কামনামাত্রই প্রেম—কুফ-স্থুখেচছা।

উদ্ধবের বিবরণ। উদ্ধব ছিলেন বৃষ্ণীবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যতুরাজের প্রধান মন্ত্রী, শ্রীকুমেণ্র অতান্ত প্রিয় স্থা, সাক্ষাং বৃহস্পতির শিষ্য, অত্যন্ত স্থবুদ্ধি, কুশাগ্র-সূক্ষাবুদ্ধি।

> "বৃঞ্চীনাং প্রাবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্থ দয়িতঃ স্থা। শিয়ো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাত্রন্ধবো বুদ্দিসত্যঃ ॥ ত্রীভা. ১০।৪৭।১॥"

নিজের সংবাদ জানাইয়া ব্রজবাসীদিগের সান্ত্রনা বিধানের জন্ম এতাদৃশ উদ্ধাবকে শ্রীকৃষ্ণ মধুরা হইতে ত্রজে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি নন্দত্রজে আসিয়া প্রথমতঃ নন্দমহারাজকে এবং ষশোদামাতাকে সান্তনা দেওয়ার চেস্টা করিলেন। পরে ব্রজস্তুন্দরীদিগের নিকটে উপনীত হইলেন। শ্রীকৃন্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রেমের গাঢতা, অসমোদ্ধিতা এবং অপুর্ববতা দেখিয়া উদ্ধব বিশ্মিত হইলেন। তিনি ছিলেন ঐশ্বর্য-ভাবের ভক্ত; এইরূপ কেবলা-গ্রীতির কোনও ধারণাই তাঁহার পূর্বেব ছিল না। তাই তাঁহার বিষ্ময়। উদ্ধব কয়েক মাস ব্রজে থাকিয়া গোপীদিগের অদ্ভূত প্রেমবৈচিত্রী দর্শন করিয়া এমনই মুগ্ধ হইলেন ষে, তিনি তাঁহাদের প্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"এই ত্রেজস্তুন্দরীদিগের জন্মই সফল। যেহেতু, ইহারা অখিলাক্সা ভগবান গোবিন্দে এইপ্রকার অতুত পরম প্রেম লাভ করিয়াছেন। সংসার-ভীত মুনিগণ মুক্ত হইয়াও এই প্রেম লাভ করিতে অভিলাষী হয়েন। আমরা ভগবানের সঙ্গী হইয়াও ইহা প্রার্থনা করি। ভগবানের কথায় ঘাঁহাদের অনুরাগ নাই, তাঁহাদের ব্রহ্মজন্মেরই বা সার্থকতা কি প

> এতাঃ পরং তমুভূতে ভূবি গোপবঞ্চো গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্জি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসম্ভ ॥ 🗷 🗟 ভা. ১০।৪৭।৫৮ ॥"

গোপীদিগের প্রেমের ভায়ে প্রেমের কণিকা লাভের জন্ম লুব্ধ হইয়া উদ্ধব মনে করিলেন—ই'হাদের চরণ-রেণুদ্বারা সভিষিক্ত হইয়া বহুকাল অবস্থান করিতে পারিলেই চরণ-রেণুর প্রভাবে এই প্রেম-লাভের সৌভাগ্য জিনাতে পারে। তাই, গোপীদিগের চরণ-রেণুদ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার বাসনায় তিনি বৃন্দাবনের কোনও একস্থানে লতা গুলারূপে জন্মলাভের প্রার্থনাও জানাইলেন।

> "আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্থাং বৃন্দাবনে কিমপি গুলালভৌষধীনাম্। যা হস্তাজং স্বজনমার্যাপথঞ্চ হিত্বা ভেজে মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

> > — <u>ব</u>ীভা. ১০।৪৭।৬১ ॥

—যাঁহারা চ্স্তাজ্য স্বজন-আর্য্যপথাদি পরিত্যাগপূর্বক শ্রুতিগণ কর্ত্ত্কও অন্নেষণীয় মুকুন্দপদবীর ভজন

করিয়াছেন, সেই পরমভাগ্যবতী গোপাদিগের চরণরেণুসেনী বৃন্দাবনস্থ লতা গুল্মোষধিদিগের মধ্যে কোনও একটী যেন আমি হইতে পারি।"

উদ্ধৰ আরও বলিলেন-

"যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিত্রজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠাান্। কুষংস্থ তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং শুস্তং স্তনেযু বিজ্ঞ্চঃ পরিরভ্য তাপম্॥

শ্ৰীভা. ১০।৪৭। ২ ॥

—স্বরং লক্ষীদেবীও মুকুন্দের যে পদবী অর্চ্চনা করেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং আগুকান যোগেশ্বরগণও প্র-স্ব-চিত্রে বাহার অর্চনা করেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই পদারবিন্দ এই সকল গোপী রাসগোষ্ঠীতে স্ব-স্ব-স্থানোপরি বিশ্বস্ত করিয়া এবং আলিঙ্গন করিয়া স্ব-স্থ-কুফাবিরহ-তাপ দূর করিয়াছিলেন।"

পরে হয়তো ভাবিলেন—এতাদৃশী মহাপ্রেমবতী পরমভাগ্যবতী ব্রজস্থন্দরীদের চরণ-রেণুদ্বারা অধ্যুষিত বৃন্দাবনে লতা-গুলারূপে জন্ম গ্রহণের সৌভাগ্যই বা তাঁহার কিরূপে হইতে পারে ? তাই তিনি দূর হইতেই তাঁহাদের চরণ-রেণুর বন্দনা করিলেন।

"বন্দে নন্দব্রজন্তীণাং পাদরেণুমভীক্ষশঃ।

যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভূবনত্রয়ন্॥ শ্রীভা. ১০।৪৭।৬০॥

----নন্দত্রজের এই ব্রজরমণীগণের হরিকথাগান ত্রিভূবনকে পবিত্র করে। আমি সর্ববদা ইতাদের চরণ-রেপুর বন্দনা করি।"

ব্রজস্তুন্দরীদের প্রেম যদি কামময় হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের চরণ-রেণু লাভের জন্ম উদ্ধানের এইরূপ ব্যাকুলতা কখনও সম্ভব হইত না।

ব্রহ্মার উক্তি। ব্রহ্মা-রুদ্রাদিও যে ব্রজন্মনরীদিগের পাদরেণু কামনা করেন, তাহারও প্রমাণ পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়।

বৃহদ্বামনপুরাণে দেখা যায়, ভৃগু-প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রতি ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

"ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা।

নন্দগোপত্রজন্ত্রীণাং পাদরেণুপলক্ষয়ে।

তথাপি ন ময়। প্রাপ্তান্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ॥

— লঘুভাগৰতামূত। ভক্তামূত। ৩১-ধূত বৃহদ্বামন-ৰচন॥

—ব্রহ্মা বলিলেন—পুরাকালে আমি নন্দব্রজস্থ গোপীগণের পাদরেণু প্রাপ্তির নিমিত্ত ষষ্টিসহস্র বৎসর পর্যান্ত তপস্থা করিয়াছিলাম ; তথাপি আমি তাঁহাদের পাদরেণু লাভ করিতে পারি নাই।"

ইহা শুনিয়া ভৃগু-আদি মুনিগণ বলিয়াছিলেন—"ভবাদৃশ ব্যক্তিকেও যদি বৈষ্ণবদিগের পাদরেণু গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রীনারদাদি বহু বৈষ্ণবই তে। আছেন; তাঁহাদের পাদরেণু গ্রহণের চেফা না করিয়া আপনি যে গোপীদের পাদরেণু গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তাহার হেতু কি ? ইহাতে আমাদের সংশয় জনিতেছে। প্রভা! ইহার হেতু কি বলুন।"

"বৈঞ্চবানাং পাদরজো গৃহতে তদিধৈরপি। সন্তি তে বহবো লোকে বৈঞ্চবা নারদাদয়ঃ॥
তেষাং বিহায় গোপীনাং পাদরেণুস্থয়াপি যথ। গৃহতে সংশয়ো মেহত্র কোহেতুস্তদ্বদ প্রভা।
—লগুভাগবতামূত। ভক্তামূত। ৩২-ধৃত বুহদ্বামনপুরাণ-বচন॥"

উত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন ---

"ন স্ত্রিয়ো ব্রজস্থন্দর্য্যঃ পুত্র শ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়োহপি তাঃ। নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ কচিৎ॥ লঘুভাগবতামূত। কৃষ্ণামূত। ৩৩-ধত বৃহদ্বামন-বচন॥

— ব্রহ্মা ভৃগুকে বলিলেন—হে পুত্র! ব্রজ্ঞফারীগণ প্রাকৃত দ্রীলোক নহেন। তাঁহারা (স্বরূপ-শক্তিভূতা) লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও প্রেষ্ঠা। আমি (ব্রহ্মা), শিব, শেষ-নামক অনন্তদেব এবং লক্ষ্মী—এই আমাদের কেহই কোনও কালেও ব্রজ্ঞফারীদের সমান নহি।"

ব্রজস্তুন্দরীগণ যদি কামাসক্তা রমণী হইতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মা এই সকল কথা বলিতেন না এবং তাঁহারা যে লক্ষ্মীদেবী হইতেও শ্রেষ্ঠা—তাহাও বলিতেন না।

পরীক্ষিতের কথা। ব্রহ্মণাপে তক্ষক-দংশনে সপ্তাহমধ্যে স্বীয় মৃত্যু অবধারিত জানিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজসিংহাসন পরিত্যাগপূর্বক গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন-রত হইয়াছেন। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্যি, মহর্ষি, রাজর্ষি বর্গও যে স্থানে উপস্থিত। যদ্চছাক্রমে শ্রীশুকদেবও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসন্নমৃত্যু পরীক্ষিৎ পরকালের মঙ্গলকামী হইয়া, সর্ববজীবের সর্ববাবস্থায়—বিশেষতঃ মুমুর্ব্র—পরম-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞান্ত হইলে শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিতের সভায় শ্রীমণ্ভাগবত-কথা এবং তৎপ্রসঙ্গে ব্রজ্ঞান্তরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলার কথাও বর্গন করিলেন। পরীক্ষিতের প্রশ্নান্ত্রসারে রাসাদিলীলা-কথা-ভাবণ-কীর্ত্তনও সর্ববজীবের সর্ববাস্থায়—বিশেষতঃ মুমুর্ব্র—পরম কর্ত্তনা বলিয়া শ্রীশুকদেব মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা তিনি বর্ণনা করিলেন।

জন্মবিধি—এমন কি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বব হইতেই—শ্রীশুকদেব সম্পূর্ণরূপে মায়ানির্মুক্ত, ব্রকানন্দে এবং পরে ভগবং-গুণ-মহিমা-রসে নিময়। স্ত্রী-পুরুষের ভেদজ্ঞান পর্যান্তও তাঁহার কখনও ছিল না। রাসাদিলীলা যদি কামক্রীড়া হইত, তাহা হইলে এতাদৃশ শুকদেব তাহা বর্ণনা করিতেন না—বিশেষতঃ পরকালের মঙ্গলকামী আসন্মহুত্য পরীক্ষিতের নিকটে এবং রাজর্ষি, ব্রক্ষর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষিদিগের সমক্ষে। সেই স্থলে শুকদেবের পিতা বাসদেবও ছিলেন এবং বাসদেবের গুরু দেবর্ষি নারদও ছিলেন।

গ্রীশুকদেবের উক্তি। রাসলীলা বর্ণন করিয়া উপসংহারে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিফোঃ। ঐদ্ধান্বিতোহসুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ॥
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদরোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৯॥

—যিনি শ্রদ্ধায়িত হইয়া ব্রজবধূদের সহিত সর্বব্যাপক-বিষ্ণু শ্রীক্ষকের এই সমস্ত রাসাদিলীলার কণা

নিরস্তর প্রাবণ করেন এবং বর্ণন করেন, অবিলম্বেই তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরাভক্তি—সর্বেবাত্তমা ভক্তি—লাভ করিয়া হৃদ্রোগস্বরূপ কামাদি তুর্ববাসনাকে পরিত্যাগ করেন এবং ধীর (অচঞ্চল) হয়েন।"

> "ব্রজবধূসক্ষে কুফের রাসাদিবিলাস। যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস। হাদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিনগুণ-ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়। উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সে-ই পায়। সানন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।৫।৪৩-৪৫॥"

রাসাদিলীলা যদি কামক্রীড়া হইত, তাহার প্রাবণে এবং কীর্ন্তনে কাম-বাসনা আরও অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়াই উঠিত, স্বতাহ্যতি-প্রাপ্ত অগ্নি-শিখার স্থায়। কাম-কথার তাবণ-কীর্ত্তনে কেহ কাম-নাসনা হইতে মুক্তি লাভ করিতেও পারে না, মায়াজনিত চিত্তবিক্ষোভ হইতেও ত্রাণ পাইতে পারে না, অঞ্জ-চিত্তও হইতে পারে না এবং পরাভক্তিও লাভ হইতে পারে না। অথচ শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকুফের রাসাদিলীলা-কথার অদ্ধাপূর্ববক আবণ-কীর্ত্তনে ভগবানে পরাভক্তি লাভও হয়, চিত্ত চাঞ্চল্য এবং মায়াজনিত চিত্ত-বিক্ষোভও দূরীভূত হয়, চিত্ত হইতে কাম বাসনাও অন্তর্হিত হয়। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে—রাসাদিলীলা কামক্রীডা নহে।

মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যেই কাম-ক্রীড়া। শ্রীকৃষ্ণ জীব-তত্ত্ব নহেন। "বিষ্ণোঃ"-শব্দে শ্রীশুকদেব তাহাই জানাইয়াছেন। রাসলীলা-বর্ণনের সর্ববপ্রথম শব্দও হইতেছে—"ভগবান্।" "ভগবানপি তা রাত্রীঃ"-ইত্যাদি। রাসলীলা-বিলাসী ঞীকৃষ্ণ হইতেছেন—বিষ্ণু, ভগবান্—সর্বব্যাপক পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্। আর ব্রজগোপীগণও জীবতত্ব নহেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। যে মায়া চিত্ত-বিক্ষোভ জন্মায়, কাম-বাসনা জাগ্রত করে, সেই বহিরঙ্গা মায়া ভাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। ভাঁহাদের মধ্যে কামক্রীডা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

১৫৬। ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণকান্তাছের অরূপ কান্তা তুই রকমের—স্বকীয়া ও পরকীয়া।

স্বকীয়া। নিজের বিবাহিতা পত্নীকে স্বকীয়া কান্তা বলে।

"করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। পাতিব্রত্যাদ্বিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ ॥

— উञ्ज्वलभीलभि। कृष्धवल्लां अकत्व। । ।।।

— যাহারা পাণিগ্রহণ (বিবাহ)-বিধি অনুসারে প্রাপ্তা, পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী এবং পাতিব্রত্য হইতে অবিচলা, (রসশাস্ত্রে) তাহাদিগকে স্বকীয়া বলা হয়।"

প্রকীয়া। যে সকল দ্রীলোক ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের অপেক্ষা না রাথিয়া অনুরাগবশতঃ পুরুষের নিকটে আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে বিবাহ-বিধি-অনুসারে পত্নীরূপে স্বীকার করা হয় নাই, তাহারা পরকীয়া কান্তা।

"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণাঃ। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্ত পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥

—উজ্জ্বলনীলমণি ॥ কুষ্ণবল্লভা-প্রকরণ।৬॥"

প্রীক্রম্বের স্বনীয়া কান্তা। পূর্বেই বলা হইয়াছে— শ্রীক্র্যপ্রেয়সীগণ হইতেছেন তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। শক্তির সহিত শক্তিমানেরই নিত্য অবিচ্ছেত্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে। শ্রীক্র্যেণর স্বরূপ-শক্তি মূর্ত্তাই হউক, আর অমূর্ত্তাই হউক, শ্রীক্রয়েণর সহিত তাহার নিত্যসম্বন্ধ; কখনও অপর কাহারও সহিত তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রীক্রয়েণর স্বরূপ-শক্তি হইতেছে তাঁহারই স্বাভাবিকী শক্তি— স্কুতরাং তাঁহারই স্বকীয়া শক্তি। এই স্বকীয়া স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ স্বরূপতঃ তাঁহার স্বকীয়া কান্তাই। অপ্রকট ধামে সর্ববিত্তই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা—যেমন, ব্রজের শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ, দারকার শ্রীকৃক্ষিণী-আদি মহিষীগণ, পরব্যোমের লক্ষ্মীগণ—সকলেই শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপের নিত্য-স্বকীয়া কান্তা।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয় দীদিগের শ্রীক্ষণের নিতা-স্বকীয়াকান্তার অবশ্য বিবাহজাত নহে। বিবাহজাত সম্বন্ধের নিতার সম্ভব নহে; কেননা, বিবাহের সময়েই তাহার উৎপত্তি হয়, বিবাহের পূর্বের তাহা থাকে না। তাঁহাদের এই সম্বন্ধ হইতেছে অভিমানজাত—দৃঢ়া প্রতীতি হইতে উদ্ভূত। নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃত্ব-মাতৃত্ব যেমন জন্মগত নহে, পরস্ত্র গাঢ় বাৎসল্যবশতঃ তাঁহাদের দূঢ়-প্রতীতিজাত, তদ্রপ কৃষ্ণপ্রেয় দীদিগের শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াকান্তাত্বও তাঁহাদের প্রগাঢ়-দাম্পত্যভাববশতঃ কেবল অভিমানজাত, বিবাহজাত নহে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবিড়-কান্তাজনো-চিত-প্রীতিবশতঃ তাঁহারা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বকান্ত—পত্তি এবং তাঁহাদের প্রীতির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণও মনে করেন—তাঁহারা তাঁহার স্বকান্তা, বিবাহিতা পত্নী। কখন কি ভাবে বিবাহ হইয়াছে— এইরূপে অনুসন্ধান তাঁহাদের কাহারও নাই। তাঁহাদের এইরূপ অভিমান এবং সম্বন্ধ হইতেছে অনাদিসিদ্ধ। বৈকুঠেশরী লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারাগণের নিত্য-স্বকান্তা; তাঁহাদের কোনওরূপ বিবাহের কথা শুনা যায় না; বিবাহ সম্ভবও নয়। তাঁহাদের সম্বন্ধ —অনাদিসিদ্ধ, কেবল অভিমানজাত।

প্রকটনীলাতেও শ্রীকৃষ্ণের দারকা-মহিষীগণ তাঁহার স্বকীয়া কান্তা। প্রকট-লীলাতে জন্মলীলার ব্যপদেশে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লীলাশক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে তাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধের জ্ঞান প্রচন্ধা। অথচ তাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধেও ব্যর্থ হইতে পারে না। তাই, লীলাশক্তির প্রভাবেই লোকিকী রীতির অনুকরণে বিবাহের ব্যপদেশে তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ প্রকটিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীসীতাদেবীর সম্বন্ধেও এইরপেই ব্যাপার। অতি শৈশবে বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ একটী বালক এবং একটী বালিকা বিবাহের অব্যবহিত পরেই যদি কোনও কারণে পরস্পার হইতে বিচিন্ধন হইয়া পড়ে এবং বহু বৎসর পর্যান্ত যদি তাহাদের পরস্পারের সহিত দেখাসাক্ষাৎ না হয়, এবং বালিকাটী যদি এরূপ কোনও লোককর্তৃক লালিত-পালিত হইতে থাকে, যিনি বালিকার বিবাহের কথা জানেন না, বালিকাটীরও যদি বিবাহের স্মৃতি না থাকে এবং বালক-বালিকা উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দৈবাৎ যদি তাহাদের পরস্পারের মধ্যেই বিবাহ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে যে ব্যাপার হয়,

প্রকটলীলাতে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত শ্রীসীতাদেবীর এবং শ্রীক্রফের সহিত মহিষীদিগের বিবাহও অনেকটা তদ্রুপ। লৌকিক বিবাহদারা যেন তাঁহাদের পূর্বব অনাদিসিদ্ধ দাম্পত্যসম্বন্ধই প্রকটিত হইয়া থাকে।

১৫৭। বিভিন্ন স্বকীয়া কান্তায় বিভিন্ন ভাববৈচিত্রী

বৈকুঠের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং অপ্রকট ব্রজের গোপীগণ—ইহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা হইলেও সকলের ভাব সর্বব্যোভাবে এক রকম নহে। প্রেমের গাচতার তারতমাই ইহার হেতু। প্রেমের গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে প্রেমের মহিমার, প্রেমের মাধুর্য্যাদির, প্রেম-প্রকাশের ভঙ্গীর এবং শ্রীকুঞ্চে মমত্ব-বুদ্ধি-সাদিরও তারতম্য হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে কান্তাদিগের নিকটে শ্রীক্রফের প্রেমবশ্যতারও তারতম্য হইয়া থাকে। এক জাতীয় প্রেম হইলেও গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে যে বিভিন্ন পাত্রে তাহা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, লৌকিক জগতেও তাহা দেখা যায়: পিতা ও মাতা—উভয়েরই সন্তানের প্রতি একই জাতীয় বাৎসলা: কিন্তু তাহা এক জাতীয় হইলেও পিতা অপেক্ষা মাতার বাৎসল্য যে উৎকর্ষময়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

পূর্বেবই বলা হইয়াছে:--বৈকুঠের লক্ষ্মীগণ অপেক্ষা দ্বারকা-মহিয়ীদিগের প্রেম এবং দ্বারকা-মহিয়ী অপেক্ষা ব্রজের গোপীদের প্রেম উৎকর্ষময়। এই প্রেমোৎকর্মের তারতম্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণসন্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবহারের এবং তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতারও তারতম্য হইয়া থাকে। লক্ষ্মীগণ অপেক্ষাও পরমোৎকর্ষময় মহিষী-দিগের প্রোমের এবং গোপীদিগের প্রোমের বিষয় আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

গোপীদিগের প্রেম অতি উচ্চ স্তরে অবস্থিত; এই স্তরের নাম মহাভাব। এই মহাভাব দ্বারকা-মহিষীদিগের পক্ষে অতি তুল্লভ। গোপীদের প্রেমের এই পরমোৎকর্ষবশতঃ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণদেবা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার যোগ্যতাও মহিধীদিগের শ্রীকৃষ্ণসেবা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার যোগ্যতা অপেক্ষা পরমোৎকর্ষময়ী। কয়েকটা দুষ্টান্তের অবতারণা করিয়া ইহা পরিস্ফুট করার চেষ্টা হইতেছে।

- (ক) মহান্তাব স্বরূপতঃই পর্মত্ম আস্বান্ত—"বরামূতস্বরূপশ্রী"। মহিধীদিগের প্রেমে এইরূপ আস্বান্তত্বের একান্ত অভাব: যেহেতু, তাঁহাদের মধ্যে মহাভাব নাই।
- (খ) মহাভাবের স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃ মহাভাববতী গোপফুল্মরীদিগের মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মহাভাবের স্বরূপতা—পরমতম আস্বাগ্রত্ব—ধারণ করে। মহিষীদিগের পক্ষে ইহা অসম্ভব।
- (গ) মহাভাবের প্রভাবে ব্রজফুন্দরীদিণের ইন্দ্রিয়াদি মহাভাবের স্বরূপর ধারণ করে বলিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহও মহাভাব-স্বরূপত্ব লাভ করে –স্কুতরাং পর্মতম আস্বান্ত হইয়া উঠে। মানবতী ব্রজম্বন্দরীদিগের তিরন্ধারও সেজন্য শ্রীক্ষের পক্ষে পরম আস্বান্ত হয় : যেহেতু, এই তিরস্কারও মহাভাবনয়। এজন্ম ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎ সন। বেদস্ততি হৈতে সেই হরে মোর মন। ঐচৈচ. চ. ১।৪।২৩॥" ইহার কারণ, বেদস্ততিতে পরমতম আশ্বান্ত মহাভাব স্ফুরিত হয় না। সর্পের আকৃতিবিশিষ্ট চিনির পুতুল শিশুর নিকটে দেখিতে ভয়াবহ হইলেও আস্বাদনে মধুর। ব্রজন্তুন্দরীদিগের তিরস্কার শুনিতে তিরস্কারাত্মক বলিয়া মনে হইলেও যখন কর্ণে প্রবেশ করে, তখন পরম আস্বান্ত বলিয়া মনে হয়: যেহেতু, ইহাও মহাভাবাত্মক চিত্ত হইতে উদ্ভূত এবং মহাভাবাত্মক রসনেন্দ্রিয় হইতে

নিঃদারিত বলিয়া স্বরূপতঃ মহাভাবাত্মক। মহিষীদিগের মধ্যে মহাভাবের একান্ত অভাব বলিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়বুত্তিও মহাভাবাত্মিকা হইতে পারে না। আর, মমহবুদ্ধির গাঢ়তমতা নাই বলিয়া মহিষীগণ মানবতী হইলেও শ্রীক্রফকে তিরস্কার করার কথাও তাঁহাদের মনে জাগিতে পারে না।

(ঘ) পূর্নেবই বলা হইয়াছে —মহিষীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সময়, কৃষ্ণপ্রীতির আনুগত্যেই স্বস্থুখ-বাসনার ভঙ্গী গ্রহণ করিয়া থাকে। যখন এইরূপ হয়, তখন তাঁহাদের হাব-ভাব-কটাক্ষাদি শ্রীক্লফের চিত্তে কোন ওরূপ প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না, তাঁহাকে প্রেমবশে রাখা তো দুরে।

কিন্তু ত্রজস্তুন্দরীদিণের প্রেমে স্বস্তুখ-বাসনার গন্ধলেশমাত্র নাই। স্তুতরাং তাঁহাদের নিকটে শ্রীকুষ্ণের প্রেমবশ্যত্ব থাকে সর্ববদা অক্ষণ্ণ।

- (৫) মহিষীদিগের প্রেম হইতেছে ঐশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্রিত। যখন ঐশ্বর্যের জ্ঞান সাত্মপ্রকাশ করে, তখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণশ্রীতিও শিথিলতা প্রাপ্ত হয়, তথন তাঁহারা আর শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের প্রাণবল্লভ, নিজেদের প্রেমবশ্য, বলিয়া মনে করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনাও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ব্রজস্তুন্দরী-দিগের প্রেম কিন্তু ঐপর্য্যজ্ঞান-লেশহীন বলিয়া এবং শ্রীক্ষাের ঐপর্য্য দেখিলেও তাহাকে তাহারা শ্রীক্ষাের ঐথ্য্য বলিয়া মনে করেন না বলিয়া তাঁহাদের প্রেম কখনও শৈথিল্য ধারণ করে না, স্কুতরাং তাঁহাদের সেবা-বাসনাও কখনও সঙ্কচিত হয় না।
- (চ) ব্রজস্থন্দরীদিণের মহাভাব অত্যন্ত গাঢ় বলিয়া কোনও কিছুর অপেক্ষা বা কোনওরূপ বাধাবিল্লই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণদেবার বিদ্ন জন্মাইতে পারে না। কিন্তু মহিধীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম মহাভাবের স্থায় সান্দ্র নহে বলিয়া ইহা সর্বতোভাবে অপেকাহীন নহে। প্রবল বন্সার মুখে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের স্থায়, ব্রজস্থন্দরীদিগের মহাভাবের প্রবল বেগের মুখে সর্ববিধ অপেক্ষা, সর্ববিধ বাধা বিল্প কিরূপে বহুদূরে অপসারিত হইয়া যায় এবং মহিষীদিগের প্রেম যে অপেক্ষাকে উপেক্ষা করিতে পারে না, ঐকুফের প্রকট লীলাতেই তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়। তাহার হেতু এই যে, বিশেষ বিশেষ কারণে প্রকট-লীলাতেই নিত্যপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণসেবার পথেও প্রবল বাধাবিত্ন আসিয়া উপস্থিত হয়: অপ্রকট-লীলায় এই জাতীয় বাধাবিত্নের সম্ভাবনা নাই। পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা দেখা যাইবে।

যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে, অপ্রকট-লীলার গোপীগণ এবং মহিষীগণ উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়া কান্তা হইলেও প্রেমের গাঢ়তার পার্থক্যবশতঃই তাঁহাদের স্বকীয়াভাবের সেনা এক রকম নহে। এজন্মই শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহিষীদিগকে বলিয়াছেন--- "ম্বীয়া (স্বকীয়া)" এবং ব্রজস্থন্দরীদিগকে বলিয়াছেন---"পরম স্বীয়া (পরম স্বকীয়া)।" এই ভাবে তিনি তাঁহাদের ভাবের পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়াছেন।

১৫৮। শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়াকান্স

ক ৷ ব্ৰজগোপীগণ সৰূপতঃ স্বকীয়া, প্ৰকটে তাঁহাদেৰ প্ৰকীয়াভাৰ

অদয়জ্ঞানতত্ব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বস্তুতঃ পরকীয় বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। সমস্তই যিনি, আবার যিনিই সমস্ত, তাহার আবার "পর" কে বা কি ৭

তিনি অনস্ত-শক্তি। সমস্ত শক্তিরই একমাত্র শক্তিমান্ তিনি। সমস্ত শক্তিই তাঁহার স্বকীয়া শক্তি। তাঁহার স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গা শক্তিব্যতীত অপর কেহ বা অপর কিছুই তাঁহার অন্তরঙ্গা কান্তা হইতে পারেন না। তাঁহার স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপাই তাঁহার প্রেয়সী কান্তাগণ। তাঁহারা যে আবরণে যে ভাবেই থাকুন না কেন, তাঁহারা তাঁহার স্বকীয়া কান্তাই; যেহেতু তাঁহারা তাঁহার স্বকীয়াশক্তি।

শীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন — যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায় যে— যদি কোনও জীবতত্ব রমণী নিজাঙ্গদারা তাঁহার সেবা করিতে অভিলাষিণী হয় এবং যদি ইহাও স্বীকার করা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেবা যদি অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলেও সেই রমণী—অপর কোনও পুরুষকর্তৃক বিবাহিতা হইলেও, সেই রমণী—শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া হইতে পারে না। তাহার তুইটী হেতু। প্রথমতঃ, সেই রমণী জীবতত্ব বিলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই জীবশক্তির অংশ; এই জীবশক্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি, অপর কাহারও শক্তি নহে এবং এই জীবশক্তির শক্তিমান্ও শ্রীকৃষ্ণেই, অপর কেহ নহে, সেই রমণীর পতিও নহে। স্কৃতরাং তত্ত্বের বিচারে সেই রমণী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া নহে। দিতীয়তঃ, পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ জীবমাত্রেই—স্কৃতরাং সেই রমণীরও—চিত্তে অবস্থিত। তাঁহার সঙ্গেই সেই রমণীর ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ; এরপ ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ তাহার পতির সঙ্গেও সেই রমণীর নাই, থাকিতেও পারে না। পতি যতই প্রিয় হউক, পতির চিন্তাকে হদয়ে স্থান দেওয়া যায়, পতিকে হদয়ের অন্তন্তলে প্রতিষ্ঠিত করা সন্তব্ধ হয় না। অথচ পরমাত্মারূপে, পরম আত্মীয়ারূপে—শ্রীকৃষ্ণের স্থান হদয়ের অন্তন্তলে। পরমাত্মা কাহারও "পর" নহেন। এই হিসাবেও সেই রমণী শ্রীকৃষ্ণের স্বান হদয়ের না। ব্যাহার পরির নাই তার পারে না।

যাহা হউক, কোনও জীবতত্ব রমণী এ-স্থলে আলোচনার বিষয় নহে; যেহেতু, কোনও জীবতত্ব শ্রীক্ষণের কান্তা বা প্রেয়দী হইতে পারে না। এ-স্থলে আলোচ্য বিষয় হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপা কৃষ্ণকান্তা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে— তান্ধিক-বিচারে স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহা কোনও কৃষ্ণকান্তাই শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা হইতে পারেন না। তথাপি শ্রীমন্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়-—প্রকটলীলাতে যে সকল গোপস্থন্দরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ রাসাদিলীলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার বিবাহিতা স্বকীয়া কান্তা ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া।

তবে কি রাসবিহারিণী গোপীগণ একুফের নিত্যপ্রেয়সী গোপী ছিলেন না ?

রাসবিহারিণী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রের্মী গোপীগণই; অপর কেহ নহেন। পূর্বেই (১।১।১১৫ ক-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যপরিকরগণের সহিতই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সহিতই তাঁহার রসাস্বাদিনী লীলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহাও পূর্বের বলা হইয়াছে—একমাত্র মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধাব্যতীত রাসলীলা সম্পাদিত হইতে পারে না—শ্রীরাধাই রাসেশ্রী, রাসাধিষ্ঠাত্রী। কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোনও নিত্যসিদ্ধ গোপীর মধ্যেও এই মাদন নাই, থাকিতেও পারে না। অন্ত

রমণীর কথা তো দূরে। স্কুতরাং রাসবিলাসিনী গোপীগণ যে শ্রীকৃঞ্চেরই নিত্যকান্তা, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

প্রকটলীলাতে বাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিহারাদি করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে তাঁহার নিত্যকান্তা, গোপালোত্রতাপনী শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়। এই শ্রুতি হইতে জানা যায়—ব্রজন্ত্রীগণ যমুনা পার হইয়া তুর্ববাসা-ঋষির আশ্রামে যাইয়া তাঁহাকে বহুবিধ উপাদেয় মিষ্টদ্রুব্য ভোজন করাইয়াছিলেন। ইহা কেবল প্রকটলীলাতেই সম্ভব, অন্তন্ত তুর্ববাসার দর্শন ব্রজন্ত্রীগণের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই শ্রুতিতে ইহাও কথিত হইয়াছে যে—একদা ব্রজন্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রি যাপন করিয়া সর্বেশ্বর গোপাল শ্রীকৃষ্ণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কিরূপে ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য দান করা উচিত ? তথন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—তুর্ববসাকে ভক্ষ্য দান করা উচিত। "একদা হি ব্রজন্ত্রিয়ঃ সকামাঃ শর্ববরীমূষিত্বা সর্বেশ্বরং গোপালমূচিরে উবাচ তাঃ কৃষ্ণঃ। নমু কিয়ো ব্যাহ্বাহ্য দাতব্যং ভবতি তুর্ববাসস ইতি।"

ব্রজগোপীগণ তুর্ববাসার নিকটে উপনীত হইয়া ভক্ষ্য প্রদান করিলেন। আহারের পরে অন্য প্রাপ্ত প্রদান উপলক্ষ্যে তুর্ববাসা শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখপূর্ববক তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"অয়ং হি কৃষ্ণে যো বো হি প্রেষ্ঠঃ— এই কৃষ্ণ যিনি তোমাদের প্রেষ্ঠ —প্রিয়তম ইত্যাদি" এবং আরও বলিয়াছিলেন—"স বো হি স্বামী ভবতি—সেই কৃষ্ণ তোমাদের স্বামী হয়েন।"

এই সকল শ্রুণতিবাক্যে স্পায়ভাবেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রকটলীলা-বিহারিণী ব্রজন্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা। ইহাও বুঝা যাইতেছে যে—যদিও ব্রজগোপাগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের প্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহার সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা জানিতেন না— শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বামী। তুর্বাসাই তাঁহাদিগকে জানাইলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বামী—পতি, আর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী। ইহা দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়া কান্তা; যেহেতু, তথনও যথন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হয় নাই, তথন নিত্য-স্বকীয়া কান্তা না হইলে তুর্বাসার উক্তির—স বো হি স্বামী ভবতি—এই উক্তির—সার্থিকতা থাকে না। তথনও যথন তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয় নাই, অথচ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তখন স্পায়ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে—নিত্য-স্বকীয়া কান্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পর-পুরুষ এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা।

এইরূপে গোপালতাপনী শ্রুতি হইতে বুঝা গোল—ব্রজস্থন্দরীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কাস্তা হইলেও প্রকটলীলাতে তাঁহাদের প্রকীয়া-ভাব।

খ। স্বকীয়া ও পরকীয়া কান্তারসের আস্বাদনেই মধুর-রসাস্বাদনের পূর্ণতা

প্রশ্ন হইতে পারে—ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? যাঁহারা নিত্য-স্পকীয়া কান্তা, তাঁহারা কিরুপেই বা এবং কেনই বা নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা বলিয়া মনে করিতে পারেন ? এই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হইতেছে। কান্তাভাবময় রসকে সাধারণতঃ মধুর রস বলা হয়। যদিও শান্তদাস্তাদি সকল রসই মধুর—আস্বাদন-চমৎকারিত্বময়, তথাপি কান্তাভাবময় রসে অন্ত সমস্ত রসের গুণ আছে বলিয়া এবং তদতিরিক্ত আরও এক অপুর্বব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব আছে বলিয়া এই কান্তাভাবময় রসকেই মধুর-রস বলা হয়।

এই মধুর-রস উৎসারিত এবং আস্বাদিত হয়—কান্তাদের সহিত লীলাতে। কান্তা যখন তুই রকমের হইতে পারে—স্কীয়া ও পরকীয়া, তখন এই তুই রকমের কান্তার সহিত লীলাতেই রসিক-শেখর শ্রীক্ষণ্ণের মধুর-রসের আস্বাদনের পূর্ণতা সম্ভব হইতে পারে। পরকীয়া কান্তার সহিত লীলাতে যে মধুর-রসের বৈচিত্রী উৎসারিত হইতে পারে, তাহার আস্বাদন না হইলে মধুর-রসের আস্বাদন থাকে অপূর্ণ— স্কুতরাং শ্রীক্ষণ্ণের রসিক-শেখরহ বা রসস্বরূপহও থাকিয়া যায় অপূর্ণ। তাই পরকীয়া কান্তার সহিতও রসিক-শেখর-শ্রীক্ষণের মধুর রসের আস্বাদনের বাসনা।

গ। ব্রজপরকীয়ার স্বরূপ।

কিন্তু শ্রীকৃঞ্জের সমস্ত প্রেয়সীই তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া স্বরূপতঃ তাঁহার স্বকীয়া। তিনি স্বতন্ত্র—স্বরাট্, স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায়—বলিয়া, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ ব্যতীত অন্ত কাহারও সহিতই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলাও সন্তব নয়। অথচ মধুর-রসের আস্বাদন-পূর্ণতার নিমিত্ত পরকীয়া কান্তারও প্রয়োজন। তাঁহার কোনও কোনও স্বকীয়া কান্তারেই যদি পরকীয়াভাবাপন্ন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেই এই সমস্তার সমাধান হইতে পারে।

কিন্তু নিত্য-স্বকীয়া কান্তাকে কিরূপে পরকীয়াভাবাপন্ন করা যায় ? ইহা তো এক অভাবনীয় এবং অঘটন বাপোর। স্বরূপের যেমন পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়, স্বরূপগত ভাবেরও তেমনি পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। প্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়কারিণী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমান্নার সহায়তাতেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। তাহাও অপ্রকট-লীলায় সম্ভব নয়। যেহেতু, অপ্রকট-লীলায় নিত্যস্বকীয়া-ভাব। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া সেখানেও এই পরিবর্ত্তন অবশ্য ঘটাইতে পারেন; কিন্তু তাহা করিলে অপ্রকটের নিত্য-স্বকীয়াভাবময়ী লীলার নিত্যহ ক্ষুণ্ণ হয় এবং আরও অনেক বিপর্যয়ের আবির্ভাব হয়। তাই অপ্রকট-লীলাতে স্বকীয়াভাবময়ী কান্তাদিগকে পরকীয়াভাবাপন্ন করার স্ত্যোগ নাই। প্রকট-লীলায় জন্মলীলার ব্যপদেশে প্রকৃষ্ণ এবং তাহার নিত্য পরিকরবৃদ্দ যখন যেন নৃত্ন ভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তখন যোগমায়া তাঁহাদের স্বরূপগত ভাবকে প্রচন্তন করিয়া অল্যরূপ ভাব আরোপিত করিতে পারেন। বস্তুতঃ হইয়াছেও তাহাই। প্রকট-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই যোগমায়া ব্রজস্তুন্দরীদিগের স্বরূপগত স্বকীয়া-ভাবপের করিয়াভাব,

ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রকটনের হেতুবিচার-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীটেতভাচরিতামূত বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখন বলিয়া ভক্তের প্রেমনসনির্য্যাস আস্বাদন, এবং তিনি প্রমকরুণ বলিয়া রসনির্য্যাস আস্বাদনের ব্যপদেশে আনুষঙ্গিক ভাবে রাগমার্গের ধর্ম্ম প্রচারই, তাঁহার অবতরণের মুখ্য হেতু। তাঁহার নিত্যপরিকরদের সহিত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি কিরূপে রস আস্বাদন করিবেন, তৎপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরই কথায় শ্রীশ্রীটেতভাচরিতামূত বলিয়াছেন— "বৈকুণ্ঠাতো নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার॥১।৪।২৫॥"

বৈকুণ্ঠাদি ধামেও যে সকল লীলা নাই, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সে সমস্ত লীলার অনুষ্ঠান করিবেন এবং সে সমস্ত লীলার ব্যপদেশে পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবেন। কি রকম সে-সমস্ত লীলা, তাহার দিগ্দর্শনরূপে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

> "মো-বিয়য়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥ ১।৪।২৬॥"

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের অনাদিসিদ্ধ নিত্যপতি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের পতি-ভাবই স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তাঁহার প্রতি গোপীদিগের পতি-ভাব স্বাভাবিক হইলেও প্রকটলীলাতে যোগমায়া তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে উপপতি-ভাব সঞ্চারিত করিবেন।

গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় পূর্বের দেখা গিয়াছে, শ্রীক্ষান্তর নিত্য-স্বকীয়া কান্তা ব্রজস্থন্দরীদিগের মধ্যেই প্রকটলীলাতে পরকীয়া-ভাব। কিরূপে এই পরকীয়া-ভাব সঞ্চারিত হয়, উপরে উদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে তাহা জানা যায়। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার পক্ষে অসাধ্য কিছু নাই; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, শ্রীকৃষ্ণের লীলারসপুষ্ঠির নিমিত্ত যোগমায়াই ইহা করিয়াছেন।

যোগমায়াকর্ত্ত্ক প্রভাব বিস্তারের ফল হইয়াছে এই যে— শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদিগের নিত্য স্বকান্ত, গোপীগণও তাহা জানিতে পারেন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহা জানিতে পারেন নাই। পরস্পরের নিত্য সম্বদ্ধ-বিষয়ে উভয় পক্ষের জ্ঞানই যোগমায়ার প্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনাদিসিদ্ধ প্রেম বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, যাইতে পারেও না; যেহেতু, তাঁহাদের এই পারস্পরিক প্রেম হইতেছে স্বরূপগত। এই স্বরূপগত প্রেম তাহার প্রভাব বিস্তার করিবেই, পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে আকৃষ্ট করিবেই। প্রেমটী যখন কান্তাভাবময়, তখন আকর্ষণটীও হইবে তদমুকুল। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে শ্রীশ্রীটৈতভাচরিতামূত বলিয়াছেন—

"আমিহ না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ। দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে—দৈবের ঘটন॥
এই সব রস-নিয্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্বব ভক্তেরে প্রসাদ॥ ১।৪।২৭-২৯॥"

পরকীয়া-ভাবকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে যোগমায়া এক কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। গোপালচম্পূ-গ্রন্থ হইতে জানা যায়—ছফুমতি কংস অবিবাহিতা স্থন্দরী গোপকন্যাদিগকে লুঠন করিয়া নেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে গোপকন্যাদের বিবাহের বয়স না হওয়া সত্ত্বেও গোপগণ তাঁহাদিগকে পাত্রন্থা করিবার জন্য উত্যোগী হইলেন। সকলেরই ইচ্ছা—নন্দ-নন্দনের সঙ্গে বিবাহ সংঘটিত হউক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তথনও উপনয়ন হয় নাই বলিয়া বিবাহের প্রস্তাব করা যায় না। বাধ্য হইয়া তাঁহারা অন্য পাত্র স্থির করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা গোপস্থন্দরীদের সহিত অন্য কাহারও বিবাহও সম্ভব নয়। অথচ অন্যের সঙ্গে

বিবাহ না হইলে পরকীয়াত্বও সাধিত হইতে পারে না। তথন যোগমায়া তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে এক মায়াময় স্বপ্নজাল বিস্তার করিলেন। এক রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় গোপকস্থাগণব্যতীত অপর সকলেই স্বপ্ন দেখিলেন—প্রস্তাবিত পাত্রদের সঙ্গে গোপকস্থাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহা স্বপ্ন হইলেও কেহ স্বপ্ন বলিয়া মনে করিলেন না, সত্য বলিয়াই মনে করিলেন। গোপকস্থাগণের স্বপ্ন না দেখার হেতু এই যে—হাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, স্বপ্নেও ভাঁহারা অপরকে পতি বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

যাহা হউক, এই মায়াময় স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীত হওয়ায় গোপকন্যাগণকে তথাকথিত শুশুরালয়ে আসিতে হইল, শ্বাশুড়ী-ননদী-আদিও তাঁহারা পাইলেন। কিন্তু শ্বাশুড়ীর পুত্রকে তাঁহারা পতিরূপে অঙ্গীকারও করেন নাই, পতি বলিয়া মনেও করেন নাই। যোগমায়াই নানা কৌশলে পতিস্মন্তদিগের সায়িধ্য হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি লোকদৃষ্টিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতেও তাঁহারা পরবধ্। ইহাই হইল পরকীয়া-ভাবের ভিত্তি।

লোকিক-দৃষ্টিতে গোপস্থানরীগণ পরবধূ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ এবং স্বরূপগত প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই তাঁহাদের চিত্ত ধাবিত হইতে লাগিল এবং স্বভাবসিদ্ধ এবং স্বরূপগত প্রেমবশতঃ তাঁহাদের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত ধাবিত হইতে লাগিল। এই পারস্পরিকী প্রীতিই পরস্পরের সহিত তাঁহাদের মিলনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা জাগাইয়া তুলিল।

কিন্তু মিলন তো সহজ নয়। লোকদৃষ্ঠিতে গোপীগণ যখন পরবধ্, তখন কুলধর্মা, লোকধর্মা প্রভৃতি হইয়া পড়িল শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের মিলনের প্রবল অন্তরায়। কিন্তু তাঁহাদের মহাশক্তিসম্পন্ন প্রেম এই অন্তরায়কে তৃণবৎ তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান করাইল। তথাপি তাঁহাদের মিলন হইতে লাগিল—অতিগোপেনে। গোপনতা কোনও পক্ষেরই নিজের জন্ম নহে—লোকের নিকটে পরম্পরের নিন্দার ভয়ে। লোকের নিকটে নিন্দিত হইলে গোপীদিগের মনে তৃঃখ হইতে পারে, লোকের দৃষ্টিতে তাঁহারা হেয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন—ইহা ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ খোঁজেন গোপনতা; আর শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধেও অনুরূপ আশক্ষায় গোপীগণ খোঁজেন গোপনতা। তাই ইচ্ছা এবং চেফী সত্ত্বেও তাঁহাদের সকল সময়ে অভীফ্ট মিলন সম্ভব হয় না। "কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।"

যে বিশ্ববশতঃ ইচ্ছানুরূপ ভাবে সকল সময়ে মিলন সম্ভব হয় না, সেই বিশ্ব কিন্তু মিলনের জন্য উৎকণ্ঠাকে ঘনীভূত কবিয়া রসের পুষ্টি সাধনই করিয়া থাকে। বহুবার বার্থ প্রয়াসের পরে যখন মিলন হয়, তখন মিলনের আস্বাদন-চমৎকারিত্বও অনির্বর্চনীয় হইয়া উঠে। ইহা হইতেছে পরকীয়া-ভাবে মধুর-রসের আস্বাদনের একটী অপূর্বব বৈচিত্রী। স্বকীয়া-ভাবাপন্ন কান্তার সহিত মিলনে এইরূপ কোনও বাধা-বিশ্বের অবকাশ নাই বলিয়া এ-জাতীয় রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের সম্ভাবনা সে-স্থলে অতি বিরল।

কিন্তু শ্রীক্ষেরে সহিত মিলনের জন্য মহাভাববতী গোপস্থানরীদিগের উৎকণ্ঠা যথন অত্যন্ত বলবতী হয়, তথন কোনওরূপ বিদ্বই তাঁহাদের মিলনে বাধা জন্মাইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থবর্ণিত শারদীয়-রাসলীলাতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে দৃষ্ট হয়।

শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীক্ষণের বংশীধবনি শুনিয়া ব্রজ্ঞ্বনরীগণ আত্মাহারা হইয়া পড়িলেন। যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই বংশীবাদককে লক্ষ্য করিয়া উন্মন্তার ন্যায় ধাবিত হইলেন। যিনি পরিবেশন করিতেছিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে পরিবেশন-ভাও তৎক্ষণাৎ স্মালিত হইয়া পড়িল, তিনি সে-স্থান হইতেই ধাবিত হইলেন। এইরপে যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ছুটিলেন। পতিস্মগু-আদির কথা, কুলধর্ম্মাদির কথা, লোকনিন্দাদির কথা—তাঁহাদের স্মৃতিপথেও উদিত হয় নাই। তাঁহাদের মন—সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি —কেন্দ্রাভূত হইয়া গিয়াছে বংশীবাদক প্রাণবল্লভে। উন্মন্তার মত শত শত গোপী একই পথে ছুটিয়াছেন; কিন্তু কাহারও প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই, কাহারও সম্বন্ধে কাহারও অনুসন্ধান নাই। অনুসন্ধান করিবে কে? মন তো যেন তাঁহাদের মধ্যে নাই; মন আগেই ছুটিয়া গিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে; মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ডাময়ী বাসনাই যেন দেহকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

সাস্যাক উত্তেজনাবশতঃই যে কুলধর্মাদির কথা তাঁহাদের মনে জাগে নাই, তাহাও নহে। তাঁহারা যখন নির্জ্জন অরণ্যে গভীর নিশিথে প্রীকৃষ্ণের নিকটে উপনীত হইলেন, তখন প্রীকৃষ্ণই তাঁহাদিগকে নানাভাবে বুঝাইয়া— তাঁহাদের কুলধর্মের ও নারীধর্মের কথা জানাইয়া, তৎসমস্তের লজ্বনে ইহকালে নিন্দা-গ্লানি এবং পরকালে অনন্ত তুর্দ্দশার কথা বলিয়া—তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া পাঠাইতে চেফা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেফা ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহাদের প্রেমের—কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণপ্রেবা-বাসনার—প্রবল-বন্ধার স্রোতে সমস্ত উপদেশ কোন্ দ্রদেশে ভাসিয়া গেল। তাঁহারাও অতি নিপুণভাবে প্রীকৃষ্ণের কথার উত্তর দিয়া বুঝাইয়া দিলেন—তাঁহার সেবাতেই সকলের সেবা হইয়া যায়। শেষকালে উভয় পক্ষের স্বভাবসিদ্ধ এবং স্বরূপগত প্রেমেরই জয় হইল। প্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রাসলীলা করিলেন। আত্মারাম হইয়াও তিনি কেবলমাত্র ব্রজস্থন্দরীদিগের তুর্দ্দমনীয় প্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্ম রাসলীলাতে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিলেন।

মহাভাবের যে কি অদুত অনির্বচনীয় প্রভাব, উল্লিখিত বিবরণ হইতেই তাহা জানা যায়। তুর্লুজ্মনীয় বাধাবিত্বকে অতিক্রম করার, কুলধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি তুরতিক্রমণীয় বাধাবিত্বকে প্রবল-স্রোতোমুখে ক্ষুদ্র-তৃণখণ্ডবং ভাসাইয়া দেওয়ার অসাধারণ সামর্থ্য একমাত্র মহাভাবেরই অ্যুচ্ছে।

পরকীয়াভাবের প্রভাবেই যে ব্রজস্থন্দরীদিগের প্রেমের এইরূপ অদ্ভুত এবং অনির্বচনীয় সামর্থ্য জিরিয়াচে, তাহা নয়। ব্রজস্থন্দরীদিগের প্রেমের এইরূপ প্রভাব নিতাই বর্তমান—অপ্রকটেও বর্তমান, প্রকটেও বর্তমান। বাধাবিদ্নের অতিক্রম-প্রসঙ্গে তাহা অভিব্যক্ত হয় মাত্র। মদমত্ত হস্তীর দেহে শক্তি আছে কিনা, থাকিলে তাহার পরিমাণ কত, তাহা জানা যায় একমাত্র তখন, যখন সে কোনও বিরাট মহীরুহকে উৎপাটিত করে। মহীরুহ তাহার শক্তি জন্মায় না, মহীরুহের উৎপাটনের জন্ম হস্তীর পূর্ববশক্তি অভিব্যক্তি লাভ করে মাত্র।

প্রকটলীলায় পরকীয়াভাবের আবেশবশতঃ ব্রজস্থন্দরীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পক্ষে যে সকল অন্তরায়ের সম্মুখীন হইতে হয়, অপ্রকট-লীলায় নিত্য-স্বকীয়াভাব বলিয়া সে-সমস্ত অন্তরায়ের অবকাশ নাই। তাই অপ্রকট-লীলায় তাঁহাদের প্রেম স্বীয় শক্তি প্রকাশের তেমন স্থুযোগ পায় না। প্রকটে পরকীয়াভাববশতঃ সেই স্থযোগ উপস্থিত হয় বলিয়াই তাঁহাদের প্রোমের স্বরূপগত প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

খ। সাধনসিদ্ধা গোপী

এ-স্থলে কেবল নিত্যসিদ্ধ-গোপস্থন্দরীদের কথাই বলা হইল। তাঁহাদের সকলেই লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি অতিক্রম করিয়া <u>শ্রীকৃষ্ণস্</u>মীপে উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীমদভাগবত হইতে জানা যায়— কয়েকজন গোপী তাঁহাদের স্বজনকর্ত্তক গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধা হইয়াছিলেন; বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাওয়ার জন্ম উৎকণ্ঠাবতী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা যাইতে পারেন নাই। ইঁহারা নিতাসিদ্ধা গোপী নহেন। ইঁহারা সাধন-সিদ্ধা। সাধনসিদ্ধাদের মধ্যেও আবার ইঁহারা হইতেছেন বিশেষ এক শ্রেণীর গোপী।

সাধারণতঃ সাধক যথাবস্থিত দেহে প্রোম পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন: প্রোমের পরবর্ত্তী স্নেহ-মান-প্রণয়াদি স্তর যথাবস্থিত দেহে বিকশিত হয় না। দেহত্যাগের পরে জাতপ্রেম ভক্তের জন্ম হয়—শ্রীক্রফের প্রকটলীলাস্থানে—চিন্ময় দেহে। তাহার পরে নিতাসিদ্ধা গোপাদের সঙ্গের প্রভাবে এবং তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণ-কথাদি-প্রবণের প্রভাবে তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে স্লেহ-মান-প্রণয়াদি স্তর অতিক্রম করিয়া মহাভাবে উন্নীত হয়। তথনই বাস্তবিক তাঁহার গোপাত্ব এবং গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগির সিদ্ধ হয় ৷ নিত্যসিদ্ধ গোপীদের স্থায় যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারও বিবাহ-সম্বন্ধে লৌকিক-প্রতীতি জিন্মলেও যোগমায়া তাঁহাকেও সর্বব্যেভাবে রক্ষা করেন। এতাদুশী সাধনসিদ্ধা গোপীগণও সমস্ত বাধাবিল্পকে উপেক্ষা করিয়া নিত্যসিদ্ধা গোপীদের স্থায় ত্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইয়াছিলেন।

কিন্তু দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ, সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের কুপাপ্রভাবেই, জাতপ্রেম হওয়ায় পূর্বেব, জাতরতি-অবস্থাতেই, যোগমায়া কর্ত্তক প্রকটলীলা-স্থানে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহ সম্যকরূপে চিন্ময় ছিল না। নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গের সৌভাগ্যও তাঁহাদের হয় নাই। তাঁহাদেরও বিবাহাদি হইয়ীছিল: কিন্তু জাতপ্রেম নহেন বলিয়া এবং চিন্ময়-দেহা নহেন বলিয়া যোগমায়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন े নাই। স্ততরাং তাঁহাদের দেহ পতিস্পর্শে কৃষ্ণসেবার অনুপ্যোগী হইয়া পড়িয়াছিল। বিবাহের পরে অবশ্য নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গের প্রভাবে তাঁহাদের কুঞ্চরতি প্রেম-স্লেহ-মান-প্রণয়াদি স্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তাই বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণসারিধ্যে যাওয়ার জন্ম তাঁহারাও উৎকন্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দেহ কৃষ্ণসেবার উপযোগী ছিল না বলিয়া যোগমায়া তাঁহাদের সহায়তা করেন নাই। তাই তাঁহারা গুহে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিলেন।

১৫৯। পরকীয়াভাবে রসের উল্লাস

বেগবতী স্রোতস্বিনীর গতিপতে কোনও প্রবল বাধা উপস্থিত হইলে যেমন তাহার উচ্ছাদ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরকীয়া কান্তার পক্ষে পাঢ় অনুরাগ বশতঃ স্বীয় অভীষ্ট নায়কের সহিত মিলন-চেষ্টায় যদি বাধাবিত্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও নায়ক-নায়িকার মিলনোৎকণ্ঠা দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বাধাবিল্পকে অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহারা মিলিত হইবার স্কুযোগ পায়েন, তখন সম্বর্দ্ধিত উৎকণ্ঠাবশতঃ তাঁহাদের

মিলনানন্দও অপূর্বব চমৎকারিত্ব ধারণ করে। পরকীয়াভাবে মিলনের পক্ষে বহু বাধাবিত্বের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মিলনজনিত আনন্দেরও অপূর্বব-চমৎকারিত্ব ধারণের সম্ভাবনা আছে। এজন্মই শ্রীপ্রীচৈতন্য-চরিতামূত শ্রীক্রফের কথায় বলিয়াছেন—

"পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস ॥ ১।৪।৪২॥"

স্বকীয়া-ভাবে যে মধুর-রস, পরকীয়া-ভাবেও সেই মধুর-রসই। বৈশিষ্ট্য এই যে—পরকীয়া-ভাব-স্থলভ বাধাবিদ্ন এই মধুর-রসকে উচ্ছাসময় করিয়া তোলে। ইহাই স্বকীয়া হইতে পরকীয়ার এক বৈশিষ্ট্য। পরকীয়া-ভাব মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য দান করে না, মধুর-রসের স্বরূপগত মাধুর্য্য-রাশিকে একসঙ্গে পুঞ্জীভূত করিয়া অভিব্যক্ত করায়মাত্র—বাধাপ্রাপ্ত নদীলোতের জল যেমন পুঞ্জীভূত হয়, তদ্রপ। জল নদীরই; বাধা জলের স্পষ্টি করে না, জলকে পুঞ্জীভূত হওয়ার স্থ্যোগ দেয় মাত্র।

১৬০। রাসলীলার পক্ষে পরকীয়া-ভাব অরিহার্য্য নহে

লোকধর্ম-কুলধর্ম-ক্ষন-আর্য্যপথাদির তুরতিক্রমণীয় বাধাবিদ্ধ অতিক্রম করিয়া গোপস্থনরীগণ শারদীয়া রাসলীলায় যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়াই রাসলীলারস পরম উচ্ছাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরকীয়াভাব না হইলে যে রাসলীলা হইতে পারে না এবং ক্ষকীয়াভাবেও যে রাসলীলা-হইতে পারে না—ইহা মনে করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, শ্রীরাধাই হইতেছেন রাসেশ্বরী, রাসাধিষ্ঠাত্রী এবং সর্ববভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনাখ্য-মহাভাবই হইতেছে পরম-রসকদম্বময় রাসরসের পরমতম এবং একমাত্র উৎস। রাসলীলার পক্ষে শ্রীরাধা এবং তাঁহার মাদনাখ্য-মহাভাবই অপরিহার্য্য। "কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃত্যলাং রাধামাধায় হদয়ে"-ইত্যাদি বাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়। কিন্তু রাসলীলার পক্ষে গোপীদিগের পরকীয়াভাব যে অপরিহার্য্য—এইরূপ উক্তি কোথাও দৃষ্ট হয় না।

ব্রজের অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীরাধিকাদি গোপস্থন্দরীগণ সকলেই স্বকীয়া-ভাববতী। প্রম-রসকদম্বময় রাসরসের পক্ষে অপরিহার্য্য বস্তু সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদন এবং এই মাদনভাববতী রাসেশ্বরী এবং রাসাবিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার কায়ব্যুহরূপা গোপীগণও যখন অপ্রকট-প্রকাশে নিত্যবিরাজিত, তখন অপ্রকটে—স্তুতরাং দ্বকীয়াভাবে—রাসলীলা অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে কি বাধা থাকিতে পারে ?

অবশ্য অপ্রকটে স্বকীয়াভাবে রাসলীলার কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। তাহাতেই অপ্রকটে রাসলীলার অনস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় না। যেহেতু, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃঞ্জের প্রকটলীলার বর্ণনাই দেওয়া হইরাছে, অপ্রকট-লীলাব বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। বিশেষতঃ, কোনও ব্যাপারের অনুল্লেখই সেই ব্যাপারের অনস্তিত্ব সপ্রমাণ করে না। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লোকদিগের জীবনের অনেক ঘটনাই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হয়; কিন্তু তাঁহাদের কাহারও স্নানাহারাদির কথা, কিন্তা স্ত্রীপুত্রাদি পরিজ্ঞানের সহিত তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারের কথা যদি উল্লিখিত না হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তিনি কখনও স্নানাহারাদি করিতেন না, কিন্তা কখনও স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজ্ঞানের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিতেন না।

শ্রীশ্রীগোপালচম্প্-গ্রন্থে অপ্রকট গোকুলের বর্ণনায় দেখা যায়, এই গোকুল হইতেছে সহস্রদল-পদাকি । এই পদ্মের পত্রস্থানীয় হইতেছে গোপস্থানারীদিগের উপবন। এই উপবনসমূহকে বলে কেলিবৃন্দাবন। "যস্ত চ সমীপগানাং আলয়রূপস্থ কমলস্থ সর্ববত*চতুরস্রং ভবতি, তদিদং সর্ববং বৃন্দাবনমিতি বদন্তি। * * * পত্রস্থিতানি তু বনানি কেলিবৃন্দাবনানীতি ভণন্তি॥ শ্রীগোপালচম্পূ॥ পূর্ববচম্প্ ।১।৫৬॥" এই কেলিবৃন্দাবনে গোপস্থান্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কেলি-বিলাসাদি করিয়া থাকেন। রাস-কেলি ব্যতীত অন্থ কেলি করেন, ইহা অনুমান করার কোনও হেতু নাই।

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়—শ্রীসদাশিব নারদকে বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সীগণ— সকলেই নিত্য, সকলেই তাঁহার তুল্য গুণশালী। পুরাণে বর্ণিত প্রকট-লীলার তায়, রন্দাবনের অপ্রকট-নিত্যলীলাতেও তাঁহারা বিভ্যমান। অপ্রকট-লীলাতেও বনে এবং গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য গ্রমনামন আছে, বয়স্তাদের সহিত গোচারণ আছে— কেবল অস্তর-সংহার নাই।

দাসাঃ সখায়ঃ পিতরো প্রোয়স্ত*চ হরেরিহ। সর্বেব নিত্যা মূন্ত্রেষ্ঠ তত্তু ল্যা গুণশালিনঃ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীত্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি রন্দাবনে ভূবি॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ। গোচারণং বয়স্তৈ*চ:বিনাস্করবিঘাতনম্॥ ৫২।৩-৫॥"

এই পদ্মপুরাণবাক্য হইতে বুঝা যায়—প্রকটের স্থায় অপ্রকটেও শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই আছে; কেবল অস্তর-সংহার-লীলা নাই। স্থতরাং অপ্রকটে যে রাসলীলাও আছে—এইরূপও মনে করা যায়। মথুরাগমনাদি লীলাও অবশ্য অপ্রকটে নাই। ইহা অস্তর-সংহারাদিরই অন্তর্ভুক্ত।

উজ্জ্বলনাল্যণির সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণের প্রথম শ্লোকটা হইতেছে এই :—"হরেলালিবিশেষস্থ প্রকিটস্থানুসারতঃ। বণিতা বিরহাবস্থা গোষ্ঠবামব্রুবামর্সো॥
বুন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিত্রমৈঃ। হরিণা ব্রজ্ঞদেবীনাং বিরহোহস্তি ন কর্হিচিৎ॥

— শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলা-বিশেষ অনুসারে ব্রজন্তনারীদিণের বিরহাবস্থা বর্ণিত হইল (পূর্ববর্ত্তী প্রাকরণে)। শ্রীহরি সর্ববদাই ব্রজদেবীদিণের সহিত রাসাদিলীলায় বিহার করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের কখনই বিরহ হয় না।"

এই শ্লোকের লোচনরোচনী টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অত্র বিশেষ-প্রকট-শব্দয়োর-পাদানাদ্ 'বৃন্দারণ্য বিহরতা' ইত্যত্রাপ্রকটলীলাবিশেষত্য়া বিহরতা ইতি গমিতম্। তত*চ বৃন্দারণ্য ইতি তস্ত অপ্রকটপ্রকাশ-বিশেষ ইতি লম্ভিতম্। সদেত্যনেন বিরহসময়েহপি বিহারাবকাশতায়াঃ স্থাপনীয় রাৎ। তথা হরিণা ব্রজ্ঞদেবীনামিত্যনেন তস্তু তাসামপি অপ্রকটপ্রকাশান্তরং মতম্। প্রকাশভেদেন অভিমানভেদশ্চ বিরহসংযোগ্যোর্যুগপদসম্ভবাৎ॥"

টীকার মর্ম্ম। এই শ্লোকে "বিশেষ" এবং "প্রকট" শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হওয়ায়—"বৃন্দারণ্যে বিহরতা— বৃন্দাবনে বিহারকারী"— এই বাক্যে অপ্রকট-লীলাবিশেষে বিহারই সূচিত হইয়াছে। আবার, "বৃন্দারণ্য"-শব্দে বৃন্দাবনের অপ্রকট-প্রকাশবিশেষের কথাই বলা হইয়াছে। "সদা"-শব্দের দ্বারা (প্রকটের) বিরহ-সময়েও বিহারের অবকাশ স্থাপিত হইয়াছে। আবার, "হরিণা ব্রজদেবীনান্"—এই বাক্যে শ্রীহরির এবং ব্রজদেবীদেরও অপ্রকট-প্রকাশান্তরের কথা সূচিত হইয়াছে। বিরহ ও সংযোগের যুগপৎ অমুভব অসম্ভব বলিয়া প্রকাশভেদে অভিমানভেদের কথাও জানা যাইতেছে।

এই টীকা হইতে জানা গোল—প্রকট-লীলাতে যথন শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগাের বিরহ, তথনও অপ্রকট-ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রাসাদিলীলায় সর্বদা বিলসিত। শ্রীকৃষ্ণ এক প্রকাশে প্রকট-লীলায় এবং এক প্রকাশে অপ্রকট-লীলায় বিরাজমান। ব্রজস্থলারীগণও তদ্ধপ প্রকাশভেদে উভয় লীলায় বিরাজিত। বিরহ এবং সংযোগ—একই সময়ে অনুভূত হইতে পারে না বলিয়া বুঝিতে হইতে—প্রকট-প্রকাশে তাঁহাদের এক রকম ভাব এবং অপ্রকট-প্রকাশে অন্য রকম ভাব। এই অপ্রকট-প্রকাশ যে প্রকট-ব্রজেরই এক অপ্রকট-(লোকনায়নের অগোচর এক-) প্রকাশমাত্র, তাহা মনে করারও কোনও হেতু নাই।

এইরপে উজ্জ্বনীলমণি হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা গেল যে—বৃন্দাবনের অপ্রকট-প্রকাশেও রাসাদি-লীলা নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভাবভেদ হইতেছে—স্বকীয়া এবং পরকীয়া—এই চুই রকম ভাবভেদ। প্রকটে পরকীয়া-ভাব বলিয়াই বিরহ-চুঃখ। অপ্রকটে স্বকীয়া-ভাব বলিয়া বিরহ নাই, রাসাদি-লীলায় নিত্যসংযোগ আছে।

স্ত্রাং স্বকীয়াভাবেও যে রাসলীলা সম্ভব, উজ্জ্বলনীলমণি হইতে পরিষ্কারভাবেই তাহা জানা গেল। প্রকটের পরকীয়া-ভাবে বাধাবিদ্বাদি আছে বলিয়া অবশ্য রাসরস বিশেষভাবে উচ্ছুসিত হইয়া উঠে—ইহাই বিশেষস্ব।

১৬১। ব্রজবাতীত অন্যত পরকীয়াভাব নাই।

কান্তারসের এক অপূর্ব-বৈচিত্রীর আস্বাদনের জন্য প্রয়োজন—রসের উচ্ছ্বাস-সাধন। উচ্ছ্বাস-সাধনের জন্য প্রয়োজন—হরতিক্রমণীয় বাধাবিদ্বের অবতারণা। বাধাবিদ্ব কেবল অবতারিত করিলেই চলিবে না, সেই বাধাবিদ্বকে অপসারিত করিতেও হইবে; নচেৎ রস-আস্বাদনই সম্ভব হইবে না। পরকীয়া-ভাবে উৎকট বাধাবিদ্বর সম্ভাবনা আছে। যে প্রেম স্বীয় স্বরূপগত সামর্থ্যে এই উৎকট-বাধাবিদ্বকে অপসারিত করিতে পারে, সেই প্রেমে প্রেমবতী কান্তাগণের মধ্যে পরকীয়াভাব সঞ্চারিত করিলেই উচ্ছ্বাসময় মধুর-রসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। উৎকট-বাধাবিদ্বকে অপসারিত বা উপেক্ষিত করার সামর্থ্য আছে একমাত্র মহাভাবের। তাই, মহাভাববতী কৃষ্ণকান্তাতেই পরকীয়া-ভাবের সঞ্চার প্রয়োজন। মহাভাববতী কৃষ্ণকান্তা হইতেছেন একমাত্র গোপস্থান্দরীগণ—শাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার পরিকর। এজন্যই শ্রীক্রীচৈতন্যচরিতাম্বত বলিয়াছেন—

"পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।

ব্রজ বিনা ইহার অগ্যত্র নাহি বাস॥ ১।৪।৪২॥"

পরব্রমা ভগবান্ যড়ৈগ্র্য্যপতি হইলেও এবং তাঁহার ঐশ্বর্যের প্রভাবে অপর সকলের উপরে প্রভুব-বিস্তারে সমর্থ হইলেও তিনি নিজে কিন্তু শুদ্ধাভক্তির বা প্রেমের বশীভূত; তিনি শুদ্ধাভক্তির বা প্রেমের উপরে কোনও-রূপ প্রভুব বিস্তার করিতে পারেন না; বরং প্রেমই তাঁহার উপরে এবং তাঁহার ঐশ্বর্যের উপরে প্রভুব বিস্তার করিতে পারে। যে ঐশ্বর্যের প্রভাবে অচিন্তনীয় বাধাবিল্লও নিমেষে অন্তর্হিত হইতে পারে, সেই ঐশ্বর্য যেই

বিশুদ্ধ প্রেমের অধীন, সেই বিশুদ্ধপ্রেমবতী গোপস্থন্দরীদিগের স্বরূপগত প্রেম মহাভাব যে লোকধর্ম-কুলধর্ম-আদির বাধাকে অপসারিত করিতে সমর্থ, তাহাতে বিম্মায়ের কথা কিছু থাকিতে পারে না। এইরূপ বিশুদ্ধপ্রেম অন্য কোনও ধামের ক্লফপ্রেয়সীগণের মধ্যে—এমন কি দ্বারকা-মহিষীগণের মধ্যেও—নাই বলিয়া রসাস্থাদন-সাধক পরকীয়া-ভাবও ব্রজব্যতীত অন্য কোনও ধামে থাকিতে পারে না।

দারকা-মহিষীদিগের প্রেমেও যে কুলধর্ম্মাদির অপেক্ষা আছে, স্কুতরাং তাহাদের প্রেমও যে কুলধর্ম্মাদিজনিত বিদ্মের অপসারণে অসমর্থ, শ্রীশ্রীরুক্মিণীদেবীর কথা আলোচনা করিলেই তাহা জানা যায়।

শ্রীশ্রীরুক্মিণীদেবীও শ্রীক্রমেণ্ডর নিত্যকান্তা, দ্বারকা-লীলার নিত্যমহিষী। প্রকটলীলাতে তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে স্বীয় স্বরূপের জ্ঞান এবং শ্রীক্লফের সহিত তাঁহার নিত্যসম্বন্ধের জ্ঞান তাঁহার প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। নারদের মূখে শ্রীকৃষ্ণের শোর্য্য-বার্য্য-সোন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ, অথচ প্রকটলীলায় সে-পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন, প্রেম উদ্বন্ধ হইল। তিনি ঐকুষ্ণের পত্নীরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্ম উৎকণ্টিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী; তিনি কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তে রুক্মিণীকে অর্পণ করিবেন না; শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীকে বিবাহ দেওয়ার জন্মই তিনি চেষ্টিত। উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীরুক্মিণীদেবী কুলপুরোহিতের যোগে শ্রীকুফের নিকটে এক পত্র পাঠাইলেন এবং তাহাতে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে পিতৃগৃহ হইতে লইয়া যাইবার জন্ম প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং লইয়া যাওয়ার কোশলের কথাও জানাইলেন। ইহাও জানাইলেন—যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে তিনি উৎকট তপস্থা করিবেন এবং যে পর্যান্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পত্নীরূপে চরণে স্থান না দেন, সেই পর্যান্ত—যত জন্মই হউক না কেন, সেই পর্যান্ত—তিনি তপশ্চরণ করিবেন। অন্তকে তিনি কিছুতেই বরণ করিবেন না।

ইহাতেই বুঝা যায়—শ্রীক্রন্ধিণীদেবীর স্বভাবদিদ্ধ কান্তাপ্রেম উদ্বৃদ্ধ হইয়াছে; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও পতিরূপে বরণ না করিতে দূঢ়সঙ্কল্লা। কিন্তু একটা বিশেষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনাই তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হইয়াছে—যে কোনও ভাবে সেবার বাসনা জাগ্রত হয় নাই। এই বিশেষ ভাবে সেবার বাসনা হইতেছে— শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নীরূপে। যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বীয় পত্নীরূপে অঙ্গীকার না করিবেন, সেই পর্যান্ত জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপিয়াও তিনি কঠোর তপস্ঠায় নিরত থাকিতেও প্রস্তুত। কিন্তু শ্রীক্নফের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া সেবাভিলাঘিণীরূপে একুফের সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার কথা, একুফ তাঁহাকে পত্নীরূপে অঙ্গীকার না করিলেও যে কোনও ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার বাসনা, তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হয় নাই। নারীধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, আর্য্যপথাদি রক্ষা করিয়া শ্রীকৃঞ্চেসবার জন্মই তিনি উৎকণ্ঠিতা। ইহা তাঁহার অনাদিসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতির স্বরূপগত স্বভাব। তাঁহার প্রেম স্বরূপতঃই নারী-ধর্ম্ম-কুল্ধর্ম্ম-আর্য্যপথাদির অপেক্ষাহীন নহে ; সেই অপেক্ষাকে অপসারিত করিবার শক্তিও তাঁহার প্রেমের নাই। অথচ ব্রজস্থন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি যে কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখে না—শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি প্রবণমাত্র লোকধর্ম্ম-কুলধর্মাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া উন্মন্তার মত শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্যে তাঁহাদের ধাবিত হওয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কুলধর্ম্মাদি-রক্ষার নিমিত্ত উপদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত তাঁহাদের অবিচলা নিষ্ঠা এবং চুর্দ্দমনীয় আগ্রহই তাহার প্রমাণ।

এ-স্থলে এই বিষয়ে একটা প্রবাদের কথাও উল্লিখিত হইতেছে। কথিত আছে—গত দ্বাপরে প্রাকটন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যথন দ্বারকায়, তথন একদিন নারদ তাঁহার দর্শনাভিলাধী হইয়া দ্বারকায় গিয়াছিলেন। কথাপ্রাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ জানাইলেন— তাঁহার নিজের শরীর অস্তৃত্ব। তাহাতে নারদ অত্যন্ত বিচলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— চিন্তার কোনও কারণ নাই। তাঁহার কোনও প্রেয়সী যদি তাঁহাকে তাঁহার চরণধূলি দেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যদি সর্ববাঙ্গে তাহা লেপন করেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যাধি দূর হইতে পারে। শুনিয়া নারদ একে একে সকল মহিষীর নিকটে গোলেন; কিন্তু কোনও মহিষীই স্বীয় চরণ-ধূলা দিলেন না। পত্নী হইয়া পতিকে কিরুপে চরণ-ধূলা দিতে পারেন ? ইহা যে পত্নীধর্ম্ম-বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ কেন যে অস্তুথের ভাণ করিতেছেন, নারদ তথন বুঝিলেন। তাঁহারা সকলেই অস্থির হইয়া উঠিলেন। নারদ বলিলেন—চিন্তার কোনও কারণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহার অস্তুথের একটা ঔষধের কথা বলিয়া দিয়াছেন। সেই ঔষধ সংগ্রহের জন্মই নারদ চেন্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন— তাঁহার কোনও প্রেয়সী যদি নিজের চরণ-ধূলি দেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই ধূলা স্বীয় অঙ্গে লেপন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তুথ সারিয়া যাইবে।

নারদের কথা শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ইতস্ততঃ না করিয়া প্রত্যেক ব্রজস্থনরীই স্বীয় পদধূলি আনিয়া দেবর্ষি নারদের হাতে দিলেন। অন্সের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পরকীয় হইলেও তাঁহারা কিন্তু তাঁহাকে নিজেদের প্রাণপতি বলিয়াই এবং নিজেদিগকে তাঁহার "অশুল্ধ-দাসীকা" বলিয়াই মনে করেন। তথাপি তাঁহাকে নিজেদের পদধূলি দিতে তাঁহারা কিছুমাত্র সঙ্গোচই অনুভব করিলেন না, একটু ইতস্ততঃও করিলেন না। নিজের স্থণ্ডাথের চিন্তা তাঁহাদের নাই; তাঁহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের স্থণ, শ্রীকৃষ্ণের ছঃখ-ছুরীক্রণ। আর, পদধূলি দিতেছেন—দেবর্ষি নারদের হাতে। দেবর্ষির হাতে গোপবালিকা-নিজেদের পদধূলি দেওয়া যে অত্যায়—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উৎকণ্ঠায় তাহাও তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যে সর্ববতোভাবে অপেক্ষাহীন, ইহাই তাহার প্রমাণ। আর, মহিষীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যে অপেক্ষাহীন নহে—পদধূলিদানে অসমতিই তাহার প্রমাণ।

মহিধীদিণের প্রেম অপেক্ষাহীন নহে বলিয়াই তাঁহাদের চিত্তে পরকীয়া-ভাবের সঞ্চার সম্ভব নয়। তাই বলা হইয়াছে—পরকীয়াভাব ব্রজবিনা অন্যত্র অসম্ভব।

১৬২। ব্রজ-পরকীয়া ভাব নিরব্যা।

ব্রজ্ঞস্থন্দরীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা বলিয়া এবং প্রকটলীলায় পরকীয়া-ভাব স্বকীয়ার উপরেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাদের পরকীয়াভাব রসশাস্ত্রবিদ্গণের মতেও দূষণীয় নহে।

উক্স্লনীলমণির নায়কভেদ-প্রকরণের ১৬শ-শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন— "উক্স্লাশুচিপন্যায়ে রসেহস্মিন্নধর্ম্ময়মৌপপত্যম্ অঙ্গন্ধায় নোচিতম্। জারঃ পাপপতিঃ সমাবিতি ত্রিকাণ্ডশেষাদি- দর্শনেন নামাপি তম্ম নিন্দাগর্ভমেব লভ্যতে। নাট্যালঙ্কারশাস্ত্রয়োস্ত তম্ম ক্যকারশ্চ শ্রুয়তে। যত্নক্তং তত্তন্মতং সংগৃহ্য সাহিত্যদর্পণে। উপনায়ক-সংস্থায়াং মুনিগুরুপত্মীগতায়াঞ্চ। বহুনায়কবিষয়ায়াং রতৌ চ তথাহসুভব-নিষ্ঠায়াম্। প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্র-তির্যুগাদিগতে। শৃঙ্গারেহনৌচিত্যমূ ইতি।"

ইহার সার মর্দ্ম হইতেছে এই ঃ—উজ্জ্বল-শুচিপর্য্যায় মধুর-রসে অধর্দ্মময় উপপত্যকে রসের অঙ্গরূপে গ্রহণ করা উচিত নহে। ত্রিকাণ্ডশেষাদি অভিধান হইতে জানা যায়—জার এবং পাপপতি এতত্ত্তম সমান। স্থতরাং 'উপপতি' এই নামটীই নিন্দাগর্ভ। নাট্যশাস্ত্রে এবং অলঙ্কারশাস্ত্রেও উপপত্য ক্যকারজনক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণে বিভিন্ন মত সংগ্রহ করিয়া বল। হইয়াছে—উপনায়ক-বিষয়া রতি, মুনিপত্নী-গুরুপত্নী-বিষয়া রতি, বহুনায়কবিষয়া-রতি, তির্য্যাদিগতা রতি—এসমস্ত রতি, শৃঙ্গার (মধুর)-রসিদিদ্ধির অনুপ্রোগিনী।"

প্রাচীন-রসশাস্ত্রবিদ্গণের মতে উপপত্য যে দূষণীয় এবং নিন্দনীয়, তাহাই উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা গেল। কিন্তু ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ নিন্দনীয়ত্ব যে প্রযুক্ত নহে, তাহাই উজ্জ্বলনীলমণির মূল শ্লোকে বলা হুইয়াছে।

> "লযুত্বমত্র যথ প্রোক্তং ততু প্রাকৃতনায়কে। ন কুঞ্চে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥ নায়কভেদ-প্রকরণ।১৬॥

— ওপপত্য-বিষয়ে যে লঘুত্বের (নিন্দার) কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাকৃত-নায়ক সম্বন্ধেই; পরস্ত রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্ম যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃঞ্চসম্বন্ধে নহে (অর্থাৎ, রসনির্য্যাস আস্বাদনার্থ শ্রীকৃষ্ণের উপপত্য দুষণীয় নহে)।"

এইরূপে প্রাকৃত নায়কের ঔপপত্য যে রসবিরোধী, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য যে রসবিরোধী নহে, তাহা জানাইয়া উচ্ছলনীলমণি অহ্যত্র রসনিপ্পত্তি-বিষয়ে পরোচা প্রাকৃত-নায়িকার অনৌচিত্যের কথা বলিয়াছেন।

> "নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগন্ততে। তত্ত্ব স্থাৎ প্রাকৃত-কুদ্রনায়িকান্ত্রনুসারতঃ॥ নায়িকান্ডেদ-প্রকরণ।২॥

—নাট্যে এবং মুখ্যরসে যে পরোঢ়া রমণী নিষিদ্ধা হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাকৃত ক্ষুদ্র নায়িকা-সম্বন্ধে।" ইহার পরেই পূর্ববাচার্য্যদের নিম্নলিখিত প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

> "নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্গোকুলামুজদৃশাং কুলমন্তরেণ। আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমগুলশেখরেণ॥

—প্রাচীন রসত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যে অঙ্গী-কান্তারসে পরোঢ়া নায়িকাকে অনভিপ্রেত বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে —কমলনয়না ব্রজদেবীগণ ব্যতীত কেবল অন্ত পরোঢ়া নায়িকা সম্বন্ধে। ব্রজদেবীগণ পরোঢ়া হইলেও রসশান্তে অনভিপ্রেত নহেন; যেহেতু, রসবিশেষ আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই রসিক-মণ্ডল-শেখর কংসারি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অবতারিত করাইয়াছেন।"

যাহারা বস্তুতঃই অন্সের পত্নী, তাহাদের লইয়াই প্রাকৃত বা লোকিক ওপপত্য। ইহা নীতি-বহিভূতি, সমাজের শৃষ্ণলা-নাশক, অধর্ম্ম-জনক এবং নিরয়-প্রাপক। তাই রসশাস্ত্রে ইহা ঘূণিত, বর্জ্জিত। কিন্তু প্রকটলীলায় ব্রজস্থন্দরীদিণের সন্ধন্ধে শ্রীক্বঞ্চের যে উপপত্যা, কিম্বা শ্রীক্বঞ্চের প্রতি ব্রজস্থন্দরীদিণের যে পরকীয়া-ভাব, রস-শাস্ত্রে তাহা দ্বণিত বা বর্জ্জিত নয়; যেহেতু, রস-নির্য্যাস আস্বাদনের জন্ম শ্রীকৃষ্ণ নিজে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রজস্থন্দরীগণকেও অবতারিত করাইয়াছেন —ইহাই হইল উল্লিখিত শ্রোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য।

ব্রজ-পরকীয়ারস নিন্দিত নহে কেন, তাহার হেতুরূপে উভয় শ্লোকেই বলা হইয়াছে—রসনির্যাস আসাদনের উদ্দেশ্যেই শ্রিক্ষণ্ড অবতীর্ন ইইয়াছেন এবং ব্রজদেবীগণকেও অবতারিত করাইয়াছেন। সহজেই বুঝা যায়, পরকীয়া-রস আসাদনের জন্মই অবতার এবং ইহাও বুঝা যায়—প্রকট-লীলায় অবতীর্ণ না হইলে ব্রজদেবীগণের সঙ্গে নিত্য অবন্থিতিসত্ত্বেও অপ্রকটে এই পরকীয়ারস আসাদিত হইতে পারিত না । "বৈকুণ্ঠান্তে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার॥ মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥" ইত্যাদি শ্রিপ্রীচেতন্যচরিতাম্ত (১৪৪২৫-২৬)-প্রোক্ত শ্রিক্ষণ-বাক্যেও তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়—অপ্রকট-লীলায় ব্রজদেবীদিগের স্ববীয়াভাব; প্রকট-লীলায় যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারা পরকীয়া-ভাবাপনা হইয়া শ্রিক্ষণকে পরকীয়া-রসনির্য্যাস আসাদন করাইয়া থাকেন; স্ত্তরাং প্রকট-লীলায় ব্রজদেবীদিগের পরকীয়া-ভাবাপনা হইল প্রাতীতিক—অবাস্তব, আগন্তক। ইহা স্বকীয়া—ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব পরকীয়া দুষণীয়; কারণ ইহা অধর্ম্মজনক, নিরয়-প্রাপক, সামাজিকের মনে ঘূণার উদ্রেক করে; কিন্তু যে পারকীয়াভাব অবাস্তব, প্রাতীতিক, স্বকীয়ার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তাহা অধর্ম্মজনকও নয়, নিরয়-প্রাপকও নয় এবং তাহা সামাজিকের মনেও ঘূণার উদ্রেক করে না, বরং কৌতুকাবহ ব্যাপাররূপে রসাম্বাদনের পুত্তিবিধানই করে। এজন্মই রসশান্তে ইহা দূষণীয় নহে। উল্লিখিত শ্রোক্রমের টীকায় শ্রিজীবগোস্বামীও এইরূপ তাহপর্যাই প্রকাশ করিয়াছেন।

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে লক্ষ্য করিবার একটা বিশেষ বিষয় এই যে, ওপপত্যের বা পরকীয়াছের স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই দোষের বা দোষাভাবের বিচার করা হইয়াছে। যে কারণবশতঃ প্রাকৃত ওপপত্য বা পরকীয়াছ দোষযুক্ত, সেই কারণের অভাববশতঃই ব্রজের ওপপত্য বা পরকীয়াছ দোষযুক্ত। প্রাকৃত ওপপত্য বা পরকীয়াছ বাস্তব বলিয়া নিন্দিত। ব্রজের ওপপত্য বা পরকীয়াছ অবাস্তব বলিয়া অনিন্দিত। উভয় শ্লোকের শোষার্দ্ধের হেতুগর্ভ বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।

ব্রজ-পরকীয়া-ভাবের স্বরূপের কথা বিবেচনা করিয়াই যে তাহাকে নিরবন্ত বলা হইয়াছে, উক্ত সালোচনা হইতে তাহাই জানা গেল। অস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও তাহার নিরবন্ততার কথা জানা যায়।

মুখাতঃ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কোনও কার্য্যের দোষ-গুণের বিচার করা হয়। উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, ত'হা হইলে আপাত-দৃষ্টিতে কার্য্যটী অসাধু হইলেও তাহাকে বাস্তবিক অসাধু বলা যায় না। বলবতী স্বস্থাবাসন র তাড়ানায় যাহারা অপকর্ম্ম করে, তাহাদের কার্য্য যেমন অসাধু, উদ্দেশ্যও তেমনি অসাধু। স্কৃতরাং সেই কার্য্য উভয় দিক হইতেই অসাধু, নিন্দনীয়।

প্রাকৃত পরকীয়া-ভাবের মূলই হইতেছে স্বস্থ্যবাসনার প্রাবল্য ; এজন্ম ইহা নিন্দনীয়। কিন্তু ব্রজস্থনারী-দিগের মধ্যে স্বস্থ্য-বাসনার গন্ধলেশও নাই, শ্রীক্ষুণ্ডের মধ্যেও তাহা নাই। তাঁহারা পরস্পারের সহিত মিলিত হয়েন কেবলমাত্র পরস্পারের গ্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে: ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ত্রত। এজন্মই তাঁহাদের মিলন নিরবছা।

একথা এক্রিয়ও নিজমুখে বলিয়া গিয়াছেন। ব্রজস্তন্দরীদের নিকটে স্বীয় অপরিশোধ্য চিরঋণিম্বের কথা বলিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন—

> ন পারয়েংহং নিরবতাসংযুজাৎ স্বসাধুরত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন তুর্জ্বরগেহশৃঙ্গলাঃ সংবুশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ — শ্রীভা. ১০।৩২।২২॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পূর্বেবই প্রকাশ করা হইয়াছে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজস্তুন্দরীদের সংযোগকে "নিরবত্ত" বলা হইয়াছে। তাঁহারা "তুর্জ্জরগেহশুখ্মলসমূহকে—স্বজন-আর্য্যপথ-বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম প্রভৃতি তুরতিক্রমণীয় বাধাবিল্পকে" সম্যক্রপে চেছদন করিয়া লৌকিক-দৃষ্টিতে "পরপুরুষ" শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন: তথাপি তাঁহাদের এই মিলনকে "নিরব্যু" এবং "সাধুকুত্য" বলা হইয়াছে। কেন ? "বা মাভজন্"-বাক্যেই তাহার উত্তর পা ওয়া যায়। তাঁহারা শ্রীক্তফের সহিত মিলিত হইয়াছেন—স্বস্থখ-বাসনার তাড়নায় নহে, পরস্তু শ্রীকুঞ্জের "ভজনের—গ্রীতিবিধানের" উদ্দেশ্যে। এজগুই তাঁহাদের আর্য্যপথ-ত্যাগাদি হুইতেছে "নিরবন্ত" এবং শ্রীকুষ্ণের গ্রীতিবিধানের জন্ম তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহাও অসাধুকুত্য না হুইয়া হইয়াছে "দাধুকুত্য"।

ইহা "নিরবন্ত" এবং "সাধুকত্য" বলিয়াই উদ্ধবাদি পরম-ভাগবতগণও ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং যে কুষ্ণবিষয়ক-প্রেমের প্রভাবে ব্রজন্তুন্দরীগণ চুর্জ্তর-গেহশুঙ্খলকে সম্যক্রপে ছেদন করিয়। শ্রীকৃষণসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছেন, সেই প্রোম-লাভের উদ্দেশ্যে ব্রজস্থন্দরীদিগের চরণরেণ্দারা অভিষিক্ত হওয়ার বাসনায় ব্রজের কোনও একস্থানে তৃণগুলা হইয়া জন্মগ্রহণ করার জন্ম উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করিয়াছেন। আবার শ্রীশুকদেব গোস্বামীও প্রান্ধার সহিত ব্রজস্তুন্দরীদিগের সহিত শ্রীক্রফের রাসাদিলীলার প্রবণ-কীর্ন্তুনের ফলে পরাভক্তি লাভের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

১৬০। ব্রজ-পরকীয়াভাব সম্বন্ধে মহারাজ পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসা

গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত আসন্নমূত্য মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে, দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষি-প্রক্ষার্যিরনের সমক্ষে, শ্রীশুকদেবগোস্বামী যখন ব্রজফুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণন করিলেন, তখন মহারাজ পরীক্ষিং শুকদেবকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান, তাঁহার ওপপত্যও অবাস্তব এবং শ্রীকুষ্ণের উপপত্যময়ী লীলাকাহিনীর বক্তা হইতেছেন বিষয়-মলিনতার বহু উদ্ধে অবস্থিত দেবর্ষি-মহর্ষিগণ-সেবিত বিরক্ত-শিরোমণি পরম-ভাগবতোতম শ্রীশুকদেবগোস্বামী। তথাপি, সাধারণ-সামাজিকের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সংস্থাপনায় ধর্মান্ত প্রশমায়েতরস্ত চ। অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥

স কথং ধর্ম্মসেতৃনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্থণম্ ॥ আপ্তকামো যত্পতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপিসতম্। কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ঃ ছিন্ধি স্ত্রত॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।২৬-২৮॥

—হে ব্রহ্ণ ! ধর্মের সংস্থাপন এবং অধর্মের বিনাশের নিমিত্ত জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অংশের সহিত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মসেতুর (ধর্মমর্যাদার) বক্তা, কর্তা এবং অভিরক্ষিতা। তিনি কেন তাহার বিপরীত (অধর্ম) আচরণ করিলেন ? তিনি কেন প্রদারাভিমর্ষণ করিলেন ? যতুপতি আপ্তকাম হইয়াও কোন্ অভিপ্রায়ে এইরূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন ? ইহাতে আমাদের মনে সংশ্য় উপস্থিত হইয়াছে। হে স্কুরত! কুপা করিয়া এই সংশ্য়ের হেদন কর্জন।"

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"নচেদমধর্ম্মাত্রং কলঞ্জ-ভক্ষণাদিবৎ কিন্তু মহাসাহসমিত্যাহ পরদারাভিমর্যণম্ ইতি।— ইহা কেবল অধর্ম্মাত্র নহে; পরস্তু কলঞ্জ-ভক্ষণের ত্যায় মহাসাহস—পরদারাভিমর্যণ-শব্দে তাহাই সূচিত হইতেছে।" বিষাক্ত বাণের দ্বারা নিহত মৃগ-পক্ষীর মাংসকে কলঞ্জ বলে। তাহা ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত করিতে হয়। স্বামিপাদের টীকার তাৎপর্য্য এই যে—পরদারাভিমর্যণ প্রায়শ্চিতার্হ অনাচার, পাপ।

মাহারাজ পরীক্ষিতের প্রশাগুলি আলোচন। করিলে দেখা যায়, তাহাদের তাৎপর্য্য হইতেছে এই :---

- (क) ধর্ম্মগংস্থাপনের এবং অধর্ম বিনাশের জন্ম শ্রীকৃষ্ণ অবহীর্ণ হইয়াছেন। অধর্মের বিনাশও ধর্মা-সংস্থাপনেরই অঙ্গীভূত। স্কুতরাং তিনিই যদি অধর্মাচরণ করেন, তাহা হইলে তাহা হইবে—তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্যের প্রতিকূল। পরদারাভিমর্যণ যে অধর্মা, প্রায়শ্চিত্রার্হ পাপ, তাহা তিনি জানেন। তিনি জানিয়া-শুনিয়া এই পাপকর্মা কেন করিলেন ? কলঞ্জ একটী বিয়াক্ত দুবা; ইহা জানিয়াও যে ব্যক্তি কলঞ্জ ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি যে মহাসাহসের পরিচয় দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মসংস্থাপক হইয়া পাপজনক পরদারাভির্ষণ কি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মহাসাহসের পরিচায়ক নয় ? ইহা কি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পাপজনক নহে ?
- (খ) শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যেরপে আচরণ করেন, সাধারণ লোকও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মনংস্থাপক এবং অধর্ম্ম-বিনাশকের আচরণ যে লোকে অনুসরণ করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা বা অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রদারাভিমর্থণরূপ আচরণের অনুসরণ যদি লোকে করে, তাহা কি লোকের পক্ষে বা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে ?
- (গ) শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও ইন্দ্রিয়-স্থ্থ-বাসনা-তাড়িত লোকের ভায় পরদারাভিমর্যণরূপ জুগুপিসত কামা করিলেন কেন ?
 - (ঘ) এই পরদারাভিমর্গণরূপ লীলা-প্রকটনে শ্রীকৃন্ণের কি অভিপ্রায় ? শ্রীশুকদেব গোস্বামী এই প্রশ্নগুলির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে।

১৬৪। পরীক্ষিতের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেবের উক্তি

উল্লিখিত প্রথম প্রশ্নের উত্তররূপে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দফ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ববভূজো যথা। শ্রীভা. ১০।৩৩।২৯।।

-- (ব্রন্ধা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি) ঈশ্বরদিগেরও ধর্মাব্যতিক্রম দফ্ট হয় এবং এই ধর্মাব্যতিক্রমে তাঁহাদের সাহসও (নির্ভয়তাও) দৃষ্ট হয়। সর্ববস্তুক্ অগ্নি পবিত্র-অপবিত্র সমস্ত ভক্ষণ করিলেও যেমন অগ্নিকে অপবিত্রতা স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্ধপ্র এ-সমস্ত তেজস্বী ঈশ্বরদিগের ধর্ম্মব্যতিক্রেম তাঁহাদের পক্ষে দোষাবহ হয় না।"

এই শ্রোকের "ঈশ্বরাণাং"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামী লিপিয়াছেন-—"প্রজাপতীক্রসোমবিশামিত্রাদীনাম্। —প্রজাপতি (ব্রন্ধা), ইন্দ্র, সোম, (চন্দ্র), বিশামিত্র-প্রভৃতির।" সভাগ্ত সকল টীকাকারই এইরূপই অর্থ লিখিয়াছেন। ঈশ্বর-শব্দে এ-স্থলে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করা হয় নাই : পরবর্ত্তী এক শ্লোক হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইবে।

ব্রন্দা স্বীয় ক্যার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন; ইন্দ্র গুরুপত্নী গমন কবিয়াছিলেন; চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নীতে উপগত হইয়াছিলেন: বৃহস্পতি উত্তথ্য-পত্নী-গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্তই ধর্মমর্য্যাদার বিরোধী—স্তুতরাং পাপ-কার্য্য। কিন্তু ব্রহ্মাদির এতাদৃশ আচরণকে তাঁহাদের পক্ষে দোষাবহ নয় বলিয়া ঐশুকদেব বলিয়াছেন। তাহার হেতু প্রকাশ করা হইয়াছে—চুইটী শব্দে—"ঈশ্বরাণাম্" এবং "তেজীয়সাম্।" তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া এবং তেজস্বী বলিয়া এ-সমস্ত ধর্মাবিগার্হিত কার্য্যও তাঁহাদের পক্ষে দোষাবহ নয়—ইহাই শ্রীশুকদেবের উক্তির তাৎপর্য্য। এই তুইটী শব্দের অর্থে টীকাকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই শ্রীশুকদেবের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে।

বৈফাবতোষণী লিখিয়াছেন—ঈশরাণাং কর্ম্মাদিপারতন্ত্র্যুরহিতানাম—ঈশ্বর-শব্দের তাৎপর্য্য এস্থলে কর্মাদিপারতন্তারহিত। যাঁহারা কর্মপরতন্ত্র নহেন, কর্ম্মের ফল যাঁহাদিগকে স্পর্ণ করিতে পারে না, এ-স্থলে তাঁহাদিগকেই ঈশ্বর বলা হইয়াছে। তাঁহারা কর্ম্মের ঈশ্বর, কর্ম্ম তাঁহাদের ঈশ্বর নয়। মায়াবদ্ধ প্রাকৃত লোক যেমন কর্মদারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁহারা তদ্রপ হয়েন না। কেন ? তাঁহারা তেজীয়ান্ বলিয়া। তেজীয়ান্-শব্দের তাৎপর্য্য কি ? শ্রীমদ্বীররাঘবাচার্য্য লিখিয়াছেন—"তেজীয়ত্ত্বমত্র শান্ত্রবশ্যতানাপাদকসমর্থত্বরূপং বিবক্ষিতম্।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তেজীয়সাং কর্ত্ত্মকর্ত্মন্তথা কর্ত্ত্ সামর্থাং তেজঃ তজ্জ্বাম্।" শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য লিখিয়াছেন—"অতিতেজস্বিনাং সর্ববক্ষা দহনসমর্থানাম্।" শ্রীপাদ শুকদেব তাঁহার সিদ্ধান্তপ্রদীপ-টীকায় লিখিয়াছেন—"তেজীয়সাং তপ-আদিতেজো-যুক্তানাম্।" শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজতীর্থ "ঈশ্বরাণাং"-শব্দের অর্থমধ্যেই তেজ্ঞ-শব্দের অর্থ অন্তর্ভুক্ত করিয়া লিখিয়াছেন—"ঈশ্বরাণাং যোগৈশ্ব্যপারঙ্গতানাম।"

এই সমস্ত টীকা হইতে জানা গেল—"তপস্থাদি হইতে ভগবং-কৃপায় যে যোগৈএগ্য লাভ হয়, সেই

যোগৈশ্বর্য হইতে উন্তুত যে প্রভাব, যে প্রভাবের ফলে কিছু-করার-না-করার বা অন্যথা-করার সামর্থ্য জন্মে, যে প্রভাবের ফলে সর্বকর্ম্ম-দহন-সামর্থ্য জন্মে, যে প্রভাবের ফলে শাস্ত্রবশ্যতার অতীত হওয়ার সামর্থ্য জন্মে, সেই প্রভাবই হইতেছে তেজঃ-শব্দের তাৎপর্যা। এইরূপ তেজ যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকেই এই শ্লোকে "তেজীয়ান" বলা হইয়াছে।

এইরূপ তেজীয়ান যাঁহারা, তাঁহাদের ধর্ম্মব্যতিক্রম দোষাবহ নহে কেন গ শ্রীমদবীররাঘ্বাচার্য্য লিথিয়াছেন ''পদার্থানাং বিলক্ষণ-শক্তিক হাদিতি তাৎপর্য্যম্। তত্র দুফীন্তমাহ-যথা বহেরিতি। —বস্তুসমূহের বিলক্ষণ শক্তি আছে বলিয়া : বহ্নির দুষ্টান্তে শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।" অগ্নি সমস্ত বস্তুকে দাহ করিয়াও যেমন দাহ্যবস্তুর মালিস্থাদিদ্বারা মলিন হয় না, ইহা যেমন অগ্নির শক্তির একটা বিশেষর, তদ্ধ্রপ তেজীয়ান্ লোকদিগেরও এমন একটা বিশেষ শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে ধর্ম্মরাতিক্রম-জনিত পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারেনা। ভগবদভঙ্গনাদির প্রভাবে তাঁহারা আর কর্ম্মের বা কর্মফলের অধীন থাকেন না। শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর বুহদবৈঞ্চবতোষণী হইতে ইহাই বুঝা যায়। "ঈশ্বরাণাং জ্ঞানে ভক্তে চ সামর্থ্যবতাং ভগবদভজনাদিন। কর্মাদিপারতন্ত্রারহিতানাম।"

এইরূপে দেখা গেল—''ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্টঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ভগবৎ-কুপায় সাধন-ভজনের ফলে ব্রঙ্গাদি যে অসাধারণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রভাবেই লোকের দৃষ্টিতে যাহা ধর্মবিগর্হিত পাপজনক কার্য্য, সেই কার্য্য করিয়াও তাঁহারা পাপলিপ্ত হয়েন না।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যকে আরও পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে শ্রীলশুকদেব গোস্বামী আরও বলিয়াছেন— ''কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থোন বিছাতে।

বিপর্যায়েন বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ত্রীবা ১০।৩৩।৩২॥

এই ব্রহ্মাদি ঈশ্বর্যণ নিরহস্কারী; তাই পুণ্যাচরণদ্বারাও ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহাদের কোনওফল নাই. পাপাচরণেও তাঁহাদের কোনও অনর্থ হয় না।" অর্থাৎ কোনও রূপ কর্মফলই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ধর্মাব্যতিক্রমরূপ কম্মের ফল সাধন-প্রভাবসম্পন্ন তেজীয়ান ব্যক্তিদিগকে কেন স্পূর্ণ করিতে পারে না. এই শ্লোকের "নিরহঙ্কারিণাম"-শব্দে তাহা বলা হইয়াছে।

দেহেতে যে অহং-বুদ্ধি, তাহারই নাম অহঙ্কার। এইরূপ দেহাতাবুদ্ধি ঘাঁহাদের নাই, ভাঁহারাই নিরহস্কারী। ''অনাজানি দেহে আত্মাভিমানরহিতানামিতার্থঃ। বীররাঘবাচার্য্য।'' আত্মা (জীবাত্মা) হইতেছে চিদ্বস্তু, জড় নহে। জীবের দেহ হইতেছে অচিৎ বা জড় বস্তু, চিৎ নহে। জড়দেহকেই যাহারা আত্মা বা আমি (অহং-দেহী) বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকেই অহঙ্কারী বলা হয়। যাঁহারা এইরূপ অহঙ্কারী নহেন, জড়দেহে যাঁহাদের আল্লবৃদ্ধি নাই, তাঁহারা নিরহঙ্কার। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কম্মের ফলে এইরূপ দেহাভিমান জন্মে; এই দেহাভি-মানই আবার পর–পর-কম্মের হেতু·হয়। সাধন-ভজনের কলে ভগবৎ-কৃপায় যাঁহাদের দেহাভিমান দূরীভূত হইয়াছে, কম্মের মূলও তাঁহাদের নফ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা তখন আর কম্মবিশ্য থাকেন না, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্মের বশীভূত হইয়া কোনও কন্ম করেন না, যেহেতু, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কন্ম ই নফ্ট হইয়া গিয়াছে।

প্রাম্ন হইতে পারে –ভবে তাঁহাদের সম্বন্ধে আবার পুণাকর্ম্ম বা পাপকর্ম্মের প্রাশ্ন কিরূপে উঠিতে পারে ? ত্বে কেন বলা হইল—নিরহঙ্কার বলিয়া পুণ্যকর্ম্মই হউক, কি পাপকর্ম্মই হউক— কোনও কর্ম্মের ফলে তাঁহারা স্পৃষ্ট হয়েন না। পুণাকর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম করার প্রবৃত্তি কেন তাঁহাদের হয় ?

উত্তর এই। পূর্বব-কর্ম্ম নফ্ট হয় বটে : কিন্তু প্রারন্ধ কর্ম্ম— অর্থাৎ যে কর্ম্মের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, সেই কর্ম্ম—নষ্ট হয় না। প্রারব্ধকর্ম্মই পুণাকর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম করায়। "কুশলেতি-প্রারব্ধকর্মক্ষপণমাত্রমেব। শ্রীধরপ্রামী।" কিন্তু নিরহন্ধার বা দেহাভিমানশূন্য বলিয়া সেই প্রারন্ধকর্ম্মে তাঁহাদের আবেশ থাকে না, বুদ্ধি লিপ্ত হয় না। মায়ার গুণ-প্রভাবে দেহেন্দ্রাদিই কর্ম্ম করে। যতক্ষণ দেহেতে আত্মবুদ্ধি পাকে, ততক্ষণই জীব দেহের কর্ম্মকে নিজের কর্ম বলিয়া মনে করে।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়নাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ববশঃ।"

অহস্কারবিমূঢাত্মা কর্ত্তাহমিতি মহাতে॥ গীতা ॥তা২৭॥"

তত্বজ্ঞান লাভ করাতে. যাঁহাদের দেহাভিমান দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন—দেহ বা ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে—তাঁহারা নহেন।

"তত্ববিত্ত মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।

গুণা গুণেষু বর্ত্তর ইতি মত্বা ন সঙ্কতে।। গীতা।। এ২৮॥"

এজন্ম প্রারক্ষ কর্মে তাঁহাদের বুদ্ধি লিপ্ত হয় না। বুদ্ধি লিপ্ত হয় না বলিয়া কর্মের ফল তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

> "যস্ত নাহস্কতো ভাবো বুদ্ধির্যস্ত ন লিপ্যতে। হরাপি স ইমালে কাল হন্তি ন নিবধাতে ॥ গীতা ॥ ১৮।১৭ ॥

— শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনকে বলিয়াছেন —'আমি কর্তা' এইরূপ অহস্কৃত ভাব ধাঁহার নাই. ধাঁহার বুদ্ধি কর্ম্মে আসক্ত হয় না, এই সমস্ত লোককে বিনাশ করিয়াও তিনি বিনাশ করেন না এবং বিনাশ-নিমিত্ত ফলের দ্বারাও তিনি আবদ্ধ হয়েন না।" গীতায় আরও বলা হইয়াছে--- এতাদৃশ ব্যক্তি কর্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহাকে সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না, কোনও কর্মানুষ্ঠান না করিলেও তাঁহার কে,নও প্রত্যবায় হয় না।

"নৈব তম্ম কুতেনার্থো নাকুতেনেহ কশ্চন॥ গীতা॥৩।১৮॥"

শ্রীশুকদেবোক্ত পূর্ববশ্লোকে "তেজীয়সাং ন দোষায়"— এই বাক্যে যে তেজের কথা বলা হইয়াছে, সেই তেজ হইতেছে—সাধন-ভজনের ফলে ভগবৎকুপা হইতে জাত অহস্কারহীনত্ব হইতে উদ্ভূত প্রভাব। এইরূপ প্রভাব যাঁহাদের আছে, তাঁহারা কর্মপারতন্ত্রারহিত : প্রারন্ধবশতঃ যে কর্ম তাঁহারা করেন, তাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধি লিপ্ত হয় না বলিয়া সেই কর্ম্ম ধর্ম্মবিগর্হিত হইলেও তাহার ফল তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না ; স্তুতরাং তাঁহাদিগকে পাপলিপ্ত হইতে হয় না।

খ। কৈমুত্যন্তারে শ্রীক্লফকার্য্যের দোষহীনতা

এক্ষণে প্রাণ্ড হইতে পারে—পরীক্ষিতের প্রাণ্ড ছিল শ্রীক্ষান্তের পরদারাভিমর্গণ সন্ধরে। কিন্তু শুকদেব ত্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ব্রহ্মাদির কথা বলিলেন কেন ?

শ্রীধরস্বামিপাদের উক্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—"পরমেশ্বরে কৈমুতিকভায়েন পরিহর্ত্ত্রং সামাভতো মহতাং বৃত্তিমাহ—ধন্মব্যতিক্রম ইতি।—কৈমুতিক-ভায় **অনুসা**রে পরমেশরে দোষ-পরিহার করিবার নিমিত্ত সামাত্যরূপে মহদ্গণের বৃত্তান্ত বলিতেছেন—ধর্মাব্যতিক্রম ইত্যাদি বাকো।"

কৈমৃতিক-স্থায়ের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—পরমেশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত মহদ্ব্যক্তিদিগকেও ধর্ম্মব্যতিক্রম-দোষ স্পর্ণ করিতে পারে না, তথন পরমেশ্বকে যে তাহা স্পর্ণ করিতে পারে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে ? পরবর্ত্তী শ্লোকে শুকদেব নিজেই তাহা বলিয়াছেন।

> "কিমুতাখিলসত্বানাং তিৰ্য্যঙ্মৰ্ক্তাদিবৌকসাম্। ঈশিতৃশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলাহয়ঃ॥ যৎপাদপক্ষজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধৃতাখিলকত্ম বিশ্লাঃ।

স্বৈরং চরন্তি মুনয়োহপি ন নহুমানাস্তস্থেচ্ছয়াত্ত্বপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥ শ্রীভা: ১০।৩৩।৩৩-৩৪॥"

—(ভগবং-কুপাপ্রাপ্ত নিরহঙ্কার মহদ্ব্যক্তিগণকেও যখন ধর্ম্মব্যতিক্রম-জনিত দোষ স্পর্শ করিতে পারে না, তথন) তির্য্যক্ (পশু-পক্ষী-আদি), মনুষ্য এবং দেবতা-আদি সমস্ত জীব যাঁহাকর্ত্ত্বক নিয়ম্য এবং যিনি তির্যাগাদি সমস্ত জীবের নিয়ন্তা এবং সকলের যথায়থ কর্ম্মফলদাতা, কুশল ও অকুশলের (পাপ-পুণ্যের) সহিত তাঁহার যে কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? যাঁহার পাদপল্লের পরাগের (কান্তি-পরমাণুর) নিষেবন (ধ্যানামুশীলন)-দ্বারা পরিতৃপ্ত ভক্তগণ এবং ভক্তিযোগ-সহকারে যাঁহার ভজন করিয়া মুনিগণও নিখিল-কর্মাত্মক-বন্ধনের নিরাকরণপূর্বক বন্ধনদশা হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন (অর্থাৎ বিহিত বা অবিহিত কম্ম করিয়াও তদ্ধারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না) এবং যিনি স্বীয় ইচ্ছামাত্রে ব্রন্মাণ্ডে স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত করেন, যাঁহার নিয়ন্তাও কেহ নাই, যিনি কাহাকর্ত্তক নিয়ন্ত্রিতও হয়েন না, তাঁহার (সেই শ্রীকৃষ্ণের) আবার বন্ধন কোথায় ?"

যাঁহার নিয়ন্তা থাকে, তিনিই নিয়মের অধীন। নিয়ম-পালনজনিত পুণ্য এবং নিয়ম-লজ্জনজনিত পাপ তাঁহাকেই স্পর্শ করে। কিন্তু যিনি সর্ববিধ নিয়মের এবং নিয়ন্ত্রণের উর্দ্ধে, তাঁহাকে তাঁহার কোনও কর্ম্মের ফলই স্পর্শ করিতে পারে না।

মায়াবন্ধজীৰ কর্মফলভোগের জন্ম ভোগায়তন দৈহ পাইয়া থাকে; স্তরাং তাহার দেহ কর্মাধীন; সেই দেহ পাঞ্চতিক, জড়—ফুতরাং জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। সেই ভৌতিক দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ দেহের কর্মকে জীব নিজের কর্ম্ম বলিয়া মনে করে: তাহাতে তাহার কর্ম্মবন্ধন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ: ভাঁহাতে দেহ-দেহিভেদ নাই। সেই দেহ কর্ম্মাধীনও নহে। তিনি স্বেচ্ছায় স্বীয় সচ্চিদানন্দ দেহ প্রকটিত করেন। তাঁহার এই সঙ্চিদানন্দ দেহের কর্ম্ম তাঁহারই কর্ম। তাঁহার এই কর্ম্ম—দিব্যকর্ম। জীবের স্থায় পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্ত্মফলজনিত বাসনার প্রোরণায় কৃত কর্ত্ম নহে ; তাঁহার এই দিব্য কর্ত্ম হইতেছে—আনন্দের উচ্ছ্নাসে কৃত কর্ম এবং ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্ম কৃত কর্ম। তাঁহার এতাদৃশ কর্ম বন্ধনের হেতু হইতে পারে না।

মায়াবদ্ধ জীবও যাঁহার কুপায় সাধন-ভজনের ফলে কর্মফলের অতীত হইয়া যাইতে পারে, তাঁহার আবার বন্ধন কোথায় গ

যাঁহার দর্শনে সমস্ত কর্মাবন্ধন সম্যক্রপে বিন্ফট হইয়া যায়, তাঁহার আবার কর্মাবন্ধন কিরপে হইতে পারে ?

> "ভিন্ততে হৃদয় গ্রন্থি শ্রিছান্তে সর্ববসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাম্ম কর্মাণি যশ্মিন্ দুয়্টে পরাবরে॥ শ্রুভিঃ॥"

শ্রীশুকদের এইরূপে দেখাইলেন যে, কোনওরূপ কর্মোর ফলই শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে পারে না।
ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি যে সকল নহদ্ব্যক্তির দৃষ্টান্তের অবতারণা পূর্বের করা হইয়াছে, তাঁহারা
বে সকল রমণীতে উপগত হইয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাঁহারা সকলেই ছিলেন ব্রহ্মাদির পক্ষে পরকীয়া রমণী।
যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যে সকল গোপনারীর সঙ্গে রাসলীলায় বিহার
করিয়াছিলেন, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাস্তবিক পরকীয়া নারী ছিলেন, তাতা হইলেও এতাদৃশ পরদারাভিমর্শণ
যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দোষাবহ বা পাপজনক নয়, কৈমুতালায়ে শ্রীশুক্দের তাহাই দেখাইলেন। ইহাই
পরীক্ষিতের প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

১৬৫। পরীক্ষিতের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগুকদেবের উত্তি

এক্ষণে দিতীয় প্রশ্ন। পরদারাভিমর্যণ শ্রীকৃষ্ণের নিজের পক্ষে পাপজনক না হইলেও, যাহারা ইহাকে সাদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার অনুকরণ করিবে, তাঁহাদের তো প্রত্যবায় হইবে ? নিম্নোদ্ধত শ্লোকে শ্রীশুকদেব এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

(ক) ঈশ্বরের বাক্যই অনুসরণীয়, সকল কার্য্য অনুকরণীয় নহে

"নৈতং সমাচরেজ্জাতু মনসাপি ছনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মোঁঢ়্যাদ্ যথা রুদ্রোহিরিজং বিষম্॥ ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্ষচিং। তেষাং যং স্ববচোফুক্তং বুদ্ধিমাংস্তং সমাচরেং॥

— শ্রীভা. ১০।৩৩।৩০-৩১॥

— স্থানীর (দেহাদিপরতন্ত্র ॥ স্থানী ॥ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন স্থান্য । শ্রীজীব) জীব কখনও ইহা (ধর্মব্যতিক্রমাদিরপে কার্য্য) মনের দ্বারাও সমাচরণ (একাংশেও সাচরণ) করিবেনা (দেহের এবং বাক্যের আচরণ তো দূরে)। রুদ্রভিন্ন অপর কেহ সমুদ্রোন্তব কালকূট ভক্ষণ করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্ধপ মূঢ়ভাবশতঃ ধর্মব্যতিক্রমাদিরপ কার্য্যের সাচরণ করিলেও বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। ঈশ্বরদিগের বাক্যই (সাজ্ঞাই) সত্য (প্রমাণরূপে গ্রহণীয়); কিন্তু তাঁহাদিগের আচরণ কচিৎ সত্য। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঈশ্বরদিগের নিজ বাক্যের অবিরোধী যে আচরণ, তদ্ধপ আচরণই করিবেন।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী এ-স্থলে বলিলেন--শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মব্যতিক্রমাদিরূপ আচরণ জীবের অনুকরণীয় নহে। ভাঁহার আদেশই অনুসরণীয়। শ্রীউঙ্জ্বনীলমণিগ্রন্থেও বলা হইয়াছে—

"বর্ত্তিতব্যং শমিচছন্তির্ভক্তবন্ন তু কুষণবং। ইতোবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্ত বিনির্ণয়ঃ॥ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ। ১২॥

—যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা ভক্তবং আচরণই (ভক্তের আচরণের অনুকরণই) করিবেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণতুল্য আচরণ (শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ)করিবেন না। এইরূপই সমস্ত ভক্তিশান্তের নিৰ্ণীত তাৎপৰ্যা।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"মধুর রসের কথা তো দুরে, অশুরসেও শ্রীকৃষ্ণের ভাব অনুকরণীর নহে। আস্তাং তাবদশ্য রসস্ত বার্ন্তা রসান্তরেহপি শ্রীকৃষ্ণভাবো নানুবর্ত্তিতব্য ইত্যর্থঃ॥" কৃষ্ণবং আচরণের নিষেধ করিয়া ভক্তবং আচরণের বিধি দেওয়া হইল। ভক্তের আচরণের অতুকরণ-সম্বন্ধেও বৈষ্ণুবাচার্য্যগণ বিশেষ বিচারের উপদেশ দিয়াছেন। সিদ্ধভক্তের সমস্ত আচরণও অতুকরণীয় নহে ; যেহেতু, "যৎপাদপঙ্কজ-পরাগনিষেবতৃপ্তা"—ইত্যাদি পূর্বেবাদ্ধত শ্রীভা, ১০৷৩৩৷৩৪-শ্লোক হইতে জানা যায় —সিদ্ধভক্তদের মধ্যেও কখনও কখনও স্বৈরাচার দেখা যায়। আবার সাধক-ভক্তদের আচরণও সর্ববর্থা অনুকরণীয় নহে: কারণ, "অপি চেৎ স্তুরাচারো ভজতে মামনগুভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্র্বসিতো হি সঃ॥"—এই গীতা (৯।৩০)-শ্লোকের মূদ্মে জানা যায়, সাধক-ভক্তগণের মধ্যেও স্তুত্রাচার-–পরস্বাপহারী পরস্ত্রীগামী আদি—আছেন; তাঁহাদের এ-সমস্ত গঠিত আচরণ অনুকরণীয় নহে। এইরূপ বিচারপূর্বক অচোয্যগণ সিন্ধান্ত করিয়াছেন—যে সমস্ত ভক্ত ভক্তিশাস্ত্রের বিধিসমূহ পালন করেন, তাঁহাদের ভক্তি-শাস্ত্রান্ম্যোদিত আচরণই অনুকরণীয়, অন্ম আচরণ অনুকরণীয় নহে। "ননু ভক্তানাং সিদ্ধানাং সাধকানাং বা আচারোহনুসরণীয়ঃ। নাত্তঃ সিদ্ধানাং প্রায়ঃ কৃষ্ণভুল্যাচারত্বাৎ যথাহি যৎপাদপঙ্কজপরাগেত্যত্র স্বৈরং চরন্ডীতি। নাপি দিতীয়ঃ। সাধকেযু মধ্যে স্তুরাচারো ভজতে মামনগুভাগিত্যাদিভিঃ। মৈবম্। বর্ত্তিবামিতি তব্যপ্রতায়েন ভক্তিশাস্ত্রোক্তা যে বিধয় স্তদ্বন্ত এবাত্র ভক্তা ভক্তশব্দেন উক্তাঃ ন তু কৃষ্ণবৎ ॥ উজ্জ্বলনীলমণি। কৃণ্যবল্লভাপ্রকরণ। ১২-শ্লোকের চীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী॥"

ভক্তিশাস্ত্রের যাহা বিধি, তাহাই হইতেছে ভগবানের বাক্য, তাহাই অনুকরণীয়। শ্রীশুকদেবও তাহাই বলিয়াছেন— "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যন্।" ভগবানের আচরণ সর্ববেতাভাবে অনুকরণীয় নহে। কোনও কোনও আ5রণ সবশ্য অনুকরণীয় হইতে পারে। "তথৈবাচরিতং কচিৎ॥" কোন কোন আচরণ অনুসরণীয় १ "তেষাং যং স্বৰচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥" ঈশ্বরদিগের যেই আচরণ তাঁহাদের বাক্যের সহিত—শান্তে উপদিষ্ট ব্যক্তের সহিত— সঙ্গতিযুক্ত, সেই আচরণই অনুসর্ণীয়, অহ্য আচরণ অনুসর্ণীয় নয়। ইহাতেও তাঁহাদের বাক্টের বা উপদেশের অনুসরণীয়তার কথাই বলা হইল।

ঐ শুকদেবের উক্তি হইতে জানা গেল—ঐ কুঞ্চের আচরণ জীবের অনুসরণীয় আদর্শ নহে।

ভগবানের আচরণ হইতেছে তাঁহার লীলা। তিনি লীলা করেন তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সঙ্গে এবং স্বরূপ-শক্তির ব। আনন্দোচ্ছাসের প্রেরণায়। স্বরূপ-শক্তির সঙ্গে প্রাকৃত জীবের সংশ্রবই সম্ভব নয়। স্থতরাং ভগবানের লীলার অমুকরণ করিতে যাইয়া জীব প্রাকৃত জীবের সঙ্গে প্রাকৃত ব্যবহারই করিবে এবং তাহাও করিবে স্বীয় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনার প্রেরণায়। স্কুতরাং তাহা হইবে তাহার নিরয়-প্রাপক, বন্ধনের হেতু। এজন্মই প্রীশুকদেব বলিয়াছেন – দেহে বা বাক্যে প্রীক্লফের লীলার অনুকরণ করা তো দূরে, মনে মনেও তাহা করিবেনা, করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। মহাদেব কালকৃট ভক্ষণ করিতে পারেন; যেহেতু, কালকৃট ভাঁহার উপরে কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ নয় : কিন্তু কোনও জীব তাহা ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎই বিনষ্ট হইবে।

এইরূপে ঐশুকদেব পরীক্ষিতের দ্বিতীয় প্রশাের উত্তর দিলেন। ঐশিক্ষাের আচরণ—বিশেষতঃ রাস-লীলায় ব্রজস্তুন্দরীদিগের সহিত আচরণ—জীবের অনুকরণীয় আদর্শ নহে। অজ্ঞতাবশতঃ কেহ তদ্রূপ আচরণ করিলে তাহার সর্বনাশ অনিবার্য।

১৬৬। পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে প্রীশুকদেবের উক্তি বাসলীলা প্রদারাভিমর্যণ নহে

এক্ষণে পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর আলোচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও পরদারাভিমর্ষণ-রূপ জগুপ্সিত কার্য্য করিলেন কেন ?

নিম্নোদ্ধত শ্রোকে শ্রীশুকদেব এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেবধামেব দেছিনাম। যোহন্তশ্চরতি সোহধক্ষ্যঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্ ॥ স্ক্রীভা. ১০।৩৩।৩৫ ॥

— যিনি গোপরমণীগণের ও তৎপতিদিগের এবং সকল দেহীরই অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে বিচরণ করেন এবং যিনি অধ্যক্ষ (বৃদ্ধি-প্রভৃতির সাক্ষী), সেই-এই-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিবার জন্মই দেহ প্রকটিত করিয়াছেন। ('ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্'-স্থলে 'এষ ক্রীড়নদেহভাক্'-এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। এস্থলে অর্থ ছইবে—তাঁহার ক্রীডনরূপগোপীদের দেহকে ভজনা করিয়াছেন)।

এই শ্রোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন— "পরদারত্বং গোপীনামঙ্গীকৃত্য পরিষ্ঠত-মিদানীং ভগবতঃ সর্ববান্তর্য্যামিণঃ প্রদারসেবা নাম ন কাচিদিত্যাহ-—গোপীনামেতি। — এপর্য্যন্ত গোপীদের পরদারত্ব (যুক্তির অনুরোধে) স্বীকার করিয়া, তাহা যে দোযাবহ নহে, তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে 'গোপীনা-মিত্যাদিবাক্যে'—দেখান হইতেছে যে, সর্ববান্তর্গ্যামী ভগবানের পক্ষে পরদার-সেবা বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না।"

বৈষ্ণবতোষণী-টীকার প্রারম্ভে শ্রীজীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন--- "তদেবং গোপানাং প্রদারত্বমঙ্গীকুত্যাপি নোষঃ পরিস্বতঃ। তত্র চ সতি কুলটাকং জারকং নাপ্যাতি তন্নাম চ খলু ধিকারায় পরং প্র্যাবস্থতীতি তদ্সহমানস্তাসাং তংপরদারত্বমের খণ্ডয়তি গোপীনামিতি।—এইরূপে গোপাদিগের পরদারত্ব স্বীকার করিয়াই দেখান হইয়াছে— তাহা শ্রীক্রফের পক্ষে দোষাবহ নহে। কিন্তু পরদারসঙ্গ শ্রীক্রফের পক্ষে দোষাবহ না হইলেও তাহাতে গোপীদিগের

কুলটার, স্বতরাং তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জারহ, অপনীত হয় না। কুলটার এবং জারহ পরম ধিকারেই পর্য্যবসিত হয়। শ্রীশুকদেবের পক্ষে তাহা সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই তিনি—'গোপীনাম' ইত্যাদি শ্লোকে-গোপীদিগের পরদার এই খণ্ডন করিতেছেন।"

উল্লিখিত শ্লোকটীর মালোচনা করিলেই স্বামিপাদের এবং শ্রীজীবপাদের উক্তির সার্থকতা বুঝা যাইবে। শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার এবং বৈষ্ণবতোষণীর আমুগত্যে গ্লোকটীর আলোচনা করা হইতেছে।

শ্লোকে বলা হইয়াছে — শ্রীকৃষ্ণ সকলের অন্তরে বিচরণ করেন— গোপাদিগের অন্তরে, তাঁহাদের পতিদিগের (পতিম্মগুদিগের) অন্তরে এবং সকলেরই (গো-গোপ-পক্ষি-মুগাদি সকলেরই) অন্তরে বিচরণ করেন বলিয়া তিনি সকলের অধ্যক্ষ —বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী। স্ততরাং তিনি পরমাত্মা। পরমাত্মার পক্ষে "পর" বলিয়া কিছু নাই. থাকিতেও পারে না। যাঁহার "পর" বলিয়া কেহ নাই, ভাঁহার পক্ষে আবার "পরদার" কিরূপে থাকিতে পারে ? "বৃদ্ধ্যাদি-সাক্ষী প্রমাত্মা ইভার্থঃ। অতো ন তম্ম পরো নাম কশ্চিদিতি কে বা প্রদারা ইতিভাবঃ॥ তোষণী॥"

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রমাত্মা তো নিরাকার বলিয়াই শুনা যায়। নিরাকার প্রমাত্মার পক্ষে "প্র" বলিয়া কেহু না থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো আকার-বিশিষ্ট। স্বতরাং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তো "পর" বলিয়া কেহ থাকিতে পারে १

এই প্রশ্নের উত্তর এই। প্রথমতঃ, পরমাতারে নিরাকারত্ব-সম্বন্ধে। অন্তর্য্যামিত্ব অবস্থায় আকারের অপেক্ষার অভাববশতঃই পর্মাজাকে নিরাকার বলিয়া মনে করা হয়। বস্তুতঃ পর্মাজা নিরাকার নহেন।

কঠোপনিষদে প্রমাত্মাকে "অন্তর্জমাত্র" বলা হইয়াছে। "অন্তর্জমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ॥ ২।৩।১৭ ॥" এ-স্থলে পর্মাত্মাকে "অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ" বলাতে তাঁহার সাকারহই সূচিত হইতেছে ৷

শ্রীমদভাগবতে প্রমাত্মাকে "প্রাদেশমাত্র পুরুষ" এবং "শঙ্খ-চক্র-গদাপর্যধারী চতুভূজ" বলা হইয়াছে: তিনি সকলের হৃদয়ে "বাস করেন—বসন্তম।"

> "কেচিৎ স্বদেহান্তর্স দয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম। চতুত্ব জং কঞ্জ-রথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং ধারণায়া স্মারন্তি॥ — শ্রীভা. ২।২।৮॥"

দ্বিতীয়তঃ, একুফের দেহবিশিষ্টতা-সম্বন্ধে। একুঞ্জ জীবের স্থায় দেহবিশিষ্ট হইলেও তাঁহার দেহ জীবের দেহের ভায় নহে। জীব কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত ভোগায়তন দেহ ধারণ করে: শ্রীকৃষ্ণের তদ্রপ কর্ম্ম কিছু নাই : স্থতরাং তাঁহার দেহও জীবের স্থায় ভোগায়তন দেহ নহে। জীবের দেহ প্রাকৃত, পাঞ্চভৌতিক— স্কুতরাং অনিতা। শ্রীকুষ্ণের দেহ অপ্রাকৃত, স্চিচ্যানন্দ, নিতা। স্বরূপতঃই তিনি নরাকৃতি। "নরাকৃতিং পরং ব্রহ্ম। বিষ্ণুপুরাণ। বিভুক্তং জ্ঞানমূদ্রাত্যং বন্মালিন্মীশ্রন্। গোপালতাপনী শ্রুতিঃ।" জীবের দেহ ও দেহী ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহী-ভেদ নাই। বিগ্রহই তিনি, তিনিই বিগ্রহ। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। জীব কর্ম্মফল ভোগের জন্ম গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণ লীলার নিমিত্ত স্বীয় অনাদিসিদ্ধ নিতা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করেন। "ক্রীডনেনেহ দেহ-ভাক্।" জীব পরস্পারের আজা নহে। শ্রীক্রঞ কিন্তু সকলের আতা।

তিনি এক বিগ্রাহেই বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত। "একো>পি সন বহুলা যো বিভাতি।". "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি।", "অজায়মানে। বহুধা বিজায়তে।"-ইত্যাদি শ্রুতি॥ তিনিই প্রমাত্মারূপে বিরাজিত। পরমাত্মারূপে তাঁহার "পর" বলিয়া কেহ যখন নাই, শ্রীকৃষ্ণরূপেও হাদায়ে তাঁহার "পর" বলিয়া কেহ থাকিতে পারে না। স্ততরাং তাঁহার পক্ষে "পরদার" বলিয়াও কেহ থাকিতে পারে না।

"অধ্যক্ষ"-শব্দের আরও একটী তাংপর্য্য আছে। যিনি যাহাদের অধ্যক্ষ, তিনি তাহাদের অধিষ্ঠাতা। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কার্য্যের যোগ্যতা দান করেন এবং যোগ্যতামুরূপ কায্য্যে নিয়োজিত করেন। আলোচ্য-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে গোপী-প্রভৃতি সকলেরই অধাক্ষ বলা হইয়াছে। স্থতরাং গোপী-প্রভৃতির বুদ্ধি-আদির, চিত্তের ভাবাদির, প্রেরকও তিনি। "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন যদমৃষ্যু রূপম" ইত্যাদি (শ্রীভা. ১০।৪৪।১৪)-বাক্যে মথুরানাগরীগণ গোপীদিগের যে ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, "কাত্যায়নি মহামায়ে"–ইত্যাদি (ঞীভা. ১০।২২।৪)-বাক্যে কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা গোপক্সাদের শ্রীক্লক্ষের প্রতি যে ভাব (পতিভাব) প্রকাশ পাইয়াছে, "অপি বত মধুপুর্য্যাম্"-ইত্যাদি (শ্রীভা. ১০।৪৭।২১)-বাক্যে উদ্ধবের নিকটে ব্রজস্তুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বদ্ধে তাঁহাদের যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যে অত্যন্ত মমতাময়-ভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভাবের প্রেরকও তাঁহাদের চিত্তের অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণই। গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের প্রাণপতিরূপে মনে করিতেন, বিশেষরূপে কাত্যায়নী ব্রতপরায়ণা গোপকভাদের "নন্দগোপস্তুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥ শ্রীভা. ১০।২১।৪॥" —এই বাক্য হইতে, অতি স্পাণ্ট ভাবেই তাহা জানা যায়। ইহা হইতে জানা যায়—শ্ৰীকৃষ্ণ হইতেছেন গোপীদিগের পতিরূপ অধ্যক্ষ।

অন্তর্যামী অধ্যক্ষরপে, তাঁহার কান্তারূপে তাঁহার সেবার জন্ম গোপীদিগের চিত্তে বাসনা জাগাইয়া বহিঃ-প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করেন। অন্তর্য্যামিরূপে তিনি গোপীদিগের চিত্তে যে ভাব জাগাইয়াছেন—তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে পতিভাব এবং নিজেদের সম্বন্ধে তাঁহার পত্নীত্বের ভাব। বাহিরেও সেই ভাবানুকুল ব্যবহারই প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ পর্মাত্মারূপে নিতাই যখন গোপীদিগের চিত্তে বিচরণ করেন, নিতাই যখন তাঁহাদের বুদ্ধি-আদিকে পরিচালিত করেন এবং বহিঃপ্রকটিত বিগ্রহেও যখন তাঁহাদের বুদ্ধিপ্রেরিত অসুরূপ ভাবে ভাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তথন তাঁহারা যে তাঁহার নিতাপ্রেয়সী, তাহাই সূচিত হইতেছে।

গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতির উক্তিও গোপীদিগের নিতা-শ্রীকৃষ্ণপত্নীদের পরিপোষক। "যোৎসৌ গোযু তিষ্ঠতি যোহসৌ গাঃ পালয়তি যোহসৌ গোপেয়ু তিষ্ঠতি যোহসৌ সর্বেক্ষু বেদেয়ু তিষ্ঠতি যোহসৌ সর্বৈ-বেঁ দৈ-ৰ্গীয়তে যোহসো সর্বেষ্ ভূতেযু আবিশ্য ভূতানি বিদধাতি স বো হি স্বামী ভবতি।—তুর্বাসা-ঋষি *অজন্তুন*দরীগণকে

বলিয়াছেন —যিনি গো-সকলে বিস্তুগান, যিনি গো-সকলকে পালন করেন, যিনি গোপসকলে অধিষ্ঠিত, যিনি সকলবেদে অধিষ্ঠিত, সকলবেদ যাঁহার গুণ-মহিমাদি কীর্ত্তন করেন, যিনি ভূতসকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূত-সকলের বিধান করেন (অর্থাৎ যিনি ভূতসকলের অন্তর্যামী), সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের স্বামী হয়েন।"

ব্রহ্মসংহিতায় ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণরূপত্বের কথা বলা হইয়াছে।

"সানন্দচিনায়রস-প্রতিভাবিতাভি স্থাভি য' এব নিজরপ্রথা কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

- ব্রহাসংহিতা ॥৫।৩৭॥"

এই শ্লোকে ব্রন্মা গোপস্থ দরীদিগকে শ্রীক্রফের "কলা—শক্তি" এবং "নিজরূপ—আত্মসরূপ" বলিয়াছেন। তাঁহারা একুফের স্বরূপ-শক্তি বলিয়াই একুফস্কুপা। স্বতরাং তাঁহারা স্বরূপতঃ একুফের স্বকীয়া কান্তাই। ত্রশাসংহিতায় গোপাঙ্গনাদের লক্ষীত্ব এবং শ্রীক্রম্ভের পরমপুরুষত্বও খ্যাপিত হইয়াছে।

> "চিন্তামণিপ্রকরসন্মস্থ কল্পরুক্ষলকারতের স্থরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষীসহস্রশতসম্ভ্রম-সেব্যুমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

> > ---বেদাদংহিতা॥ ৫।২৯॥"

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো

ক্রমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমূতম্। ইত্যাদি।

— ব্রহাদংহিতা ॥৫।৫৬॥"

গোপীগণ লক্ষ্মী এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রম-লক্ষ্মীপতি প্রম-পুরুষ বলিয়া এবং এই প্রম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষীস্বরূপা গোপীগণকর্তৃক নিত্য-সেবিত বলিয়া তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা—তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এইরূপে ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণ হইতে জানা গেল---গোপীগণ শ্রীক্সফের আত্মস্বরূপ, তাঁহার স্বকীয়শক্তি: হাঁহারা নিতা শ্রীক্লঞের সেবা করেন। তিনিও তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের ভাবোচিত ক্রীড়া করেন। স্ততরাং তাঁহারা হইতেছেন শ্রীক্ষের ক্রীড়নকতুল্যা—ক্রীড়া-পুত্তলিকা-তুল্যা। মালোচা শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের "ক্রীড়নদেহভাক্ (পাঠান্তর)"-শব্দেও তাহাই সূচিত হইতেছে। গোপীগণ তাঁহার স্বকীয়-ক্রীড়নকতুলা। বলিয়া তিনি তাঁহাদের দেহের ভজনা (দেহ লইয়া ক্রীড়া) করেন। তাঁহারা তাঁহার "পর" নহেন।

শ্লোকস্ব "ক্রীডনেনেহ দেহভাক্"-বাকোর তাৎপর্যাও তদ্ধপ। ক্রীডার (লীলার) জন্মই তিনি ব্রক্ষাণ্ডে স্বীয় অনাদিসিদ্ধ দেহ প্রকটিত করিয়াছেন- অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার নিতাপরিকরদের লইয়াই খনতীর্ণ হইয়া থাকেন। গোপফুন্দরীগণও তাঁহাকর্দ্ধক লীলার্থ অবতারিত বলিয়া তাঁহারই স্বকীয় নিত্যপরিকর; স্তুতরঃ তাঁহার। তাঁহার "পর –পরকীয়াকান্ত।" নহেন।

আলোচা "গোপীনাং তৎ পতীনাঞ্চ"-ইত্যাদি শ্লোকসমন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষণসন্দর্ভের ১৭১-

অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—"সন্তরন্তঃস্থিতমপ্রকটং যথা স্তাত্তথা গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ তৎপতিস্মন্তানাং ক্রীড়নদেহভাক্ সন্ তেষামেব গোকুলযুবরাজতয়া অধ্যক্ষণ্চ সন্ যশ্চরতি ক্রীড়তি স এব প্রকটলীলাগতোহপি ভূষা সর্বেষাং বিশ্ববর্ত্তিনাং দেহিনান্ অপি ক্রীড়নদেহভাক্ সন্ তেষাং পালনদ্বেনাধ্যক্ষোহপি সন্ চরতি তত্মাদ্ অনাদিত এব তাভিঃ ক্রীড়াশালিকেন স্বীকৃত্রাৎ তচ্ছক্তিরূপাণাং তাসাং সন্ধ্যে বস্তুত এব প্রদারতাদোয়োহপি নাস্তি।—অন্তঃ—অন্তঃস্থিত অপ্রকটরূপে গোপীগণের এবং তাঁহাদের পতি—পতিস্মন্ত—গণের ক্রীড়ার জন্ত দেহধারী (নিত্য-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-শ্রীকৃঞ্বরূপে প্রকাশনান) এবং গোকুল-যুবরাজরূপে তাঁহাদের অধ্যক্ষ হইয়া যিনি বিচরণ করেন (ক্রীড়া করেন), তিনি এই প্রকটলীলাগত হইয়াও বিশ্ববর্তী নিখিল-দেহিগণের ক্রীড়ার জন্ম দেহধারী এবং তাহাদের পালকরূপে অধ্যক্ষ হইয়াও বিচরণ করেন। স্কতরাং অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃঞ্চ যে গোপীগণের সহিত ক্রীড়াশীল—ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। স্কতরাং তাঁহার শক্তিরূপা গোপীদের সহিত তাঁহার সঙ্গমে পরদারতা-দোষও নাই।"

এইরূপে, আলোচ্য-শ্লোকে শ্রীশুকদেব দেখাইলেন—গোপীগণ যখন বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদারা নহেন, তখন তাঁহাদের সহিত রাসলীলায় বিলসিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্ত্ব পরদারাভিমর্যণরূপ ধর্ম্মব্যতিক্রম কর। হয় নাই; স্তুতরাং তাঁহার এই আচরণ বস্তুতঃ জুগুপিসতও নয়। আপ্রকাম হইয়াও তিনি যে গোপীদের সহিত বিহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গোপীপ্রেমবশ্যতা এবং ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপত্রতাই সূচিত হইতেছে।

ইহাই পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—গোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীক্ষণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা না হইলেও পরকীয়া কান্তা মনে করিয়াই তো তিনি তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছেন। তিনি যে তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইয়া পতিসেবার জন্ম উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাহা বুঝা যায়।

নিমোদ্ধত শ্লোকে ঐশুকদেব এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

"নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্ত নায়য়া। নহ্যমানাঃ স্বপাৰ্শস্থান্ স্বান্ স্বান্ দাৱান্ ব্ৰজৌকসঃ॥ শ্ৰীভা. ১০।৩৩।৩৭॥

— শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহায়কারিণী যোগমায়ার শক্তিতে মোহিত হইয়া ব্রজবাসী গোপগণ স্ব-স্ব-পত্নীগণকে স্ব-স্ব-পার্ম্বে অবস্থিত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই।"

এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭১-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—
"তেষাং তৎপতিবং চ 'নাসূরন্ খলু কৃষ্ণায়েত্যাদি-বক্ষমাণদিশা', তেষাং তাসাঞ্চ প্রাতীতিকমাত্রং ন তু দৈহিকম্।
তাদৃশ-প্রতীতি-সম্পাদনঞ্চ তাসামুৎকণ্ঠাপোষার্থমিতি তৎপ্রকরণসিদ্ধান্ত্রস্থা পরাকাষ্ঠা দর্শিতা।—গোপগণে
তাঁহাদের (গোপীগণের) পতিব—নাসূরন্ খলু কৃষ্ণায়-ইত্যাদি শ্লোকোক্তি-অনুসারে প্রাতীতিকমাত্র, দৈহিক
নহে। ব্রজফুন্দরীগণের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির জন্মই এই প্রতীতি সম্পাদন করা হইয়াছে॥ ইহা (পরবধ্ব)-প্রকরণ
ঘটিত সিদ্ধান্তের পরাকাষ্ঠা

পূর্বেবই বলা হইয়াছে—গোপস্থলরীদের সহিত অন্সগোপদের যে বিবাহ, তাহা মায়াময়, সতা নহে।

সেই বিবাহ সত্য নহে বলিয়া গোপীগণের পর-পত্নীত্বও সত্য নহে। ইহা প্রাতীতিকমাত্র। গোপগণ মনে করিতেন মাত্র—গোপীগণ তাঁহাদের পত্নী। শ্রীক্ষাসের সহিত মিলন-সময়ে গোপীগণ যখন গুহে থাকিতেন না, তথন যোগমায়া স্বীয় অচিন্তাশক্তির প্রভাবে গোপীদিগের অমুরূপ দেহ প্রকটিত করিতেন: তাঁহারাই গোপদের গুহে থাকিতেন। গোপগণও মনে করিতেন—তাঁহাদের পত্নীগণ গুহেই আছেন। যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহাদের সহিতও গোপদের সঙ্গমাদি হইত না, তদ্রপ ইচ্ছাও গোপদের চিত্তে জাগ্রত হইত না। কারণ, ঐকুফের নিত্যকান্ত। গোপাদের অনুরূপ মূর্ত্তির সহিতও অন্য কাহারও কোনওরূপ সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব নহে। গোপীদিণের প্রতিমূর্ত্তিকেও যখন যোগমায়া অন্ত স্পর্শ হইতে রক্ষা করিতেন, তখন গোপীদিগকেও যে রক্ষা করিতেন, তাহাতে আর বক্তবা কি আছে।

এইরূপে দেখা গেল--গোপীদের পরকীয়াহ প্রাতীতিকমাত্র, বাস্তব নহে। বাস্তব নহে বলিয়া শ্রীক্ষাকের পক্ষে তাঁহাদের সহিত বিহার ও বস্তুতঃ প্রদারাভিমর্থণ নহে।

ইহাও পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রধাের উত্তরের অন্তর্ভুক্ত।

"নাসূয়ন্ খলু কুষণায়"-ইত্যাদি শ্লোকোক্তিতে গোপীদিগের পরকীয়া-পত্নীত্ব প্রাতীতিকমাত্র—ইহাই জানা গেল। এই প্রতীতি শ্রীকুঞ্জেরও বিদিত ছিল। তথাপি যে তিনি তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছেন, তাহার হেতৃ পূর্বেই বলা হইয়াছে। তিনি ব্রক্ষাণ্ডে অবতীর্ণ ই হইয়াছেন—পরকীয়া-কান্তারস আস্বাদনের নিমিত। তাঁহার পক্ষে বাস্তব পরকীয়া কান্তা যথন সম্ভব নয়, তথন স্বকীয়া কান্তাতেই যোগনায়ার প্রভাবে পরকীয়াভাব সঞ্চারিত করিয়া তিনি তাঁহাদের সহিত লীলা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ১,১১১৬৯ ক (৫)-অনুচেছদ দ্রুষ্টব্য।

১৬৭। পরীক্ষিতের চতুর্থ প্রশের উত্তরে ঐত্তিকদেবের উক্তি

এক্ষণে মহারাজ পরীক্ষিতের চতুর্থ বা শেষ প্রাশ্নের আলোচনা করা হইতেছে।

প্রাণ্ডীর তাৎপর্য্য হইতেছে এইরপঃ—ভগবান আপ্তকাম হইয়াও ক্রীডাতে প্রবৃত্ত হয়েন কেন গ বহিদ্ ষ্টিতে যাহা লোকবিগর্হিত, এইরূপ প্রদারাভিমর্ষণরূপা রাসলীলা তিনি কি অভিপ্রায়ে করিলেন ?

ক। বাসলীলায় শ্রীক্লফের অভিপ্রায় কি ?

এই প্রাণ্ডের উত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন--

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ। ভন্ততে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুস্থা তৎপরো ভবেৎ ॥ গ্রীভা ১ ৭ ১৩ ৩৬ ॥ ("ভূতানাং"-স্থলে "ভক্তানাং"—পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।)

---জীবদিগের প্রতি (পাঠান্তর অনুসারে ভক্তদিগের প্রতি) অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিতাসিদ্ধ নরাকার দেহ প্রকটিত করিয়া প্রীতিপূর্বক সেই সকল লীলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যে-সকল লীলার কথা প্রাবণ করিয়া জীব (তৎপর) ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে।"

"ভক্তানাম্"-পাঠস্থলে "অনুগ্রহায় ভক্তানাম্"-অংশের তাৎপর্য্য এইরূপ। ভক্ত সাধারণতঃ চুই

প্রকার—সিদ্ধভক্ত ও সাধকভক্ত। সিদ্ধভক্ত হইতেছেন—নিত্যসিদ্ধ এবং সাধকসিদ্ধ—এই তুই রকমের। তুই রকমের সিদ্ধভক্তই শ্রীক্ষের পরিকর-ভক্ত, তাঁহার লীলার সহচর। তাঁহাদের প্রতি অমুগ্রহ হইতেছে---তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন। পদ্মপুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যাহা কিছু করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই হইতেছে—ভক্তচিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত। "মদভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥" আপ্তকাম বলিয়া অভাব-পরিপুরণের জন্ম তাঁহার কোনও বাসনার উদ্রেক হয় ন। ; কিন্তু তিনি রসস্বরূপ বলিয়া লীলারস-আস্বাদনের জন্ম তাঁহার বাসনা জন্মে (১।১।১২৩-অনুচ্ছেদ দ্রফীব্য)। পরিকর-ভক্তদের সহিত লীলাতে তিনি তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদনও করেন এবং রসাপ্রাদনও করিয়া থাকেন (১৷১৷১০১-অসুচ্ছেদ দ্রফীরা)। তিনি রসিকশেখর বলিয়া পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাসের অগস্বাদন হইতেছে তাঁহার স্বৰূপানুবন্ধী কর্ম। প্রকট-লীলাতে এবং অপ্রকট-লীলাতেও তাই এইৰূপ রসাস্বাদিকা লীলা চলিতে থাকে। মধুর-রসের আস্বাদন-বিষয়ে প্রকীয়া-ভাববতী কান্তাদিগের প্রেমরসের আস্বাদন তাঁহার প্রকট-লীলার উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি তাঁহাদের সহিত রাসাদিলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং তাহার বাপদেশে তাঁহাদের চিত্তবিনোদনও করিয়াছেন। এই লীলায় তিনি তাঁহাদের প্রেমদেবা গ্রহণ করিয়াও তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং লীলারস নিজে আস্বাদন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকেও আস্বাদন করাইয়া তন্দারা তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিয়াও তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লীলা-প্রকটনের ইহাও একটা অভিপ্রায়।

রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করিয়া কেবল যে গোপীদিগেরই চিত্তবিনোদন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত লীলাতেই কেবল যে অপূর্বন বৈচিত্রীময় মধুর-রসের আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই নহে। দাস্ত, সথ্য এবং বাৎসল্য ভাবের পরিকরদের চিত্ত-বিনোদনও করিয়াছেন এবং তত্তদ্ভাবের পরিকরদের সহিত লীলাতে তত্তদভাবময় রমও আস্বাদন করিয়াছেন এবং করাইয়াছেন।

আর, সাধক-ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ হইতেছে এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তক অনুষ্ঠিত লীলার কথা শুনিয়া সাধক-ভক্তগণও ভজনে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইতে পারিবেন, লীলাকথা-প্রবণাদি দারা তাঁহাদের ভাবের পুষ্ঠিও সাধিত হইতে পারিবে। ইহাই সাধক-ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ।

"অনুগ্রহায় ভূতানাম্"-পঠিস্থলে তাৎপর্য্য এইরূপ। "ভূতানাম্—ভূত সমূহের, জীবসাত্রেরই।" বিষয়ী, মুমুক্ষু, মুক্ত, ভক্ত-আদি সকল অবস্থায় অবস্থিত সকল জীবের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্তই তিনি এই সকল লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী লীলার এমনই চিত্তাকর্ষিণী শক্তি আছে যে— ভক্ত (শুদ্ধাভক্তিমার্গের)-সাধকের কথা তো দূরে, যাঁহারা মুক্তিকামী —মুমুক্ষু—মুক্তিবাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আর, যাঁহারা জীবদ্মক্তর লাভ করিয়া "আত্মারাম" হইয়াছেন, হাঁহারাও অহৈতৃকী-ভক্তিদারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন।

> "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুক্তক্রমে। কুর্নস্তাহৈতুকীং ভক্তিমিগস্তৃতো গুণোহরিঃ॥ শ্রীভা. ১।৭।১০॥"

আর, যাঁহারা বিদেহ-মুক্তি লাভ করিয়াছেন, পূর্বভক্তি-বাসনা থাকিলে তাঁহারাও ভক্তির কুপায় ভঙ্গনের

উপযোগী দেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভঙ্গন করিয়া থাকেন। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রাহং কৃত্বা ভগবন্তং ভঙ্গন্তি। নৃসিংহতাপনীর ভায়্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের উক্তি।" শ্রুতিও বলেন—"মুক্তা অপি এনম্ উপাসত ইতি॥" আর, যাঁহারা বিষয়ী লোক, ভক্তসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকণা শুনিয়া তাঁহাদের চিত্তও ভজনের জন্ম আকৃষ্ট হইতে পারে এবং তাঁহারাও শ্রীক্বফভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

> "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যাসংবিদে। ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। ত্রভেন্নাধণাদাখপবর্গবত্ম নি এদ্ধা রতিভক্তিরমুক্রমিয়তি ॥ শ্রীভা. ৩।২৫।২৪ ॥"

এইরূপে মনুষ্মাত্রের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশই শ্রীক্বফের এই সকল লীলা-প্রকটনের অভিপ্রায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—দাস্ত-স্থা-বাৎস্ল্যভাবময়ী লীলা প্রকটিত করিলেও তো উল্লিখিতরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইত : ব্রজস্কুন্দরীদিগের সহিত রাস-লীলা প্রকটনের অভিপ্রায় কি 🤊

উত্তর এই। রস-মাধুর্য্যাদিতে রাসলীলাই হইতেছে সর্ববলীলা-মুকুটমণি। এই লীলারই চিত্তাকর্ষকত্ব সর্বাতিশায়ী। এজন্য এই লীলার প্রকটন। বিশেষতঃ, প্রেমের যত রক্ম বৈচিত্রী আছে, মহাভাব হইতেছে তাহাদের মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠ। মহাভাববতী গোপীগণই এই মহাভাবের আশ্রয়। তাঁহাদের সহিত লীলাতেই পরমতম লোভনীয় এবং শ্রীকুষ্ণের পরিপূর্ণসেবাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়-স্বরূপ মহাভাবের বিকাশ হয় এবং মহাভাব-রসও উচ্ছেসিত হইয়া শ্রীক্বফের এবং ব্রজস্থন্দরীদিগের আস্বাদনীয় হইয়া থাকে। এতাদৃশ সুর্ব্বোৎকর্ষময় মহাভাবের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার প্রকটন করিয়াছেন ।

আবার প্রাণ্ড হইতে পারে—স্বকীয়াভাবেও তো ত্রজফুন্দরীদের মধ্যে মহাভাব বিস্তমান এবং স্বকীয়াভাবেও যখন রাস্লীলা হইতে পারে (১।১।১৬০-অমুচ্ছেদ দ্রুফীব্য), তখন স্বকীয়াভাববতী গোপীদিগের সঙ্গে রাস্লীলা প্রকৃটিত না করিয়া শ্রীকুষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে পরকীয়া-ভাব সঞ্চারিত করাইয়া রাসলীলা প্রকৃটিত করিলেন কেন ? স্বকীয়া-ভাবে রাসলীলা করিলে লৌকিকী দৃষ্টিতে তাহা জুগুপ্সিত বলিয়াও বিবেচিত হইত না।

এই প্রশ্নের উত্তর এই। স্বকীয়া এবং পরকীয়া-—এই উভয় ভাবে রাসলীলা সংঘটিত হইতে পারিলেও এবং এই উভয় ভাবের রাদলীলাতেই মহাভাবের পরমোৎকর্য খ্যাপনের সম্ভাবনা থাকিলেও মহাভাবের অপূর্ব্ব প্রভাব স্বকীয়াভাবের রাসলীলাতে প্রকটিত হইতে পারে না। স্বকীয়াভাবের মিলনে উৎকট-বাধাবিশ্বের অভাব ; স্তুতরাং মহাভাব যে সর্ববিধ বাধাবিল্পকে অতিক্রম করার সামর্থ্য ধারণ করে, স্বকীয়াভাবের লীলাতে তাহা প্রদর্শিত হউতে পারে না। পরকীয়া-ভাবের মিলনে বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদির ুত্রতিক্রেমণীয়-বাধাবিছ অ'ছে এবং সে-সমস্ত বাধাবিল্পকে অতিক্রম করিয়াও যে মহাভাববতী ব্রজস্তুন্দরীগণ তাঁহাদের মহাভাবের প্রভাবে 🖺 ্র ফের সহিত মিলিত হইতে পারেন, তাহা প্রদর্শন করাই তাঁহাদের সহিত লীলার একটী উদ্দেশ্য। ইহা অবস্য আমুষঙ্গিক উদ্দেশ্য ; মুখা উদ্দেশ্য যে পরকীয়া-কান্তারসের অপূর্বব মাধুরীর আস্বাদন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের দিক্ হইতে ইহা আনুষঙ্গিক হইলেও জীবের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে ইহার মুখ্য হু আছে ; যেহেতু, লীলার ব্যপদেশে যে লোভনীয় মহাভাবের কণা জানাইয়া তৎপ্রতি তিনি জীবের চিত্তকে প্রলুক্ক করিতে ইচ্ছুক, সেই মহাভাবের অনির্বাচনীয় প্রভাবের কথাও যাহাতে জানা যাইতে পারে, সেই ভাবে লীলা প্রকটিত হইলেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা অত্যধিক। ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলার কথা প্রদ্ধার সহিত প্রবণ-কীর্ত্তনে যে পরাভক্তি লাভ হইতে পারে এবং আনুষঙ্গিকভাবে হৃদ্রোগ কামও দূরীভূত হইতে পারে, রাসলীলার সর্ববশেষে "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিত্যাদি"-শ্লোকে স্বয়ং শুক্দেবই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

পরকীয়া-ভাববতী ব্রজগোপীদের সহিত রাসাদি-লীলা না করিলে মহাভাবের অপূর্বন প্রভাবের কথা জীবের নিকটে প্রকাশিত হইতে পারিত না। স্কৃতবাং এই লীলার প্রকটন যে জগতের প্রতি শ্রীকৃঞ্জের অসাধারণ-কর্মণা, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই ইহা জুগুপিত তো নহেই, বরং অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাথিয়াই কার্যোর গুণাগুণ বিচার করা সম্ভত।

এইরপে শ্রীশুকদেব জানাইলেন—ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃফের রাসাদি-লীলা-প্রকটনের উদ্দেশ্য হইতেছে জীবের প্রতি তাঁহার অসাধারণ কুপার প্রকাশ। ইহাই পুরীক্ষিতের শেষ প্রশ্নের উত্তর।

১৬৮। ঐতিকদেবের উক্তির সারমর্স—ব্রজপরকীয়া-ভাব নিরবতা

ব্রজ্ফলরীগণ যে বাস্তবপক্ষে শ্রীক্রন্ডের নিত্য-স্বকান্তা, রাসলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের পূর্বেও শ্রীশুকরেনেরগোস্বামী "পদন্যা সৈভু জবিধৃতিভিঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০০০০৭-শ্লোকের অন্তর্গত "কৃষ্ণবধ্বঃ"-শব্দে, "গোশ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডল"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০০০০২ ১-শ্লোকের অন্তর্গত "ধ্বষভস্য—পত্যুঃ"-শব্দে পরিকার-ভাবেই তাহা বলিয়াছেন (পরবর্ত্তী ১৷১০১৯ক-অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)। এক্ষণে "অনুগ্রহায় ভক্তানাম্"-ইত্যাদি শ্লোকেও প্রকারান্তরে তাহাই বলিলেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, পরীক্ষিতের শেষ প্রশ্নের উত্তরে শ্লীশুকদেব যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ ঃ—

"মহারাজ পরীক্ষিং, তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—এজগোদীগণ হইতেছেন বন্ধতঃ শ্রীক্ষণ্ণের অনাদিসিদ্ধ-বন্ধান্তা। প্রকটলীলায় তাঁহাদের পরকীয়াত্ব প্রতিক্ষাত্র, বাস্তব নহে। যোগমারাত্বত মুগ্ধত্বশতঃ ব্রজ্ঞক্তনরীগণ বা শ্রীকৃষ্ণ এই তথ্য না জানিলেও, যাঁহারা তত্বজ্ঞ, তাঁহারা জানেন। এজন্তই রাসলীলা দর্শন করিয়া দেবতা-গন্ধর্বাদিও আনন্দের আতিশয়েয় নৃত্যগীতাদি করিয়াছেন, পুষ্পাবর্ষণ করিয়াছেন, তাহাও তোমাকে পূর্বেব বলিয়াছি। তাঁহারা যদি মনে করিতেন যে, গোদীগণ বাস্তবিকই শ্রীকৃষণ্ডের পরকীয়া কান্তা, তাহা হইলে তাঁহারা এইভাবে রাসলীলাকে এবং রাসলীলা-বিলাসীদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিতেন না, বরং ধিক্ষারই দিতেন। পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা রাসলীলার আলোচনা করিবেন, তাঁহারাও ব্রজ্ঞক্তনরীদিগের সহিত শ্রীকৃষণ্ডের বাস্তব সম্বন্ধের কথা জানিয়াই আলোচনা করিবেন। স্কৃতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষণ্ডের এই লীলাকে পরদারাভিমর্যণ বলিয়াও মনে করিবেন না, ধর্ম্মব্যতিক্রম বলিয়াও মনে করিবেন না। তাঁহারা বরং ইহাকে এক কৌতুকাবহ ব্যাপার বলিয়া—বস্ততঃ স্বকীয়া-পত্নী ব্রক্ষণ্ডে বিহার করিতেছেন বলিয়া কৌতুকাবহ ব্যাপার বলিয়াই—মনে করিবেন এবং এই লীলার

বাপদেশে জগতের জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কথা ভাবিয়াও তাঁহারা বিস্ময়গর্ভ পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবেন।"

ইহাই পরীক্ষতের শেষ প্রশ্নের উত্তর। এই উত্তর হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়— ব্রজস্থন্দরীদিগের সহিত শ্রীকুফের রাসাদিলীলা প্রদারাভিমর্ষণও নহে, ধর্ম্মব্যতিক্রমণ্ড নহে, স্থুতরাং ইহা জুগুপ্সিতও নহে।

পূর্বেব বলা হইয়াছে (১।১।১৫৫-অনুচেছদে), ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবও পরকীয়াভাববতী গোপস্থন্দরীদিণের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ভূয়দী প্রশংসা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মারুদ্রাদিও তাঁহাদের পদরেণ্-প্রাপ্তির জন্ম উৎকণ্ঠিত। ব্রজ-স্থন্দরীদিগের পরকীয়া-ভাব যদি জুগুপ্সিত হইত, তাহা হইলে উদ্ধনাদি বা ব্রহ্মা-রুদ্রাদির এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হইত না। প্রদারাভিমর্ধণকারী এবং ধর্ম্মব্যতিক্রমকারী শ্রীক্রমের প্রতিও তাঁহাদের পূজ্যববুদ্ধি এবং ভঙ্গনীয়ত্ব-বুদ্ধি থাকিত না।

যাঁহারা তত্ত্ব জানেন না, তত্ত্ব জানিবার জন্ম উৎস্থকও নহেন, তাঁহাদের অভিমতের বিশেষ কোনও মূল্য নাই। তত্ত্ব না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও যে কেহ কেহ মানুষ বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ বা অব্যক্ত নিরাকার ব্রন্সের ব্যক্তীভূত প্রকাশ বলিয়া মনে করেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষণ্ট তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং এজন্ম তিনি তাঁহাদিগকে মূচ এবং অবুদ্ধিও বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতের কোনও মূল্য নাই।

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা গেল—ত্রজের পরকীয়াভাব নিরব্য ৷

১৬৯। প্রকটলীলার পরকীয়াভাবের পর্যাবসান স্বকীয়াতে

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এবং ্রীভিসন্দর্ভে শাহ্রবাক্যের বিশেষ আলোচনাপূর্বক দেখাইয়াছেন—দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীরাধিকাদি-গোপক্যাদের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সেই সময়ে যোগমায়া গোপস্তন্দরীদিগের মায়াময় বিবাহের রহস্ত প্রকাশ করেন এবং সকলে তাহাতে জানিতে পারেন যে, তাঁহারা বাস্তবিকই তখন পর্য্যন্ত অনুঢা ছিলেন।

শ্রীজীব সারও দেখাইয়াছেন—প্রকটলীলার রসোংকর্ষ-সিদ্ধির নিমিত্ত মায়াময় বিবাহের প্রতীতির যেমন প্রয়োজন ছিল, সেই প্রতীতির অবসান ঘটাইয়া ব্রজন্তুন্দরীদের সহিত শ্রীক্লাঞ্চের বিবাহেরও তৈমনই প্রয়োজন ছিল।

শ্রীজীব বলেন, প্রাকট-লীলার রস-পরিপাটী নির্বাহার্থ ই স্বকীয়া-ভার্ব-প্রীকটনের প্রয়োজন। কির্ন্তুপে १ তাহা জানিতে হইলে সম্ভোগ-বিষয়ে কিঞ্চিং জানা প্রয়োজন। বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের সপ্তম পর্বেব দ্রম্ভীন্য।

সম্ভোগ-চত্ৰবিধ 🎼

পরস্পরের ত্রতিবিধানার্থ নায়ক-নায়িকার পরস্পরের দর্শনালিঙ্গনাদিরূপ সেঝা ধখন পর্মাউল্লাস প্রাপ্ত

ছয়, তখন তাহাকে সম্ভোগ বলে। ইহা অবশ্য কামময় সম্ভোগ নহে। সম্ভোগ চারি রকমের—সংক্ষিপ্ত, সঙ্গীর্ণ (মিশ্রিত), সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান।

যে সম্ভোগে লঙ্জা ও ভয় বশৃতঃ সম্ভোগাঙ্গ বিশেষরূপে প্রকটিত হয় না. তাহার নাম সং**ক্ষিপ্ত সম্ভোগ**। সাধারণতঃ পূর্বব্যাগের পরেই ইহার বিকাশ।

নায়ক-কৃত বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য বা স্ব-বঞ্চনাদির স্মরণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা যে সম্ভোগে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি সঙ্গীর্ণ বা মিশ্রিত থাকে, তাহাকে বলে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ।

কিঞ্চিদ্দুর-প্রবাস হইতে আগত কান্তের সহিত মিলনে যে সম্ভোগ, তাহার নাম সম্প**ন্ন সম্ভোগ**।

আর, পারতম্র্যবশতঃ যে নায়ক-নায়িকার পক্ষে প্রস্পরের দর্শনাদি তুর্ন্নভ হইয়া পড়ে, পারতম্ব্য দূর হইয়া গেলে তাহাদের পরস্পারের দর্শনাদিজনিত উপভোগের আধিক্য জন্মে যে সম্ভোগে, তাহাকে বলে সমৃদ্ধিমান্ সভোগ।

নায়ক-নায়িকার ভাব-বিকাশের তারতমা অনুসারেই সম্ভোগের নাম-ভেদ।

"গুল্ল ভালোকয়োষ্ নোঃ পারতন্ত্রাদ্ বিযুক্তয়োঃ। উপভোগাতিরেকো বঃ কীর্ত্ত স সমৃদ্ধিমান্॥ উজ্জ্ল-নীলমণি। সম্ভোগপ্রকরণ॥১৬॥"

এই চারি রক্তমের সম্ব্রোগের মধ্যে সমৃদ্ধিমান সম্ব্রোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সমৃদ্ধিমান সম্বোগের সিদ্ধির নিমিত্ত চুইটী বস্তুর প্রয়োজন –প্রথমতঃ, নায়ক ও নায়িকা, উভয়েরই পরাধীনত্ব, যাহা মিলন-বিষয়ে উভয়কেই বাধা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, উভয়ের পক্ষেই পরে সেই পরাধীনত্বের বিনাশ, যাহাতে মিলন-বিষয়ে কাহারওই কোনও রূপ বাধা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। নায়ক-নায়িকা যদি পরকীয়া-ভাবে মিলিত হয়, তাহা হইলে উভয়েই বাধা প্রাপ্ত হয়—নায়িকা প্রাপ্ত হয় শাশুড়ী-আদির নিকট হইতে এবং নায়ক প্রাপ্ত হয় পিতা-মাতা-আদির নিকট হইতে। এই বাধাকে অতিক্রম করিয়া যদি কোনও প্রকারে নায়ক-নায়িকা পরস্পারের সহিত মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলে বাধাজনিত উৎকণ্ঠার ফলে মিলন-সুখও পরমাস্বাদ্য হয়। ব্রজের অন্তর্গত কোনও স্থানের নিকট-প্রবাস হইতে সমাগত শ্রীকুষ্ণের সহিত, পরকীয়াত্বের বাধাকে অতিক্রমপূর্বক শ্রীরাধার মিলনে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ অপেক্ষা অধিকতর চমৎ-কারিত্বময় স্থুখ জন্মে বলিয়া তাহাকে সম্পন্ন সম্ভোগ বলা হয়। ব্রজের বাহিরে কোনও স্থানের স্তুদুর প্রবাস হইতে দীর্ঘকাল পরে সমাগত নায়ক-শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে সম্পন্ন সম্ভোগ অপেক্ষাও অপূর্ববচমৎকৃতিময় স্থথের অনুভব হইতে পারে বলিয়া তাহাকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বলা হয়। এইরূপ মিলনে আনন্দাধিক্যের হেতু এই যে, পরকীয়াত্ব এবং ফুদীর্ঘ স্কুদুর প্রবাস—উভয়ে মিলিয়া মিলন-বিষয়ে বিপুল বাধা জন্মাইয়া মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাকে অত্যধিকরূপে বৰ্দ্ধিত করে; তাহার ফলেই মিলন-স্তুখের পরম আধিক্য। ইহাতে বুঝা যায়—মগুরাদি-স্থানে স্থদীর্ঘ স্কুর প্রবাসের পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরকীয়া-ভাবাপন্না ব্রজদেবীদের মিলনেও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-স্থাবে আস্বাদন সম্ভব।

কিন্তু তাহাতে পরকীয়া-ভাবজনিত তীব্র পারতন্ত্রোর সম্যক্ অবসান হয় না। শ্রীজীব বলেন— পারতন্ত্রোর সমাক্ অবসান হইতে পারে—যদি স্বকীয়াভাবেতে পরকীয়া-ভাবের পর্যাবসান হয়। 13

তথনই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ-রসের চরম-পরাকাষ্ঠা এবং তাহাতেই প্রকট-লীলারও রস-পরিপাটীর পর্য্যবসান। ইহাতে মনে হয় —স্তুদুর-প্রবাসাগত নায়কের সহিত পরকীয়া-ভাবাপন্ন নায়িকার মিলনে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ-রসের আবির্ভাব হয়, উক্তরূপ স্বকীয়া-ভাবানুগত সমৃদ্ধিমান সম্ভোগরসের ভদপেক্ষাও এক অপূর্বন বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের অন্ততঃ তুইটা হেতৃ দেখা যায়—পরকীয়াভাবগত তীব্র পারতদ্ব্যের অবসান এবং পারতদ্ব্যাবস্থায় গাঁহারা মিলন-বিষয়ে বাধাবিম্নের হেতু হয়েন, তাঁহাদের সম্মতিতে এবং উত্তোগেই নায়ক-নায়িকার মিলন। স্বদূর প্রবাসান্তে পরকীয়া-ভাবের মিলনে এই গুইটী বস্তুর সভাব এবং তজ্জমিত আনন্দ-বৈচিত্রীরও অভাব।

ইহাতে বুঝা যায়—প্রারম্ভিক পরকীয়াত্ব হইতেছে অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের পরম-বৈশিষ্ট্যের পুষ্টিসাধক। এজন্মই প্রকট-লীলার পরকীয়াত্ব স্বকীয়াত্বে পর্য্যবসিত হইলেই লীলারসের অপুর্বৰ বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইতে পারে। প্রকট-লীলার পরকীয়াহ যে স্বকীয়াহে পর্যারসিত হয় শান্ত্র-প্রমাণের আলোচনা করিয়া শ্রীজীব তাহাও দেখাইয়াছেন।

কিন্তু স্বকীয়াত্তে পর্য্যবসিত হইলেই ব্রজন্তুন্দরীদিগের স্বরূপগত মহাভাব বিলুপ্ত হইয়া যায় না, স্কুতরাং তাঁহার। স্বকীয়া হইলেও ঘারকা-মহিষীদিগের ন্যায় স্বকীয়া নহেন। এজন্য শ্রীজীব তাঁহাদিগকে পরমস্বীয়া (বা প্রম-স্বকীয়া) বলিয়াছেন, "বস্তুতঃ প্রমন্বীয়া অপি প্রকট-লীলায়াং প্রকীয়ায়মাণাঃ ব্রজদেব্যঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ৷২ ৭৮॥"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষণসন্দর্ভে পদ্মপুরাণের প্রমাণবলে বলিয়াছেন—প্রকট-লীলার পরকীয়াভাবের স্বকীয়াতে পর্যাবসানের দঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রকট-লীলাকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত করান। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তখন প্রকট-লীলা তদ্রপ অপ্রকট-লীলার সহিত মিলিত হইয়া বায়। কিন্তু প্রকট-লীলার পর্যাবসান-কালে ঐক্রফের সহিত মিলনজনিত পর্যানন্দে নিবিফটিতা গোপীগণ অন্য বিষয়ে অনুসন্ধান-রাহিত্যবশতঃ প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধানের কথা কিছুই জানিতে পারেন না। প্রকট এবং অপ্রকট যে তুইটী ভিন্ন প্রকাশ, এই ছুই প্রকাশের অভিমান এবং লীলা যে পুণক্, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। উভয়ের পার্থকোর জ্ঞান তাঁহাদের না থাকাতে উভয়কে এক বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন। "কিন্তু দ্বয়োরৈক্যেনৈবা-বিচুরিতার্থঃ। প্রকটাপ্রকটতয়া ভিন্নং প্রকাশদ্বয়মভিমানদ্বয়ং লীলাদ্বয়ঞ্গভদেনৈবাজানলিতি বিবক্ষিতম্॥ बिकाशमार्ज्य । ১৭५॥"

ইহাতেই বুঝা যায়, প্রকট-লীলার শেষভাগে স্বকীয়াভাবানুগত পরম-বৈশিষ্ট্যময় যে সমূদ্ধিমান্-সস্তোগমসে ব্রজস্তুন্দরীগণ তন্ময়তা লাভ করেন, সেই তন্ময়তার আবেশ এবং সেই স্বকীয়াভাবের আবেশ লইয়াই তাঁহারা গপ্রকটে প্রবেশ করেন এবং অপ্রকট-লীলাতেও তাঁহাদের সেই ভাবই অক্ষুণ্ণ থাকে।

যখনই যখনই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই তখনই এইরূপ স্বকীয়া-ভাবের আবেশ লইয়াই ব্ৰ**জন্তুন্দরী**গণ অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন। এজন্মই গৌতমীয়তন্ত্র বলিয়াছেন—"স্মানকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব সঃ!—সনেক জন্ম —বহু প্রকটলীলা —সিদ্ধ (স্বকীয়াভাবময়ী) গোপীদিগের পতিই তিনি—🖺কৃষ্ণ।"

পূর্বেই বলা হইয়াছে (১।১।১১৭-অনুচ্ছেদে), প্রাকট-লীলার অন্তর্জানে প্রকট-লীলান্থিত পরিকরগণ অপ্রকট-লীলার তত্তৎ-পরিকরদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়েন। প্রকট-প্রাকাণগত গোপফুন্দরীগণ এইভাবে অপ্রকট-প্রকাশগত তাঁহাদের স্বরূপান্তরের সহিত মিশিয়া গোলেও যখন ভাবের কোনও বিপর্যায় উপস্থিত হয় না, তথন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—অপ্রকট-লীলাতে তাঁহাদের স্বকীয়াভাব, কেবল প্রকট-লীলাতেই আগন্তুক পরকীয়া ভাবের আবেশ।

অবশ্য আগন্তুক বলিয়া প্রকটের পরকীয়াত্ব যে অনিতা, তাহা নহে। পূর্বেবই বলা হইয়াছে (১।১।১১৪-অনুচ্ছেদে), প্রকটলীলা এবং প্রকটের প্রত্যেক খণ্ড লীলাও নিতা। স্থতরাং প্রকটের পরকীয়াভাবও নিত্য-অবশ্য প্রকট-লীলাতে নিতা।

ক। ব্রজ-প্রকীয়া-ভাবের নিরবগ্রতা সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহার

ব্রজন্তন্দরীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবিক স্বকীয়া পত্নী, প্রকটের পরকীয়া-ভাবাত্মিকা-লীলা-বর্ণন-প্রাসঙ্গেও মধ্যে মধ্যে শ্রীনদভাগবত তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। এ-স্থলে কয়েকটী ইঙ্গিতের উল্লেখ করা হইতেছে।

- (১) "পাদহ্যাসৈর্ভুজবিধৃতিভিঃ"-ইত্যাদি (১০।০০)৭)-শ্লোকে গোপীদিগকে স্পান্ট কথায় "কৃঞ্চবধ্বঃ—শ্রীক্ষের বধৃ" বলা ইইয়াছে। "বধুর্জায়া সূষা প্রী চ"-ইত্যাদি প্রানাণে বধু-শব্দে জায়া, প্রী এবং পুত্রবধৃকে বুঝায়; উপপত্নীকে বুঝায় না। স্থতরাং "কৃফ্চবধ্বঃ"-শব্দে গোপীগণকে শ্রীক্ষের জায়া, প্রী বা পত্নীই বলা ইইয়াছে। উক্ত শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত ইইয়াছে—"নতু মধ্যে মণীনামিত্যাদিপ্রোক্তদৃষ্টান্তোন ঘটতে অদাম্পত্যেন তত্তদাগন্তকসন্ধর্মাৎ ন স্বয়ং স্বাভাবিকসম্বন্ধাভাবাত্তদেতদাশন্ধ্যানন্দবৈতিত্রেণ রহস্তমের ব্যানক্তি—কৃঞ্চবধ্ব ইতি।—মধ্যে মণীনামিত্যাদি পূর্ববর্ত্তী (১০।০০)৬)-শ্লোকে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া ইইয়াছে, দাম্পত্য না থাকিলে তাহা সঙ্গত হয় না, যেহেতু অদাম্পত্য হইল আগন্তুক সম্বন্ধ, স্বাভাবিক নয়। এই (১০।০০)৭) শ্লোকে (মেঘচক্রের) যে দৃষ্টান্ত দেওয়া ইইয়াছে, স্বাভাবিক সম্বন্ধাভাবে তাহাও সঙ্গত হয় না। তাই আনন্দবৈতিত্রীবশতঃ শ্রীশুকদেব 'কৃফ্ববধ্বঃ'-শব্দে (দাম্পত্যেরপ) রহস্ত কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শ্লোকের বৃহৎক্রম-সন্দর্ভটীকাতেও লিখিত ইইয়াছে—"কৃফ্ববধ্বঃ-শব্দে তাহা খণ্ডিত হইল।" এইক্রপে দেখা গেল, শ্লোকের "কৃফ্ববধ্বঃ"-শব্দে প্রজায়াত্বই খ্যাপিত ইইয়াছে।
- (২) "গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুগুল"-ইত্যাদি (১০।৩৩)২১)-শ্লোকের অন্তর্গত "ঋভস্য"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ঋষভস্ম পত্যুঃ শ্রীকৃষণস্য—গোপীদের পতি শ্রীকৃষণর।" শ্রীজীব গোস্বামীও লিখিয়াছেন—"অত্র ঋষভস্ম পত্যুঃ শ্রীকৃষণস্য ইত্যত্রায়মভিপ্রায়ঃ। কৃষণবধ্ব ইত্যাস্থিন স্বয়মেব শ্রীমূনীন্দ্রেণ ব্যক্তীকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ।" যাহা হউক, এস্থলে জানা গেল—গোপীদিগের বাস্তব স্বকীয়ায়্বই খ্যাপিত হইয়াছে।
- (৩) "ধারমন্তাতিকছেন"-ইত্যাদি (১০।৪৬।৬)-শ্লোকের অন্তর্গত "বল্লব্যঃ"-শদের টীকাম শ্রীজীব লিখিয়াছেন—-"মে বল্লব্য ইতি বস্তুতস্তাস্থৈব পত্নীক্ষাৎ—-ব্রজদেবীগণ বস্তুতঃ শ্রীক্ষাক্ষরই পত্নী বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার বল্লবী বলিয়াছেন।"

(৪) "অপি বত মধুপূর্য্যামার্য্যপুক্রোহধুনাস্তে"-ইত্যাদি (১০।৪৭।২১)-শ্লোকের অন্তর্গত "আর্য্যপুক্রঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিথিয়াছেন—"আর্য্যস্থ শ্রীগোপেন্দ্রস্থ পুক্রঃ অস্মংস্বামীতি বা—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের স্বামী বলিয়াই তাঁহাকে তাঁহারা আর্য্যপুক্র বলিয়াছেন।" প্রাচীন গ্রন্থে সর্বব্রেই দেখা যায়, রমণীগণ স্বামীকে আর্য্যপুক্র বলেন।

আর "আর্য্যপুত্রঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স এব অম্মাকং বাস্তবঃ পতিঃ, অশুস্ত লোকপ্রতীতিমাত্রময়ঃ—গোপীগণ বলিতেছেন, তিনিই (শ্রীকৃষ্ণই) আমাদের বাস্তবপতি; অশু (যাহাকে আমাদের পতি বলা হয়, সে ব্যক্তি) লোকপ্রতীতি-মাত্র পতি, কিন্তু বাস্তব পতি নহে।"

(৫) "তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ। মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠম্"-ইত্যাদি (১০।৪৬।৪)-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"পরমাত্মানমপি মাং দয়িতং নিজপতিমিতি ন তু পাণিগ্রহীতারং গোপমিত্যাদি।—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, গোপীগণ আমাকেই তাঁহাদের স্বপতি মনে করেন।" শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"তত্রেদং ত্রিভির্যোগিঃ পদর্মামেব পতিং নিশ্চিতবত্য ইত্যর্থ। ন তু কিম্বদন্তী-প্রাপ্তমন্থদিত্যর্থঃ।—মন্মনস্কা, মৎপ্রাণা, মদর্থে ত্যক্তদৈহিকা—এই তিনটী পদের দ্বারা জানা ঘাইতেছে, আমিই যে গোপীদের পতি, এসম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চিতবতী; যাহারা তাঁহাদের পতি বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহারা তাঁহাদের পতি নহেন।"

এ-সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবতোক্তি হইতে জানা যায়—গোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী। তাঁহাদের পরকীয়াত্ব প্রতীতিমূলকমাত্র, কিম্বদন্তী-মূলকমাত্র, বাস্তব নহে।

্রোপীদিগের স্বকীয়াত্বই যখন নিত্যসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক, প্রকটের পরকীয়াত্ব যখন প্রাতীতিকমাত্র— স্বাভাবিক নহে, বিশেষ উদ্দেশ্যে আরোপিত হইয়াছে মাত্র, তখন তাঁহাদের প্রাতীতিক পরকীয়াত্বের গূঢ় রহস্তের উদ্ঘাটনপূর্ববক প্রকটলীলায় লোকিক-রীতিতে বিবাহের অমুষ্ঠানদ্বারা স্বকীয়াত্বের প্রকটন অস্বাভাবিক নহে এবং শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—তাহা অশাস্ত্রীয়ও নহে।

ব্রজের পরকীয়াভাব যে অনিন্দনীয়, উল্লিখিত বিবরণ হইতেও তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে।

(৬) পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের আলোচনা-প্রসঙ্গে একটী আলোচ্য বিষয় ছিল এই যে, ব্রজ-স্থন্দরীদিগকে পরকীয়া কান্তা জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত বিহার করিলেন কেন ? এক্ষণে তাহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে। উত্তর হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে পরকান্তা বলিয়া মনে করিতেন না। একথা বলার হেতু এই।

পূর্ববর্ত্তী (১)-উপ্-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, বৈষ্ণবতোষণীকার বলিয়াছেন—শ্রীভা. ১০।৩৩)৬-শ্লোকে "মধ্যে মণীনাম্" ইত্যাদি বাক্যে, এবং শ্রীভা. ১০।৩৩।৭-শ্লোকে "তড়িত ইব মেঘচক্রে বিরেজুঃ"-ইত্যাদি বাক্যেও

^{*}লেখক-সম্পাদিত গৌররূপাতরঙ্গিনী টীকাসম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামূত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় "অপ্রকটব্রজে কাস্তাভাবের স্বরূপ"-প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য ।

গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে ভাবে নৃত্যের কথা বলা হইয়াছে, দাম্পত্য না হইলে সেই ভাবের নৃত্য সম্ভব নয়। ইহাতে বুঝা যায়, গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা, শ্রীকৃষ্ণ তাহা মনে করেন নাই।

আবার, পূর্ববর্ত্তী (৩)-উপ-অনুচেছদেও দেখান হইয়াছে, প্রীভা. ১০।৪৬া৬-শ্লোকে প্রীকৃষ্ণ ব্রজস্থনরী-দিগকে তাঁহার "বল্লবী—পত্নী" বলিয়াছেন। আবার প্রীভা. ১০।৪৬া৪-শ্লোকে "তা মন্মনকা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ। মানেব দয়িতম্ প্রেষ্ঠম্"-ইত্যাদি বাক্যে গোপীদের সম্বন্ধে প্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বৈষ্ণবতোষণীকার বলিয়াছেন—"তদেবং ব্রিভির্যোগিঃ পদৈর্মানেব পতিং নিশ্চিতবত্য ইত্যর্থঃ। ন তু কিম্বদন্তী-প্রাপ্তমন্থাদিত্যর্থঃ॥—মন্মকা, মৎপ্রাণা, মদর্থে ত্যক্তদৈহিকা—এই তিনটা পদে, অথবা দয়িত, প্রেষ্ঠ, আত্মা—এই তিনটা পদে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই যে, 'গোপীগণ আমাকেই (প্রীকৃষ্ণকেই) তাঁহাদের পতি বলিয়া নিশ্চিতবতী হইয়াছেন, কিম্বদন্তীপ্রাপ্ত তাঁহাদের পতিত্মগুদের তাঁহারা পতি মনে করেন না'।" এ-স্থলে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের কথাগুলি মথুরান্থিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ যথন মথুরায়, তথনও—গোপীদের সহিত বিয়োগের অবস্থাতেও—তিনি গোপীদিগকে পরকীয়াকান্তা মনে করিতেন না।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণ কোনও সময়েই—রাসলীলা-কালেও—গোপীদিগকে পরকীয়া কান্তা মনে করিতেন না।

প্রশ্ন হইতে পারে, তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে শারদীয়-রাসরজনীতে গোপীগণ যখন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ঔপপত্যের দোষ প্রদর্শনপূর্ববক তিনি তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পতিসেবার উপদেশ দিলেন কিরূপে ? সে-স্থলে তো তিনি তাঁহাদিগকে পররমণীই মনে করিয়াছিলেন ?

উত্তর এই। লোক-প্রতীতিকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ সকল বাক্যে গোপীদিগের সহিত তিনি পরিহাসই করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাস্তবিক পরনারী মনে করিয়াই যে তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে। বৈষ্ণবতোষণীকারও লিথিয়াছেন—"প্রথমমবহিত্থয়া ওদাস্তম্ অবলম্বনানঃ—অবহিত্থার (আত্মভাব-গোপন) সহিতই প্রথমে তিনি ওদাস্ত অবলম্বন করিয়াছেন"। তিনি আরও বলিয়াছেন—"স্বয়মপি কৈতবেন সভয়-সম্ভ্রমমিব পৃচছতি ব্রজস্তেতি—শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি যেন ব্রজের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই ভয়ের এবং সম্ভ্রমের (ত্বরার) সহিত যেন তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ভয়-সম্ভ্রমের ভাব তাঁহার কৈতবনাত্র—কপটতা।" তিনি আরও বলিয়াছেন—উপদেশাত্মক শ্লোকগুলির প্রত্যেকটীরই তুই রকম অর্থ আছে—উপেক্ষাময় এবং সম্প্রার্থনাময়। উপেক্ষাময় অর্থগুলি হইতেছে —কৈতব, অবহিত্থা; বাস্তব নহে। বাস্তব অর্থ—সম্প্রার্থনাময়; তাঁহাদের সহিত বিহারের জন্ম ওৎস্কুক্য-বাচক।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে— শ্রীকৃষ্ণ যদি গোপীদিগকে পরকান্তাই মনে না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্ট পরকীয়া-ভাবময়ী লীলা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ? উত্তরে বক্তব্য এই। লোকপ্রতীতিদ্বারা যে অবাস্তব পরকীয়া-ভাবের স্থান্তি করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের মিলনের পক্ষে উৎকট বাধাবিল্পের স্থান্তি হইয়াছে। তাহার ফলে রসের যে অনির্ববচনীয় এবং অপূর্বব চমৎকারিস্থ সাধিত হইয়াছে, তাহাতেই পরকীয়া-ভাবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। পরকীয়াত্ব অবাস্তব হইলেও তচ্নথিত বাধাবিল্পের প্রভাব অবাস্তব নহে।

একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা হইতেছে। মনে করা যাউক যেন, বাল্যকালেই একটা বালকের সঙ্গে একটা বালিকার বিবাহ হইয়াছে। কোনও ঘটনাচক্রে কিছু কাল পরে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর পরে বালকটা দূরবর্ত্তী কোনও এক অপরিচিত স্থানের কোনও লোকের আপ্রায়ে গিয়া বাস করিতে থাকে। বালিকাটাও ঘটনাচক্রে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী কোনও একস্থানে একজন সংলোকের আপ্রয়ে গিয়া বাস করিতে থাকে। দৈবাৎ তাহাদের উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হইল; উভয়ই উভয়কে চিনিতে পারিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে পতি-পত্নীসম্বন্ধ, তাহা কেবল তাহারাই জানে, অপর কেহ জানেনা; অপরের নিকটে, এমন কি তাহাদের আপ্রয়দাতাদের নিকটেও, তাহারা তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, বলিলে প্রমাণাভাবে কেহ বিশ্বাস করিবে না। তাহাদের আপ্রয়দাতারা এবং সে-স্থানের অন্ত লোকেরাও মনে করে, এই চুইজনের মধ্যে কোনও সম্বন্ধই নাই। অথচ, তখন তাহাদের পূর্ণ যৌবন। পরস্পরের সহিত মিলনের জন্ত তাহাদের বলবতী আকাজ্ঞা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তখন তাহারা গোপন মিলনের জন্ত স্থ্যোগের অনুসন্ধান করে এবং স্থ্যোগ পাইলে মিলিত হয়। এ-স্থলেও বাস্তব স্বকীয়া-ভাবেরই মিলন, কিন্তু পরকীয়া-ভাবের আররণে। শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজস্থন্দরীদের প্রকট-লীলাতেও ঠিক এইরপ অবস্থা।

"নাস্য়ন্ খলু কৃষ্ণায়"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে,—গোপীদের পতিমন্তগণ গোপীদিগকে
নিজেদের নিকটেই দেখিতেন; স্থতরাং তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকে পরদার-লম্পট মনে করিতেন না; এজন্ত শ্রীকৃষ্ণের
প্রতি অস্য়াও প্রকাশ করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণও গোপীদিগকে পরপত্নী মনে করিতেন না, গোপীগণও
শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের পক্ষে পরপুরুষ মনে করিতেন না। স্থতরাং রাসলীলা-বিলাসীদের মধ্যে, কিম্বা
তাঁহাদের সহিত প্রতীতিমূলক-সম্বন্ধাহিত ব্রজবাসীদের মধ্যেও, কেহ শ্রীকৃষ্ণকে পরদারাভিমর্যক বলিয়া মনে
করিতেন না। বস্ততঃ, রাসলীলা পরদারাভিমর্যণ নহে; কেননা, গোপীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যস্বকীয়া কান্তা।

১৭০। ঐক্রিক্সস্বন্ধে ব্রজগোপীদিগের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম এতই গাঢ় যে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যা দেখিলেও তাঁহারা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যা বলিয়া মনে করেন না, তখনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের ভাবই তাঁহারা চিত্তে পোষণ করেন। "ঐশ্বর্যা দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥ শ্রীচৈ চ ২।১৯।১৭২॥" শ্রীকৃষ্ণ ফরপতঃ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ হইলেও নরলীলার আবেশে এবং তাঁহাদের গাঢ় প্রেমের প্রভাবে তাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারেন না; তাঁহারা যেমন গোপ, তেমনি কৃষ্ণকেও তাঁহারা গোপ-সন্তান বলিয়া এবং কেহ বা তাঁহাকে সন্তান, কেহ বা স্বাধা, কেহ বা প্রাণবল্লভ বলিয়াই মনে করেন।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত শারদীয়-মহারাসে কৃষ্ণকান্তা গোপস্থন্দরীদিগের কয়েকটা উক্তির যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, তাঁহাদের চিত্তে যেন শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছিল। ইহার সমাধান কি ?

রাসলীলা-প্রসঙ্গে ব্রজস্থন্দরীদিগের তু'য়েকটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, সে-সম্বন্ধে টীকাকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেই সমাধান পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। এ-স্থলে তুইটী শ্লোক আলোচিত হইতেছে। এই তুইটী শ্লোকের উপলক্ষ্যে টীকাকারগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তদমুসারেই অস্থান্থ স্থলেও সমাধান করিতে হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কৃষ্ণকান্তা গোপস্থন্দরীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা হইলেও প্রকটলীলাতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের পরকীয়াভাব; স্কৃতরাং প্রকটলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে "পরপুরুষ।" শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকটের রাসলীলাই বণিত হইয়াছে; স্কৃতরাং এ-স্থলেও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পক্ষে পরপুরুষ এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তাঁহারা "পরনারী"—স্বশ্য ইহা কেবল লোক-প্রতীতি অনুসারে।

শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজস্থন্দরীগণ—যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থা হইতেই—আত্মহারা হইয়া, বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদি সমস্তের কথা ভুলিয়া গিয়া, উন্মাদিনীর স্থায় ধাবিত হইয়া নির্জ্জন গভীর অরণ্য মধ্যে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্থাগত জানাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাকে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষার বাণী বলিয়াই মনে করিলেন। গৃহে কিরিয়া যাইয়া পতিসেবাদি করার জন্মই তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ করিলেন এবং ওপপত্য যে নিতান্ত স্থাণিত, তাহাও তিনি বলিলেন। হতাশাজনিত বিষাদ-সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্রজ্ঞন্দরীগণ সাশ্রুলোচনে তাঁহার উপদেশ শুনিলেন এবং পরে তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধত শ্লোকে তাহার কয়েকটী কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

"যৎ পত্যপত্যস্থহদামনুর্ত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্। অস্ত্রেবমেতত্বপদেশপদে ত্য়ীশে প্রেপ্তো ভবাংস্তনুভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥ শ্রীভা. ১০।২৯।৩২॥

— (গোপ-কিশোরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) হে অঙ্গ! শ্রীকৃষ্ণ! তুমি পরম ধর্ম্মজ্ঞ; সেজগ্যই 'পতি, পুত্র ও স্থন্থদ্গণের যথাযোগ্য সেবাই স্ত্রীগণের স্বধর্ম্ম'—বলিরা তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। কিন্তু আমরা মনে করি, তোমার উপদেশের তুমিই একমাত্র যোগ্য পাত্র (অর্থাৎ তোমার সেবা করিলেই আমাদের পক্ষে তোমার উপদেশ পালন করা হইবে); কেননা, তুমিই ঈশ্বর এবং সর্বজীবের প্রিয়তম, বন্ধু এবং আলা।"

এ-স্থলে দেখা যায়—পূর্ণপ্রেমবতী ব্রজস্থনদরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে "ঈশ—ঈশ্বর" এবং "সর্ববজীবের আত্মা" বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান, তাঁহার পরমাত্মত্বের জ্ঞান, তখন তাঁহাদের চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের গাঢ়তম প্রেমের মধ্যে কিন্তুপে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে ?

বস্ততঃ, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান ব্রজস্থন্দরীদের চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়াছিল না। তবে, এ-সকল কথা বিলিলেন কেন ? শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—উপহাসের সহিতই তাঁহারা এ-সমস্ত কথা বলিয়াছেন। "অপি

চ যত্নক্তং পত্যপত্যেত্যাদি ত্বয়া ধর্ম্মবিদেতি সোপহাসম্ এবমেতত্বপদেশানাং পদে বিষয়ে ত্বয়াবাস্ত। উপদেশদত্বে হেতুঃ ঈশ ইতি ॥ শ্রীধরস্বামিপাদ ॥" বৈষ্ণব-তোষণী-টীকাকারও তাহাই বলিয়াছেন—"ধর্ম্মবিদেতি সোপহাসমেব"-ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য এই। শ্রীকৃষ্ণ গোপস্থন্দরীগণকে বলিয়াছিলেন—"পতি-পুত্র-স্মন্দাদির সেবাই হইতেছে স্ত্রীলোকের স্বধর্ম।" ইহা হইতেছে একটী ধর্ম্মোপদেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্ত্রীলোকের এই স্বধর্মের উপদেফী। ধর্ম্মবিৎ না হইলে এবং স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ না করিলে কেহ বাস্তবিক ধর্ম্মোপদেফী হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ যখন ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন, তখন তিনি নিজেকে ধর্ম্মবিদের আসনেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী বলেন—তিনি 'ঈশ' বলিয়াই উপদেশদাতা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উক্তির প্রত্যুত্তরে গোপস্থন্দরীগণ উপহাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"তুমি ধর্ম্মবিৎ হইয়াছ! বংশীধ্বনিদ্বারা যিনি পরনারীদিগকে নিশিথকালে নির্জ্জন গভীর অরণ্যে নিজের নিকটে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন, তিনি নিজে ধর্ম্মপরায়ণ বই কি! এবং অতি সুযোগ্য ধর্ম্মবেতা এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা বই কি!! হাঁ, হাঁ, মনে পড়িয়াছে। ভাগুরী, গার্গী, পৌর্ণমাসী প্রভৃতির নিকটে আমরা শুনিয়াছিলাম, তুমি নাকি ঈশ্বর (শ্রীভা. ১০৩১।৪-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী)! তা তুমি যখন ঈশ্বর, তখন নিশ্চয়ই তুমি ধর্ম্মবিৎ, ধর্ম্মবিৎ, বলিয়া ধর্ম্মোপদেষ্টাও হইতে পার! আচ্ছা, তুমি যখন ঈশ্বর, তখন তুমিই তো সর্ববজীবের প্রেষ্ঠ, বন্ধু এবং আত্মা (প্রেষ্ঠো ভবাংস্তন্মুভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা)। আমরাও তো জীব। স্থতরাং তুমি আমাদেরও তো প্রেষ্ঠ, বন্ধু এবং আত্মা। সকলেই যখন প্রেষ্ঠের, বন্ধুর সেবা করিয়া থাকে, তখন তোমার সেবা করাও তো আমাদের কর্ন্তব্য। পতি-আদির সেবার জন্ম তুমি যে উপদেশ করিয়াছ, পরমাত্মারূপে তুমি যতক্ষণ পতি-আদির মধ্যে থাক, ততক্ষণই লোকে পতি-আদির সেবা করে। পতি-আদির দেহ হইতে তুমি যথন চলিয়া যাও, তখন কেহই সেই দেহের সেবা করে না, বরং সেই দেহকে ভঙ্মীভূত করিয়াই দেয়। স্থতরাং পতি-আদির সেবাও তোমারই সেবা। পতি-আদির দেহে বস্তুতঃ তোমার সেবা করিলেও সে-স্থলে তোমাকে কেহ দেখিতে পায় না ; এ-স্থলে আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে মূর্ত্তরূপে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। আবার, তুমি যখন ঈশ্বর, সকলেরই একমাত্র আত্মা, তখন তোমার সেবা করিলেই তো সকলের সেবাই হইয়া যায়। স্তুতরাং তোমাতেই আমরা তোমার উপদেশ পালন করিব (বৈষ্ণব-তোষণীকার বলেন—অস্যার সহিতই এই কথাগুলি বলা হইয়াছে। "সাস্যুমার্ছ্যৎ পতীতি")।

গোপস্থন্দরীদিগের উক্তিকে উপহাসময় এবং অসূয়াময় বাক্যরূপে ধরিয়া টীকাকারগণ এই শ্লোকের নানাবিধ অর্থ করিয়াছেন। এ-স্থলে সে সমস্ত অর্থের আলোচনা অনাবশ্যক।

গোপস্থন্দরীদিগের চিত্তে যে বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্ব-বৃদ্ধি জন্মে নাই, শ্লোকটীর মর্ম্ম হইতেও তাহা জানা যায়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে "অঙ্গ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। "অঙ্গ"-শব্দে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ-প্রিয়ত্ব সূচিত হয়। ঈশ্বরত্বের জ্ঞানে অন্তরঙ্গ-প্রিয়ত্ব-বৃদ্ধি স্ফুরিত হয় না, বরং ত্রাস ও সক্ষোচেরই উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রাণবল্লভ মনে করিয়াই তত্ত্বচিত-সেবাদ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে উন্মাদিনীর ত্যায় বেদধর্ম্ম-কুলধর্মাদির কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছেন! যে প্রেমের উচ্ছাসে তাঁহাদের এতাদৃশী সেবার জন্ম উৎকণ্ঠাময়ী বাসনা, শ্লোকাক্ত কথাগুলি বলার সময়েও তাঁহাদের মধ্যে সেই প্রেম এবং তাদৃশী সেবার বাসনা যে বিরাজিত ছিল "অস্তেবমেতত্বপদেশপদে দ্বিয়"-বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। তখনও তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ সেবার জন্ম ঔৎস্করবতী। তাঁহাদের-সেই প্রেম এবং সেই সেবাবাসনা যে সম্যক্রপেই অক্ষুপ্তর রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সত্ত্বেও যে বেদধর্ম-কুলধর্মাদির প্রতি তাঁহাদের মন কিঞ্চিন্মাত্রও চালিত হয় নাই, পরবর্তী বাক্যগুলি হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবে জানা যায়। পরবর্তী ১০৷২৯৷৩৩-শ্লোকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"তুমিই নিত্যপ্রিয়", "আর্তিদ-পতিস্কতাদিদ্বারা কি হইবে ?" "আমাদের আশা ভঙ্গ করিও না"-ইত্যাদি। ১০৷২৯৷৩৪-শ্লোকে তাঁহারা বলিয়াছেন—"তুমি আমাদের চিন্তকে স্থেখর দ্বারা অপহরণ করিয়াছ, তোমার নিকট হইতে আমরা অন্তত্র যাইতে পারিতেছি না, যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই।" ১০৷২৯৷৩৫-শ্লোকে তাঁহারা অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত তাঁহাদের অভিলবিতরূপে তাঁহার সেবার কথাই জানাইয়াছেন; তাহা যদি তাঁহাদের ভাগ্যে না জুটে, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিবেন, তাহাও বলিয়াছেন।

"সিঞ্চাঙ্গ নন্তদধরামূতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্। নো চেদ্বয়ং বিরহাগ্যাপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সথে তে॥

—হে অঙ্গ! তোমার সহাস্থ-দৃষ্টি এবং মধুর মুরলীরবে আমাদের হৃদয়ে (প্রাণবল্লভরূপে তোমার সেবার জন্ম উৎকণ্ঠাময়ী বাসনারূপ যে) অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তোমার অধরায়ত-প্রবাহের দ্বারা তাহা নির্ব্বাপিত কর। হে সখে! যদি তুমি তাহা না কর, তাহা হইলে আমরা তোমার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তোমার ধ্যান করিতে করিতে তোমার চরণ-সান্নিধ্যে গিয়া উপনীত হইব।"

ইহা হইতে বুঝা যায়, ব্রজস্থন্দরীদিণের চিত্তে তাঁহাদের ভাবানুরূপ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম এবং সেই প্রেমানুরূপ সেবার বাসনা পূর্ণতমরূপেই তথনও বিরাজিত। যদি তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঈশরত্ব-বুদ্ধি বাস্তবিকই স্ফুরিত হইত, তাহা হইলে ইহা কখনও সম্ভবপর হইত না; কেননা, বাস্তব-ঈশরত্ববৃদ্ধি এবং প্রেম বা প্রেমানুরূপ সেবা-বাসনা—এই হু'য়ের যুগপৎ উপস্থিতি যে অসম্ভব, অর্জ্জ্নের, দেবকী-বস্থদেবের এবং রুক্মিণীর দৃষ্টান্তে পূর্বেবই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থতরাং উপহাসের বা অস্য়ার সহিতই যে ব্রজ-স্থন্দরীগণ "যৎ পত্যপত্যস্তহলামনুর্তিরঙ্গ"—ইত্যাদি কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যদি বলা যায়—শ্রুতি বলেন "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি—ভক্তিই (প্রেমভক্তি বা প্রেমই) ভগবান্কে দেখায়।" স্থতরাং প্রেমের পূর্বতম-বিকাশে ভগবানেরও পূর্বতম দর্শন, তাঁহার সমগ্র ঐশর্য্যের এবং সমগ্র মাধুর্য্যেরও দর্শন, অবগ্রই হইতে পারে। মিলনের অবস্থায় মিলনানন্দের পরিপোষণের নিমিত্ত এই প্রেম পূর্ব স্থাকরের স্থায় স্নিগ্ধজ্যোতিঃ প্রসারিত করিয়া কেবল মাধুর্য্যকেই দেখায়, ঐশর্য্যকেও জ্যোতির স্নিগ্ধতাবশতঃ মাধুর্য্যমিন্তিত করিয়াই দেখায়। বিরহ-সময়ে বিরহাগ্নি উত্তাপময় বলিয়া সেই প্রেম প্রচণ্ড মার্ত্তির স্বর্বান্তর্ভেদী কিরণজাল বিস্তার করিয়া মাধুর্য্য এবং ঐশর্য্য উভয়কেই দেখাইতে পারে। এই অবস্থায় প্রেম এবং ঈশ্বরত্ব-বৃদ্ধি যুগণ্ণৎ বিভ্যান্ থাকিতে পারিবে না কেন ? "যৎ পত্যপত্যস্তহ্বদান্"-ইত্যাদি শ্লোকোক্তিকালে

শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপস্থন্দরীদিগের বিরহ না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবাণী শুনিয়া তাঁহাদের চিত্তে ভাবী বিরহের আশঙ্কা জন্মিয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়। বিরহের আশঙ্কাও কম উত্তাপময়ী নহে। এই উত্তাপময় প্রেম নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও তো শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান স্ফুরিত করিতে পারে ?

উত্তরে বক্তব্য এই। উল্লিখিতরূপ দৃষ্টান্তের অভাব। অর্জ্জ্ন-দেবকীবস্থদেব-কল্পিনী-আদির দৃষ্টান্তের তাহা পূর্বেবই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যখনই তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি দ্মুরিত হইয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে, তাঁহাদের প্রেম অন্তর্হিত। দারকার কিঞ্চিত্তরলত্বময় প্রেমেরই যখন এতাদৃশী অবস্থা, তখন ব্রজস্থান্যীদিগের সান্দ্রতম-কেবল-প্রেমে ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধির প্রবেশ একান্তই অসন্তর। ভাবী বিরহের আশঙ্কাতেই যদি প্রেমের এবং ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধির যুগপেৎ অন্তিত্ব সন্তবপর হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থানকালে ব্রজস্থান্যীদিগের যে বাস্তব তীব্রতম বিরহ, সেই বিরহরূপ প্রচণ্ড মার্ত্তি তো তাঁহাদের চিত্তে প্রকৃষ্ণের এশ্বর্যেরও পূর্ণতম অনুভব জাগাইতে পারিত। কিন্তু মাথুরবিরহ-কালেও তাঁহাদের চিত্তে যে কখনও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি দ্মুরিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। আপনা-আপনি দ্মুরণ তো দূরে, দূতরূপে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব-স্তরান জন্মে নাই। ব্রজস্থান্যনীদিগের কথা দূরে, বাৎসলা্যন-বিগ্রহ নন্দ-যশোদাও উদ্ধরের মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বর কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন নাই, নিজেদের পুত্র বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

স্থতরাং আলোচ্য-শ্লোকে, প্রেমের প্রভাবেই যে ব্রজস্থানরীগণ ভাবী বিরহের আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণকে সশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান বিচারদহ নহে। উপহাদের ভাবেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, স্বামিপাদাদির এইরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

এক্ষণে, আর একটা শ্লোক আলোচিত হইতেছে। শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন গোপস্থলরীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে উন্মন্তার ন্যায় হইয়া বনে বনে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া যমুনা-পুলিনে আসিয়া মর্মান্তদ আর্ত্তির সহিত বিলাপ করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটা কথা নিম্নোদ্ধত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

"ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অথিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্। বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সথ উদেয়িবান্ সাত্মতাং কুলে॥ শ্রীভা. ১০।৩১।৪॥

— (আর্ত্তির সহিত ব্রজস্থন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন) হে সথে! তুমি গোপী-যশোদার পুত্র নহ। তুমি সর্বজীবের অন্তর্য্যামী; ব্রহ্মার প্রার্থনাতেই বিশ্বের পালনের নিমিত্ত সাত্বতকুলে (যতুকুলে) অবতীর্ণ হইয়াছ।"

এই শ্লোকের ্থাশ্রুত অর্থে মনে হয়, গোপীগণের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরস্ব-বুদ্ধি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া-ছিল। কেননা, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ববজীবের অন্তর্য্যামী বলিয়াছেন; একমাত্র পরপ্রন্ধা স্বয়ংভগবান্ই হইতেছেন সর্ববজীবের অন্তর্য্যামী। তিনি যদি সর্ববজীবের অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরই হইবেন, তাহা হইলে যতুকুলে (১) কেন তাঁহাকে দেখা যায় ? জগতের পালনের নিমিত্ত ব্রহ্মা যে তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, সেই প্রার্থনার ফলেই তিনি যতুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু বাস্তবিকই কি ব্রজস্থন্দরীদিগের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছিল ? তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা আবার "সখা" বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিলেন কিরূপে ? এ-সম্বন্ধে টীকাকারগণ কি বলিয়াছেন, তাহাই দেখা যাউক।

বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—"সের্য্যমাহুর্গোপিকায়াঃ পরমদয়ালুত্য়া অম্মৎপালিকায়াঃ শ্রীব্রজেশ্ব্যা নন্দনো ভবান্ ন ভবতি, কিন্তু পরমাত্মৈব, স্বতঃ সর্বব্রৌদাসীম্থাৎ। এবং সুনমপি ব্রহ্মভক্তিবশীকৃতস্বাদেব ভবান্ এতরন্দননন্দতাব্যাজেন বিশ্বগুপ্তয়ে প্রকটোহস্তি-ইত্যাদি।"

তাৎপর্য্য এই। ব্রজ্ঞস্বন্দরীগণ সর্ব্যার সহিত শ্রীকৃঞ্চকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি নিশ্চয়ই ব্রজেশ্বরী যশোদার সন্তান নহ; কেননা, ব্রজেশ্বরী পরম-দয়াবতী, এজন্ম তিনি আমাদেরও পালিকা; নিষ্ঠুরতা, পরত্বংথে উদাসীনতা, কখনও তাঁহার মধ্যে দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার সন্তানই যদি তুমি হইতে, তাহা হইলে তাঁহার পরমদয়ালুতাদি গুণেরও তুমি অধিকারী হইতে, তুমি আমাদিগকে ত্বঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিতে পারিতে না। দেখা যাইতেছে, অপরের স্থখ-ত্বঃখে তুমি পরমাত্মার মতনই উদাসীন। মুনিগণ বলেন—তুমি নাকি পরমেশ্বর, পরমাত্মা; ব্রক্ষার প্রার্থনায় নাকি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত যত্তকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। সর্বত্ত তোমার ওদাসীন্য দেখিয়া আমদেরও যেন তাহাই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি যদি সর্ববজীবের অন্তর্য্যামী ঈশ্বরই হও এবং বিশ্বের পালনের নিমিত্তই যদি তুমি অবতীর্ণ হইয়া থাক, তাহা হইলে দর্শন দিয়া আমাদিগের পালন করাও তো তোমার কর্ত্ত্ব্য, আমরাও তো বিশ্বেরই মধ্যে।

শ্লোকস্থ সকল শব্দের সহিত সর্ববপ্রথম "ন"-শব্দের অন্বয় করিয়া বৈষ্ণবতোষণীকার অন্য এক রকম অর্থও করিয়াছেন। তাহা এইরূপ।

তুমি গোপিকা যশোদার নন্দন নহ; কেননা, যশোদানন্দন হইলে তুমি আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিতে না; যশোদামাতা আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। (মুনিরা যে বলেন) তুমি নাকি সর্ববিজীবের অন্তর্মারার দ্রফী; কিন্তু তাহাও নহ; কেননা, তাহা হইলে তুমি আমাদেরও অন্তর্দ্র ফাঁ হইতে, আমাদের অন্তরের ফুংখও দেখিতে পারিতে, অদর্শনের দ্বারা আমাদিগকে ফুংখ দিতে পারিতে না। (মুনিরা আরও নাকি বলেন যে)—ব্রহ্মাকর্ত্বক প্রার্থিত হইয়াই নাকি তুমি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহাও সত্য নহে; তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমাদিগকেও তুমি পালন করিতে, অদর্শনের দ্বারা আমাদিগকে ফুংখ দিতে না। (মুনিরা আরও নাকি বলেন)—তুমি সাত্বত-কুলে, ভক্তকুলে, আবিক্ত্ ত হইয়াছ; কিন্তু তাহাও

^{(&}gt;) মথুরার যাদবগণ এবং ব্রজের শ্রীনন্দাদি গোপগণ সকলেই বস্তুতঃ যত্ত্বংশের অন্তর্ভুক্ত। সকলেরই আদি পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন যত্ত।

তো সত্য বলিয়া মনে হয় না : কেননা, ভক্তকুলে তোমার আবির্ভাব হইলে ভক্তসংসর্গে তোমার মধ্যে নিরুপাধি-কুপালুতা থাকিত: কিন্তু তাহাতো আছে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অর্থের তাৎপর্যাও উল্লিখিতরূপই।

এই সমস্ত অর্থ হইতে জানা যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ব্রজগোপীদিগের চিত্তে বাস্তবিক ঈশ্বর-বৃদ্ধি স্ফুরিত হয় নাই। তাঁহারা উপহাস করিয়াই এই সকল কথা বলিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ ব্রজম্বন্দরীদিণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম এতই গাচ যে, শ্রীকৃষ্ণের ঈশরত্বের কথা লোকপরম্পরা শুনিলেও তাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন না, নিজেদের প্রাণবল্লভ বলিয়াই মনে করিতেন। শ্রীকুমেণ্র কোনও আচরণে তাঁহাদের চিত্তে তুঃখের উদয় হইলে, তাঁহাদের শ্রুত ঈশ্বরত্বের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ঠাট্রা-বিদ্রূপই করিতেন।

সপ্তদশ অখ্যায়

(গ্রীক্রফের স্বয়ংভগবত্বা-বিচার)

১৭১। পরব্রহ্ম বলিয়া ঐাক্তৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্

পূর্বেই (১।১।৬৭-অনুচেছদে) বলা হইয়াছে, শ্রিক্ষ পরপ্রদা। পরপ্রদাে তাঁহার স্বরূপশক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া স্বরূপ-শক্তির বিলাস ভগবত্বারও পূর্ণতম বিকাশ। স্থতরাং পরপ্রদা শ্রিক্ত ভগবত্বারও পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তিনিই স্বয়ংভগবান্। "কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ন্। শ্রীভা. ১।৩।২৮॥" অন্যান্ত ভগববং-স্বরূপগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। স্বরূপে তাঁহারাও সর্বব্যাপক প্রদা হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ভগবত্বার আংশিক বিকাশ বলিয়াই তাঁহাদিগকে অংশ বলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে ভগবত্বার আংশিক বিকাশ বলিয়া তাঁহারা কেইই স্বয়ংভগবান নহেন।

শ্রীকৃষ্ণ যথন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও স্বয়ংভগবান্ রূপেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, অংশরূপে নহে। যুগাবতার-মন্বন্তরাবতারাদিরপে অবশ্য তিনি অংশরূপেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; কিন্তু তখন তিনি যুগাবতার-মন্বন্তরাবতারাদির নামেই অভিহিত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত হয়েন না।

১৭২। ঐাকৃষ্ণবিগ্রহে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত

ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, অবতরণ-কালেও অন্য সমস্ত ভগবং-স্বরূপ তাঁহারই মধ্যে অবস্থান করেন। এ-বিষয়ে কয়েকটা শাস্ত্র-প্রমাণ এ-স্থলে আলোচিত হইতেছে।

গ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব বলিয়াছেন—

"হং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রাকৃতেঃ পরঃ। অবতীর্ণোহসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ॥ শ্রীভা. ১১।১১।২৮॥

—তুমি ব্রহ্মা, পরম ব্যোম, প্রাকৃতির অতীত ভগবান্। নিজের ইচ্ছানুসারে পৃথক্ বপুসকলকে আত্মসাৎ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯০-অমুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"সান্ধাদ্ ভগবানেব ত্বমবতীর্নোহিদি। ভগবত এব বৈভবমাহ। ব্রহ্ম তং পরব্যোমাখ্যো বৈকুণ্ঠত্বং, প্রকৃত্বেঃ প্রঃ পুরুষোহিপি ত্বমিতি। ভগবানপি কথভূতঃ সন্নবতীর্নঃ স্বেচ্ছন্নোপাত্তানি ততস্ততঃ আকৃষ্টানি পৃথগ্ বপুংষি নিজতত্তদাবির্ভাবাঃ যেন তথাভূতঃ সন্নিতি।—সাক্ষাৎ ভগবানই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। সেই ভগবানের বৈভব বলিতেছেন—ব্রহ্ম তুমি, পরমব্যোম-নামক বৈকুণ্ঠ তুমি, প্রকৃতির অতীত পুরুষও তুমি। সাক্ষাৎ ভগবান্কি প্রকার হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন ? স্বেচ্ছাক্রমে নিজ নিজ ধাম হইতে পৃথক্ পৃথক্ বপুকে—তত্তদ্

ধানের স্বীয় আবির্ভাবসমূহকে—আকর্ষণ করিয়া, তথাভূত হইয়া—দেই সকল আবির্ভাবসমূহকে (ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহকে) স্বীয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া তুমি আবির্ভুত হইয়াছ।"

অন্তত্ত্ত দেখা যায়, বিস্তুরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে উদ্ধব বলিয়াছেন---

"স্বশান্তরূপেদিতরৈঃ স্বরূপেরভার্দ্যমানেদ্বসুকম্পিতাত্ম। পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হুজোহপি জাতো ভগবান্ যথাগ্রিঃ॥—ঞ্জীভা. এ২৮৫॥

— সশান্ত মূঢ়ব্যক্তিসকলকর্ত্ত্ব শান্তরূপ স্বীয় ভক্তসকল উপক্রত হইলে, ভক্তানুগ্রাহক পরাবরেশ ভগবান্ অজ হইয়াও মহদংশযুক্ত হইয়া কাষ্ঠস্থিত অগ্নির ভায় জন্মগ্রহণ করেন।"

এই শ্লোক-প্রদঙ্গে শ্রীকৃঞ্জনন্দর্ভের ৯১-অনুচ্ছেদে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তক্ত জন্ম নিজতত্তদংশাভাদায়ৈবেত্যাহ—মহদংশযুক্তা মহতঃ স্বস্টেষ্ঠাং শৈর্ম ক্রঃ। মহান্তঃ বিভূমাত্মানমিত্যাদি শ্রুণতঃ। মহরচেতি ভায়প্রসিদ্ধেশ্চ। মহান্তো যে পুরুষাদয়োহংশাঃ তৈর্ম ক্রইতি বা। লোকনাথং মহছুতমিতিবদাত্মত্বাব্যভিচারঃ। মহন্তিরংশিভিরংশৈশ্চ যুক্ত ইতি বা।—নিজ অংশ সকল গ্রহণ করিয়া জন্মলীলা প্রকট করেন,
এজন্ম বলা হইয়াছে—মহদংশযুক্ত। মহৎ—নিজের অংশ ভগবৎস্করপসমূহ, তাঁহাদের সহিত যুক্ত—
মহদংশযুক্ত। (মহৎ-শব্দে যে ভগবৎ-স্বরূপকে বুঝায়, তাহার প্রমাণও দেওয়া হইয়াছে) শ্রুতি বলেন—
'মহান্ বিভূ আপনাকে।' এ-স্থলে শ্রীহরিকে 'মহান্' বলা হইয়াছে। বেদান্তের 'মহন্বচ্চ॥১।৪।৭॥"-সূত্রেও পরমাত্মাকেই 'মহৎ'-বলা হইয়াছে। অথবা, "মহৎ" যে পুরুষাদি অংশ, তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তিনি মহদংশযুক্ত। বিঞুসহত্রনাম-স্তোত্রের 'লোকনাথং মহছুত্তম'—এস্থলে যেমন আপনার মহৎস্বরূপের অব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তক্রপ "মহদংশযুক্ত"-শব্দুরারা, শ্রীকৃষ্ণে নিজ অংশসমূহ সন্মিলিত হইলা নিজ স্বরূপের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না, তাহা দেখান হইল। অথবা, অংশিসকলের সহিত এবং অংশসকলের সহিত মিলিত—এইরূপও 'মহদংশযুক্ত'-শব্দের অর্থ হইতে পারে।"

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের আলোচনায় জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার অংশস্বরূপ অস্তান্ম ভগবং-স্বরূপসমূহকে স্বীয় বিগ্রাহের অন্তর্ভু ক্তি করিয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে গর্গাচার্য্য শ্রীনন্দুমহারা**জকে** বলিয়াছিলেন—

"আসন্ বর্ণান্ত্রয়ো হাস্তা গৃহুতোহসুযুগং তনুঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কুফতাং গতঃ॥ শ্রীভা. ১০৮।১৩॥

- কে নন্দমহারাজ! তোমার এই পুজুটী প্রতিযুগেই শরীর পরিগ্রহ করেন; ইহার শুরু, রক্ত ও পীত এই তিনটা বর্গ হইয়া গিয়াছে: এক্ষণে ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত হইয়াছে—"বাস্তবার্থ*চায়ম্। অনুষ্ণং যুগে যুগে তনুগূ হতঃ প্রাকটয়তঃ ত্রয়ো বর্ণা আসন্ প্রকটা বভূবুঃ, তত্র যো যঃ শুক্রঃ প্রাত্তিবিঃ, যো যো রক্তঃ, যো যঃ পীত*চ উপলক্ষকা শৈচতে বর্ণান্তরবতাং স সর্বেবাহপীদানী মন্তাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতক্রপতাম্ এতিস্মিন্ন ভূতিতামেব গতঃ। সর্ববাংশমেবাদায় স্বয়মবতীর্ণহাৎ অতঃ স্বয়ং কৃষ্ণহাৎ সর্ববিজ্ঞাংশত কৃষ্ণীকর্ত্ত্রাৎ

সর্বাকর্ষকরাচ্চ মুখাং তাবং ক্ষেতে নাম।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"বস্তুতস্তু অস্থ অবতারিণঃ তত্তদ্বিত্তঃ অবতারাঃ অংশাঃ এব। ইদানীন্ অয়ম্ অবতারী পূর্ণঃ কৃষ্ণত্বং প্রাপ্তঃ। যদ্বা, যঃ শুক্লঃ, যো রক্তঃ, যঃ পীতশ্চ। উপলক্ষণমেতং যো যোহন্যো মন্বন্তরাবতার-লীলাবতার-পুরুষাবতারাদিশ্চ স সর্বোহিপি ইদানী-মংশিনোহস্থ অবতারসময়ে কৃষ্ণতামেত্দ্রপতাম্ অম্মিন্ অন্তর্ভূত্তাম্ গতঃ সর্বাংশম্ আদায় এব অবতীর্বাং।"

টীকার তাৎপর্যা। ইনি যুগে যুগে স্বীয় বিগ্রাহ প্রকটিত করেন। ইঁহার তিনটী বর্ণ প্রকটিত হইয়া গিয়াছে—শুক্ল, রক্ত ও পীত। এ-স্থলে শুক্ল, রক্ত ও পীত হইতেছে উপলক্ষণ; শুক্ল-রক্তাদির উপলক্ষণে ম্বন্তরাবতার, লীলাবতার, পুক্ষাবতারাদি সমস্তকে বুঝাইতেছে। এই সমস্ত অবতারাদি হইতেছেন ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ, আর ইনি তাঁহাদের অংশী। এক্ষণে ইঁহার আবির্ভাব-সময়ে তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণতা—কৃষ্ণক্রপতা—প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ ইঁহার অন্তর্ভূততা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সমস্ত অংশকে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া, স্বয়ংও কৃষ্ণ বলিয়া, নিজের সমস্ত অংশকে কৃষ্ণীভূত করিয়াছেন বলিয়া এবং ইনি সর্বাকর্ষক বলিয়া ইঁহার মুখ্য নাম হইতেছে 'কৃষ্ণ।'

মন্তব্যবিতারাদি সকলে কৃষ্ণবর্ণ নহেন, কেহ কৃষ্ণও নহেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা সকলে কৃষ্ণবর্ণ নন্দ-নন্দনের অন্তভূতি হওয়াতে, তাঁহাদের স্ব-স্ব রূপ বা বর্গ আর দৃষ্ট হয় না; কৃষ্ণবর্গ স্বরূপের অন্তভূতি হইয়া তাঁহারাও যেন কৃষ্ণরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। টীকার "কৃষ্ণীকৃত"-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে—অভাভ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই শ্রিক্ষের অবতরণের সময়ে তাঁহার বিগ্রহের অন্তভূতি থাকেন।

অন্য ভাবেও বিষয়টা বিবেচিত হইতে পারে। যিনি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন বিদ অবতীর্ণ হয়েন, ইদানীং তিনি স্বীয় কৃষ্ণবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছেন; স্কৃতরাং "কৃষ্ণ" তাঁহার একটা নাম—ইহাই গর্গাচার্য্যের অভিপ্রায়। কিন্তু এক্ষণে "কৃষ্ণ" বা "কৃষ্ণবর্ণ" হইয়াছেন—ইহা না বলিয়া, "কৃষ্ণতা" প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহা বলিলেন কেন ? ইহার অবশ্যই গৃঢ় উদ্দেশ্য আছে। সেই গৃঢ় অভিপ্রায়টা এই।

কৃষ্-ধাতু আকর্ষণে। কৃষ্ণ=আকর্ষক। কৃষ্ণতা=আকর্ষকতা। নন্দ-তনয় এবার "আকর্ষকতা" প্রাপ্ত হইয়াছেন। "কৃষ্ণতাং গতঃ"—এই বাক্যে "গতঃ"-শব্দ অতীতকাল-বাচক। ইহাতে বুঝা যায়—নামকরণ-সময়ের পূর্বেই, জন্ম-সময়েই, ইনি "আকর্ষকতা" প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাহাকে আকর্ষণ করিয়া ইনি আকর্ষকতা প্রাপ্ত হইলেন ? ইনি অবশ্য "পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্বব-চিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ্য মদন॥ শ্রীচৈ. চ. ২৮৮১১০॥" কিন্তু তথন পর্যান্ত তাঁহার সর্ববিচিত্তাকর্ষকত্ব অভিব্যক্ত হয় নাই। তবে কাহাকে বা কি বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া ইনি "আকর্ষকত্ব" প্রাপ্ত হইলেন ? পরবর্ত্তী একটা শ্লোকে ইহার ইন্সিত পাওয়া যায়।

উল্লিখিত "আসন্ বর্ণাঃ"-শ্লোকে শ্রীকুঞ্চের একটী নামের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—কৃষ্ণ। ইহার পরবর্ত্তী শ্রীভা. ১০৮৮।১৪-শ্লোকে গর্গাচার্য্য স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন—এই সন্তানের আর একটী নাম—বাস্থানের। এই ছুইটী নাম ব্যক্ত করার পরেই গর্গাচার্য্য বলিলেন—

> "বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ স্কুতস্য তে। গুণকর্মানুরূপাণি তাহ্যহং বেদ নো জনাঃ॥ খ্রীভা. ১০৮।১৫॥

—হে নন্দমহারাজ! তোমার এই পুজের গুণ-কর্ম্মান্তুরূপ বহু নাম ও রূপ আছে; সে-সমস্ত নাম ও রূপের কথা আমিও জানিনা, লোকেও জানে না (অনন্ত বলিয়া)।"

ইহা হইতে জানা যায়—এই নন্দ-তনয়ের অনন্ত নাম ও রূপ আছে। "সন্তি"—এই বর্ত্তমানকাশবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইতংপূর্বের গর্গাচার্য্য মাত্র ছুইটা নাম রাখিয়াছেন। এক্ষণে বলিলেন—
ইহার অনন্ত নাম ও অনন্ত রূপ বর্ত্তমান। ইহাতে বুঝা যায়—তাঁহার অনন্ত নাম এবং অনন্ত রূপ নিত্য
বর্ত্তমান। এ-স্থলে যে অনন্ত ভগবং-স্বরূপের নাম এবং রূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।
তাঁহাদের রূপও নিত্য, নামও নিত্য এবং তাঁহাদের নাম-রূপকে শ্রীক্রফেরই নামরূপ বলাতে ইহাই সপ্রমাণ
হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণই তত্তং-রূপে এবং তত্তং-নামে নিত্য বিরাজিত। স্বীয় আবির্ভাব-সময়ে এই সমস্ত নিত্যনামরূপযুক্ত ভগবং-স্বরূপ-সমূহকে স্বীয় বিগ্রহে আকর্ষণ করিয়াই ইনি "আকর্ষকত্ব" বা "কৃষ্ণতা" প্রাপ্ত
হইয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—"ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ে সমস্ত ভগবং-স্বরূপই তাঁহার বিগ্রাহের অন্তর্ভু ত হইয়া আবিস্তৃতি হইয়াছেন।

বিবিধ শান্ত্রোক্তির আলোচনা পূর্বক লঘুভাগবতামূতও বলিয়াছেন—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকা-চতুর্তুহ, পরব্যোম-চতুর্তুহ, পুরুষাদি অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব এরং অজিতাদি—ইহারা সকলেই সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ আবিভূতি হয়েন। তাই প্রকট-রুন্দাবনেও এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলা প্রকট দেখা যায়।

"স্ত্যাহান্তোহতিপরমাহত্তমত্য়া স্মৃতাঃ। তে পরবোমনাথ*চ ব্যুহা*চ বস্ত্রসংখ্যকাঃ॥
বাস্ত্রদেবাদ্য়ো ব্যুহাঃ পরব্যোমেশরস্ম যে। তেভ্যোহপুাৎকর্ষভাজোহমী কৃষ্ণব্যুহাঃ সতাং মতাঃ॥
ইত্যেতে পরমব্যোমনাথব্যুহেঃ সহৈকতাম্। স্ববিলাদৈরিহাভ্যেত্য প্রান্তভাবমুপাগতাঃ॥
অংশাস্তস্থাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদ্য়ঃ। তথা শ্রীক্ষান্কীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়বামনাঃ॥
নারায়ণো নরস্থো হয়শীর্ষাজিতাদ্যঃ॥ এভিযুক্তঃ সদা বোগ্যবাপ্যায়মবস্থিতঃ॥
অতো বৃন্দাবনে তত্তন্ত্রীলাপ্রকটতেক্ষাতে॥ লঘুভাগবতামূত। কৃষ্ণামূত॥ ৬৪৬-৪৯॥"

লযুভাগবতামূত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াও উক্তরূপ তথ্যই স্থাপন করিয়াছেন।
"যো বৈকুপ্তে চতুর্ববাহুর্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরো নারায়ণশ্চ যঃ॥
স এব বৃন্দাবনভূবিহারী নন্দনন্দনঃ॥ এতস্থৈবাপরেখনন্তা অবতারা মনোহরাঃ॥
মহাগ্রেরিহ যদ্ধং স্থ্যুরুদ্ধাঃ শতসহস্রশঃ। তত্ত্বৈব লীলা একত্বং ব্রজেয়ুস্তে হরে তথা॥ ইতি

—-লঘুভাগৰতামূত। ৬৫৭-৫৮ধূত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন॥

—যিনি বৈকুপ্তে চতুর্জুজ ভগবান্ পুরুষোত্তম (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ), যিনি শ্রেভাদ্বীপাধিপতি, এবং যিনি নর ও নারায়ণ, তিনিই বৃন্দাবন-বিহারী নন্দ-নন্দন হরি। শতসহস্র উল্লা (ক্ষুলিঙ্গ) যেমন মহাণ্নিতে লীন থাকিয়া মহাণ্নির সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আবার মহাণ্নি হইতে নির্গত হয়, তদ্রুপ ইঁহারই (এই নন্দনন্দনেরই—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, শ্বেতাদ্বীপাধিপতি এবং নর-নারায়ণব্যতীতও) আরও অনস্ত মনোহর অবতার আছেন। তাঁহারা সকলে শ্রীহরিতেই লীন হইয়া শ্রীহরির সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন।"

সমস্ত ভগবং-স্বরূপ যে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভুক্ত, এই ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-প্রমাণ হইতেও তাহা জানা গেল। এজন্মই শ্রী শ্রীচৈতন্মচরিতামূত বলিয়াছেন—

"পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ববূহে মৎস্ঠাগুবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥ ১।৪।৯-১১॥"

সমস্ত ভগবং-স্বরূপই যাঁহার প্রকাশ বা আবির্ভাব—স্কুতরাং অংশ, এবং সমস্ত ভগবং-স্বরূপই যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, তিনি স্বয়ংভগবান্ই হইবেন, কোনও অংশরূপ-ভগবং-স্বরূপের অবতার হইতে পারেন না। তিনি নিজেই অবতারী ॥

১৭০। জ্রীরুষ্ণ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অংশী

পূর্বোদ্ধত "আসন্ বর্ণান্তরঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০৮/১৩-শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণই ভিন্ন ছিন্ন যুগে ভিন্ন ক্রপে আত্মপ্রথকট করেন। আবার পূর্বোদ্ধত "বহুনি সন্তি নামানি"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০৮/১৫-শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণই নিত্য-অনাদি—নামরূপযুক্ত অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ রূপে অনাদি কাল হইতে বিরাজিত; স্ত্তরাং অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বা অংশ। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ যাঁহার প্রকাশ বা অংশ এবং যিনি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে—ভিন্ন ভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে—আত্মপ্রপট করেন, তিনি নিজেই অংশী, অবতারী; তিনি কাহারও অংশ হইতে পারেন না। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল বলিয়া তিনি স্বয়ংভগবান্ই।

শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ববিক পূর্বেব (১।১।৬৭-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে— শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম।
যিনি পরব্রহ্ম, তিনি হইতেছেন সর্ববর্হত্তম তত্ত্ব; তিনি নিজে অনাদি তত্ত্ব, অথচ সকলের আদি। তিনি সর্ববারণ-কারণ।

"ঈশ্বরঃ প্রমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ববকারণ-কারণমু॥ ব্রহ্মসংহিতা।৫।১॥"

তিনি কাহারও অংশ হইতে পারেন না। তাঁহার ভগবত্বাও স্বয়ংসিদ্ধ, অপর কোনও স্বরূপ হইতে প্রাপ্ত নহে। স্কুতরাং তিনি যে স্বয়ংভগবান, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না।

১৭৪। শ্রুতি-বাক্যের আনুগত্যেই শ্রীকৃষ্ণত স্থ্রবিষয়ক বাক্যের অর্থ করা সঙ্গত শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ, প্রমাণ-শিরোমণি। শ্রুতি যখন শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রদ্ধ—স্তরাং স্বয়ংভগবান্—বিলয়াছেন, তখন ইহাই সর্বতোভাবে স্বীকার্যা; যেহেতু, বেদান্ত-দর্শন বলিয়াছেন—"শ্রুতেন্ত শব্দমূলবাৎ।"

কোনও কোনও স্থলে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অন্ত কোনওরূপ উক্তি থাকিলেও শ্রুতিবাক্যের আমুগত্যে তাহার অর্থ করিতে হইবে; নচেৎ, শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতাও থাকে না, "শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাং"—এই বেদান্ত-সূত্রেরও মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া এক্ষণে গুইটা বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে। প্রথমতঃ—পুরাণাদির কতকগুলি উক্তি, যাহাদের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয় যেন, শ্রীকৃষ্ণকে অংশাবতার বা যুগাবতারাদি বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—বিরুদ্ধমত, যাহাতে বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণ অন্য ভগবৎ-স্বরূপাদির অবতার।

১৭৫। অংশাবতারত্র-মূচক পুরাণাদিবাকোর আলোচনা

দেবকী-গর্ভে আবির্ভাবের পূর্বেব ভগবান্ যোগমায়াকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।

প্রাপ্সামি স্থং যশোদায়াং নন্দপত্নাং ভবিশ্বসি॥ শ্রীভা. ১০।২।৯॥

— গামি সংশভাগে দেবকীর পুত্রতা প্রাপ্ত হইব। তুমি নন্দপত্নী যশোদাতে উৎপন্ন হইবে।"

এ-স্থলে "অংশভাগেন"-শব্দে মনে হইতে পারে, ভগবান্ অংশে—পূর্ণরূপে নহে—দেবকী-পুত্ররূপে আবিভূতি হইবেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ "অংশভাগেন"-শব্দের একাধিক অর্থ করিয়াছেন। উপসংহারে লিখিয়াছেন—"সর্বথা পরিপূর্ণেন রূপেণেতি বিবক্ষিতম্। ক্রম্ভস্ত ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্ত হাদিতি।—সর্বতোভাবে পরিপূর্ণরূপে তিনি অবতীর্ণ হইবেন, ইহাই অভিপ্রায়। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, ইহা পূর্ণেরই বলা হইয়াছে।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের ৯২-অনুচেছদে "অংশভাগেন"-শন্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। "অংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশো যত্র তেন পরিপূর্ণরূপেণ। অংশানাং ভজনেন লক্ষিতো বা।—অংশসমূহের ভাগ—ভজন—প্রবেশ যাহাতে, তাদৃশ পরিপূর্ণরূপে। কিংবা, অংশসমূহের ভজনদ্বারা যিনি লক্ষিত হয়েন, তিনি অংশভাগ।" এই টীকাতেও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণরূপেই অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া যোগমায়ার নিকটে বলা হইয়াছে। আরও বুঝা গেল—তাঁহার সমস্ত অংশ-স্বরূপগণও তাহাতে প্রবেশ করিবেন।

কংস-কারাগারে দেবকীদেবীর প্রতি ভ্রহ্মা বলিয়াছিলেন---

"দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ।—শ্রীভা. ১০।২।৪১॥

—হে মাতঃ, আমাদের পালনের জন্ম প্রম-পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ অংশে তোমার গর্ভে আসিয়াছেন (যথাশ্রুত অর্থ)।"

এ-স্থলেও "অংশেন"-শব্দের অর্থ—অংশের সহিত। সহার্থে তৃতীয়া। পরিপূর্ণরূপে। অথবা, যিনি অংশদ্বারা-মংস্থাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে পালন করেন, তিনি স্বয়ং তোমার গর্ভে আসিয়াছেন। এইরূপ অর্থ না করিলে শ্রুতিবাক্যের সার্থক্তা থাকে না।

এইরূপে সর্বত্রই শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। শ্রীধরস্বামিপাদাদি টীকাকার-গণও তাহাই করিয়াছেন।

১৭৬। অন্য-ভগবৎ-সর্রূপের অবতারত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের যথাশ্রুত অর্থে শ্রিকুফকে পূর্ণবিতার বলিয়া মনে হয় না, পরস্তু অংশাবতার বলিয়াই মনে হয়, দিগ্দর্শন্রূপে পূর্ববিত্তী ১০০০ অনুচেছদে সেই সকল শাস্ত্রবাক্যেরই কয়েকটা আলোচিত হইয়াছে। যথাশ্রুত অর্থে এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে শ্রীকৃফকে সাধারণভাবে অংশাবতার বলিয়াই মনে হয় : কিন্তু অংশারূপ কোন ভগবৎ-স্বরূপের অবতার, তাহা জানা যায় না।

আবার, এমন কতকগুলি শাস্ত্রবাক্যও আছে, শ্রীকৃষ্ণ কোন্ ভগবৎস্বরূপের অবতার, তাহা যেন স্পায়ভাবে বা তাৎপর্য্যার্থে সে-সমস্ত হইতে জানা যায়। শ্রীজীবগোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের আনুগত্যে এক্ষণে এতাদৃশ কয়েকটী শাস্ত্রবাক্যের আলোচনা করিয়া সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতিপূর্ণ মীমাংসার দিগ্দর্শন করা হইতেছে।

ক। বিকুণ্ঠামূতের অবতারত্ব

শ্রীকৃষণসন্দর্ভের ৯০-অনুচেছদে শ্রীজীবগোস্বামী লিথিয়াছেন—জয়নিজয়-শাপ-প্রস্তাবে শ্রীমন্ভাগবতের ছুইটী শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যানুসারে মনে হয়— শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বিকৃণ্ঠা-স্ততের অবতার। এই ছুইটী শ্লোকের প্রথম শ্লোকটী হইতেছে এইরূপঃ—

"ইদানীং নাশ আরক্ষ কুলস্ত দ্বিজশাপজঃ।

যাস্থামি ভবনং ব্রহ্মন্ এতদন্তে তবান্য ॥ শ্রীভা. ১১।৬।৩১॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠং যাস্থন্ তব ভবনং যাস্থামি—বৈকুণ্ঠ-গমন-সময়ে তোমার ভবনে যাইব।" এই টীকানুসারে উক্ত শ্লোকের অনুবাদ হইবে এইরূপঃ—

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—"হে অনহা হে ব্রহ্মান্! এইক্ষণে ব্রহ্মাপের ফলে যতুকুলের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে। ইহার (প্রংসের) পরে, বৈকুঠে যাওয়ার সময়ে আমি তোমার ভবনে (সত্যলোকে) যাইব।"

শ্রীমদ্ভাগবতের অপর শ্লোকটী হইতেছে এই ঃ—

"ততঃ স্বধাম প্রমং বিশস্ব যদি মহাসে।

সলোকান্ লোকপালায়ঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিয়রান্॥ ১১।১।২৭॥

— (ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি এখন তোমার স্বীয় পরম-ধামে (শ্রীধরস্বামীর পূর্বেবাশ্লোক-ব্যাখ্যানুসারে)— বৈকুঠে—গমন কর এবং লোকসমূহসহ লোকপাল-আমাদিগকে ও বৈক্ঠ-কিন্ধরগণকে প্রতিপালন কর।"

প্রথম শ্লোকের স্বামিপাদের ব্যাখ্যানুসারে বুঝা যায়—মুযল-লীলায় যতুকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বৈকুঠো যাইবেন বলিয়াই ব্রহ্মার নিকটে বলিয়াছেন এবং শ্রীধরস্বামীর সেই অর্থ অনুসারে, দ্বিতীয় শ্লোক হইতেও বুঝা যায়—ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুঠ-গমনের কণাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মা এই বৈকুঠকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রের্থামও" বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়—এই বৈকুঠের অধিপতি যিনি, তিনিই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু ইহা কোন্ বৈকুণ্ঠ ? এক বৈকুণ্ঠ হইতেছে—পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণের ধাম। ব্যপ্তিস্ষ্ঠি-আরস্তের পূর্বের ব্রন্ধা এই বৈকুণ্ঠই দর্শন করিয়াছেন। এই বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম মায়িক ব্রন্ধাণ্ডের অতীত, বিরন্ধার বা কারণার্থবের পরপারে।

শ্রীমদভাগবতেও আর এক বৈকুঠের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"পত্নী বিকুণ্ঠা শুব্রস্থা বৈকুণ্ঠেঃ স্থানতামোঃ। তায়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ন্॥ বৈকুণ্ঠঃ কম্পিতো যেন লোকো লোকনমঞ্জঃ। রময়া প্রার্থামানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কামায়া॥ শ্রীভা. ৮া৫।৪-৫॥"

এই শ্লোকদ্বয়ের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"যণা ভগবত আবির্ভাবমাত্রং জন্মতি মন্মতে তথৈব বৈকুণ্ঠস্থ কল্পমম্ আবির্ভাবনম্ এব। ন তু প্রাকৃতবৎ কৃত্রিমন্বম্। উভয়ত্রাপি নিত্যবাৎ ইতাভিপ্রায়েণ তৎসাম্যোনাহ জজ্ঞ ইতি। শ্রীবিকুণ্ঠাস্থতস্থ এব ইদং বৈকুণ্ঠম্। মূলবৈকুণ্ঠস্থ স্বেষ্টঃ প্রাক্ শ্রীব্রহ্মণা দৃষ্টম্ ইতি দিত্রীয়ন্ধনে প্রসিদ্ধানে। 'স তন্নিকেতং পরিম্প্র শূম্মপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদ (শ্রীভা. ৮।১৯।১১)' চেতি নির্দ্ধিষ্টং তৎস্থানং সর্গাদিগতমেব জ্ঞেয়ন্।" লঘুভাগবতামৃত্যুত উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিশ্বাভ্র্যণ লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠঃ—ভাতৃভিঃ সহ।"

টীকামুসারে শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই:—"ভগবান্ স্বয়ং শুভ্র ও তৎপত্নী বিকুপ্তার যোগে স্বীয় অংশে বৈকুপ্ত-নামে আবিভূতি হয়েন। বিকুপ্তাদেবীর যোগে বৈকুপ্তদেবের আরও কয়েকজন ভ্রাতা আবিভূতি হইয়াছিলেন; তাঁহারা স্থর-সত্তম। রমাদেবীর প্রার্থনা অনুসারে রমার প্রীতিসম্পাদনের জন্ম বৈকুপ্তদেব লোক-নমন্ত্বত বৈকুপ্ত-নামক লোক প্রকৃতিত করেন।"

শ্রীমদভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া লঘুভাগবতায়ত বলিয়াছেন -

"মহাবৈকুণ্ঠলোকস্থ ব্যাপকস্থাব্যয়াত্মনঃ। প্রকটীকরণং সত্যোপরি কল্পনমূচ্যতে॥ কুফামূত।২০২॥

—অব্যয়াত্মক ব্যাপক মহাবৈকুণ্ঠলোকের (পরব্যোমের), সত্যলোকের উপরিভাগে, প্রকটনকেই ব্রিমনভাগবত-শ্লোকে কল্পন বলা হইয়াছে।"

ইহা হইতে জানা যায়—বিকুণ্ঠাস্থত বৈকুণ্ঠদেবের বৈকুণ্ঠ-লোক মূল বৈকুণ্ঠেরই প্রকাশ বিশেষ—
স্তবাং ব্যাপক, অব্যয়াত্মক এবং নিত্য; ইহা প্রাকৃত নহে। এই বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডস্থ সত্যলোকের
উপরিভাগে অবস্থিত; স্থতরাং বিকুণ্ঠাস্থতের বৈকুণ্ঠ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত।

এই বৈকুণ্ঠ যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, তাহার আরও প্রমাণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত অফম ক্ষমের উনবিংশ অধ্যায় হইতে জানা যায়—বিষ্ণুকর্ত্ত্ব হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে তাঁহার ভাতা হিরণ্যকশিপু ক্রেদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে হত্যা করার জন্য শূলহস্তে ভগবানের (বৈকুণ্ঠদেবের) পুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠদেব স্বীয় অচিন্য শক্তিতে হিরণ্যকশিপুর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। তথন হিরণ্যকশিপু বৈকুণ্ঠদেবকে তাঁহার পুরীতে (বৈকুণ্ঠ) দেখিতে না পাইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

"স তলিকেতং পরিমৃশ্য শৃত্যমপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদঃ॥

—শ্রীভা. ১**৷**১৯৷১১ ৷"

তখন পৃথিবী, স্বর্গ, আকাশ, বিবর, সাগর—সর্বত্র ভ্রাতৃহন্তাকে অন্বেষণ করিয়াও কোগাও না পাইয়া হিরণ্যকশিপু বলিয়াছিলেন—"ময়াশ্বিষ্টমিদং জগং— আমি সমস্ত জগং অনুসন্ধান করিয়াও (আমার ভ্রাতৃহন্তাকে পাইলাম না)।" ইহাতেই জানা যায়—ব্রক্ষাণ্ডের মধ্যেই হিরণ্যকশিপু স্বীয় ভ্রাতৃহন্তাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। স্ত্তরাং প্রথমে তিনি যে বৈকুণ্ঠপুরীতে গিয়াছিলেন, তাহাও ব্রক্ষাণ্ডেরই মধ্যে অবস্থিত।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হইতেও জানা যায় একসময় প্রশার পুত্র সনন্দনাদি পুরুবনত্রয়মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে যুদুচ্ছাক্রমে বিষ্ণুর লোকে (বৈকুঠে) গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

> "একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রা বিষ্ণোর্লোকং যদৃচ্ছয়া। সনন্দনাদয়ো জগ্ম শ্চরন্তো ভুবনত্রম্॥ শ্রীভা. ৭।১।৩৫॥"

ভুবনত্রয়-ভ্রমণ-কালে তাঁহারা বিষ্ণুর লোকে উপনীত হইলেন—ইহাদারাই বুঝা যায়,—এই বিষ্ণুর লোক হইতেছে ত্রশ্বাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত এবং ইহা বিকুণ্ঠাস্তুতের লোক বৈকুণ্ঠই।

যাহা হউক, উক্ত আলোচনা হইতে ছুই বৈকুঠের কথা জানা গেল—এক বৈকুঠ —পরনোম; আর এক বৈকুঠ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সত্যালোকের উপরিভাগে। সত্যালোকের উপরিভাগে অবস্থিত বৈকুঠ হইতেছে বিকুঠাস্থত বৈকুঠের ধাম। লঘুভাগবতামূত বলেন, স্বর্গেও এই বৈকুঠাদেবের একটী লোক আছে; তিনি স্বর্গস্থিত বৈকুঠেও লীলা করেন এবং স্বীয় প্রকটিত সত্যালোকের উপরিস্থিত বৈকুঠেও লীলা করেন—তুই প্রকাশে।

"স্বর্লোকে বসতির্বিফোর্বৈকুণ্ঠস্থ মহাত্মনঃ। তথা বৈকুণ্ঠলোকে চ স্বয়মাবিদ্ধতো হি যঃ॥

—লঘুভাগৰতামূত, কৃষ্ণামূত-২৫৭ ধূত-পুরাণবচন॥"

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় হইতেছে—-শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, যত্নকুল-ধ্বংসের পরে বৈকুঠে যাওয়ার সময়ে তিনি ব্রহ্মার ভবনে যাইবেন, ইহা কোন বৈকুঠ ?

শ্রীক্ষের উক্তি হইতে বুঝা যায়— তিনি যে বৈকুঠের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে যাইতে হইলে সত্যলোকস্থিত ব্রহ্মার ভবন অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; স্থতরাং ইহা স্বর্গস্থিত বৈকুঠ নহে। ইহা সত্যলোকের উপরিস্থিত বিকুঠা-স্থতের বৈকুঠাই হইবে। স্বর্গ—স্থতরাং স্বর্গস্থিত বৈকুঠাও—সত্যলোকের নিম্নদেশে অবস্থিত।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—এই বৈকুণ্ঠ যে সত্যলোকের উপরিস্থিত বিকুণ্ঠাস্ততের বৈকুণ্ঠই, মূল বৈকুণ্ঠ পরব্যোম নহে, তাহারই বা প্রমাণ কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে, হিরণ্য-কশিপু ও হিরণ্যাক্ষের পূর্ববিবরণ আলোচনা করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।১।৩৫-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পূর্বের বলা হইয়াছে—সনন্দনাদি বিকুপ্তাস্থতের বৈকুপ্তে যদৃচ্ছাক্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিকুপ্তাস্থতের তুই জন দ্বারপাল (জয় ও বিজয়) তাঁহাদিগকে পুরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় তাঁহারা দ্বারপালদয়কে অভিসম্পাত দেন—দ্বারপালদয় যেন অসুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা কুপা করিয়া ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিন জন্মের পরে দ্বারপালদয় স্বীয় লোকে—বিকুপ্তাস্থতের বৈকুপ্তে—প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন। এই তুই দ্বারপাল—প্রথম জন্মে হিরণ্য-কশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুস্তবর্ণ এবং তৃতীয় জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ জন্মে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন এবং পরে আবার শ্রীহরির পার্শ্বে গিয়া বিষ্ণুর পার্মদর লাভ করেন।

"বৈরান্মবন্ধতীত্রেণ ধ্যানেনাচ্যুত-সাত্মতাম্। নীতো পুনহরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্যদৌ ॥ শ্রীভা. ৭।১।৪৬॥

—সেই তুই জন (অর্থাৎ শিশুপাল ও দন্তবক্র) তীব্র বৈরানুবন্ধ-(শত্রুতা)-হেতু ধ্যানদ্বারা অচ্যুত শ্রীকুফের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন : শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইয়া পুনর্ববার বিষ্ণুপার্যদত্ব প্রাপ্ত হয়েন।"

এই শ্লোকে তুইটী কথা পাওয়া গেল—শ্রীক্নষ্ণের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত শিশুপাল ও দন্তবক্র (১) শ্রীহরির পার্শে নীত হইলেন এবং (২) পুনরায় বিষ্ণুপার্ষদৰ প্রাপ্ত হইলেন।

এই শ্রীহরি এবং বিষ্ণু কে ? ব্যাপক বলিয়া ভগবং-স্বরূপ-মাত্রকেই বিষ্ণু বলা হয় এবং মঙ্গলদায়ক বলিয়া হরিও বলা হয়। এ-স্থলে শ্রীহরির পার্দে নীত হইয়া পুনরায় বিষ্ণুপার্ধত্ব লাভ করার উক্তিতে একই ভগবং-স্বরূপকেই যে শ্রীহরি এবং বিষ্ণু বলা হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই ভগবং-স্বরূপ যে বিকুণ্ঠাস্থত, তাহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু, পূর্বেবই বলা হইয়াছে-সনন্দনাদি বিকুণ্ঠাস্থতের ঘারপালঘয়কে বলিয়াছিলেন যে, তিন জন্ম পরে তাঁহারা পুনরায় বিকুণ্ঠাস্থতের বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এক্ষণে তাঁহারা বিকুণ্ঠাস্থত শ্রীহরির পার্মে আনীত হইয়া পুনরায় বিকুণ্ঠাস্থতের পার্যদত্ব-ঘারপালত্ব—লাভ করিলেন।

কিরপে এবং কাহাকর্ভ্ক তাঁহারা বিকুণ্ঠাস্থতের পার্থে নীত হইলেন ? তাঁহারা যথন শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাযুক্ত্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিকুণ্ঠাস্থতের বৈকুণ্ঠে না আসিলে তাঁহাদের এ-স্থানে আসা সম্ভব নয়; যেহেতু, সাযুক্ত্যপ্রিপ্ত অবস্থায় তাঁহাদের পৃথক্ সত্থা ছিল না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহমধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন। মৌষল-লীলায় যতুকুল-ধ্বংসের পরে শ্রীকৃষ্ণ এ-স্থানে আসিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় বিগ্রহ হইতে বাহির করিয়া দেন। উপরে উদ্ধৃত "বৈরানুবন্ধতীত্রেণ"-ইত্যাদি শ্রীভা ৭।১।৪৬-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই বলিয়াছেন। "নীতো মৌষললীলান্তে হরের্নারায়ণস্থ পার্শ্বং জগ্মতুরিতি মৌষললীলাতঃ পূর্ববং শ্রীকৃষ্ণশরীব এব নারায়ণস্থাপি প্রবিষ্টায়ৎ তৎপার্ষদৌ জয়বিজয়াবপি তত্ত্বব প্রবিশ্য স্থিতাবিতি তথ্ব। শিশুপালদন্তবক্রো কৃষ্ণে সাযুক্ত্যং প্রাপত্রিতি তু লোকপ্রতীতিঃ। —মৌষললীলার পূর্ববিপর্যান্ত বিকুণ্ঠাস্থত নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই প্রবিষ্ট ছিলেন; তাঁহার পার্যদ জয়-বিজয়ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রবিষ্ট হিলেন। শিশুপাল-দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণে সাযুক্ত্যপ্রপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা লোকপ্রতীতিমাত্র।"

যাহাহউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল—যতুকুল-ধ্বংসের পরে সত্যলোকস্থিত ব্রহ্মার ভবন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে বৈকুঠে ঘাইবেন বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বিকুঠাস্থতের ব্রহ্মাওস্থ বৈকুঠ ; তাহা পরব্যোম-নামক মূল বৈকুঠ নহে।

ইহাতে মনে হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ বিকুণ্ঠাস্ততের অবতার। তাই তিনি যতুকুল-ধ্বংসের পরে বিকুণ্ঠা-স্থাতের বৈকুণ্ঠে আসিয়াছিলেন।

ইহাও শাস্ত্রোক্তি; স্কুতরাং মিগ্যা বা উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। আবার এই শ্রীমদ্ভাগবতই বিলিয়াছেন—কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। ইহাও মিখ্যা হইতে পারে না; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবল্ শ্রুতিসন্মত।

শ্রীমদ্ভাগবত একবার বলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্; আবার বলেন—তিনি বিকুণ্ঠাস্ততের অবতার, স্থুতরাং স্বয়ংভগবান নহেন। এই ছুইটী পরম্পার-বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান কিরূপে হইতে পারে ?

শ্রীক্ষণের স্বয়ংভগবন্ধা শ্রুতিসম্যত বলিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই তাঁহার বিকুপাস্থতের অবতারত্বের সমাধান করিতে হইবে। পূর্বেরাদ্ধত চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় এই সমাধান পাওয়া বায়। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (৯০-অনুচ্ছেদে) শ্রীজীবগোস্বামীও তদ্রপ সমাধানই করিয়াছেন। সেই সমাধান এই।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের সময়ে সমস্ত ভগবং-স্বরূপই—স্থতরাং বিকুণ্ঠা-স্থতও—তাঁহারই বিগ্রহের মধ্যে অবস্থান করেন। শিশুপাল-দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকর্ত্ত্ব নিহত হইয়া তাঁহাদের পূর্ববরূপ জয়-বিজয়রূপে বিকুণ্ঠাস্থতের পার্ষদত্ব লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রবেশ করেন এবং বিকুণ্ঠাস্থতের পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই অবস্থান করেন। সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারে নাই বলিয়া মনে করিয়াছে— তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসাযুজ্য লাভ করিয়াছেন। যতুকুল-ধ্বংসের পরে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রকট-ধামে যাওয়ার সময়ে বিকুণ্ঠাস্থত এবং তাঁহার দ্বারপালরূপী পার্ষদ্বয়—জয়-বিজয়ও—সত্যলোকের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের মুখে অভিব্যক্ত বিকুণ্ঠস্থতেরই উক্তি। ইহাই সমাধান। এইরপ্রসাধান না করিলে শ্রুতিবাক্যের সহিত অন্যান্ত শান্তবাক্যের সঙ্গতি রক্ষা সম্ভব হয় না।

খ। বদরীশ-নারায়ণের অবতারত্ব

লঘুভাগৰতামূতে স্বন্দপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটা উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ধর্ম্মপুরেলী হরেরংশৌ নর-নারায়ণাভিধৌ।

ঢন্দ্রবংশমনু প্রাপ্য জাতৌ কৃষ্ণার্ভ্জুনাবুভৌ ॥ কৃষ্ণামৃত। ২৬৫॥

— (যথাশ্রত অর্থ) শ্রীহরির যে অংশদ্বয়, নর ও নারায়ণ নামে অভিহিত হইয়া ধর্ম্মপুজ্ররূপে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাঁহারাই চন্দ্রবংশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জনরূপে আবিভূতি হইয়াছেন।"

ইহা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন (বদরিকাশ্রামের অধিপতি) নারায়ণের অবতার এবং অর্জ্জুন হইতেছেন (বদরিকাশ্রামস্থ) নরের অবতার। এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্তি দৃষ্ট হয়।

"তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতে।।

ভারব্যয়ায় ৮ ভুবঃ কুমের যতুকুরূদ্ধহো ॥ শ্রীভা, ৪।১।৫৮ ॥"

এই শ্লোকের যণাশ্রুত অর্থ—"ভগবান্ শ্রীহরির অংশভূত সেই ছুইজন (নর ও নারায়ণ) পৃথিবীতে আগমন পূর্ববিক, ভূভার-হরণার্থ ক্বফ ও অর্জ্ঞানরূপে আবিভূতি হইয়াছেন।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"তাবিমৌ নরনারায়ণৌ হরেঃ কৃষ্ণস্থ সংশৌ কর্ত্তারো ইহ দ্বাপরান্তে যদূদ্বহ-কুরন্ধহো ক্ষণে কৃষ্ণার্জ্জ্ননা কর্ম্মভূতো আগতো প্রাপ্তো কৃষ্ণার্জ্জ্নয়োঃ স্বাংশিনো স্তাবংশো প্রবিষ্টাবিতর্থঃ।" শ্রীজীবগোস্বামীও তাঁহার ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"আগতাবিতি কর্ত্তরি নিষ্ঠা। কৃষ্ণাবিতি কর্ম্মণি দ্বিতীয়া। কৃষ্ণোবিতি কর্মণি দ্বিতীয়া। কৃষ্ণোবিতি কর্মণি দ্বিতীয়া। কৃষ্ণোবিতি কর্মণি দ্বিতীয়া। কৃষ্ণোবিতি কর্মণি দ্বিতীয়া।

এই টীকান্মুসারে, শ্লোকস্থ "অংশো" শব্দ হইতেছে "আগতো"-ক্রিয়ার কর্ত্তা, কর্ত্ত্কারকে দ্বিবচন। আর "কৃষ্ণো—কৃষ্ণার্জ্জুনো" হইতেছে "আগতো—প্রাপ্তো"-ক্রিয়ার কর্ম্ম, কর্ম্মকারকে দ্বিবচন। "হরেঃ অংশো—হরি শ্রীকৃষ্ণের অংশ।"

এই টীকান্সারে শ্লোকটীর অর্থ এইরূপঃ—"দ্বাপরান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশভূত নর ও নারায়ণ, পৃথিবীর ভার হরণের জন্ম অবতীর্ণ কৃষণার্জ্জ্নকে প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ কৃষণার্জ্জ্বনে প্রবেশ করিলেন।" অংশ অংশীতে প্রবেশ করিলেন।

এই ভাবে পূর্ব্বাদ্ধত স্বন্দপুরাণ-শ্লোকেও "কৃষ্ণার্জ্জ্নো"-শব্দকে "প্রাপ্য"-ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে মনে করিয়া এবং "ধর্মাপুল্রো"-কে "প্রাপ্য" ও "জাতো"—ক্রিয়ান্ত্রের কণ্ডা ধরিয়া অর্থ করিলে অর্থ হইবে এইরূপ ঃ--- "হরি শ্রীকৃষ্ণের অংশভূত নর-নারায়ণ-নামক ধর্মাপুত্রন্বয় কৃষ্ণার্জ্জ্নকে প্রাপ্ত হইয়া (কৃষ্ণার্জ্জ্নে প্রবেশ করিয়া) চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (কৃষ্ণার্জ্জ্নের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আবিভূতি হইয়াছিলেন)।"

এইরূপ অর্থ না করিলে শ্রীকৃঞ্বের স্বয়ংভগবস্তাসূচক শ্রুতির ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যের সহিত সঙ্গতি থাকে না।

এইরূপে প্রকৃত অর্থ হইল এই যে—দ্বাপরে নর ও নারায়ণ যথাক্রমে অর্চ্জুন ও শ্রীকৃন্ধের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নর-নারায়ণ যে শ্রীকৃন্ধের স্বাংশ, তাহা শাস্ত্র-প্রাসিদ্ধ।

স্তরাং শ্রীকৃষ্ণ যে বদরীশ নারয়ণের অবতার নহেন, পরস্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বদরীশ-নারায়ণই যে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভু ক্তি গাকিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই প্রমাণিত হইল।

গ। উপেন্দের অবতারত্ব

প্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার প্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯০-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"শ্রীহরিবংশমতে উপেন্দ্র এব অবততার ইতি—শ্রীহরিবংশের মতে শ্রীউপেন্দ্রই (শ্রীকৃষ্ণরূপ) অবতীর্গ হইয়াছিলেন।"

শ্রীউপেন্দ্র ইইতেছেন বৈবস্বত-মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতার; তাঁহার অপর নাম বামন। এই বামন বা উপেন্দ্রসম্বন্ধে শ্রীহরিবংশে ইন্দ্রের এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়ঃ— "ञेन्द्रः देवक्षवमदेश्यव मूत्र ङागमशः नत्ने ।

यवौद्याः ममरः প্রেম্ণা কৃষ্ণং পশ্যামি নারদ॥ লগুভাগবতামৃত॥ ২৬৮॥—হরিবংশ। ১২৭।৬৪॥

— (পারিজাত-প্রসঙ্গে ইন্দ্র নারদের নিকটে বলিয়াছেন) হে মুনে! ষে ষজ্ঞভাগ পূর্বের বিষ্ণুকে দিতাম, এক্ষণে সেই যজ্ঞভাগ আমি শ্রীকৃষ্ণকেই দান করিয়াছি। হে নারদ! প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকৈ আমার কনিষ্ঠভাত। (বামন) বলিয়া মনে করি।" (শ্রীবামনদেব ইন্দ্রের কনিষ্ঠভাতারূপে স্বর্গে বিরাজমান)।

ইন্দ্রের এই উক্তি হইতে মনে হইতে পারে—-বামনদেবই শ্রীকৃঞ্জরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু উপেন্দ্র বা বামন যে শ্রীকৃঞ্জেরই অংশ, তাহা শ্রীহরিবংশেই কথিত হইয়াছে।

"অদিত্যা তপদা বিষ্ণুর্মহাত্মারাধিতঃ পুরা। বরেণ চ্ছন্দিতা তেন পরিতুষ্টেন চাদিতিঃ॥ তয়োক্তস্তাদৃশং পুল্রমিচ্ছামীতি স্থরোত্তম। তেনোক্তং ভুবনে নাস্তি মৎসমঃ পুরুষোৎপরঃ॥

অংশেন তু ভবিস্থামি পুত্রঃ খল্লহমেব তে॥—লঘুভাগবতামৃত ২৭১-৭২ ধৃত হরিবংশ ১২৮।২১-২৩॥ বচন॥

— (নারদ বলিতেছেন) পুরাকালে অদিতিদেবী তপস্ঠাদ্বারা মহাত্মা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আরাধনায় পরিতৃট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে বরদানের জন্ম ইচ্ছা করিলে অদিতি বলিয়াছিলেন—হে স্থারোত্তম! আমি তোমার সদৃশ পুত্র-প্রাপ্তির ইচ্ছা করি। তখন বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন—ত্রিভূবনে আমার সমান অপর কোনও পুরুষ নাই। আমিই অংশে তোমার পুত্র হইব।"

এই পুক্রই উপেন্দ্র বা বামন। ইনি যে বিষ্ণুর—শ্রীকৃষ্ণের—অংশ, তাহা হরিবংশ স্পাইউভাবেই বিলয়াছেন।

এইরপে হরিবংশ হইতে চুই রকম উক্তি পাওয়া গেল—উপেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষণ উপেন্দ্রের অবতার বা অংশ। এই পরস্পর-বিরোধী বাক্যন্বয়ের সমন্বয় এই—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবল্পা শ্রুতিপ্রদিদ্ধ বলিয়া তিনিই সকলের অংশী, উপেন্দ্রাদি তাঁহার অংশ। কনিষ্ঠ লাতারূপে বিরাজিত উপেন্দ্রে ইন্দ্রের সমধিক প্রীতি স্বাভাবিক। সেই প্রীতিবশতঃই তিনি অংশী শ্রীকৃষ্ণকেই উপেন্দ্র বলিয়া মনে করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণেই উপেন্দ্রের উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া উপেন্দ্র এক স্কর্মণে তাঁহার মধ্যেও অবস্থিত আছেন; স্থতরাং ইন্দ্রের পক্ষে উল্লিখিতরূপে অনুভব ভ্রান্তিমাত্র নহে।

"একই ঈশ্বর ভক্তের ভাব অনুরূপ। একই বিগ্রাহে ধরে নানাকার রূপ। শ্রীচৈ চ. ২৮৮১৪১॥" মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভিযুক্তঃ। রূপভেদমবাপ্রোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ। নারদপঞ্চরাত্র।।

ঘ। ক্ষীরোদশায়ীর অবতার্থ

কেহ কেহ বলেন—শ্রীক্রণঃ হউতেছেন ক্ষীরান্ধিশায়ী নারায়ণের অবতার। ক্ষীরোদশায়ী হইতেছেন ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা তৃতীয় পুরুষ।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়, পৃথিবীর ছুর্দ্দশার কথা জানাইবার উদ্দেশ্যে রুদ্রাদি দেবগণের

সহিত, ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে গিয়া, ব্রক্ষা যখন পুরুষসূক্তদারা জগতের পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ীর স্তবস্তুতি করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, তথন ব্রক্ষা এক আকাশবাণী শুনিয়া দেবতাদের নিকটে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

> "গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধান্ত্রিদশানুবাচ হ। গাং পৌরুষীং মে শুণুতামরাঃ পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্॥ শ্রীভা. ১০।১।২১॥

—সমাধি-অবস্থায় আকাশবাণী শুনিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে বলিলেন — হে অমরগণ! আমি যে পৌরুষী বাণী (ক্ষীরোদশায়ী পুরুষের বাক্য) শুনিলাম, তাহা তোমরা শুন এবং অবিলম্বে সেই বাণীর অনুরূপ কার্য্য কর।"

আকাশবাণীটী এইরূপ :---

"পুরৈব পুংসাবধূতো ধরান্ধরো ভবন্তিরংশৈর্ঘ্যপূপজন্মতাম্।

স যাবদুর্বরা র্ভরমীপ্রেপ্রয় স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরভূবি ॥
বস্তুদেবগৃহে সাক্ষান্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিশ্বতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্ত স্থরপ্রিয়ঃ॥
বাস্তুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ধয়া॥
বিক্ষোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগং। আদিফ্টা প্রভূণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিশ্বতি॥

শীক্ষা, ১০১১২২২৫

—পৃথিবীর তুর্দ্দশার কথা (পরম) পুরুষ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। স্বীয়-কালশক্তির প্রভাবে পৃথিবীর ভারহরণ-বাপদেশে সেই ঈশ্বরেশ্বর যত দিন পর্যান্ত পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন (প্রকট থাকিবেন), যতুবংশে অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমরাও তত দিন অবস্থান কর। সাক্ষাৎ ভগবান্ পরমপুরুষ বস্তদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন (অবতীর্ণ হইবেন)। তাঁহার প্রীতিসম্পাদনের জন্ম স্থরন্ত্রীগণও জন্মগ্রহণ করুন্। বাস্তদেবের অংশ সহস্রবদন স্বরাট্ অনন্তদেব তাঁহার প্রিয়কার্য্যসম্পাদনার্থ অত্যেই অবতীর্ণ হইবেন। যাঁহার প্রভাবে সমস্ত জগৎ সন্মোহিত হয়, বিষ্ণুর সেই ভগবতী মায়াও প্রভুকর্ত্বক আদিফা হইয়া প্রভুর কার্য্যসম্পাদনার্থ অংশে অবতীর্ণ হইবেন।"

এক্ষণে জিজ্ঞাস্থ হইতেছে—(১) ব্রক্ষা পুরুষসূক্তে কাহার স্তবস্তৃতি করিয়াছিলেন ? (২) আকাশ-বাণীটী কাহার বাক্য ? (৩) আকাশবাণীতে যাঁহার অবতরণের কথা জানান হইয়াছে, তিনি কে ? ক্রমশঃ এই তিনটী প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে।

(১) ক্ষীরোদশায়ী পুরুষই জগতের পালন-কর্ত্তা; স্তুতরাং পৃথিবীর ভারহরণ করা তাঁহারই কার্য্য। এজন্মই ব্রহ্মা দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়াছিলেন। ক্ষীরোদশায়ীর নিকটে পৃথিবীর তুর্দ্দশার কথা জানাইবার জন্মই যখন তিনি সে-স্থানে গিয়াছিলেন, তখন তিনি যে ক্ষীরোদশায়ী পুরুষেরই স্তব করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিশেষতঃ, শ্রীমদ্ভাগবতও তাহাই বলিয়াছেন।

"তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্। পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতত্তে সমাহিতঃ॥ শ্রীভা. ১০।১।২০॥ — (ব্রহ্মা) সে-স্থানে গিয়া সমাহিত-চিত্তে পু্রুষসূক্তদ্বারা জগন্নাথ দেবদেব এবং ব্যাকপি পুরুষের উপাসনা করিলেন।"

ব্রন্ধা বাঁহার উপাসনা করিলেন, সেই পুরুষ কে ? তিনটী বিশেষণে তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি "জগয়াথ—জগতের নাথ বা পালনকর্তা।" তিনি "দেবদেব—দেবতাদিগেরও দেবতা বা পূজ্য"; জগতের পালনের জন্ম দেবতাগণও তাঁহার স্তবাদি করিয়া থাকেন। তিনি "ব্রাকপি—অভীষ্ট বর্ষণ করেন এবং ক্রেশাদিকে আকম্পিত বা দূরীভূত করেন।" বৈঞ্বতোষণী লিখিয়াছেন—"জগতাং নাথং বিশেষশ্চ দেবানাং দেবং পূজ্যং জগৎপালনার্থং দেবৈঃ স্তত্তহাদিতি ভাবঃ। কিন্তু বর্ষতি কামান্, আকম্পয়তি: ক্রেশানিতি ব্যাকপিস্তেম্ ইতি প্রয়োজনঞ্চাদিষ্টম্।" যে প্রয়োজনসিদ্ধির জন্ম ব্রন্ধাদিদেবগণ দেনস্থানে গিয়াছিলেন, উল্লিখিত বিশেষণত্রয়ে তাঁহারা জানাইতেছেন—এই পুরুষের ঘারাই সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। স্থতরাং এই পুরুষ যে ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ব্রন্ধা পুরুষসূক্তে ক্ষীরান্ধিশায়ী পুরুষর তি করিয়াছিলেন। এজন্মই "পুরুষ"-শন্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) আকাশবাণীটী কাহার বাক্য ?

ব্রহ্মাই বলিয়াছেন—"গাং পৌরুষীম্—পুরুষের বাক্য।" ব্রহ্মা যে ক্ষারোদশায়ী পুরুষের স্তব করিয়াছিলেন, সেই পুরুষেরই বাক্য। শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—"পৌরুষীং পুরুষস্থা ভগবত ইয়ং পৌরুষী তাং গাং বাচম্—ভগবান্ পুরুষের-বাক্য।" বাঁহার স্তব করা হইয়াছে, স্তবে তুফ্ট হইয়া তিনিই কিছু বলিবেন — ইহাই স্বাভাবিক।

(৩) কাহার অবতরণের কথা আকাশবাণীতে বলা হইয়াছে ?

যিনি অবতীর্ণ হইবেন, আকাশবাণীতে বলা হইয়াছে, তিনি —"ঈশ্বরেশ্বরঃ", "সাক্ষাদ্ ভগবান্", "পুরুষঃ পরঃ"।

ঈশরেশর:—ঈশর-সমূহেরও ঈশর, পরমেশর। "ত্যীশরাণাং পরমং মহেশরম্" ইত্যাদি শেতাশতর-শ্রুতি (৬০০)-বাক্যে পরব্রহ্মকেই "ঈশরেশ্বর" বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতাও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই "পরমেশ্বর" বলিয়াছেন। "ঈশরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ববিকারণকারণম্॥ ৫।১॥" ক্ষারান্ধিশায়ী পুরুষ "অনাদি"—অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধা — নহেন; যেহেতু, গর্ভোদশায়ী পুরুষের অংশ তিনি; স্কৃত্রাং অব্যবহিতভাবে ভাঁহার আদি হইতেছেন গর্ভোদশায়ী। তিনি সকলের "আদিও" নহেন; এই ব্রহ্মাণ্ডেরও অব্যবহিত "আদি" হইতেছেন প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবিশায়ী পুরুষ। স্কৃত্রাং গর্ভোদশায়ী সর্ববিকারণকারণও নহেন। যিনি "ঈশ্বরেশ্বর—মহেশ্বর", তিনি গর্ভোদশায়ীরও ঈশ্বর, এমন কি গর্ভোদশায়ী এবং কারণার্ণবিশায়ীরও ঈশ্বর এবং তিনি সর্ববিকারণ-কারণ—ব্রক্ষাণ্ডের অব্যবহিত কারণস্বরূপে পুরুষত্রয়েরও কারণ বা মূল।

সাক্ষাদ্ ভগবান্—স্বয়ংভগবান্। ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বটেন; কিন্ত স্বয়ংভগবান্ নহেন। ক্ষীরোদশায়ীর ভগবত্বা স্বয়ংসিদ্ধ নহে; পরস্ত স্বয়ংভগবান্ হইতেই প্রাপ্ত। পরব্রহ্ম বলিয়া শ্রীকৃষণই স্বয়ং-ভগবান্। পুরুষঃ পরঃ—পরম-পুরুষ। ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ বটেন, কিন্তু পরম-পুরুষ নহেন। কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষে এবং গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষেও ক্ষীরান্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষ অপেক্ষা উৎকর্ম বিভ্যান্। যিনি পরম-ঈশ্বর, তিনিই পরম-পুরুষ।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গোল—বস্তুদেবের গৃহে যিনি অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া আকাশবাণীতে বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছন প্রম-পুরুষ, প্রমেশ্বর, স্বয়ংভগবান্। তিনি ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ নহেন।

বিশেষতঃ আকাশবাণীটী যথন ক্ষীরোদশায়ীরই বাকা, তথন তাঁহার নিজেরই যদি বস্তুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হওয়ার কথা প্রকাশ করাই তাঁহার অভিপ্রায় হইত, তাহাহইলে "ঈশরেশ্বর, সাক্ষাদ্ভগবান্, পরমপুরুষ অবতীর্ণ হইবেন"—এইরূপ না বলিয়া "আমি নিজেই অবতীর্ণ হইব"—এ-কণা বলাই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তিনি তাহা বলেন নাই।

বস্তুদেব-গৃহে দেবকী-গর্ভে যিনি আবিভূতি হুইয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতের অস্তান্ত প্রমাণ হুইতেও জানা যায়। এ-স্থলে কয়েকটী প্রমাণ আলোচিত হুইতেছে।

আবির্ভাবের পূর্বের ভগবান্ যোগমায়াদেবীর নিকটে বলিয়াছিলেন—

"অথাহমংশভাগোন দেবক্যাং পুত্রতাং শুভে। প্রাপ্স্যামি বং যশোদায়াং নন্দপত্মাং ভবিষ্যসি॥ শ্রীভা. ১০।২।৯॥

—হে শুভে! আমি "অংশভাগে" দেবকীতে পুত্রতা প্রাপ্ত হইব ; তুমি নন্দপত্নী যশোদাতে আবিভূতি হইবে।"

এই শ্লোকের "অংশভাগেন"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অংশেন পুরুষরূপেণ মায়ায়া ভাগো ভজনমীক্ষণং যস্ত তেন—পুরুষরূপ অংশদারা যিনি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন।" এইরূপ অর্থে, প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ যে দেবকীস্ততের অংশ, তাহা প্রতিপন্ন হইল। ক্ষীরান্ধিশায়ী আবার কারণার্ণবশায়ীর অংশেন অংশ—স্কুতরাং দেবকীস্ততের অংশাংশাংশ।

স্বামিপাদ অন্তর্মপ অর্থও করিরাছেন—"যদ্বা অংশেন মায়রা গুণাবভারাদিরপা ভাগা ভেদা যস্ত তেন— মায়ার সাহচর্য্যে যিনি গুণাবভারাদি রূপে ভেদ প্রাপ্ত হয়েন, তিনি।" এই অর্থেও বুঝা গেল—গুণাবভারাদি হইতেছেন দেবকীনন্দনের অংশ; ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষও গুণাবভার; স্থৃতরাং ক্ষীরোদশায়ী যে দেবকীনন্দনের অংশ ভাহাই বলা হইল।

স্বামিপাদ "অংশভাগেন"-শব্দের আরও কয়েক রকম অর্থ করিয়া শেষকালে বলিয়াছেন—"সর্ববথা পরিপূর্ণেন রূপেণ ইতি বিবক্ষিত্য—দেবকীগর্ভে ভগবান্ সর্বতোভাবে পরিপূর্ণরূপেই অবতীর্ণ হইবেন, ইহাই বিবক্ষিত হইয়াছে।"

স্থৃতরাং দেবকীগর্ভে আবিভূতি হইবেন বলিয়া যোগমায়ার নিকটে যিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ক্ষীরাদ্ধিশায়ী নহেন, পরস্তু ক্ষীরাদ্ধিশায়ীরও অংশী। ইহাই স্বামিপাদের ব্যাখ্যা হইতে জানা গেল।

দেবকীর গর্ভস্ততি-প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলিয়াছেন---

"মংস্থাপ্সকচ্ছপ-বরাহ-নৃদিংহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ। ত্বং পাসি ন স্ত্রিভূবনঞ্চ তথাধুনেশ ভারং ভূবো হর যদুত্তম বন্দনন্তে॥ শ্রীভা. ১০।২।৪০॥

—হে যদূত্য! মৎস্থা, অশ্ব (হয়গ্রীব), কুর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, রাজন্ম (শ্রীরামচন্দ্র), বিপ্রা (পরশুরাম), বিবুধ (উপেন্দ্র)-প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনি যেমন ত্রিভুবনকে এবং আমাদিগকেও পালন করিতেছেন, এবারও তদ্রপ পৃথিবীর ভার হরণ করুন। আপনাকে বন্দনা করি।"

যিনি দেবকীর গর্ভে আবিভূতি হইয়াছেন, তিনি যে মংস্থ-কুর্ম্মাদি অবভারের অবভারী, স্থভরাং স্বয়ং ভগবান—ব্রহ্মা এ-স্থলে ভাহাই বলিলেন। ক্ষীরান্ধিশায়ী কিন্তু মংস্থ-কুর্মাদির অবভারী নহেন।

্যিনি দেবকীর গর্ভে আবিভূতি হইয়াছেন, তিনি যে পরম-পুরুষ স্বয়ং ভগবান্—দেবকীকে লক্ষ্য করিয়া ব্রক্ষা তাহা স্পায়ভাবেই বলিয়াছেন।

"দিষ্ট্যান্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদভগবান ভবায় নঃ॥ শ্রীভা. ১০।২।৪১॥

—হে মাতঃ! ভাগ্যক্রমে প্রম-পুরুষ সাক্ষাদ্ ভগবান্ স্বীয় অংশের (অংশসমূহের) সহিত অপানার কৃষ্ণিগত হইয়াছেন—আমাদের মঙ্গলের জন্ত।"

ব্রহ্মা বলিলেন—যিনি দেবকীর গর্ভে আসিয়াছেন, তিনি "পরঃ পুমান্—পরম পুরুষ"—স্থতরাং তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরান্ধিশায়ী নহেন এবং তিনি "সাক্ষাদ্ ভগবান্"—স্বয়ংভগবান্, স্বয়ংভগবানের অংশাংশাংশ ক্ষীরোদশায়ী নহেন।

কংস-কারাগারে দেবকীগর্ভ হইতে যিনি আবিভূ ত হইলেন, তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া দেবকীদেবী বলিয়াছিলেন— "নফে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেমাদিভূতং গতেয়ু।

বাক্তেংব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিশ্বতেংশেষসংজ্ঞঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৩।২৪॥

— কালচক্রের পরিবর্তনে দ্বিপরার্দ্ধকাল (ব্রহ্মার আয়ুক্ষাল) শেষ হইলে যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূতে, পঞ্চভূত সূক্ষ্মভূতে, সূক্ষ্মভূত অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহন্তদ্ধে, এবং মহন্তদ্ধ প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়, তখন অশেষসংজ্ঞ একমাত্র আপনিই বিগ্রমান থাকেন।"

দেবকীদেবী এস্থলে মহাপ্রলয়ের কথাই বলিয়াছেন। মহাপ্রলয়ে চরাচর সমস্ত লোক ধ্বংস হইয়া গেলে একমাত্র পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই থাকেন। তখন গুণাবতার ক্ষীরোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতি ক্ষীরোদসমুদ্রে থাকেন না। পরব্রহ্মকৈই যে দেবকীদেবী স্তৃতি করিয়াছেন এবং পরব্রহ্মই যে তাঁহার যোগে আবিভূতি হইয়াছেন—পরস্তৃ ক্ষীরোদশায়ী নহেন—এই শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল।

দেবকীদেবী অন্যত্ৰও বলিয়াছেন—

"যস্তাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তি-লয়োদয়াঃ। ভবন্তি কিল বিশ্বাত্বংস্থাদ্যাহং গতিং গতা॥ শ্রীভা. ১০৮৫।৩১॥

— (দেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) যে তোমার অংশের অংশ ও তদংশদ্বারা এই বিশ্বের স্বষ্টি, স্থিতি ও প্রালয় হয়, হে বিশ্বাত্মন্! অন্ম আমি সেই তোমার শরণ লইলাম।" বিশের স্থান্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা যাঁহারা, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। বিশের স্থিতিকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা হইতেছেন ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ; তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশাংশ, তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গোল। স্থতরাং ক্ষীরোদশায়ীই যে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইরাছেন—ইহার কোনও প্রমাণই দৃষ্টি হয় না।

ব্ৰহ্মসংহিতা হইতে জানা যায়, ব্ৰহ্মা বলিতেছেন—

"যহৈন্তকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদগুনাথাঃ। বিষ্ণুৰ্মহান্ স ইহ যন্ত কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ভ্ৰহ্মসংহিতা॥ ৫।৪৮॥

—যাঁহার এক নিশাসকালমাত্র তদ্রোমকূপজাত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথগণ স্ব-স্ব-অধিকারে অবস্থিত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ (অংশাংশ), আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন করি।"

এ-স্থলে ব্রহ্মা বলিলেন—মহাবিষ্ণু (কারণার্গবশায়ী) হইতেছেন গোবিন্দ-শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ। ক্ষীরাবি-শায়ী আবার মহাবিষ্ণুরই অংশাংশ— স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশেরও অংশাংশ। ক্ষীরাবিশায়ী যে শ্রীকৃষ্ণ নহেন, ইহা হইতে তাহাই জানা গেল।

এইরূপ আরও বহু প্রমাণ আছে, যাহা হইতে জানা যায়—ক্ষীরান্ধিশায়ী পুরুষ হইতেছেন শ্রীকৃষেণর অংশাংশ। স্তুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে ক্ষীরান্ধিশায়ীর অবতার—এই উক্তি বিচারসহ হইতে পারে না।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ন হয়েন, তখন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহাতে অবস্থিত থাকেন, ক্ষীরারিশায়ীও থাকেন। কেহ যদি স্বীয় সাধনানুসারে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে ক্ষীরারিশায়ীর উপলব্ধি পাইয়া থাকেন, তাহাও মিথা হইবে না; কেননা, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে ক্ষীরারিশায়ী তো আছেনই। একথাই শ্রীশ্রীটৈতন্যচরিতামূত বলিয়াছেন—

"স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ সর্ববার্যায়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্ববশাস্ত্রে কয় ॥১।২।৮৯॥
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ॥১।২।৯২॥
সেহো ত ভক্তের বাক্য—নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোন মতে কহে, যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো—নরনারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে—কৃষ্ণ কীরোদশায়ি-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার ॥১।২।৯৩-৯৬॥"

ঙ। কেশাবতারত্ব

কেশাবতার— কেশ + অবতার = কেশাবতার; কেশের অবতার।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়, অস্তর-প্রাকৃতি রাজগুবর্গ-কর্ত্ত্ক উৎপীড়িত হইয়া পৃথিবী যথন স্বীয় তুঃখ-মোচনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইলেন, তখন অগুগুগু দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মা ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর স্তবস্তুতি করিয়া পৃথিবীর তুঃখের কথা জানাইলে—

> "এবং সংস্কৃয়মানস্ত ভগবান্ পরমেশ্বরঃ। উজ্জহারাত্মনঃ কেশো সিতকৃষ্ণো মহামুনে॥ উবাচ চ স্থরানেতো মংকেশো বস্থধাতলে। অবতীর্ঘ্য ভুবোভার-ক্লেশহানিং করিয়তঃ॥

> > বি. পু. ৫।১।৫৯-৬০ ॥"

এই শ্লোকদ্বয়ের যথা শ্রুত অর্থ এইরূপঃ—পরাশর ঋষি মৈত্রেয়কে বলিলেন—"হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশর এই প্রকারে স্তত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ কেশদ্বয় উৎপাটিত করিলেন এবং স্থরগণকে বলিলেন—"আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ক্লেশ দূর করিবেন।" ইহার পরে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—কৃষ্ণকেশই দেবকীর অষ্টম গর্ভে এবং শেতকেশ দেবকীর সপ্তম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংসাদিকে বিনাশ করিবে।

উল্লিখিত যথা শ্রুত অর্থ হইতে কেহ কেহ মনে করেন--ক্ষীরোদশায়ীর কৃষ্ণবর্ণ কেশের অবতারই শ্রীকৃষ্ণ এবং শেতবর্ণ কেশের অবতারই বলরাম। কেশ-শব্দের একটা অর্থ হইতেছে—চুল, সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে বলা হয়—বাল, কচ, কুন্তল, চিকুর ইত্যাদি; যাঁহারা কৃষ্ণ-বলরামকে ক্ষীরোদশায়ীর কেশের অবতার বলেন, তাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণ-বলরাম হইতেছেন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মন্তকস্থিত চুলেরই অবতার।

মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

"স চাপি কেশো হরিরুদ্বর্বেই শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্।
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ো রোহিণীং দেবকীঞ্চ ॥
তারো রেকো বলভাদ্রো বভুব যোহসো শেতস্তম্ম দেবস্ম কেশঃ।
কুষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভুবঃ যোহসো বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ ॥—-শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ২৯-ধৃতবচন।"

এই শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থ বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থেরই অমুরূপ।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি এইরূপঃ—

"ভূমেঃ স্থারতরবিরুথবিমর্দ্দিতায়াঃ ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিত-কৃষ্ণকেশঃ। জাতঃ করিয়তি জনামুপলক্ষ্যমার্গঃ কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥ শ্রীভা. ২।৭।২৬।"

— অস্ত্র-সেনা-নিপীড়িত পৃথিবীর ভার হরণের জন্ম শেতকৃষ্ণ-কেশ ভগবান্ স্বীয় অংশ বলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অসাধারণ মাধুর্য্য ও মহিমা প্রকাশ করিয়া লীলা করিবেন। তাঁহার বলু বা লীলার রহস্থ সকলেরই ছুজের্য়।

শ্রীমদ্ভাগবতের এইশ্লোকে পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত যাঁহার অবক্তীর্ণ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাকে "সিতকৃষ্ণকেশঃ—ধ্যেত-কৃষ্ণ-কেশযুক্ত" বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের উক্তির যথাশ্রুত অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিলে মনে হয়—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই পৃথিবীর ভার হরণের জন্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন; যেহেতু, বিষ্ণুপুরাণের এবং মহাভারতের শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থে ক্ষীরোদশায়ীই শ্বেত-কৃষ্ণ-কেশযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ বিচারসহ নহে। তাহার হেতু এই ঃ

"কেশ"-শব্দের সাধারণ অর্থ চুল। পূর্বেবাল্লিখিত শ্লোক-সমূহে "চুল"-অর্থে ই "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিলে ইহাই মনে করিতে হয় যে, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মস্তকে শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ চুল ছিল বা আছে। তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, ক্ষীরোদশায়ীর মস্তকের চুল স্বভাবতঃই ধেত-কৃষ্ণ অর্থাৎ তাঁহার কতকগুলি চুল স্বভাবতঃই শ্বেতবর্ণ (বা পাকা), কতকগুলি চুল স্বভাবতঃই কৃষ্ণবর্ণ (বা কাঁচা); অথবা তাঁহার মস্তকের চুল প্রথমে সকলগুলিই কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কালবশে তাহার মধ্যে কতকগুলি পাকিয়া শ্বেতবর্ণ (বা সাদা) হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষীরোদশায়ীর চুল স্বভাবতঃই যে ৫০-কৃষ্ণ (কাঁচা-পাকা), তাহার কোনও প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। "ন চাস্ত নৈসর্গিক-সিতকুফতেতি প্রমাণমস্তি॥ শ্রীভা. ২।৭।২৬-শ্লোকের টীকায় ক্রমসন্দর্ভ" ॥ স্তুতরাং তাঁহার চুল স্বভাবতঃই শ্বেত-কৃষ্ণ—এই অনুমান বিচারসহ নয়। আর তাঁহার চল প্রথমে সমস্তই কুষ্ণবর্ণ ছিল, কালবশে পরে কতকগুলি চুল পাকিয়া খেতবর্ণ (সাদা) হইয়া গিয়াছে— এইরূপ অমুমানও গ্রহণীয় হইতে পারে না ; এই অমুমান স্বীকার করিতে গেলে মনে করিতে হয়, সাধারণ মানুষের স্থায় ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণও কালের প্রভাবের অধীন। দেবতামাত্রই যে নির্জ্ভর, ইহা অতি প্রসিদ্ধ। ভগবান কালের প্রভাবের অতীত: জরা বা বার্দ্ধক্য হইতেই লোকের মাণার চুল পাকিয়া সাদা হইয়া যায়; ভগবানের জরা বা বার্দ্ধকা সম্ভব নয়: তাঁহার রূপ নিত্য। "যৈর্ঘথাশ্রুতমেবেদং ব্যাখ্যাতং তে তু ন সম্যক্ যতঃ স্তরমাত্রস্থৈব নির্জ্জরত্বং প্রসিদ্ধমু। অকাল-কলিতে ভগবতি জরানুদয়েন কেশ-শৌক্ল্যান্ত্রপপত্তিঃ ॥ এভা. ২।৭।২৬-শ্লোকের ক্রমদন্দর্ভ টীকা ॥" স্থতরাং কালপ্রভাবে ক্ষীরোদশায়ীর কতকগুলি চুল পাকিয়া শেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—এই অনুমানও বিচারসহ নহে। এইরূপে দেখা দেখ, শ্লোকস্থিত "কেশ"-শব্দের "চুল"-অর্থ বিচারদহ নয়। তাহা হইলে কোন অর্থে "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

বিষ্ণুপুরাণ বা মহাভারত বা শীমদ্ভাগবত—সর্বত্রই "কেশ"-শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে; বাল, কচ, কুন্তল, চিকুর প্রভৃতি যে সকল শব্দে "চুল" বুঝায়, এরপ কোনও শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, একটা বিশেষ অর্থে এসকল স্থলে "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভগবানের সংশুকে (তেজঃ, কিরণ, শক্তি প্রভৃতিকে) যে বিশেষ অর্থে "কেশ" বলা হয়, তাহার প্রমাণ বিভ্যমান্। সহস্রনাম-ভাষ্যে ধৃত মহাভারত-বচনে দৃষ্ট হয়, ভগবান্ বলিতেছেন—আমাতে বিভ্যমান্ অংশুসমূহের (জ্যোতিঃ সমূহের) নাম "কেশ"; তাই সর্বজ্ঞ মুনিসন্ত্র্মাণ আমাকে "কেশব" বলেন।

"অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশ-সংজ্ঞিতাঃ। সর্ববজ্ঞাঃ কেশবং তম্মান্মামান্তমু নিসন্তমাঃ॥"

কেশ + ব = কেশব; কেশ-শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ব-প্রত্যয়; অর্থ—কেশ আছে যাঁহার, তিনি কেশব। মোক্ষধর্মে বর্ণিত আছে—নারদ ভগবানের মধ্যে নানাবর্ণের কিরণসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেপর অবতারপ্রসঙ্গে সর্বব্রই যখন "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কোথাও চুল-বাচক বাল, কচ, প্রভৃতির কোনও একটী শব্দও ব্যবহৃত হয় নাই এবং ভগবান্ যখন নিজ মুখেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার জ্যোতিঃ বা কিরণকেই "কেশ" বলা হয়, স্বয়ং নারদও যখন স্বচক্ষে ভগবানের মধ্যে নানাবর্ণের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছেন, তখন উপরি উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে "জ্যোতিঃ"-অর্থেই যে "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। "তত্র চ সর্বত্র কেশেতর-শব্দাপ্রয়োগাৎ নানাবর্ণাংশূনাং শ্রীনারদদৃষ্টতয়া মোক্ষধর্মপ্রসিদ্ধেশ্চ॥ শ্রীকৃষণসন্দর্ভঃ। ২৯॥"

নৃসিংহপুরাণেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। "শ্রীনৃসিংহপুরাণে সিতাসিতে চ মচ্ছক্রী ইতি তচ্ছক্তিদ্বারেব শ্রীকৃষ্ণেন তদ্যাতনাপেক্ষয়া॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ॥ ২৯"—নৃসিংহপুরাণে শ্রীনৃসিংহদেব বিলয়াছেন—"আমার শুক্র (সিত) কৃষ্ণ (অসিত) শক্তি কংসাদিকে হত্যা করিবে।" এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীনৃসিংহদেবের অস্তর-ঘাতন-শক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে থাকিয়া কংসাদিকে হত্যা করিবে। "স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৭॥ পূর্ণভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৯॥ অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অস্তর সংহারে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১২॥" শ্রীনৃসিংহদেবের মধ্যে যে অস্তর-সংহারিণী-শক্তি বিরাজিত, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের অভ্যন্তরন্থিত বিষ্ণু হইতে বিকশিত হইয়া অস্তর-সংহার করিয়া থাকে। (অংশু, কিরণ, তেজঃ, শক্তি প্রভৃতি একই অর্থ-বাচক শব্দ)।

এইরূপে দেখা গেল, বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকে "তেজঃ বা শক্তি" অর্থে ই "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—"কেশ"-শব্দের "তেজঃ বা জ্যোতিঃ"-অর্থ ধরিলে বিষ্ণুপুরাণাদির উক্তির তাৎপর্য্য কি হইবে ?

বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকের তাৎপর্য্য আলোচিত হইতেছে। কিন্তু তৎপূর্বেব একটী কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। বিষ্ণুপুরাণেই অকুর-স্তবে শ্রীকৃষ্ণকে "পরম ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে।

> "ন যত্র নাথ বিছান্তে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ। তদ্বেকা পরমং নি্ত্যমবিকারি ভবানজ॥ ৫।১৮।৫৩॥"

এবং যে অক্ষর পরমব্রহ্মস্বরূপ এবং পরব্রহ্মের বাচক, শ্রীকৃষ্ণকে সেই ওস্কারও বলা হইয়াছে।
"বিশ্বং ভবান্ স্বজতি সূর্য্যগভন্তিরূপে বিশ্বঞ্চ তে গুণময়োহয়মজ প্রপঞ্চঃ।
রূপং সদিতি বাচকমক্ষরং যৎ জ্ঞানাত্মনে সদসতে প্রণতোহস্মি তাস্মৈ॥ ৫।১৮।৫৭॥"

যিনি প্রণব এবং প্রণব ঘাঁহার বাচক, যিনি পরম-ব্রহ্ম, তিনি কাহারও অংশ হইতে পারেন না ; অপর সকলেই তাঁহার অংশ বা বিভূতি। তিনি স্বয়ংভগবান্। বিষ্ণুপুরাণ স্পান্ট কথাতেও তাহাই বলিয়াছেন।

"যত্রাবতীর্ণং কুফাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্॥ ৪।১১।১২ ॥"

যিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্মা— স্কুতরাং স্বয়ংভগবান্, এই শ্লোকে তাহাই বলা হইল। পূর্বোদ্ধত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকের অন্তর্গত "বিশং ভবান্ স্ফুজিত"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে জগতের স্প্তিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। ক্ষীরোদশায়ী হইলেন জগতের পালনকর্তা, তিনি স্প্তিকর্ত্তা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ক্ষীরোদশায়ী) ও শিবরূপে জগতের স্প্তি, পালন ও সংহার করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ক্ষীরোদশায়ী) এবং শিব যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ, অক্রর-স্তবে বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন।

"প্রসীদ সর্বব সর্ববাত্মন্ ক্ষরাক্ষরময়েশ্বর। ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মাভিঃ কল্পনাভিক্রদীরিতঃ॥ বি. পু. ৫।১৮।৫১॥"

এই সমস্ত প্রমাণ-বলে বিষ্ণুপুরাণ হইতেই জানা গোল—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, পর্ম-ব্রন্ধ এবং ক্ষীরোদশায়ী তাঁহার প্রকাশ-বিশেষ বা অংশ।

মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবতগীতা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণই প্রাণ এবং শ্রীকৃষ্ণই পরম-ব্রহ্ম, সমস্তের পরম ধাম বা আগ্রায়, সমস্তের আদি, অজ, শাশ্বত, বিভু।

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেছাং পবিত্রমোক্ষারঃ ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ৯।১৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ॥
পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাখতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম ॥ ১০।১২ ॥ হার্ছ্রনোক্তিঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অপর কেহ নাই, গীতা তাহাও বলিয়াছেন। "মত্তঃ পরতরং নাম্যৎ কিংশ্চিদস্তি ধনঞ্জয়॥ ৭৮॥ শ্রীকৃষণোক্তিঃ॥"

এইরূপে মহাভারত হইতেও জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণই প্রম-ব্রন্ধ, স্বয়ংভগবান্, সকলের (স্ত্তরাং ক্ষীরোদ-শায়ীরও) আদি এবং প্রম আশ্রয়।

সর্ব-বেদেতিহাসের সার প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্। শ্রীভা ১।৩।২৮। — শ্রীকৃষ্ণ হইলেন স্বয়ংভগবান্, অন্তান্ত সমস্ত ভগবং-দ্বরূপ (স্কুতরাং ক্ষীরোদশায়ীও) তাঁহার অংশ-কলা মাত্র।" ব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তবে, কারণার্গবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদ-শায়ী নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ —শ্রীমদ্ভাগবত স্পান্ট কথাতেই তাহা বলিয়াছেন।

"নারায়ণস্থং নহি সর্বদেহিনামাত্মাস্তধীশাখিললোকসাক্ষী।

নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলানয়াৎ ভচ্চাপি সত্যং ন তবৈব সায়া॥ শ্রীভা. ১০।১৪।১৪॥"

শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। "ওঁ যোহসো পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ॥ উত্তর-গোপালতাপনী। ৯৪॥—সেই গোপাল (শ্রীকৃষ্ণ) পরব্রহ্ম।" পরব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ)-সম্বন্ধে শ্রেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলেন—

"তমীশরাণাং পরমং মহেশরং তং দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীডাম্॥ ৬।৭॥"—এই বাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃঞ্চকে —ঈশর-সমূহেরও পরম-মহেশ্বর, পতিসমূহের (জগতের পালনকর্তাদিগেরও) পতি বলা হইয়াছে। স্থতরাং জগতের পালনকর্তা (পতি) ক্ষীরোদশায়ীরও যে তিনি পালনকর্তা, তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

ব্রঙ্গাদংহিতায় ব্রঙ্গাও বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ প্রমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ্রিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ববকারণকারণমু॥ ৫।১॥

— শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পরম-ঈশ্বর (শেতাশ্বতরের ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বর্ম্), অনাদি (যাঁহার আদি বা মূল কেহ নাই), আদি (যিনি সকলের আদি), সমস্ত কারণেরও মূল কারণ এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।"

এইরূপে দেখা গেল—বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রুতি, সংহিতাদি সমস্ত শাস্ত্রই এক বাকো শ্রীক্রফের স্বয়ংভগবত্বার কথাই বলিয়াছেন। এসম্বন্ধে মতভেদ নাই। স্থুতরাং বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষারোদশায়ীর কেশের (চুলের) অবতার বলিলে সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণের সহিত্ত বিরোধ জন্মে এবং বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের স্ব-স্ব-উক্তির সহিত্ত বিরোধ জন্মে।

বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকের বিচারসহ তাৎপর্য্য কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

প্রথমে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকই বিবেচিত হইতেছে। "ভগবান্ আত্মনঃ সিতক্ষেণ কেশো উজ্জহার; স্থান্ উবাচ চ—এতৌ মংকেশো বস্থাতলে অবতীর্য্য ভুবঃ ভারক্লেশহানিং করিয়তঃ।"—ইহাই হইল শ্লোকের সম্বয়। এস্থলে "আত্মনঃ"-শন্দ হইতেছে পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত, অর্থ—আত্মা (নিজ) হইতে, নিজের নিকট হইতে, "আত্মনঃ সকাশাং,—নিজের মস্তক হইতে।" "কেশো"-শন্দে জ্যোতির্ব্য় বুঝায়। "উজ্জহার"-ক্রিয়াপদের অর্থ—উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন। ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী নিজের নিকট হইতে শ্বেত-কৃষ্ণ জ্যোতির্ব্য প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন।

পূর্বর আলোচনায় বলা হইয়াছে—শ্রীক্বফের জ্যোতির নামই কেশ; তাঁহার মধ্যেই নারদ নানাবর্ণের জ্যোতিঃ দেখিয়াছিলেন। স্কুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে—ক্ষীরোদশায়ী সেই জ্যোতিঃ পাইলেন কোথায় ?

উত্তর—পূর্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে—ক্ষীরোদশায়ী হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ; অংশের মধ্যে অংশীর তেজঃ—শক্তি—বিজ্ঞমান্ থাকে, অবশ্য পূর্ণমাত্রায় নহে। সন্ধর্বণ-বলরামও হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, দ্বিতীয়-স্বরূপ। তেজের বর্ণ-সাদৃশ্যে কৃষ্ণবর্ণ তেজোদ্বারা শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ এবং শেতবর্ণ তেজোদ্বারা শেতবর্ণ বলরাম সূচিত হইতেছেন। অথগু স্থামরু পর্বতকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অঙ্গুলিদ্বারা যেমন তাহার এক অংশ দেখাইয়া বলা হয়—"এই স্থামরু", তদ্রপ শ্রীরামকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্র শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইয়া পরিপূর্ণ-স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ইন্ধিতই করা হইয়াছে। এই ইন্ধিত করিয়া ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ বলিলেন—বাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র তেজঃ দেখাইলাম, তাহারা উভয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন। "মংকেশো— আমার মধ্যে (ময়ি) অবস্থিত শ্রীরামকৃক্ষের জ্যোতিঃ"। সমগ্র শ্লোকের

তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ —'ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী নিজের নিকট হইতে তাঁহার অংশী শ্রীরাম-কুঞ্চের শেত-কৃষ্ণ তেজঃ প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন এবং স্কুরগণকে বলিলেন—আমার মধ্যে যে শ্রীরাম-কুঞ্বের শেত-কৃষ্ণ-তেজঃ কিঞ্চিৎ বিরাজিত, যাহা আমি তোমাদিগকে প্রকটিত করিয়া দেখাইলাম —তাঁহারা উভয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজনিত তুঃখ দূর করিবেন।"

এক্ষণে মহাভারতের শ্লোক বিবেচিত হইতেছে। "স চ অপি হরিঃ কেশৌ উদ্বর্বেই, একং শুক্লম্, অপারঞ্চ অপি কৃষ্ণমু।" এস্থলে "উদ্ববর্হে"-ক্রিয়াপদের অর্থ—"যোগবলে নিজের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলেন।" "উদ্ববর্হে যোগবলেন আত্মনঃ সকাশাৎ বিচ্ছিত্ত দর্শয়ামাস।। শ্রীকৃঞ্চদন্দর্ভঃ। ২৯।" আর শ্লোকস্থ "স চ অপি"-অংশের "চ"-শব্দ সমুচ্চয়ার্থক। মহাভারতের এই শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পূর্বের দেবগণ ভার-হরণের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। সমুচ্চয়ার্থক চ-শব্দে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে; তাৎপর্য্য এই ঃ—দেবগণ ভূ-ভার-হরণের প্রার্থনা জানাইলে ক্ষীরোদশায়ী-হরি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া উদাসীনের মত রহিলেন না : প্রার্থনার উত্তরে তিনি শ্বেত-কৃষ্ণ কেশ দেখাইলেন। আর "স চ অপি"-অংশের "অপি"-শব্দ প্রায়োগেরও একটা সার্থকতা আছে। অপি-শব্দের অর্থ "ও"; "স অপি"—তিনিও, ক্ষীরোদশায়ী হরিও (শেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইলেন)। ইহাতে বুঝা যায়—অপর কেহও শেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইয়াছিলেন, ক্ষীরোদশায়ীও দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু অপর কেহ কে ? এই অপর কেহ হইতেছেন—শ্রীরাম-কৃষ্ণ: তাঁহারা হইতেছেন তেজঃ-প্রদর্শনের হেতৃ-কর্ত্তা: তাঁহাদের প্রেরণাতেই ক্ষীরোদশায়ী প্রেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইলেন। প্রেরণার প্রয়োজন এই যে—ক্ষীরোদশায়ী হইলেন শ্রীরাম-কৃষ্ণের তাংশ; তাংশ-রূপে তিনি তাঁহাদের তেজের অংশ ধারণ করেন: কিন্তু তাঁহাদের প্রেরণা বা ইচ্ছাব্যতীত ক্ষীরোদশায়ী তাঁহাদের তেজঃ নিজের মধ্যে থাকিলেও দেখাইতে পারেন না। "অপিশব্দ-স্তত্ত্বর্হণে শ্রীভগবৎ-সঙ্কর্মণয়োরপি হেতুকর্দ্ধবং সূচয়তি॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ২৯॥" তাহা হইলে, উপরে মহাভারতের যে বাক্যাংশের অন্নয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঃ--ভূ-ভার-হরণার্থ দেবগণকর্ত্তক প্রার্থিত হইয়া সেই ক্ষীরোদশায়ী হরি তাঁহার সংশী শ্রীরাম-ক্ষেত্র প্রেরণা পাইয়া নিজ সন্নিধান হইতে চুইটী তেজ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলেন : তাহাদের প্রকটী শুক্ল এবং অপরটী কৃষ্ণ।

মহাভারত-শ্লোকের অপরাংশ এই—"তৌ চাপি কেশো আবিশতাং যদূনাং কুলে দ্রিয়ো রোহিণীং দেবকীঞ্চ।" এই অংশের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীক্লঞ্চসন্দর্ভ বলিয়াছেন—"তো চাপীতি চ-শব্দোহন্মু ক্রসমুচ্চয়ার্থবেন ভগবৎ-সঙ্কর্মণো স্বয়মাবিবিশতুঃ পশ্চাত্তো চ তত্তাদাল্যোন আবিবিশতুরিতি বোধয়তি। অপিশব্দো যত্র অনুস্যূতো অমূ সোহপি তদংশা অপীতি গময়তি।" ইহার তাৎপর্য্য এই—"তো চাপি"-বাক্যাংশের "চ"-শব্দ অনুক্তসমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ; তাহাতে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে যে, শ্রীরোহিণী-দেবকীতে শ্রীরাম-কৃষ্ণ স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন : পরে ক্ষীরোদশায়ীতে প্রকাশিত শুক্ল-কৃষ্ণ জ্যোতিঃ সেই রাম-কৃষ্ণে তাদাক্যা প্রাপ্ত হইয়া আবিষ্ট হইয়াছে। "অপি"–শব্দ ইহাই বুঝাইতেছে যে,––যে–ক্ষীরোদশায়ী হরিতে শেত-কৃষ্ণ তেজঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই হরি এবং তাঁহার সংশ সকলও শ্রীক্বাফে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

"তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব"—ইত্যাদি শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বলেন—"তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব ইত্যাদিকং তু নরো নারায়ণো ভবেৎ হরিরেব ভবেন্নর ইত্যাদিকং তু দক্যাবাপ্ত্যপেক্ষয়া— নর নারায়ণ হয়েন, হরিই নর হয়েন; এস্থলে যেমন নর-নারায়ণের তাদাত্মা স্বীকার দ্বারাই অর্থসঙ্গতি হইয়া থাকে, তদ্রপ থেতজ্যোতিঃ শ্রীবলরামে এবং কৃষ্ণ-জ্যোতিঃ শ্রীকৃষ্ণে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।"

অস্ত্র-সংহারের দ্বারাই ভূ-ভার হরণ করা হয়; অস্ত্র-সংহার কিন্তু স্বয়ংভগবানের কার্যা নহে; ইহা হইতেছে জগতের পালনকর্ত্তা বিঞ্র (ক্ষীরোদশায়ীর) কার্যা। পূর্বেই ১।১।১৭২-অনুচেছদে শান্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইরাছে, স্বয়ংভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন অপর ভগবং-স্বরূপ-সমূহও (স্ত্তরাং ক্ষীরোদশায়ীও) তাঁহার মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হয়েন। মহাভারতোক্ত শ্লোকের উলিখিত রূপ অর্থ এই সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। হরিবংশের উক্তিও ইহার সমর্থন করিতেছে। হরিবংশে কথিত আছে-—"পুরুষ-নারায়ণ (ক্ষীরোদশায়ী) কোনও পর্বত গৃহায় স্বীয় মূর্ত্তি নিক্ষেপ করিয়া গরুড্কে সে স্থানে রাখিয়া স্বয়ং শ্রীদেবকীগর্ভে প্রেশে করিয়াছেন।" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আবির্ভাব-সময়ে ক্ষীরোদশায়ীর তেজঃ আকর্ষণ করিয়াছিলেন; একথা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই হরিবংশ ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত রূপই বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের উক্তির তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যে বিষ্ণুপুরাণাদির সম্মন্ত্রেল কথিত স্ব-স্ব-বাক্যের সহিতও সঙ্গতি থাকে এবং সম্মান্ত গ্রন্থোক্তির সহিতও সঙ্গতি থাকে।

এই আলোচনার প্রথমাংশে শ্রীমন্ভাগবতের "ভূমেঃ স্থরেতরবর্মথবিমন্দিতায়াঃ" (২।৭।২৬) ইত্যাদি যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এক্ষণে তৎসন্ধন্ধে বিবেচনা করা যাউক। এই শ্লোকে আছে—পৃথিবীর হৃঃখ দূর করার নিমিত্ত "কলয়া সিতক্ঞকেশঃ" অবতীর্গ হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য কি ? টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"কলয়া রামেণ সহ জাতঃ সন্ কোহসৌ জাতঃ সিতক্ষেঠা কেশৌ যস্ত ভগবতঃ স এব সাক্ষাৎ। সিতক্ষেকেশয়ং শোভৈব ন বয়ঃপরিণামকৃতং অবিকারিয়াৎ—নিজের অংশ শ্রীবলরামের সহিত অবতীর্গ হইলেন। কে অবতীর্ণ হইলেন। এস্থলে সিত-কৃষ্ণ-কেশয় তাঁহার শোভাই সূচিত করিতেছে, বয়সের পরিণাম—র্দ্ধত্ব— সূচিত করিতেছে না; যেহেতু তিনি অবিকারী।"

এই প্রদঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া স্বামিপাদ লিথিয়াছেন—"ভচ্চ ন কেশমাত্রাবভারাভিপ্রায়ং কিন্তু ভারাবভরণরূপং কার্য্যং কিয়দেতং মৎকেশাবেবভৎকর্ত্তুং শক্তাবিতি ভোতনার্থং রামকৃষ্ণরোর্বর্গসূচনার্থক কেশোদ্ধরণমিতি গমাতে। অন্যতা অত্রৈব পূর্বরাপরবিরোধাপত্তেঃ। কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বামিতিবিরোধাচ্চ—বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে যে কেশ-প্রদর্শনের কথা দৃষ্ট হয়, ক্ষীরোদশায়ীর কেশই যে অবতীর্ণ হইবেন—একথা প্রকাশের অভিপ্রায়ে তাহা করা হয় নাই; কিন্তু—পৃথিবীর ভার-হরণ কি এমন কার্য্য ? আমার কেশদ্বয়ই তাহা করিতে সমর্থ—এই তাৎপর্য্য প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এবং শ্রীরাম-কৃষ্ণের বর্ণ-সূচনার্থই সিত-কৃষ্ণ-কেশ দেখান হইয়াছে। অন্যরূপ অর্থ করিতে গেলে, বিষ্ণুপুরাণ-মহাভারতেব পূর্বর্গাপর উক্তির সহিতই বিরোধ জন্মিবে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান—এই শ্রীমদ্ভাগ্যবতের উক্তির সহিতও বিরোধ জন্মিবে।"

পূর্বের বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি সম্বন্ধীয় আলোচনায় যাহা বলা হইয়াছে, শ্রীধরস্বামীর এই উক্তি তাহারই সমর্থন করিতেছে।

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে "কলয়া সিতকৃষ্ণ-কেশঃ" অংশের ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীজীবগোস্বামী এইরপ লিথিয়াছেন—"কোহসো কলয়া অংশেন সিতকৃষ্ণকেশো যং। সিতকৃষ্ণকেশো দেবৈদ্ফৌ ইতি শাগ্রান্তর-প্রসিদ্ধে:। সোহপি যস্ত অংশেন স এব ভগবান্ স্বয়মিতার্থঃ। তদবিনাভাবিত্বাৎ।—যিনি অবতীর্ণ হইলেন, তিনি কে? যিনি অংশে (অংশস্বরূপ ফীরোদশায়িরূপে) সিতকৃষ্ণকেশ, তিনি। শাস্ত্রান্তরে (বিষ্ণুপুরাণাদিতে) প্রসিদ্ধি আছে যে—দেবতাগণ (ফীরোদশায়ীতে) সিতকৃষ্ণ কেশদ্বয় (জ্যোতিঃ) দেখিয়াছিলেন। যিনি সিতকৃষ্ণ কেশ (জ্যোতিঃ) দেখাইয়াছিলেন, তিনি ঘাঁহার অংশ, সেই স্বয়ংভগবান্ই অবতীর্ণ ইইয়াছেন।" শ্রীজীবগোস্বামীর এই উক্তিও পূর্বব আলোচনার সমর্থক।

বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ যে বিচারসহ নয়, তাহা যে প্রকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, উল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা গেল।

চ। যুগাবতারত্ব

শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও কোনও শ্লোক দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যুগাবতারমাত্র, স্বরংভগবান্ নহেন। তাঁহাদের কথিত তুইটী শ্লোকের আলোচনা করিয়া এ-স্থলে দেখান হইতেছে যে, তাঁহাদের অনুমান বিচারসহ নহে।

শ্রীকুষ্ণের নাম-করণ-সময়ে গর্গাচার্য্য শ্রীকুষ্ণসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হৃষ্ণ গৃহুতোহনুষুগং তনুঃ।

শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কুষ্ণতাং গতঃ॥ শ্রীভা. ১০৮।১৩॥"

এই শ্লোক দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে চাহেন—িযিনি শুক্ল-রক্তাদি বর্ণে যুগাবতাররূপে বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তিনিই দ্বাপরে কুফ্ণবর্ণে যুগাবতার্ত্রপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকে গর্গাচার্য্য যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবন্ধার কথাই বলিয়াছেন, শ্লোকের অর্থালোচনা করিয়া তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে (১।১।১৭২-অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)। স্থতরাং উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের যুগাবতারত্ব স্থাপিত হয় নাই; পরস্ত যুগাবতার-সমূহের অবতারিত্বই স্থাপিত হইয়াছে; যেহেতু, শ্লোকে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বর্ণে যুগাবতাররূপে নিজেকে প্রকটিত করেন। তিনি যুগাবতারের প্রকটন-কর্তা, অবতারী, অংশী।

এই গেল বিরুদ্ধবাদীদের উল্লিখিত একটা শ্লোক। এক্ষণে দ্বিতীয় শ্লোকটী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—কবি-হবি-আদি নয়জন যোগীল্র এক সময়ে নিমি-মহারাজের যজ্জস্বলে উপস্থিত হইলে নিমি-মহারাজ তাঁহাদের মুখে ভাগবত-ধর্মের কথা শুনিবার পরে— কোন্ যুগের উপাস্থ কে,

তাঁহার উপাসনার বিধিই বা কি,—তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। নবযোগীন্দ্রের একতম করভাজন-ঋষি সত্য ও ত্রেতাযুগের উপাস্থ-স্বরূপের—অর্থাৎ সত্যযুগের যুগাবতার শুক্লের এবং ত্রেতাযুগের যুগাবতার রক্তের— কথা বলিয়া এবং তাঁহাদের উপাসনার বিধির কথাও বলিয়া দ্বাপরের উপাস্থ সন্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"ঘাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবংসাদিভিরক্ষৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্। যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ। নমস্তে বাস্থাদেবায় নমঃ সন্ধর্ষণায় চ। প্রাত্তান্ধায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যুং ভগবতে নমঃ॥ নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে। বিশেশবায় বিশ্বায় সর্ববভূতাত্মনে নমঃ॥ ইতি দ্বাপর উবর্বীশ স্তবন্তি জগদীশবম্। শ্রীভা. ১১।৫।২৭-৩১॥

—- দ্বাপরের উপাস্ত হইতেছেন শ্যামবর্গ, পীতবাস, চক্রাদি আয়ুধধারী, শ্রীবৎসাদি চিহ্নে এবং করচরণ।দিতে পদ্মাদি চিহ্নে চিহ্নিত, কৌস্তভাদি ভূষিত। হে নৃপ! তত্বজিজ্ঞাস্ত লোকগণ বেদ-তন্ত্রাদির বিধানে ছত্র-চামরাদিযুক্ত মহারাজোপলক্ষিত সেই ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। 'বাস্তদেবকে নমস্কার, সন্ধর্মণকে নমস্কার, প্রত্যান্ধকে নমস্কার, জনিক্রদ্ধকে নমস্কার, হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার, নারায়ণকে নমস্কার, ঋষিকে নমস্কার, পুরুষকে নমস্কার, মহাত্মাকে নমস্কার, বিশ্বেশরকে নমস্কার, বিশ্ব-স্বরূপকে নমস্কার, স্বর্বভূতাত্মাকে নমস্কার।'—এইরূপ বলিয়া, হে পৃথিনাথ! দ্বাপরযুগে লোকগণ জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন।"

কেহ কেহ বলিতে পারেন—সভাযুগের উপাস্থারূপে যেমন সভাযুগের যুগাবভারের কথা এবং ত্রেভার উপাস্থারূপে যেমন ত্রেভাযুগের যুগাবভারের কথা বলা হইয়াছে, তদ্রপ এ-স্থলেও দ্বাপরের উপাস্থারূপে দ্বাপরের যুগাবভারের কথাই বলা হইয়াছে। দ্বাপরের উপাস্থারে উপাসনাতে যখন বাস্ত্যুলাদির উল্লেখপূর্বক তাঁহার স্তবের কথা বলা হইয়াছে এবং বাস্ত্যুলাদি যখন শ্রীক্ষারেই প্রকাশ-বিশেষ এবং দ্বাপরের উপাস্থার বর্ণ যখন শ্যামবর্ণ বলা হইয়াছে এবং ক্ষেত্র বর্ণও যখন শ্যামবর্ণ, তখন স্পাইই বুঝা ঘাইতেছে যে, দ্বাপরের উপাস্থারূপে শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলা হইয়াছে এবং সভ্য-ত্রেভার উপাস্থার্মণের ভায় তিনিও যুগাবভার মাত্র।

কিন্তু এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের যুগাবতার নহেন। কেননা, দ্বাপরের যুগাবতার শ্যামবর্ণ নহেন, তাঁহার বর্ণ শুকপত্রাভ—শুকপাখীর পাখার বর্ণের মতন। "দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলো শ্যামঃ প্রকীক্তিঃ॥ শ্রীভা. ১১।৫।২৭-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকাধুত বিষ্ণুধর্ণেয়াত্তর-প্রমাণ।"

প্রশ্ন হইতে পারে – প্রতিযুগে সাধারণতঃ লোকে সেই যুগের যুগাবতারেরই উপসনা করিয়া থাকে। করভাজন-ঋষিকর্ত্ত্বক সত্যত্রেতার উপাস্থারূপে সত্যত্রেতার যুগাবতারের উল্লেখেও তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। এই অবস্থায়, দ্বাপরের উপাস্থারূপে শুকপত্রাভ-দ্বাপর-যুগাবতারের উল্লেখ না করিয়া ঋষি করভাজন শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের উপাসনার কথা বলিলেন কেন ? দ্বাপরে যদি শ্রীকৃষ্ণই উপাস্থা হয়েন, শুকপত্রাভ–যুগাবতার যদি উপাস্থা না-ই হয়েন, তাহা হইলে শাস্ত্রে দ্বাপরে শুকপত্রাভ যুগাবতারের উল্লেখের সার্থকতাই বা কি ?

উত্তর এই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে যুগে স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতারের অবতরণ-সময়েই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। স্বয়ংভগবানের অবতরণ-সময়ে অন্য সমস্ত ভগবং-স্বরূপই তাঁহার বিগ্রহমধ্যে অবস্থিত থাকেন; সেই যুগের যুগাবতারও তথন স্বয়ংভগবানের বিগ্রহের অন্তর্ভুক্তি থাকিয়া অবতীর্ণ হয়েন, পৃথক্রূপে অবতীর্ণ হয়েন না। স্বয়ংভগবান্ই স্বীয় লীলার আনুষঙ্গিকভাবে যুগাবতারের কার্য্য করিয়া থাকেন। সেই যুগে যুগাবতার পৃথক্রূপে অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়া যুগাবতারের পরিবর্ণ্তে স্বয়ংভগবানের উপাসনাই সেই যুগের লোকের কর্ত্ব্য।

গত দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বাপরের শুকপত্রাভ যুগাবতার তথন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-মধ্যেই অবস্থিত ছিলেন, পৃথক্রপে অবতীর্ণ হয়েন নাই। এজন্ম করভাজন-ঋষি শ্রীকৃষ্ণকেই দ্বাপরের উপাস্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন। যেই দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন না, সেই দ্বাপরে শুকপত্রাভ যুগাবতারই উপাস্ত। এজন্য শাস্ত্রে শুকপত্রাভ দ্বাপর-যুগাবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল দ্বাপারে অবতীর্ণ হয়েন না। "ব্রহ্মার এক দিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৩।৪॥" বিষ্ণুপুরাণের মতে ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে এক হাজার সত্যযুগ, এক হাজার ত্রেতা যুগ, একহাজার দ্বাপরযুগ এবং একহাজার কলিযুগ থাকে।

> "কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুরুর্গম্। প্রোচ্যতে তৎ সহস্রঞ্চ ব্রহ্মণঃ দিবসং মুনে॥ বিষ্ণুপুঃ ১৩১১৪॥"

ব্রহ্মার দিবসের অন্তর্গত এক হাজার দ্বাপর যুগের মধ্যে মাত্র একটা দ্বাপরেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, অবশিষ্ট নয়শত নিরন্ববই দ্বাপরে তিনি অবতীর্ণ হয়েন না। এই নয়শত নিরন্ববই দ্বাপরে শুকপ্রত্রাভ যুগাবতারই অবতীর্ণ এবং উপাসিত হইয়া থাকেন। স্থতরাং শাস্ত্রে শুকপত্রাভ দ্বাপর-যুগাবতারের উল্লেখ অসার্থক নহে।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—করভাজন-ঋষি তো সাধারণ ভাবেই দ্বাপরের উপাস্থের কথা বলিয়াছেন। তিনি যে কেবল গত দ্বাপরের—যেই গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই দ্বাপরের—উপাস্থের কথাই বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি ?

তাহার প্রমাণ এই। "এবং বা অরে অস্ম মহতো ভূতস্ম নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋণ্বেদো যজুর্বেবদঃ সামবেদোহথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্।"—এই শুতিবাক্য হইতে জানা যায়—চারিবেদ, ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ হইতেছে অপৌরুষেয়, পরপ্রদের নিশাস। মৎস্পপুরাণ হইতে জানা যায়, এই অপৌরুষেয় পুরাণ ছিল মাত্র একখানি; তাহা ছিল শতকোটি-শ্লোকে পরিপূর্ণ।

"পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্লান্তরেহনঘ। ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ মৎস্তপুরাণ॥৫৩।৪॥"

প্রতি দ্বাপরে ভগবান্ই ব্যাসরূপে চারিলক্ষ-শ্লোক-সমন্বিত অফীদশ পুরাণ ভূর্লোকে প্রকাশিত করেন। দেবলোকেতে অগ্লাপিও শতকোটি-শ্লোকাত্মক পুরাণ বিগ্লমান। "কালেনা গ্রহণং দৃষ্টা পুরাণস্থ ততো নৃপ। ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥
চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা। তথাফদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেহস্মিন্ প্রকাশ্যতে॥
অহাপি দেবলোকেহস্মিন্ শতকোটি-প্রবিস্তরম্॥ মৎশ্রপু॥৫৩৮-১০॥"

প্রতি দ্বাপরে চতুর্লক্ষ-ক্লোকাত্মক যে সফাদশ পুরাণ প্রকটিত হয়, তাহা হইতেছে—যে চতুরু গের অন্তর্গত সেই দ্বাপর, সেই চতুরু গের উপযোগী। বর্ত্তমানে যে-সকল পুরাণ প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত হইতেছে বর্ত্তমান্ চতুরু গের উপযোগী। ঋষি করভাজন যে চারিযুগের উপাস্থা ও উপাসনার কথা বলিয়াছেন, তাহাও বর্ত্তমান চতুরু গের অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির সম্বন্ধেই। স্কৃতরাং তিনি যে দ্বাপরের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে বর্ত্তমান চতুরু গের অন্তর্গত দ্বাপর—অর্থাৎ গত দ্বাপর। গত দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বতীর্ণ ইইয়াছিলেন বলিয়াই সেই দ্বাপরের উপাস্তর্গ্রে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করা হইয়াছে।

এজন্মই "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যানঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"দ্বাপরযুগাবতারং কথয়ন্ শ্রীকৃষ্ণবিভাবময়তদ্যুগবিশেষস্প চ বৈশিষ্ট্যাতিশয়মভিপ্রেত্য তমেব ততৎ-সর্বনময়মাহ দ্বাপর
ইতি। সামান্ততন্ত দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণহং কলৌ শ্যামহং বিষ্ণুধর্মোত্তরে দর্শিতম্। দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ
শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিত ইতিদৃশেন।" দীপিকা-দীপন-টীকাকারও ঐরূপ লিখিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন—
কৃষ্ণাবতারবিরহিত-দ্বাপরে তু শুকপত্রবর্ণহং কলৌ তু শ্যামহং বিষ্ণুধর্মোত্তরে দর্শিতং দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ
শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিত ইতি।"

ইহা হইতে জানা গোল—যেই দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন না, সেই দ্বাপরে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-কথিত শুকপত্রাভ যুগাবতারই উপাস্ত ; কিন্তু যেই দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সেই দ্বাপরের উপাস্ত শ্রীকৃষ্ণই :

উল্লিখিত "ঘাপরে ভগবান্ শ্যামঃ"—ইত্যাদি শ্লোকটী বর্ত্তমানে প্রচলিত শ্রীমন্ভাগবতের শ্লোক। এই শ্রীমন্ভাগবত বর্ত্তমান্ চতুর্বুগেরই উপযোগী। স্থতরাং এ-স্থলে বর্ত্তমান্ চতুর্বুগের অন্তর্গত দাপরের উপাস্তারূপে শ্রীক্রফের কথাই বলা হইয়াছে; যেহেতু, এই দ্বাপরে তিনি অবতীর্ণ ইইয়াছেন। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন না, সেই দ্বাপরের উপাসনার কথা এ-স্থলে বলা হয় নাই।

গত দ্বাপরের উপাস্থারূপে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি যে স্বয়ংভগনান্ শ্রীকৃষ্ণই, করভাজন-ঋষির উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়।

ইতঃপূর্বের শ্রীজীবের এবং দীপিকাদীপন-কারের যে টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে করভাজন-কথিত দ্বাপরের উপাস্তকে "সর্ববন্য়" বলা হইয়াছে। যিনি সমস্ত ভগবং-স্বরূপরূপে এবং ব্রহ্মাণ্ডাদিরূপেও আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তত্ত্বতঃ যিনি সর্বব্দ সকল, তাঁহাকেই "সর্ববন্য়" বলা যায়। এইরূপ সর্ববন্য়ত্ব একমাত্র পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানেরই থাকিতে পারে। করভাজন-কথিত দ্বাপরের উপাস্ত শ্রীকৃষ্ণ যে এইরূপ সর্ববন্য় তাঁহার উপাসনার অঙ্গীভূত যে স্তবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই তাহা জানা যায়।

স্তবে "বাস্থদেবায় নমং" হইতে আরম্ভ করিয়া "সর্ববভূতাত্মনে নমং"-বাক্যে উপসংহার করা হইয়াছে। "বাস্থদেব" হইতে "সর্ববভূত"-পর্যান্ত যাহা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তময়ই শ্রীকৃষ্ণ—ইহাই করভাজনের অভিপ্রেত। বাস্তুদেবও তিনি, সঙ্কর্ষণও তিনি, প্রাত্মন্ত তিনি, অনিরুদ্ধও তিনি। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ চতুর্ব্যহ। আবার নারায়ণও তিনি। এই নারায়ণ-শব্দ-সম্বন্ধে টীকাকারগণ লিখিয়াছেন— "নানাবতারময়ত্বেনাপ্যাহ নারায়ণায়েতি (শ্রীজীব)। নানাবতারাবতারিহ্নস্থি তত্র লিঙ্গমিত্যাহ নারায়ণায়েতি (দীপিকাদীপন)।—তিনি নানাবতারময় বলিয়া, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, নারায়ণ বলা হইয়াছে (শ্রীজীব)। নানাবভারের অবতারী বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ বলা হইয়াছে (দীপিকাদীপন)।" টীকাকারগণ আরও লিখিয়াছেন—"তত্র নারায়ণায় ঋষয় ইতি দিগদর্শনং কুলা তত্তদনন্তাবতারাকর-পুরুষাবতারময়বেনাহ পুরুষায় মহাত্মন ইতি। অতএব বিশেষামীধরায়। বিধায় তত্তজ্ঞপায় চেত্যুর্গঃ। কিং বহুনা সর্ববভূতরূপায় সর্ববাত্মরূপায় চেতি।—এস্থলে 'নারায়ণ, ঋষি' ইত্যাদিরূপে দিগ্দর্শন করিয়া তত্তৎ-অবতারের আকরতুল্য পুরুষাবতারময়ত্বের কথা বলিয়াছেন—'পুরুষায়, মহাত্মনে'-ইত্যাদি বাক্যে। অতএব তিনি বিশ্বসমূহের ঈশ্বর এবং বিশ্বস্করপও। অধিক আর কি বলা যাইতে পারে ? তিনি সর্ববভূতরূপ এবং সর্ববাতাকপ ।"

এই সমস্ত লক্ষণ স্বয়ংভগবান পরব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও ভগবং-স্বরূপের থাকিতে পারে না। স্কুতরাং করভাজন-ঋষি গত দ্বাপরের উপাস্তরূপে ঘাঁহার কণা বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ংভগবানু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যুগাবতার নহেন। দাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গত দাপরযুগের অবতার বলা যায়: কিন্তু তিনি স্বয়ংভগবান্, যুগাবতার নহেন।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় দেখিয়া ঘাঁহারা অনুমান করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যুগাবতার, স্বয়ংভগবান নহেন, তাঁহাদের অনুমান বিচারসহ নহে।

ছ। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের অবতারত্ব।

কেহ কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের অবতার। এই উক্তির সমর্থনে কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লিখিত হয় না ; কয়েকটা যুক্তিমাত্র অবতারিত হয়। যুক্তিগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

ক্রমণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।

প্রাথমতঃ, বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—"কুষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ম"-এই শ্রীমদভাগবত-বাক্যে শ্রীমারায়ণকেই স্বয়ংভগবান বলা হইয়াছে, এবং তিনিই যে "কুষ্ণ"— অর্থাৎ কুষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই বলা হইয়াছে।

এই উক্তি যে বিচারসহ নহে, তাহাই দেখান হইতেছে।

শাস্ত্রে বাক্যরচনার একটা নিয়ম দেখা যায় এই যে—প্রাথমে অনুবাদের উল্লেখ করিতে হয়, তাহার পরে বিধেয়ের উল্লেখ করিতে হয়।

> "অনুবাদমনুকু। তু ন বিধেয়মুদীরয়েং। ন ফলর্রাম্পাদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥ —একাদশীতত্ত্বপুত স্থায়।

— অনুবাদ না বলিয়া কিন্তু বিধেয় বলা উচিত নহে। যেহেতু, যে বস্তুর আতায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এমন কোনও বস্তু কোনও স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।"

> "অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়। আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয়॥ শ্রীচৈ. চ. ১৷২৷৬১॥"

যে বস্তু জ্ঞাত, তাহাকে বলে অনুবাদ; আর যে বস্তু অজ্ঞাত, তাহাকে বলে বিধেয়।
"বিধেয় কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত॥ শ্রীটৈচ. চ ১৷২৷৬২॥"

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহ। বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যেমন—একজন লোক। তিনি যে বিপ্রা, ইহা সকলেই জানে; স্থতরাং তাঁহার বিপ্রত্ব জ্ঞাত বলিয়া "অমুবাদ"। কিন্তু তিনি যে পরম-পণ্ডিত, ইহা সনেকেই জানে না; স্থতরাং তাঁহার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত বলিয়া "বিধেয়"। এই বিপ্রা যে পরম-পণ্ডিত, একথা জানাইতে হইলে বলা হয়—"এই বিপ্রা পরম পণ্ডিত।" বাক্যের প্রথমে বসিয়াছে—অমুবাদ "বিপ্র"-শব্দ; তাহার পরে বসিয়াছে—বিধেয়, "পণ্ডিত"-শব্দ। ইহাই বাক্য রচনার রীতি।

বাক্যের প্রথমে "অনুবাদ" না বসাইয়া যদি "বিধেয়" বসান হয় এবং পরে যদি "অনুবাদ" বসান হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে একটা দোষ হয়। এই দোষকে বলে "অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ"-দোষ। "অবিমৃষ্টঃ প্রাধান্তেন অনির্দ্দিষ্টঃ বিধেয়াংশো যত্র তৎ, তৎপদার্থানাং মধ্যে বিধেয়াংশক্ত উপাদেয়ত্বন প্রাধান্তম্ । তম্ম চ প্রাধান্তেন নির্দ্দেশ এব উচিত স্তদ্বিপর্যয়শ্চ॥ —সাহিত্যদর্পণ॥ ৭॥ —তৎপদার্থ-সমূহের মধ্যে উপাদেয়ত্ব-হেতু বিধেয়াংশেরই প্রাধান্ত ; স্কুতরাং বিধেয়াংশকেই প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করা উচিত। ইহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ বিধেয়াংশকে প্রধানরূপে নির্দ্দেশ না করিলে, অনুবাদের পূর্বেব বিধেয়ের নির্দ্দেশ করিলে—অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ হয়।"

এক্ষণে প্রস্তাবিত বাক্যের বিচার করা যাইতেছে। "কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ন্—কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্"—এই বাক্যে "কৃষ্ণ"-শব্দ প্রথমে এবং "স্বয়ংভগবান্"-শব্দ পরে বিদিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়— "কৃষ্ণ"-শব্দ হইতেছে "অনুবাদ" এবং "স্বয়ংভগবান্"-শব্দ হইতেছে "বিধেয়।" "কৃষ্ণ"—জ্ঞাত; তাঁহার "স্বয়ংভগবান্" অজ্ঞাত।

শ্রীমদ্ভাগনতের প্রথম স্বন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন অনতারের উল্লেখ-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পরে ঐ প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে---

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ন্। শ্রীভা, ১।৩।২৮॥

—যে সমস্ত অবতারের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা পুরুষের অংশ-কলা; কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্।"

পূর্বের ক্নফের নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া "কৃষ্ণ" হইতেছেন—জ্ঞাত বস্তু, অনুবাদ; কিন্তু তিনি যে "স্বয়ংভগবান্", তাহা পূর্বের বলা হয় নাই বলিয়া তাঁহার "স্বয়ংভগবদ্ধা" হইতেছে —অজ্ঞাত বস্তু, বিধেয়। এজন্য উল্লিখিত বাক্যে "কৃষ্ণ"-শব্দ পূর্বের এবং "স্বয়ংভগবান"-শব্দ পূরে বসিয়াছে।

এইরূপে, বাক্যরচনার রীতি হইতেই জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। এই বাক্যে "স্বয়ংভগবান্" হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচায়ক শব্দ।

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—"স্বয়ংভগবান্ কিন্তু কৃষ্ণ।" এইরূপ অর্থ করিতে হইলে উক্ত বাক্যটীর রূপ হইবে এই—"স্বয়ংভগবান্ তু কৃষ্ণঃ।" বাক্যটীর রূপ এই প্রকার হইলে মনে করিতে হইবে "স্বয়ংভগবান্"-শব্দ হইতেছে "অমুবাদ—জ্ঞাত বস্তু", আর "কৃষ্ণ" হইতেছে "বিধেয়—অজ্ঞাত বস্তু।" কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলিতে এই শ্লোকের পূর্বের "স্বয়ংভগবান্"-সন্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই; স্কৃতরাং "স্বয়ংভগবান্"-শব্দকে "অমুবাদ—জ্ঞাতবস্তু" বলা যাইতে পারে না। পূর্বের "কৃষ্ণ"-শব্দেরই উল্লেখ আছে বলিয়া "কৃষ্ণ"ই জ্ঞাতবস্তু —অমুবাদ; তাহাকে "বিধেয়—মজ্ঞাতবস্তু" বলা যায় না। স্কৃতরাং "স্বয়ংভগবান্ তু কৃষ্ণঃ"—এইরূপ অন্বয় করিতে হইলে "অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ" হইয়া পড়ে।

বিরুদ্ধবাদীরা বলিতে পারেন—"স্বয়ংভগবান্ তু কৃষ্ণঃ"—এরূপ বাক্যন্থলে "কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ন্" বলা হইয়াছে। ইহা মনে করিতে গেলে—তুইটা কথা আসিয়া পড়ে। প্রথমতঃ, যিনি এই বাক্য বলিয়াছেন, তিনি বাক্যরচনার রীতি জানেন না; তাই অনুবাদের স্থলে বিধেয়কে এবং বিধেয়ের স্থলে অনুবাদকে বসাইয়াছেন। কিন্তু ইহা মনে করিতে গেলে মনে করিতে হয়, বক্তার ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ আছে। কিন্তু "ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। আর্থ-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ খ্রীচৈ. চ. ১৷২৷৭২॥" দ্বিতীয়তঃ, বিরুদ্ধবাদীদের কল্পিত অন্বয় অনুসারে "স্বয়ংভগবান্কে" "অনুবাদ—জ্ঞাত বস্তু" বলিয়া মনে করিতে হয় এবং "কৃষ্ণকে" "বিধেয়— অজ্ঞাতবস্তু" বলিয়া মনে করিতে হয়। কিন্তু তাহা যে নয়, পূর্বেবই বলা হইয়াছে।

আরও একটা কথা। শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—পরব্রহ্ম—স্তরাং স্বয়ংভগবান্। বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়াও আদরণীয় হইতে পারে না।

"কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্" এবং "স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ"—এই তুইটী বাক্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। "কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্" ভগবান্"—এই বাক্যে "স্বয়ংভগবান্" হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচায়ক। কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ই, অপর কেহ নহেন। ইহা শ্রুতিসন্মত।

আর, ''স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ''-এই বাক্যে ''স্বয়ংভগবান্'' কৃষ্ণের স্বরূপের পরিচায়ক নহে। স্বয়ংভগবান্ই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্কৃতরাং স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন অবতারী এবং কৃষ্ণ তাঁহার অবতার বা অংশ—ইহাই বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির তাৎপর্যা। কিন্তু ইহা যে বিচারসহ নহে, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বিরুদ্ধবাদীদের আর একটী যুক্তি হইতেছে এই। স্থান্তির প্রাক্কালে ব্রহ্মা পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের—তাঁহার ধান-পরিকরাদির—দর্শন পাইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণ এবং ধান-পরিকরাদি যে নিত্য, সত্য, চিন্ময়, তাহাও ব্রহ্মা অনুভব করিয়াছেন। সেই নারায়ণ—চতুর্ভুজ। তিনিই দ্বিভুজ-কৃষ্ণরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছেন। স্কুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নারায়ণের অবতার।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে যে স্থলে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীনারায়ণের এবং তাঁহার ধাম-পরিকরাদির দর্শনের কথা বর্ণিত হইয়াছে, দে-স্থলে এমন কোনও কথা নাই, যদ্ধারা বুঝা যাইতে পারে যে, শ্রীনারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বা হইবেন। স্থতরাং বিরুদ্ধবাদীদের এইরূপ উক্তির মূল্য কিছু থাকিতে

বিশেষতঃ, যদি মনে করা যায়—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছেন, তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে—কেবল প্রকটলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণরূপ, অপ্রকটে শ্রীকৃষ্ণরূপ নাই, তাঁহার কোনও পৃথক্ ধানও নাই। কিন্তু ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। অপ্রকটে শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার গোলোক-বৃন্দাবনাদি ধামের কথা শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয় (১১১৯৫-অনুচেছদে দ্রুষ্টব্য)।

এইরূপে দেখা গেল—বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির কোনওটীই বিচারসহ নহে।

স্ষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা নারায়ণকেই দেখিয়াছেন, রুষ্ণকে দেখেন নাই

বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁহাদের উক্তির সমর্থনে এই তুইটী যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন—প্রথমতঃ, স্থাষ্টির পূর্বের ব্রহ্মা যখন শ্রীনারায়ণেরই দর্শন লাভ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের যখন দর্শন পায়েন নাই, তখন বুঝিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণের তখন পূথক্ সত্ত্বা ছিল না। বিতীয়তঃ, দ্বাপরের শেষ-ভাগেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণেও অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছেন। স্থাষ্টির পূর্বের তাঁহার যখন পূথক্ সত্ত্বা ছিল না, কেবলমাত্র শ্রীনারায়ণই ছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে—শ্রীনারায়ণই দ্বাপরের শেষ-ভাগে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্কৃতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণের অবতার, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এইরূপ যুক্তিসম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমতঃ, স্থান্তির পূর্বের ব্রহ্মা যে কেবল নারায়ণকেই দর্শন করিয়াছেন, তাহা সতা। কিন্তু তাহাতে শ্রীক্ষণ্ডের অন্তিহের অভাব সূচিত হয় না। পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই অনন্ত ভগবং-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত এবং সমস্ত ভগবং-স্বরূপ তাঁহারই শ্রীবিগ্রাহে অবস্থিত। সাধক কেবল স্বীয় ধ্যেয়রূপেরই দর্শন পাইয়া থাকেন, অহ্বরূপের দর্শন পায়েন না (১।১।৮১-অমুচ্ছেদ দ্রফব্য)। ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের ধ্যান করিয়াছিলেন বলিয়া কেবল শ্রীনারায়ণেরই দর্শন পাইয়াছেন। ইহাতে অহ্যভগবং-স্বরূপের অনস্তিত্ব সূচিত হয় না। কোনও ধর্মুর্নারী যদি কোনও পক্ষীর একটা মাত্র চক্ষুকে বাণবিদ্ধ করিতে আদিফ্ট হয়েন, এবং সেই আদেশ অনুসারে তিনি যদি তাঁহার সমস্ত চিত্তর্তিকেই পক্ষীটার সেই চক্ষুতেই কেন্দ্রীভূত করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ চক্ষুটা ব্যতীত পক্ষীটার অহ্য কোনও অক্সই দেখিতে পাইবেন না। তাহাতে ইহা সূচিত হইবেনা যে, ঐ চক্ষুটা ব্যতীত অপর কিছুই—পক্ষীটাও—সে স্থানে নাই।

দিতীয় যুক্তিসম্বন্ধে বক্তব্য। দাপরের শেষভাগেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ ইইয়াছেন, ইহাও সত্য। সত্য ও ত্রেতার পরে দাপর। ব্রহ্মাকর্তৃক ব্যপ্তিস্পত্তির পরেই চতুর্যুগ-প্রবাহ। স্কুতরাং ব্যপ্তিস্পত্তির অনেক পরেই দাপরের আরম্ভ। দাপরের শেষভাগের পূর্বের যে শ্রীকৃষ্ণের পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না, এইরূপ অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি ইইতে জানা ধায়—স্পত্তির পূর্বেরই গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে রচনা করিয়াছিলেন।

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ববং মো বিছাস্তাস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।

তং হ দেবমাত্মরুত্তিপ্রকাশং মুমুক্ষুবৈ শরণমমুং ব্রজেৎ ॥—গোপালপূর্বতাপনীশ্রুতি ॥১।৫॥"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, স্থাষ্টির পূর্বেবই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপে বিগ্রমান ছিলেন। স্কুতরাং দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীনারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—স্কুতরাং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের অবতাররূপ তাংশ— এইরূপ অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ।

শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও কোনও উক্তির যথা শ্রুত অর্থ বিরুদ্ধবাদীদের মতের সমর্থক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পূর্নাপর সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে—যথা শ্রুত অর্থ প্রকৃত অর্থ নহে। এ-স্থলে এইরূপ একটা বাক্য আলোচিত হইতেছে।

নন্দ-মহারাজের উক্তি

সপ্তমবর্ষ-বয়সে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্ত্ব গোবর্দ্ধন-ধারণের পরে ব্রজের গোপরৃদ্ধগণ বালক-শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ-শক্তিসম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন। পূতনা-শকটাস্থর-তৃণাবর্ত্তাদি অস্তরের সংহার, কালীয়দমনাদি, যমলার্ল্জন-ভঞ্জনাদি এবং গোবর্দ্ধন-ধারণাদিতে বালক-কৃষ্ণের যে অসাধারণ শক্তি তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বিশ্মিত হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শক্ষিত হইয়া তাঁহারা নন্দ-মহারাজের নিকটে তাঁহাদের শক্ষা ও বিশ্ময়ের কথা জ্ঞাপন করিলে. নন্দমহারাজ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"শ্রুমতাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোহর্ভকে। এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যতুবাচ হ ॥ শ্রীভা. ১০।২৬।১৫॥

—হে গোপগণ! আমার কথা শুন। তোমাদের এই বালক স্ত্রন্থনে তোমাদের শঙ্কার কোনও কারণ নাই। এই কুমারটী সন্থন্ধে গর্গাচার্য্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শুন।"

ইহার পরে নন্দমহারাজ— শ্রীকৃঞ্জের নামকরণ-সময়ে গর্গাচার্য্য যাহা বলিয়াছিলেন,—গোপগণের নিকটে তৎসমস্ত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—"এই শিশুটী যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন তমু গ্রহণ করেন। ইহার শুক্র, রক্ত ও পীত—এই তিনটী বর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্বের বস্তুদেবের গৃহে একবার জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ইহার একটা নাম বাস্তুদেব। গুণ-কর্ম্মানুসারে ইহার বহু নাম ও রূপ আছে; সে সমস্ত নামরূপের কথা আমিও (গর্গাচার্য্যও) জানি না, অপর কেহও জানেন না। এই শিশু গোপকুলের ও গোকুলের আনন্দজনক হইবেন এবং সকলের মঙ্গল বিধান করিবেন। পূর্বের এই শিশু অস্থর-পীড়িত সাধুলোকদের রক্ষা করিয়াছিলেন; এজন্ম সাধুগণ ইহার প্রতি প্রীতি পোষণ করেন। হে নন্দ। গুণে, শ্রীতে, কীত্তিতে এবং অনুভাবে তোমার এই কুমারটা নারায়ণ-সম।" এই সকল গর্গোক্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীনন্দ গোপরুদ্ধগণকে বিলেন—"এই সমস্ত কারণে এই বালকের কার্য্যে বিশ্বায় অনুভব করার কিছু নাই।"

ইহার পরে শ্রীনন্দমহারাজ বলিলেন—

''মন্তে নারায়ণস্থাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্॥ শ্রীভা. ১০।২৬।২৩॥

—(যথাশ্রুত অর্থ) আমার মনে হয়, এই কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ ; যেহেতু, এই বালক অক্লিষ্টকারী।"

এ-স্থলে শ্রীনন্দ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বলিয়াছেন বলিয়া বিরুদ্ধবাদীরা বলিতে পারেন—স্বয়ং নন্দমহারাজই যথন শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বলিয়াছেন, তথন তিনি নারায়ণের অংশই, স্বয়ংভগবান্ নহেন।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে—শ্রীনন্দ এইরূপ কথা বলিলেন কেন ?

পূর্বেই বলা হইরাছে—ব্রজপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ঐশর্য্যজ্ঞানহীন। সান্দ্রতম-প্রেমের প্রভাবে তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্বব্দ্ধি প্রচছন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না, নর বলিয়াই মনে করেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখিলেও তাহাকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলিয়া মনে করেন না; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের "ঐশ্বর্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।১৯।১৭২॥" এই সমস্ত কথা মনে রাখিয়াই নন্দমহারাজের উক্তির ও ধারণার বিচার করিতে হইবে।

গর্গাচার্য্য তাঁহার উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবন্ধার কথাই প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা পূর্বেরই বলা হইয়াছে (১।১।১৭২-অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)। কিন্তু শুদ্ধবাৎসল্য-বিগ্রহ নন্দমহারাজের চিত্তে তাঁহার আত্মজের ভগবন্ধার জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার পুজ্রমাত্র মনে করিয়া তিনি মনে করিয়াছেন—'উপাসনার প্রভাবে লোক ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ করিতে পারে। গর্গাচার্য্য যখন বলিতেছেন—আমার এই পুজ্রটী যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন, তাঁহার শুক্র-রক্তাদি তিনটী বর্ণাত্মক রূপ হইয়া গিয়াছে, তখন স্পায়্টই বুঝা যায়, আমার এই পুজ্রটী সত্যযুগে সত্যযুগের উপাস্থ শুক্রের উপাসনা করিয়া শুক্রবর্ণ হইয়াছিলেন; আবার ত্রেতাতেও ত্রেতার উপাস্থ রক্তের উপাসনা করিয়া রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শিশুটী পরম ভক্ত। আমার প্রতি কৃপা করিয়াই ভগবান্ তাঁহার এই ভক্তটীকে আমার সন্তানরূপে পাঠাইয়াছেন।"

গর্গাচার্য্য যে "গুণৈঃ নারায়ণসমঃ" বলিয়াছেন, এই বাক্যের "নারায়ণসমঃ"-শব্দটির তুই রকম অর্থ হইতে পারে। ষষ্ঠীতৎপুরুষে, "নারায়ণের সম—নারায়ণসমঃ।" এই অর্থে—নারায়ণসম-অর্থ—"নারায়ণের তুল্য।" নারায়ণ—উপমান; কৃষ্ণ—উপসেয়। উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে উপমানেরই উৎকর্ষ। সৌন্দর্য্যে কাহাকেও চন্দ্রের সমান বলিলে বুঝা যায়—চন্দ্রের সৌন্দর্য্যেরই উৎকর্ষ, উপমেয়-লোকটীর সৌন্দর্য্য চন্দ্রের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ন্যুন। ষষ্ঠীতৎপুরুষে "নারায়ণসমঃ"-শব্দেও গুণে নারায়ণেরই উৎকর্ষ বুঝায়। এই অর্থ ই নন্দমহারাজ গ্রহণ করিয়াছেন। উপাস্থের কোনও কোনও গুণ অংশ-পরিমাণে উপাসকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়—ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। তাই নন্দমহারাজ মনে করিলেন—নারায়ণের পরমভক্ত এই শিশুটীর মধ্যে নারায়ণের কোনও কোনও কোনও কোনও কোনও লিয়াছেন—"গুণিঃ নারায়ণসমঃ।"

আর একটা অর্থ বহুব্রীহি-সমাসলর। "নারায়ণ সম যাঁহার, তিনি নারায়ণসম।" এই অর্থে কৃষ্ণ হইতেছেন উপমান এবং নারায়ণ উপমেয়। গুণে কৃষ্ণেরই উৎকর্য, নারায়ণের গুণ কৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যুন। গর্গ-কথিত কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্বার সঙ্গে এই অর্থেরই সঙ্গতি। কিন্তু ঐশ্ব্যুজ্ঞানহীন-প্রেমাশ্রায় নন্দমহারাজ স্বভাবতঃই এই অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তাঁহার নিজ ভাবেই নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে "নারায়ণস্থ অংশঃ—নারায়ণের অংশ" মনে করিয়াছেন, কৃষ্ণের মধ্যে নারায়ণের গুণ—শক্তি—কিছু আছে মনে করিয়া। এজন্মই বৈষ্ণবতোষণীটীকায় লিখিত হইয়াছে—"অংশং তচ্ছক্ত্যাবেশিনং মন্যে বিতর্কয়ামি—নারায়ণের শক্তিতে আবিষ্টই মনে করি।"

বিশুদ্ধ-প্রেমের আবেশে নিন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না, স্বীয় আত্মজ বলিয়াই মনে করেন। স্বতরাং শ্রীনন্দ তাঁহার উক্তিতে শ্রীক্ষাের স্বরূপের কথা যে বলেন নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এজন্ম তিনি তাঁহার সন্তান কৃষ্ণকে নারায়ণের সংশ বলিয়াচ্ছেন বলিয়াই—"একৃষ্ণ নারায়ণের অংশ"—তাত্ত্বিক ভাবে এইরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না।

বক্ষাগুপুরাণ-প্রমাণ

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে শ্রীক্লফের অংশ, তাহার স্পষ্ট উল্লেখও শান্তাদিতে দুষ্ট হয়।

"যো বৈকুঠে চতুর্বাহুর্ভগবান পুরুষোত্তমঃ। য এব শেতদ্বীপেশো নরো নারায়ণশ্চ যঃ। স এব বৃন্দাবনভূবিহারী নন্দনন্দনঃ॥ এতস্তৈবাপরেহনন্তা অবতারা মনোহরাঃ। ম্হাগ্নেরিব যদ্ধং স্থ্যুরুক্ষাঃ শতসহস্রশঃ। তত্রৈব লীনা একত্বং ব্রজেয়ুস্তে হরো তথা।। ইতি।।

--- লঘুভাগৰতামূত (৬৫৭-৫৮) ধৃত-ব্রহ্মাগুপুরাণবচন।

— যিনি বৃন্দাবনবিহারী নন্দনন্দন, তিনিই বৈকুঠে (পরব্যোমে) চতুভূ জ ভগবান্ পুরুষোত্তম (নারায়ণ) রূপে, তিনিই শ্বেত্বীপের ঈশ্বর (তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদশায়ী) রূপে, তিনিই (বদরিকাশ্রমে) নর-নারায়ণরূপে বিহার করেন। প্রকাণ্ড অগ্নিরাশি হইতে যেমন শত-সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নিঃস্ত হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হয়, ভদ্রপ এই নন্দনন্দন হইতে (নারায়ণ, শ্রেভাদ্বীপেশ এবং নর-নারায়ণ ব্যতীত) অপর অনন্ত মনোহর অবতার প্রাত্মভূতি হইয়া পুনরায় ভাঁহাতেই একত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

(এত্রস্তৈবাপরেহনন্তা অবতারা মনোহরাঃ—ইঁহার অপর অনন্ত মনোহর অবতার আছেন—এই উক্তি হইতে পরিক্ষারভাবেই বুঝা যায়—চতুভুজি নারায়ণ, শ্বেতদ্বীপেশ এবং নর-নারায়ণও তাঁহারই অবতার)।

এই ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-প্রমাণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই শ্রীক্লঞ্জের অবতার—অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন তাঁহার অবতারী, অংশী।

যিনি সকল ভগবৎ-স্বরূপের অবতারী বা অংশী, তিনি হইবেন অসাম্যাতিশয় (তাঁহার সমানও কেহ থাকিতে পারেন না এবং তাঁহার অধিকও কেহ থাকিতে পারেন না) এবং অনন্যসিদ্ধ (তাঁহার মূল বা অংশীও কেহ থাকিতে পারেন না, তিনি স্বয়ংসিদ্ধ)। শ্রীকৃষ্ণই যে অসাম্যাতিশয় এবং অনন্যসিদ্ধ, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্রীক্রফের অসাম্যাতিশ্যুত্র

এীকৃঞ্চদত্বন্ধে বিছুরের নিকটে উদ্ধব বলিয়াছেন—

"স্বয়ন্ত্রসাম্যাতিশয়ন্ত্রাধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্যাপ্তসমস্তকানঃ। বলিং হরন্তিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥—শ্রীভা. এ২।২১॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ন সাম্যাতিশয়ে যস্ত্র, যমপেক্ষ্যান্তস্ত্র সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ— ত্রাধীশঃ ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লোকানাং গুণানাং বা ঈশঃ। স্বারাজ্যলক্ষ্যা পরমানন্দসম্পত্ত্যেব প্রাপ্তমসন্তভাগঃ। বলিং করম্ গ্রহণং বা হরন্তিঃ সমর্পয়ন্তিঃ চিরকালীনেঃ লোকপালৈঃ কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্ত্র সঃ।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"ন বিহাতে সাম্যং কিমৃতাতিশয়ো যস্ত্র সঃ। যমপেক্ষ্যান্তস্ত্র সাম্যমেব নাস্তি কিমৃতাতিশয় ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ— ত্রয়াণাং মহৎস্ত্রপ্রাদিপুরুষাণাং তিস্থাং চিচ্ছক্তিজীবশক্তিমায়াশক্তীনাঞ্চ ঈশঃ। স্বৈরংশৈঃ ভক্তৈঃ শক্তিভিঃ লীলাভিঃ শ্রম্বর্থ্যঃ মাধুর্ব্যেন্চর রাজত ইতি তস্ত্র ভাবঃ স্বারাজ্যং তদেব লক্ষ্মীস্তয়া হেতুনা আপ্তাঃ সমস্তাঃ কামা যং সঃ। চিরকালীনৈর্লোকপালৈঃ অনন্তকোটিপ্রক্ষাণ্ডেয় স্কন্তিপ্র ক্ষাভিঃ পালয়ন্তির্বিঞ্ছিঃ সংহরন্তিঃ রুইদ্রং ধারয়ন্তিঃ শেষেঃ।"

টীকানুসারে উল্লিখিত শ্লোকটীর মর্মানুবাদ এইরপঃ—"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তিনের—ত্রিলোকের, তিনপুরুষের (কারণার্গবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই তিন পুরুষের), চিচ্ছক্তি-জীবশক্তি-মায়াশক্তি—এই ত্রিবিধা শক্তির—অধীশ্বর। তিনি পরমানন্দ-সম্পত্তিদ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা স্বীয় ভক্তবর্গ, শক্তিবর্গ, লীলাসমূহ, ঐশ্বর্যসমূহ এবং মাধুর্যসমূহের সহিত বিরাজিত বলিয়া তৎসমস্তরূপ-সম্পতিদ্বারা তিনি আপ্তকাম। অতএব তাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিক যে কেহ নাই—তাহা বলাই বাহুল্য। আনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের—স্প্তিকন্ত্রা ব্রহ্মাগণ, পালনকন্ত্রা বিষ্ণুগণ, সংহারকন্ত্রা রুদ্রগণ এবং ধারণকন্ত্রা শেষগণও পূজোপহার প্রদানপূর্বক কিরীটযুক্ত মন্তকে তাঁহার পাদপীঠের স্তৃতি করেন (কিরীটসংঘট্টরারা পাদপীঠে যে ধ্বনি উপিত হয়, তাহাকেই স্তব বলা হইয়াছে)।"

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—কোনও বিষয়েই শ্রীকৃষ্ণের সমানও কেহ নাই, অধিক থাকা তো দূরের কথা। অপর সকলেই—স্তরাং নারায়ণও—সর্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা নূান। স্কুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণের অংশ নহেন, বরং নূানতাবশতঃ নারায়ণই যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ—তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। আবার, শ্রীকৃষ্ণ "অসাম্যাতিশয়" বলিয়া তিনি যে পরব্রক্ষ—স্কুতরাং নারায়ণাদি সকলের আদিমূল—তাহাও জানা গেল; যেহেতু "ন তৎসম*চাভ্যধিক*চ দৃশ্যতে॥ খেতাশতরশ্রতি।৬৮॥"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—এক্যাত্র পরব্রক্ষাই অসাম্যাতিশয়, অসমোর্দ্ধি।

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের আলোচনা করিয়া লযুভাগবতামৃত বলিয়াছেন—
আধিক্যং পরব্যোমনাথাদপ্যস্ত দর্শিতম্।
স্বয়ং-পদেন চাস্তান্তনৈরপেক্ষমুদীরিতম্॥ কুরুগমূত।৫৮০-৮১॥

—এই (উল্লিখিতশ্রীমদ্ভাগবত) শ্লোকে পরব্যোমাধিপতি হইতেও শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্লোকস্থ "স্বয়ম্"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ যে "অন্যনিরপেক্ষ"-তাহাই সূচিত হইয়াছে।"

"অন্যনিরপেক্ষতা" দারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবদ্বাই খ্যাপিত হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীশুকদেব গোস্বামী দশরণ-তনয় **শ্রীরামচন্দ্রকেও** "অসাম্যাতিশ্য়" বলিয়াছেন।

"নেদং যশো রঘুপতেঃ স্থরষাচ্ঞয়াত্তলীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধান্দ্র:। রক্ষবধো জলধিবন্ধনমন্ত্রপূগৈঃ কিং তস্ত্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ॥—শ্রীভা. ৯।১১।২০॥

— (মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন) হে রাজন্ ! দেবগণের প্রার্থনায় যিনি লীলাবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছেন, সেই রঘুপতি রামচন্দ্রের পক্ষে সমুদ্রবন্ধন এবং অস্ত্রসমূহদ্বারা রাক্ষ্যবধাদি যশ স্থাতির বিষয় নহে। শত্রুহননে কপিদিগের সহায়তারই বা তাঁহার পক্ষে কি প্রয়োজন ? যেহেতু, তিনি 'অধিকসাম্যবিমৃক্ত'-ধাম।"

এ-স্থলে বলা হইল—শ্রীরামচন্দ্র "অধিকসাম্যবিমুক্ত"—তাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই, অর্থাৎ তিনি "অসাম্যাতিশয়।" স্থতরাং কেবল শ্রীকুষ্ণই যে "অসাম্যাতিশয়", তাহা কিরূপে বলা যায় ?

এই প্রশ্নের উত্তরে লঘুভাগবতামৃত বলিয়াছেন—

"রামোহপ্যধিকসাম্যাভ্যাং মুক্তধামেত্যবাদি যৎ। তত্র স্বয়ং-পদাভাবাৎ কৃষ্ণেনৈক্যেন তম্ম তৎ। নরলীলাদিসাধশ্যাৎ প্রেষ্ঠং রূপং তদম্ম যৎ॥১।৫৮২॥

—(শ্রীমদ্ভাগবতে) শ্রীরামচন্দ্রসম্বন্ধে যে "অধিকসাম্যবিমুক্তধাম" বলা হইয়াছে, সে-স্থলে কিন্তু "স্বয়ম্"-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের ঐক্যবশতঃই ঐরপ বলা হইয়াছে। (ঐক্য কোন্ বিষয়ে ? তাহা বলিতেছেন) নরলীলাদি-সমানধর্ম্মবশতঃ শ্রীরামের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়।"

শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রন্থ যে শ্রীকৃন্ধের অতিপ্রিয়, তাহার প্রমাণরূপে লগুভাগবতামূতে ব্রহ্মাণের একটা শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে।

> "অন্তরঙ্গস্বরূপা মে মৎস্যকুর্ম্মাদয়স্থমী। সর্ববাত্মনায়মত্রাপি শ্রীমদ্দশরথাত্মজঃ॥ ইতি॥৬।৫৮৩॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) মংস্থ-কুর্ম্মাদি অবতারগণের সকলেই আমার অনন্তরঙ্গ-স্বরূপ বটেন; কিন্তু ইহাদের মধ্যে দশরথ-তনয় শ্রীরামচন্দ্র সর্বোতোভাবে আমার অন্তরঙ্গ।"

শ্রীক্ষণের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রেরও নরবপু, নর-অভিমান, নর-লীলা। এই সমস্ত বিষয়ে শ্রীকৃণ্ণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সমতা বা ঐক্য আছে বলিয়াই শ্রীরামচন্দ্রকও "অসাম্যাতিশয়" বলা হইয়াছে—তিনি অন্তনিরপেক অসাম্যাতিশয়, তাহা বলা হয় নাই; যেহেতু, তাঁহার সম্বন্ধে "স্বয়ম্"-শব্দের প্রয়োগ করা হয় নাই। "সয়ন্ত্রসাম্যাতিশয়ঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণসন্থন্ধে কিন্তু "সয়ম্"-শব্দের প্রয়োগ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণর "অসাম্যাতিশয়ন্ধ" অস্থানিরপেক্ষ। শ্রীরামচন্দ্রের সন্থন্ধে "সয়ম্"-শব্দের প্রয়োগ না করাতে বৃশা যাইতেছে যে—শ্রীরামচন্দ্রের "অসাম্যাতিশয়ন্ধ" অস্থানিরপেক্ষ নহে, তিনি "অস্থানিরপেক্ষ অসাম্যাতিশয়্র শ্রীকৃষ্ণের" অপেকা রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অস্থা কোনও ভগবং-স্বরূপই—শ্রীনারয়ণ-নৃসিংহাদি কোনও ভগবং-স্বরূপই—নরলীল নহেন বলিয়া তাঁহাদের সন্থন্ধেই শ্রীরামচন্দ্র "অসাম্যাতিশয়ন্য" নরলীলত্বে শ্রীকৃষ্ণের স্থায় শ্রীরামচন্দ্রও অস্থানিরপেক্ষত্বে ঐক্য নাই। স্থতরাং অস্থানিরপেক্ষ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেই স্বয়ণভগবান, অস্থানিরপেক্ষ নহেন বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের স্থায় নরলীল হইয়াও স্বয়ণভগবান নহেন।

শ্রীরামচন্দ্র যে শ্রীকৃঞ্জের অংশ--স্তরাং অন্সনিরপেক্ষ নহেন, স্বয়ংভগবান্ও নহেন--প্রক্ষসংহিতা হইতেও তাহা জানা যায়।

"রামাদিমূর্ত্তিযু কলানিয়মেন তিষ্ঠরানাবতারমকরোদ্ভুবনেযু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবং পরমঃ পুমান যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভঙ্গামি॥ ব্রহ্মসংহিতা॥ ৫।৫০॥"

—যে পরমপুরুষ শক্তিসমূহের নিয়মনদারা (স্বীয় অংশে) রামাদিমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া নানাবিধ অবতার করিয়াছেন এবং যিনি স্বয়ংরূপেও অবতীর্গ হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি (ব্রহ্মার উক্তি)।"

উল্লিখিত ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোকের অনুরূপ উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হয়।

"মংস্থাশকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংসরাজন্মবিপ্রবিবুধেষু কুতাবতারঃ।

স্বং পাসি নম্ভিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ শ্রীভা. ১০।২।৪০ ॥

—কংস-কারাগারে দেবকীগর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া ব্রহ্মাদিদেবগণ বলিয়াছেন—হে ঈশ! হে যদূত্বম! মংস্ত, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্ত (রামচন্দ্র), বিপ্রা (পরশুরাম) এবং বিবুধ (বামন) প্রভৃতিরূপে আবিভূতি হইয়া যদ্ধপ আমাদিগকে এবং ত্রিভূবনকেও পালন করিয়াছ, তদ্রপ অধুনাও পৃথিবীর ভার হরণ করি (পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা কর)।"

এ-স্থলেও বলা হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্ররূপে শ্রীকৃষ্ণই আবিভূতি হইয়াছেন; স্কুতরাং শ্রীরামচন্দ্র হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার—অংশ।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ে ফিরিয়া যাওয়া হইতেছে।

অথবা, শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধীয় শ্রীমন্ভাগবত-শ্লোকের অন্তর্গত "অধিকসাম্য-বিমুক্তধান্ধঃ"-শব্দের অন্তর্গপ অর্থ করিয়াও উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। "ধাম"—শব্দের অর্থ—জ্যোতিঃ বা শক্তি, প্রভাব। শ্রীরামচন্দ্রের শক্তির বা প্রভাবের সমান শক্তি বা প্রভাবও কাহারও নাই, অধিক তো নাই-ই। তাঁহার পক্ষেরাক্ষস-বধাধি আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? "জলধিবন্ধনং অন্ত্রপুগৈঃ রক্ষসাং বধঃ ইতি ইদং কবিভিরাশ্চার্য্যমিব বর্ণিতমপি যশস্থতির্ন ভবতি। শ্রীধরস্বামী॥—সমুদ্রবন্ধন এবং অন্ত্রসমূহদারা রাক্ষস-বধাদি কার্য্য যদিও কবিগণ

আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি তাহা তাঁহার যশঃস্তুতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।" এইরূপ বলিবার হেতুও স্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন। "তত্র হেতুঃ। অধিক-সাম্যাভ্যাং বিমুক্তং ধাম প্রভাবো যস্ত তম্ম কিং কপয়ঃ সহায়াঃ অতঃ স্কুগ্রীবাছাশ্রয়ণং যথা লীলামাত্রং তথৈবেদমপি।—তাঁহার প্রভাব অধিক-সাম্যবিমুক্ত—তাঁহার সমান প্রভাবও কাহারও নাই, অধিক তো নাই-ই: স্কুতরাং কপিদিগের সহায়তায় তাঁহার কি প্রয়োজন ? অতএব স্কুগ্রাবাদির আশ্রয়গ্রহণ যেমন তাঁহার লীলামাত্র, উল্লিখিতভাবে রাক্ষসবধাদিও তদ্রুপ লীলামাত্র।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"যুক্তক্ষৈতদিত্যাহ স্কুরাণাং যাচঞয়া আন্তা স্বীকৃতা লীলার্থা তনুর্যেন তস্ত্র। —দেবতাদিগের প্রার্থনাতেই তিনি লীলার নিমিত্ত তাঁহার বিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছেন।" রাবণাদি রাক্ষসগণের মধ্যে কাহারও প্রভাবই তাঁহার প্রভাবের সমানও নয়, অধিক তো নহেই : যেহেতু, শ্রীরামচন্দ্র হইতেছেন ভগবৎ-স্বরূপ, দেবতাদের প্রার্থনাতেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া তাঁহার প্রভাব অসাধারণ। রাক্ষসগণ ভগবৎ-স্বরূপ নহেন, তাঁহাদের প্রভাব তাঁহার প্রভাবের সমান হইতে পারে না। স্কৃতরাং শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্ত্বক রাক্ষস-বধ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবে তিনি কপিদের সহায়তাই বা নিলেন কেন ? "কিন্তস্ত শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ—শত্রুবিনাশে তাঁহার পক্ষে কপিদিগের সহায়তারই বা কি প্রয়োজন ?" যুদ্ধাদিতে সমান-শক্তিবিশিষ্ট বা অধিকশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই সহায়তা নেওয়া হয়। কপিগণ ঈশ্বরতত্ত্ব নহেন বলিয়া ভগবৎ-স্বরূপ রামচন্দ্রের সমান বা অধিক শক্তি তাঁহাদের থাকিতে পারে না। তথাপি যে তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা তাঁহার লীলামাত্র: নরলীল বলিয়াই নর-ব্যবহারের অনুকরণে তিনি কপিদের সহায়তাও গ্রহণ করিয়াছেন, সমুদ্রবন্ধনও করিয়াছেন, যুদ্ধও করিয়াছেন। তাঁহার জ্র-ভঙ্গীতেই রাক্ষ্স-বধ হইতে পারিত। এইরূপ অর্থে তাঁহার "অসাম্যাধিকত্ব"—কেবল রাক্ষ্সগণের এবং কপিদের শক্তির তুলনাতেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাঁহার "নিরপেক্ষ অসাম্যাতিশয়ত্ব"—খ্যাপনের জন্ম নহে। তাহাই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে "স্বয়ম্"-শব্দই ব্যবহৃত হইত। তাঁহার অসাম্যাতিশয়ত্ব— আপেক্ষিক; রাক্ষ্য এবং কপিকুলের অপেক্ষায়; তাঁহাদের মধ্যে কেহই তাঁহার সমান নহেন, অধিক তো নহেনই।

এইরপ অর্থে জানা গেল—কেবল নরলীলত্বেই শ্রীকুষ্ণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাম্য ; অসাম্যাতিশয়বে সাম্য নহে। শ্রীকুষ্ণের অসাম্যাতিশয়ব্ব সর্ববতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ ; শ্রীরামচন্দ্রের অসাম্যাতিশয়ব্ব সর্ববতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ নহে, কেবলমাত্র রাক্ষসবর্গের এবং কপিবর্গের সম্বন্ধেই তিনি অসাম্যাতিশয়-প্রভাবসম্পন্ন।

জ। প্রীরুষ্ণরূপের অন্যাসিদ্ধত্ব

ঐক্ত সম্বন্ধে মথুরা-নাগরীগণ বলিয়াছেন—

"গোপ্যস্তপঃ কিম্চরন্ যদমুদ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্মনশুসিদ্মন্।

দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং চুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রেয় ঐশরস্থ ॥ শ্রীভা. ১০।৪৪।১৪॥

—গোপীগণ কি এক অপূর্ব্ব তপস্থা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা নেত্রদারা শ্রীক্নঞ্চের এই রূপস্থা সর্ববদা পান করিতেছেন—যেই রূপ হইতেছে তুর্ল্ল ভ, নিত্যনবনবায়মান, লাবণ্যের সারভূত, অসমোর্দ্ধ (যাহার সমানও নাই, অধিকও নাই), অনন্যসিদ্ধ (স্বতঃসিদ্ধ, অপর হইতে প্রাপ্ত নহে), এবং যাহা ঐশ্বর্য্য, যশঃ ও শ্রীর (সম্পত্তির) একান্ত ধাম (মূল আশ্রয়)।"

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণরূপকে "অনন্থসিদ্ধ—স্বয়ংসিদ্ধ" বলাতে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংরূপ—নারায়ণাদি কাহারও অংশ বা অবতার নহেন—তাহাই সূচিত হইতেছে। "ঐশ্বর্য্য, যশঃ ও শ্রীর একান্ত ধাম" বলাতেও সূচিত হইতেছে যে—ঐশ্বর্য্যাদির মূল উৎসই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ঐশ্বর্য়াদি হইতেই নারায়ণাদি অস্থান্থ ভগবৎ-স্বরূপের ঐশ্বর্য্য; পরস্ত তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ হইতে লব্ধ নহে; স্মৃতরাং শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—মূল অবতারী, মূল অংশী।

উদ্ধবও বিহুরের নিকটে শ্রীকৃঞ্জরপ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

''যন্মর্ক্ত্যলীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিম্মাপনং স্বস্থা চ সোভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥

— শ্রীভা. এহা১২॥

—-স্বীয় যোগমায়ার (অঘটন-ঘটন-পটীয়সী চিচ্ছক্তির) প্রভাব প্রদর্শনার্থ শ্রীকৃষ্ণ, নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক এবং নিখিল সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠারূপ এবং ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ মর্ন্তালীলার (নরলীলার) উপযোগী, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছেন।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে "সোভগর্দ্ধে পরং পদং—সোভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা" বলাতে সূচিত হইতেছে যে, সৌভাগ্যাতিশয়ের মূল উৎসই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ; স্থতরাং নারায়ণাদি অস্থান্য ভগবৎ-স্বরূপের সৌভাগ্যও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রাপ্ত। তাই শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণাদিরও অংশী।

ব। গ্রীক্লফের মহদংশযুক্তত্ব

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে উদ্ধব বিহুরের নিকটে বলিয়াছেন—

"স্বশান্তরূপেন্বিতরৈঃ দ্বরূপেরভার্দ্যমানেন্বসুকম্পিতাত্মা। পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হুজোহপি জাতো ভগবান্ যথাগিঃ॥ শ্রীভা. এ২।১৫॥

—অশান্ত মূঢ়ব্যক্তিগণকর্ত্ত্বক স্বীয় শান্তরূপ ভক্তসকল উপদ্রুত হইলে ভক্তানুগ্রাহক পরাবরেশ ভগবান্ অজ হইয়াও মহদংশযুক্ত হইয়া অগ্নির স্থায় জন্মগ্রহণ করেন (আবিভূতি হয়েন)।"

এই শ্লোকের "মহদংশযুক্তঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"মহদংশযুক্তঃ মহতঃ স্বল্যৈবাংশৈযুক্তঃ। মহান্তং বিভুমাত্মানমিত্যাদিশ্রুতেঃ। মহবচ্চেতি স্থায়প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ৯১ ॥— মহতের অর্থাৎ নিজের অংশসমূহের সহিত যুক্ত। মহৎ-শব্দে যে ভগবান্কে বুঝায়, তাহার প্রমাণ এই যে—শ্রুতিও বলেন—'মহান্ বিভু আপনাকে।' এই শ্রুতিবাক্যে বিভু ভগবান্কে 'মহান্' বলা হইয়াছে। বেদান্তের 'মহন্বচ্চ ॥ ১।৪।৭ ॥'—স্ত্রেও পরমাত্মাকে—ভগবান্কে—মহান্ বলা হইয়াছে।" এই অর্থ হইতে জানা গোল—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অংশসমূহের সহিত যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "পরাবরেশঃ" বলা হইয়াছে। "পরাবরেশঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ

চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"প্রকৃত্যে পরে যে নারায়ণাদিস্বরূপাঃ অবরে ব্রহ্মাদয়শ্চ তেষামীশঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ। মহদংশযুক্তঃ মহান্ মহৎ-শ্রফা পুরুষঃ মহান্তং বিভুমাত্মানমিতি শ্রুহেঃ। অংশাঃ মৎস্তকুর্মা-নৃহরিনর-নারায়ণ-বামনাদয়স্তৈয়ুক্তঃ সন্।—প্রকৃতির অতীত যে নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপসমূহ এবং অবর ব্রহ্মাদিও— তাঁহাদের ঈশ্বর যিনি, তিনিই পরাবরেশ—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি মহৎশ্রফা পুরুষ এবং মৎস্ত-কুর্মান্সিংহ-নরনারায়ণ-বামনাদি স্বীয় অংশের সহিত যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।" এইরূপে—পরাববেশ-শব্দের অর্থ হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরই ঈশ্বর—স্ক্তরাং অংশী। তাঁহার অংশস্তৃত সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের সহিত যুক্ত হইয়াই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শ্রীনারায়ণেরও ঈশ্বর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার বা অংশ হইতে পারেন না।

ঞ। রসত্বে শ্রীক্লক্ষের উৎকর্য

শ্রুতি বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম রস-স্থরূপ। "রসো বৈ সঃ।" স্থুতরাং রসত্বের বিকাশে যে ভগবৎ-স্বরূপ উৎকর্ষময়, স্বরূপেও তিনিই উৎকর্ষময়।

রসত্বের বিকাশে শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষের কথাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

''সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদে২পি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।

রসেনোৎকুস্তাতে কুফারূপমেষা রসস্থিতিঃ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু॥১।২।৩২॥-ধৃত প্রমাণ॥

— যদিও লক্ষ্মীপতি নারায়ণে এবং শ্রীকৃষ্ণে সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, তথাপি (সর্ব্বোৎকৃষ্ট-প্রেমময়)-রসবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ। প্রেমময়-রসের স্বভাবই এইরূপ যে—ইহা আলম্বনকে (আত্রায়কে) উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে।"

রসত্বে বা মাধুর্য্যে শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেরই যে পরমোৎকর্ষ, বৈকুর্চেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর শ্রীকৃঞ্চসঙ্গের জন্ম বলবতী লালসাই তাহার প্রমাণ। শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতেছেন পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের পরমা প্রেয়সী, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের লোভে, বৈকুঠের স্থ্যেশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ববক কঠোর ব্রত-নিয়ম ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণস্বো-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘকাল তপস্থা করিয়াছিলেন।

"কস্তানুভাবোহস্ত ন দেব বিদ্মহে তবাজ্যুরেণুস্পরশাধিকারঃ। যদ্বাঞ্জ্যা শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ স্কুচিরং ধৃতত্রতা॥—শ্রীভা. ১০।১৬।৩৬॥

— (কালীয়দমন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়-নাগের ফণায় ফণায় নৃত্য করিতেছিলেন, তখন কালীয়-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন) হে দেব! যাহা পাইবার আশায় লক্ষ্মীদেবী নিখিল-কামনা বিসর্ভ্জনপূর্ববক ধৃতব্রতা হইয়া বহুকাল তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, এই কালীয় যে কি পুণ্যবলে তোমার সেই পদরেণুর স্পর্শলাভের অধিকার পাইয়াছে, তাহা আমরা জানি না।"

ইহা হইতেই বুঝা যায়—শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেই রসত্বের অনেক অধিক উৎকর্ষময় বিকাশ— স্থতরাং রসস্বরূপ-ব্রক্ষত্বেরও অধিক বিকাশ। স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের অংশ হইতে পারেন না ; পরন্ত শ্রীনারায়ণই যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

ট। ভূমাপুরুষের অংশত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত-দশম স্বন্ধের ৮৯ অধ্যায় হইতে জানা যায়—দ্বারকাবাসী কোনও ব্রাক্ষণের সন্তান জন্মিয়াই মরিয়া যাইত। তিনি প্রত্যেক বারেই তাঁহার মৃত পুত্রকে রাজ্বারে নিক্ষিপ্ত করিয়া আর্ত্তির সহিত বলিতেন— রাজার দোষেই এইরূপ অঘটন ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের মৃত্যু হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নয়টী পুল্রের মৃত্যু হইল। রাজদ্বারে মৃত নবম পুল্রুটীকে নিক্ষেপ করার সময়েও সেই ব্রাহ্মণ উল্লিখিত-রূপে রাজার দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ তখন অর্চ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ব্রাক্ষণকে বলিলেন—"ব্রাক্ষণ! আপনার গৃহে ধনুর্দ্ধর কেহ নাই, রাজগুবন্ধও কেহ নাই, যিনি আপনার সন্তানকে রক্ষা করিতে পারেন। আমি আপনার পুত্রগণকে রক্ষা করিব; না পারিলে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" কিছুদিন পরে তাঁহার ব্রাহ্মণীর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে তিনি অর্জ্জ্বনকে তাহা জানাইলেন। অর্জ্জ্ব শরজালে সূতিকাগৃহকে আচ্ছন্ন করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীর একটী সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াই কিছুকাল রোদন করিয়া আকাশমার্গে অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত রুষ্ট এবং তুঃখিত হইয়া দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া অর্জ্জ্নকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জ্ন তখন দ্বিজপুল্রদিগকে আনিবার জন্ম প্রথমে যমপুরীতে, তারপরে স্বর্গে, তারপরে যথাক্রমে আগ্নেয়ী, নৈঋতী, সোম্যা, বায়ব্যা ও বারুণীপুরী, রসাতল এবং অস্তান্ত স্থানেও গেলেন: কিন্তু কোনও স্থানেই দ্বিজপুত্রাদিগকে না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে উত্তত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্বিজপুত্রদিগকে আনয়নের উদ্দেশ্যে অর্জ্জুনের সহিত দিব্যরথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্রাদি, প্রকৃতির আবরণাদি অতিক্রম করিয়া কারণার্ণবমধ্যে মহাকালপুরে গিয়া উপনীত হইলেন। এই মহাকালপুরে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ অফউভুজ ভূমাপুরুষরূপে (মহাকালরূপে) বিরাজিত। নরলীল শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই ভূমাপুরুষ সহাস্থবদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন---

> দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্মগুপ্তায়। কলাবতীর্ণাববনের্ভরাস্থরান্ হত্বেহ ভূয়ন্ত্বরয়েতমন্তি মে॥ শ্রীভা. ১০৮৯।৫৮॥

এই শ্লোকটীর ছুই রকম অন্বয়—স্তুতরাং ছুই রকম অর্থও—হইতে পারে। যথা—

- (>) ধর্মগুপ্তায়ে (ধর্মারক্ষণায়) ভুবি মে (মম) কলাবতীর্ণে । (কলয়া অবতীর্ণে ।) যুবয়োঃ (যুবাং) দিদৃক্ষুণা ময়া বিজাত্মজাঃ উপনীতাঃ (মদন্তিকং প্রাপিতাঃ, যুবাং) অবনেঃ ভরাস্থরান্ হত্বা ভূয়ঃ ত্বরয়া (শীহাং) ইহ মে (মম) অন্তি (সমীপং) ইতং (আগচ্ছতং)।
- —পৃথিবীতে ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত আমার অংশে অবতীর্ণ হে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন! তোমাদের দেখিবার জন্য ইচ্ছা হওয়ায় আমি এই দ্বিজপুত্রদিগকে আমার নিকটে আনয়ন করিয়াছি। তোমরা পৃথিবীর ভারভূত অস্তরগণকে হনন করিয়া পুনর্ববার শীঘ্র আমার নিকটে আগমন কর।
 - (২) ধর্মাগুপ্তয়ে (ধর্মাস্য ব্রহ্মণ্যখাদেঃ গুপ্তয়ে রক্ষণায়) কলাবতীর্ণে (কলাভিঃ সর্বনাভিঃ

শক্তিভিঃ বা সর্বৈরঃ অংশৈঃ যুক্তো অবতীর্ণে।)! যুবয়োঃ (যুবাং) দিদৃক্ষ্ণা ময়া মে (মম) ভুবি (ধামি) বিজাত্মজাঃ উপনীতাঃ (আনীতাঃ।, ভূয়ঃ (পুনরপি, যুবাং) অবনেঃ ভরাস্তরান্ (ভারভূতান্ অস্তরান্) হয়া মে (মম) অন্তি (অন্তিকায়—অন্তিকমাগন্তং) বরয়েতং (প্রস্থাপয়েতং মোচয়তং ইতার্থঃ)।—ধর্মরক্ষার জন্য সর্ববশক্তিযুক্ত বা সর্ববাংশযুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন! তোমাদের উভয়ের দর্শন পাইবার আশায় আমি বিজপুত্রদিগকে আমার পুরে আনয়ন করিয়াছি। পুনর্বার তোমরা পৃথিবীর ভারভূত অস্তরগণকে হনন করিয়া আমার নিকটে প্রেরণ কর (মুক্ত কর)।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—উল্লিখিত হুইটী অর্থের মধ্যে কোন্ অর্থ টী বিচারসহ—শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্থ উক্তির সহিত, অন্যান্থ পুরাণবাক্যের সহিত এবং শ্রুতি-স্মৃতির সহিত কোন্ অর্থ টীর সঙ্গতি আছে।

উল্লিখিত প্রথম অর্থ টী দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জ্ন হইতেছেন ভূমাপুরুষের অংশ। ইহা সমীচীন কিনা, তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃঞ্চসন্দর্ভে (৪৮-৬১ পৃষ্ঠায়। প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামিসম্পাদিত সংস্করণ) এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষের অংশ"-ইহা স্বীকার করিতে গেলে অনেক বিরোধ উপস্থিত হয়। "ভূমাপুরুষই শ্রীকৃষ্ণের অংশ"-এইরূপ অর্থ ই বিচার-সহ। এ-স্থলে শ্রীজীবপাদের আলোচনার সার মর্ম্ম উল্লিখিত হইতেছে।

শ্রীপাদ জীবগোপামী তুইটী বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ—বাক্যের বলবত্বা-প্রদর্শন। দ্বিতীয়তঃ—ভূমাপুরুষোক্ত বাক্যসমূহের বাস্তবার্থ-প্রকাশ।

বাক্যের বলবন্ধা-প্রদর্শন-প্রদঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—পূর্বন্মীমাংসাকথিত রীতি অনুসারে শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ের ছয়টী উপায় আছে; যথা, শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা (আখ্যায়িকা); ইহাদের মধ্যে পূর্বব উপায় অপেক্ষা পরবর্ত্তী উপায়ের দৌর্ববল্য বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ তুর্ববল, লিঙ্গ অপেক্ষা বাক্য তুর্ববল—ইত্যাদি। উক্ত ছয়টী উপায়ের মধ্যে প্রথমটী হইতেছে "শ্রুতি" এবং ষষ্ঠটী হইতেছে "সমাখ্যা বা আখ্যায়িকা"; স্থতরাং শ্রুতি হইতে সমাখ্যা অনেক তুর্ববল। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভূমাপুরুষের বিবরণটী হইতেছে "সমাখ্যা বা আখ্যায়িকা"; স্থতরাং শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিকেই বলবতী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

নারায়ণাথর্ববিশির-উপনিষৎ, কৃষ্ণোপনিষৎ, গোপালতাপনী-আদি শ্রুতি এবং সর্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মতের কথা বলিয়া গিয়াছেন। পরব্রহ্ম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের—স্বতরাং ভূমাপুরুষেরও অংশী, ভূমাপুরুষাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ তাঁহার অংশ। স্কৃতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্বা এবং সর্ববাংশিত্ব শ্রুতিসিদ্ধ। শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ এবং প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্বা এবং সর্ববাংশিত্বই গ্রহণীয়। ভূমাপুরুষের আখ্যানের যথাশ্রুত অর্থ শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না।

আবার, শ্রুতি-তত্ত্বজ্ঞ এবং শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞ শ্রীসূতগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অসম্যক্ জ্ঞানসম্পন্ন শৌনকাদি

ঋষিগণকর্ত্ত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়া "ত্রতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষণস্ত ভাগবান্ স্বয়ং"-বাক্যে শ্রুণতিপ্রোক্ত শ্রীকৃষণতত্ব প্রকাশ করিয়াই বলিয়াছেন—শ্রীকৃষণই স্বয়ংভগবান্ এবং অস্তান্ত ভাগবৎ-স্বরূপগণ হইতেছেন—শ্রীকৃষণতত্বসংক্ষে কলা। ইহা হইতেছে শ্রীকৃষণতত্ব সন্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের পরিভাষা-বাক্য—স্কুতরাং শ্রীকৃষণতত্বসংক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অস্তান্ত বাক্যের নিয়ামক। সর্ববন্তই পরিভাষা-বাক্যের আনুগত্যেই অর্থ করিতে হইবে— ইহাই সর্বজন-স্বীকৃত বিধি। ভূমাপুরুষের বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ এই পরিভাষাবাক্যের বিরোধী বলিয়াও ভাহা গৃহীত হইতে পারে না।

কোনও তর্মন্বন্ধে সাক্ষান্তন্তি বা অপরোক্ষ উক্তিই হইতেছে শ্রুতি। শ্রীসূতগোস্বামীর "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ন্"—বাকাটী সাক্ষান্ভাবে শ্রীকৃষ্ণতব্দম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহা শ্রুতি-সন্ধাত। স্তরাং শ্রীসূতগোস্বামীর বাকাটী শ্রুতিপ্রমাণের মতনই প্রমাণ। কিন্তু ভূমাপুরুষের উক্তিটী সাক্ষান্ভাবে শ্রীকৃষ্ণতব্ব-সন্বন্ধে নহে। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণতব্ব প্রকাশ করা ভূমাপুরুষের অভিপ্রেত নহে, বিজপুশ্রুদিগের অপহরণের হেতু কথনই ভাঁহার অভিপ্রেত ছিল; এজন্ম তিনি বলিয়াছেন— "বিজাজ্ঞা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষণা ময়োপনীতাঃ—তোমাদের দর্শনাভিলাষী হইয়াই আমি বিজপুশ্রুদিগকে আনিয়াছি।" ভূমাপুরুষকর্ত্ত্ক শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-প্রকাশের প্রথাই উঠিতে পারে না। কেননা, তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ভূমাপুরুষের অংশ, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণও যে এক ভগবৎ-স্বরূপ, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ববজ্ঞর হইবে নিত্য অব্যভিচারী; স্থতরাং তিনি তাঁহার তত্ত্বও জানেন এবং ভূমাপুরুষের তত্ত্বও জানেন। ভূমাপুরুষও একথা জানেন। অজ্ঞ ব্যক্তিকেই উপদেশ দেওয়া হয়। এই অবন্থায় ভূমাপুরুষকর্ত্বক শ্রীকৃষ্ণত্ব উপদেশ করা ভূমাপুরুষের অভিত্রেত ছিল না; স্থতরাং তাঁহার যথাশ্রুত্বর্থলিক্ক উক্তিকে শ্রুতির মর্য্যাদা দেওয়া সঙ্গত হয় না। "কৃক্ষন্ত ভগবান্ স্বয়্ন্"—শ্রীসূতগোস্বামীর এই বাকাই শ্রুতির্য্যাদা-প্রাপ্তির যোগ্য।

বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে ভূমাপুরুষের অংশ—এইরূপ উক্তি কোনও শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্—ইহা শ্রুতিস্মৃতিসম্মত। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে ভূমাপুরুষের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে "অপ্রসিদ্ধ-কল্পনা-প্রসক্তি" হয়।

তর্কের অণুরোধে শ্রীকৃষ্ণার্ল্জ্নকে ভূমাপুরুষের অংশ স্বীকার করিলেও ভূমাপুরুষের উক্তির যথাশ্রুত অর্থে এমন সব বিরোধ দৃষ্ট হয়, যাহার কোনও সমাধান নাই। বিরোধ প্রদর্শিত হইতেছে।

ভূমাপুরষ একবার বলিয়াছেন—"অবনের্ভরাস্থরান্ হত্বেহ ভূয়স্থরয়েতমন্তি মে—অবনীর ভারভূত অস্থরগণকে হনন করিয়া তোমরা পুনরায় সম্বর আমার নিকটে আগমন কর (যথাশ্রুত অর্থ)"; আবার বলিয়াছেন—"যুবাং নরনারায়ণাব্যী ধর্মাচরতাম্॥ শ্রীভা. ১০৮৯।৫৯॥—তোমরা নর-নারায়ণ ঋষি, ধর্মাচরণ কর (যথাশ্রুত অর্থ)।" এ-স্থলে বিরোধ এই।

দারকাতে বাস্তদেব কৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি—ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। তিনি যখন ব্রশ্নাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন,

তথন তাঁহার ধামও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়, সেই ধামেই তিনি অবস্থান করেন। লীলামুরোধে প্রকট-কালে অশুত্র যাতায়াতও দুফ্ট হয় বটে : কিন্তু তাহা কেবল সাময়িক ভাবে। ভূমাপুরুষের আদেশ অনুসারে তিনি যদি চিরকালের জন্ম দ্বারকা ছাড়িয়া মহাকালপুরে গিয়া অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারকায় নিত্য-স্থিতির কথা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আবার, শ্রীকৃষ্ণ যদি ভূমাপুরুষের অংশ হয়েন, তাহা হইলে অপ্রকট-সময়ে তিনি ভূমাপুরুষেই প্রবেশ করিবেন; তাহা হইলেও দ্বারকায় তাঁহার নিত্য-অবস্থিতি-সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্যসমূহ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আর, নর-নারায়ণ-ঋষি সম্বন্ধে বক্তব্য এই। নরনারায়ণ-ঋষি চিরকাল বদরিকাশ্রমেই অবস্থান করেন— ইহা অতি প্রসিদ্ধ। স্কুতরাং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ-ঋষি হইলে বদরিকাশ্রম ত্যাগ করিয়। ভূমাপুরুষের নিকটে যাইতে পারেন না, গেলে বদরিকাশ্রমে তাঁহাদের চিরাবস্থিতি আর থাকেনা। আবার, তাঁহারা ভূমাপুরুষের অংশ হইলে অপ্রকট-সময়ে তাঁহাতে প্রবেশ করেন বলিয়া নর নারায়ণ-ঋষিরূপে প্রকট থাকিতেও পারেন না। বিশেষতঃ, 🕮 কৃষ্ণাৰ্জ্ন যদি ভূমাপুকৃষের অংশ হইতেন, তাহা হইলে তিনি সর্ববদাই দূর হইতেও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিতেন; কেননা, করতলস্থিত-মণিবৎ তিনি সর্ববদাই সকল বস্তু দর্শন করিতেছেন। কিন্তু "তোমাদের দর্শনের অভিপ্রায়ে আমি দ্বিজপুত্রদিগকে আমার নিকটে আনিয়াছি"—ভূমাপুরুষের এই বাক্য হইতেই তাঁহার সর্ববদর্শনের ব্যভিচার বুঝা যাইতেছে। ভূমাপুরুষের এই বাক্য হইতে আরও বুঝা যায় যে, তিনি ইচ্ছা করিলেই যে একুফকে দর্শন করিতে পারেন, তাহা নহে; একুফ নিজে যদি দর্শন দেন, তাহা হইলেই ভূমাপুরুষের পক্ষে তাঁহার দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে। তাঁহার নিকটে শ্রীক্রফের আগমনের সম্ভাবনা বা স্থযোগ স্পত্তীর উদ্দেশ্যেই ভূমাপুরুষ দ্বিজপুত্রদিগকে অপহরণ করিয়াছেন - ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্ম ব্রাহ্মণপুত্রদিগকে নেওয়ার জন্ম মহাকালপুরে আসিবেন, ইহাই তাঁহার আশা। ইহাতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রীকৃষণার্জ্জ্বন ভূমাপুরুষের অংশ নহেন: কেননা, তাঁহারা তাঁহার অংশ হইলে যথন ইচ্ছা, তথনই তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিতেন। ইহাদ্বারা আবার ভূমাপুরুষ হইতে শ্রীকৃঞ্জের অধিক শক্তিমত্বাই প্রতিপন্ন হইতেছে, স্কুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ভূমাপুরুষের অংশিত্বও প্রতিপন্ন হইতেছে; কেননা, শক্তিবিকাশের ন্যুনতায় এবং আধিক্যেই অংশত্ব এবং অংশিত্ব সিদ্ধ হয়।

কিন্তু ভূমাপুরুষ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে যদি অধিক-শক্তিমত্তা স্বীকার করিতে হয় এবং তজ্জন্য যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভূমাপুরুষের অংশী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহা এই।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়—মহাকালপুরে গমন-সময়ে দূর হইতে ভূমাপুরুষের অপূর্বব জ্যোতির দর্শনে অর্জ্জুনের নেত্রদ্বয় উৎপীড়িত হইয়াছিল এবং তিনি নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং পুরে প্রবেশ করিয়াও ভূমাপুরুষের দর্শনে তিনি সাধ্বসযুক্ত হইয়াছিলেন।

এ-স্থলে প্রশ্ন এই যে— শ্রীকৃষ্ণ যদি ভূমাপুরুষের অংশী হয়েন এবং ভূমাপুরুষ হইতে সধিকতর শক্তিমান্ হয়েন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিঃও হইবে ভূমাপুরুষের জ্যোতিঃ অপেক্ষা অধিকতর মহিমা-বিশিষ্ট। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুন নিত্যই অবস্থান করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার নয়ন উৎপীড়িত হয় না। অথচ ভূমাপুরুষের জ্যোতিতে তাঁহার নয়ন উৎপীড়িত হইল কেন ? ইহাতে কি ইহাই বুঝা যায় না যে—ভূমাপুরুষের জ্যোতিঃ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিঃ অপেক্ষাও অধিক, স্কুতরাং ভূমাপুরুষই শ্রীকৃষ্ণের অংশী ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। নরলীল শ্রীকৃষ্ণ লীলামুরোধে কখনও অধিক শক্তির প্রকাশ করেন, আবার কখনও বা ন্যূন শক্তির প্রকাশ করেন। যেমন, কোনও কোনও যুদ্ধে প্রাকৃত জন হইতেও শ্রীকৃষ্ণের পরাভবাদি দৃষ্ট হয়; শাল্বযুদ্ধ এবং জরাসন্ধ-ভয়ে পলায়নাদি তাহার দৃষ্টান্ত। আবার, জরাসন্ধকর্তৃক প্রথম বার মথুরা-অবরোধ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অশ্বসমূহ রথের সহিত বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছিল; তখন অবশ্যই তাহারা প্রকৃতির আবরণ ভেদ করিয়াই আসিয়াছিল, তাহাদিগকে তখন কোনও বাধাবিল্লের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। কিন্তু সেই রথেই শ্রীকৃষ্ণ যথন অর্জ্জনকে লইয়া দ্বারকা হইতে মহাকালপুরে আসিতেছিলেন, তখন প্রকৃতির আবরণে প্রাকৃত তমঃ দেখিয়া শ্রমসমূহ ভ্রম্ট হইতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্থদর্শন চক্র ধারণ করিয়া অন্ধকার দূর করিলেই অশ্বগণ চলিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ-স্থলে অপ্রাকৃত অশ্বগণের পক্ষে প্রাকৃত অন্ধকারের প্রভাবে গতিভ্রম্ট হওয়া অসম্ভব হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ন্যূনশক্তির অভিব্যক্তিহেতু তক্রপ ঘটিয়াছিল।

তদ্রপে, অর্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা করেন, সেই লীলারসের উপযোগী শক্তিবিকাশই সে-স্থলে বুঝিতে হইবে। এজন্ম শ্রীকৃষ্ণ পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ হইলেও অর্জ্জুনের নিকটে জ্যোতির পরম বিকাশ প্রকটিত হয় না। এজন্ম শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে অর্জ্জুনের নয়ন উৎপীড়িত হয় না। ভূমাপুরুষের স্বাভাবিক শক্তিবিকাশ দর্শন করিয়াই অর্জ্জুন সাধ্বসযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বিরোধের কিছু নাই এবং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ভূমাপুরুষে তেজোমহিমার আধিক্যও সৃচিত হয় না।

আর একটী সংশয় হইতেছে এই। মহাকালপুরে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন ভূমাপুরুষকে বন্দনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি ভূমাপুরুষের অংশ না হইতেন, তাহা হইলে ভূমাপুরুষকে বন্দনা করিলেন কেন ?

ইহার উত্তর এই। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্ত্বক ভূমাপুরুষের বন্দনা হইতেছে তাঁহার নরলীলার একটা ভঙ্গী।
নরলীল শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি শ্রীনারদাদি ঋষিদের বন্দনা করেন, শ্রীরুদ্রাদির প্রতিও
ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাতে শ্রীরুদ্র-নারদাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণের অপকর্ষ অনুমিত হইতে পারে
না। শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছাময়; নিজের ইচ্ছানুসারেই তিনি লীলা করেন; তাঁহার নিয়ন্তা কেহ নাই।

এই পর্য্যন্ত মহাকালপুর-গমন-প্রসঙ্গে বাক্যের বলবত্বা-প্রদর্শনপূর্ববক ভূমাপুরুষের উক্তির যথাশ্রুত অর্থের অযৌক্তিকতা এবং শ্রীক্রফের পক্ষে ভূমাপুরুষের অংশস্বও খণ্ডিত হইল।

এক্ষণে প্রস্তাবিত শ্লোকটীর বাস্তবার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। এই বাস্তবার্থ তুই প্রকার—তাৎপর্য্যোখ এবং শব্দোখ।

তাৎপর্য্যোত্থ অর্থ এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ হইয়াও গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ-লীলায় গোপগণের বিশ্বয়োৎপাদনরূপ কৌতুকের জন্ম গোবর্দ্ধনের উপরিভাগে স্বীয় এক দিব্য রূপ প্রকটিত করিয়া ব্রজবাসিগণের সহিত নিজেও নিজেও নিজের সেই রূপকে যেমন নমস্কার করিয়াছিলেন, তদ্ধপ অর্জ্জুনের বিশ্বয়োৎপাদনরূপ কৌতুকের জন্ম তিনি নিজেরই একস্বরূপ-ভূমাপুরুষের দার। দ্বিজপুত্রাদিগকে অপহৃত করাইয়াছেন, দ্বিজপুত্রাদিগকে আনয়নের নিমিত্ত মহাকালপুরে গমন-সময়ে পথিমধ্যে নানাভাবে অর্জ্জুনের বিশ্বয় উৎপাদিত করাইয়াছেন এবং মহাকালপুরে যাইয়াও অর্জ্জুনের সহিত দিব্যমূর্ত্তিরূপ (ভূমাপুরুষরূপ) আপনাকে আপনি নমস্কার

করিয়াছেন। আবার নিজের সেই দিব্যমূর্ত্তিরপেই নিজেকে এবং অর্চ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া "বিজাত্মজা মে"-ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। "ববন্দ আত্মানমনন্তমচ্যুতঃ ॥ শ্রীভা. ১০৮৯।৫৭॥ — অচ্যুত (স্বীয় নরলীলা-চ্যুতিরহিত শ্রীকৃষ্ণ) অনন্ত (অপরিচ্ছিন্ন-প্রভাব) নিজেকে (আত্মানং—ভূমাপুরুষরূপ নিজেকে) বন্দনা করিলেন।" গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ-লীলায়— যেমন গোবর্দ্ধনোপরিস্থিত নিজের রূপকেই তিনি নিজে ব্রজবাসীদের সহিত নমস্কার করিয়াছিলেন—"তিস্ম নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেহত্মনাত্মনে॥ শ্রীভা. ১০৷২৪৷৩৬॥", এ-স্থলেও তদ্মপ।

শ্রীহরিবংশ হইতে জানা যায়, ভূমাপুরুষের জ্যোতিকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনের নিকটে বলিয়াছেন—"মত্তেজস্তৎ সনাতনমিতি—হে অর্জ্জন, (এই ভূমাপুরুষে তুমি যে তেজ দেখিতেছ, তাহা অন্য কিছু নহে) আমারই সনাতন তেজঃ।" ভূমাপুরুষে দৃষ্ট তেজঃ যদি শ্রীকৃষ্ণেরই সনাতন তেজঃ হয়, তাহা হইলে ভূমাপুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহাই বুঝা যায়; কেননা, অংশের মধ্যেই অংশীর সনাতন তেজঃ থাকিতে পারে, অংশীতে অংশের তেজঃ থাকিতে পারে না। আবার, অংশরূপে ভূমাপুরুষ যে অংশী শ্রীকৃষ্ণেরই নিজের একটী রূপ, তাহাও উক্ত বাক্য হইতে জানা গেল।

এইরপে তাৎপর্য্যোত্ম অর্থ প্রকাশ করিয়া এক্ষণে শব্দোত্ম অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে।

মহাকালপুরে প্রবেশ করিয়া ঐিক্সঞার্জ্জ্ন দেখিলেন—অনন্তনাগের উপরে স্থাসনে উপবিষ্ট এক পুরুষোত্তমোত্তম : তিনি নিবিড় মেঘবর্ণ, পীতবসন, প্রসন্নমুখ, বিভু, মনোহরায়ত-নেত্র এবং মহাপ্রভাব।

> "দদর্শ তন্তোগস্থাসনং বিভুং মহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমম্। সাক্রাম্বুদাভং স্থৃপিক্রবাসসং প্রসন্নবক্ত্রুং রুচিরায়তেক্ষণম্॥ শ্রীভা. ১০৮৯।৫৪॥"

এ-স্থলে ভূমাপুরুষকেই "পুরুষোত্তমোত্তম" বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে (১৫।১৮-শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণকে "পুরুষোত্তম" বলা হইয়াছে। ভূমাপুরুষকে "পুরুষোত্তমোত্তম —পুরুষোত্তম হইতেও উত্তম" বলাতে মনে হইতে পারে, ভূমাপুরুষ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ হইতেও উত্তম—স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণের অংশী। গীতার ও শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তির তাৎপর্য্য আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, বস্তুতঃ তাহা নহে।

গীতার পুরুষোত্তম হইতেছেন তিনি—যিনি ক্ষর (ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত সমস্ত) ও অক্ষর (কূটস্থ)—এই তুইরকম পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম (গীতা ॥১৫।১৮)। এই পুরুষোত্তম-সম্বন্ধেই পূর্বেব বলা হইয়াছে "বেদৈশ্চ সর্বৈবরহমেব বেছঃ॥ গীতা॥ ১৫।১৫॥—সমস্ত বেদের একমাত্র বেছ হইতেছি আমি (পুরুষোত্তম)।" ইহাদ্বারা গীতার পুরুষোত্তমের পরব্রক্ষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধত শ্লোকে ভূমাপুরুষকে যে "পুরুষোত্তমোত্তম" বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য কি, দেখা যাউক।

বৃহদ্বৈঞ্বতোষণীটীকা বলেন—"পুরুষেয়ু ত্রিয়ু উত্তমঃ শ্রীবিষ্ণুঃ, তম্মাদপি উত্তমং অবতারিস্বাৎ—তিন পুরুষের মধ্যে উত্তম হইতেছেন শ্রীবিষ্ণু, তাঁহারও অবতারী বলিয়া তাঁহা হইতেওউত্তম।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ত্রিয়ু পুরুষেয়ু উত্তমো মহৎশ্রফী তম্মাদপি ইতি পুরুষোত্তমোত্তমম্—মহৎশ্রফী কারণার্গবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই তিন পুরুষের মধ্যে উত্তম হইতেছেন মহৎ-স্রফা (কারণার্গবশায়ী পুরুষ); স্থতরাং মহৎস্রফা হইতেছেন পুরুষোত্তম; তাঁহা হইতেও উত্তম।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"পুরুষো জীবস্তম্মাত্ত্বসন্তর্গ্রামী তম্মাত্ত্বমং ভগবৎপ্রভাবরূপমহাকালশক্তিন্ময়ং তমিতি—পুরুষ হইতেছে জীব, জীব হইতে উত্তম হইতেছেন জীবন্তর্য্যামী পর্ম্মাত্মা, জীবান্তর্য্যামী হইতে উত্তম হইতেছেন শ্রীভগবানের প্রভাবরূপ মহাকালশক্তিময় ভূমাপুরুষ।" কোনও টীকাকারই ভূমাপুরুষকে সমন্তবেদের একমাত্র বেফা পরব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। অথচ গীতার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে সমন্তবেদের একমাত্র বেফা পরব্রহ্ম, তাহা গীতাই বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ বলিয়া তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্বেবাদ্ধত শ্রোকপ্রোক্ত "পুরুষোত্তমোত্তম" ভূমাপুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষের অংশ হইতে পারেন না।

এক্ষণে "দ্বিজাত্মজা মে"-ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করা হইতেছে।

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্মগুপ্তয়ে। কলাবতীর্ণাববনের্ভরাস্থ্রান্ হত্বেহ ভূয়স্থরয়েতমন্তি মে॥

এই শ্লোকটীর তুইটী অংশ—(১) যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়ামে ভুবি উপনীতাঃ এবং (২) ধর্মগুপ্তয়ে কলাবতীর্ণে । ভূয়ঃ অবনেঃ ভরাস্থরান্ হত্বা ইহু মে অন্তি ত্বরয়েতম্।

প্রথমে দ্বিতীয় অংশের অর্থ করা হইতেছে। "কলাবতীর্ণে ।"-শব্দটী হইতেছে সম্বোধনাত্মক পদ; হে কলাবতীর্ণে । "কলাঃ"-শব্দের অর্থ—অংশসমূহ। কলাসমূহ (অংশসমূহ)-যুক্তরূপে অবতীর্ণ—কলাবতীর্ণ (ম্ব্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস), দ্বিচনে "কলাবতীর্ণে ।" এ-স্থলে "কলাঃ—অংশসমূহ"-শব্দে "অন্যভগবৎ-স্বরূপগণ" বুঝাইতেছে। অথবা "কলায়াম্ অবতীর্ণে ।—কলাতে (অংশে) অবতীর্ণ''—এইরূপও হইতে পারে—সপ্তমী তৎপুরুষ-সমাস। এ-স্থলে কলা (অংশ)-শব্দে মায়িক প্রপঞ্চকে বুঝায়। "পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি—এই মমস্ত ভূত (নিখিল মায়িক প্রপঞ্চ ইহার অর্থাৎ পরব্রহ্ম ভগবানের) একপাদ বিভূতি (এক অংশ)"-এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, মায়িক-প্রপঞ্চ ভগবানের এক অংশ।

এইরপে "কলাবতীর্ণে ।"-শব্দের অর্থ হইল—সমস্ত-অংশ-যুক্ত হইয়া যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা, স্বীয় অংশভূত মায়িকপ্রপঞ্চে যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ছুইজন। কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন ? "ধর্মগুপ্তয়ে—ধর্মরক্ষার জন্য।" হে ধর্মগুপ্তয়ে কলাবতীর্ণে । —ধর্মরক্ষার নিমিত্ত সর্ববাংশোর সহিত যুক্ত হইয়া, অথবা স্বীয় অংশভূত মায়িকপ্রপঞ্চে, অবতীর্ণ হে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন !"

স্বয়ংভগবান্ই সর্ববাংশের সহিত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন; অস্থ্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ তদ্রপ ভাবে অবতীর্ণ হয়েন না।

যাহা হউক, শ্রীকৃঞ্চকে এই ভাবে সম্বোধনের পরে ভ্নাপুরুষ বলিয়াছেন—ভূয়ঃ অবনেঃ ভরাস্থরান্ হত্বা মে অন্তি ত্বয়েতন্—তোমরা উভয়ে পুনরায় পৃথিবীর অবশিষ্ট অস্ত্রগণকে বধ করিয়া আমার নিকটে প্রেরণ করিতে ত্বরান্বিত হও।" এ-স্থলে "স্বরয়েতম্" লোটের রূপ নহে। প্রার্থনায় নিজন্ত "স্বর''ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ্ "যাতম্'-প্রত্যয় হইয়াছে। ভূমাপুরুষ প্রার্থনা জানাইতেছেন—অবশিষ্ট অস্তরগণকে বধ করিয়া তাড়াতাড়ি যেন তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

"অন্তি"-শব্দ চতুর্থী বিভ্ক্তান্ত; অব্যয়-শব্দ বলিয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে। এ-স্থলে "চতুর্ন্"-অর্থে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে; যেমন, "এধেভ্যো ব্রজতীতি—কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাইতেছে।" "অন্তি ত্বরয়েতন্"-বাক্যের অর্থ—আমার নিকটে প্রেরণ করার জন্ম ত্বরান্বিত হও।

"অস্তরান্—অস্তরগণকে"-ইহা কর্ম্মকারক; বধ কর ও সমীপস্থ কর—এই উভয় ক্রিয়ার কর্ম। বেমন—"কটং কৃত্বা প্রস্থাপয়তি"—কট প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছে; এ-স্থলে যেমন প্রস্তুত করা এবং প্রেরণ করা—এই উভয় ক্রিয়ার কর্ম্মই কট, তদ্ধপ।

প্রশ্ন হইতে পারে—অবশিষ্ট অস্ত্ররগণকে বধ করিয়া ভূমাপুরুষের সমীপে পাঠাইবার জন্ম তিনি প্রার্থনা করিলেন কেন ? শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত অস্ত্রদিগের মুক্তির জন্মই ভূমাপুরুষের এই প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "হতারিগতিদায়ক।" শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্র-ভাবাপন্ন অস্ত্ররগণ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্ত্বক নিহত হইলে তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন।

অস্ত্রুরদিগের মুক্তির জন্মই যদি প্রার্থনা হয়, তাহা হইলে নিহত অস্ত্রুদিগকে ভূমাপুরুষের নিকটে পাঠাইবার জন্ম প্রার্থনা কেন গ

মুক্ত জীবগণ মহাকাল-জ্যোতির মধ্যেই প্রবেশ করে, মহাকালের বা ভূমাপুরুষের সান্নিধ্যেই তাহাদের অবস্থিতি। শ্রীহরিবংশ হইতে জানা যায়, অর্জ্জুনের নিকটে ভূমাপুরুষের জ্যোতিঃসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন— "ব্রহ্মতেজাময়ং দিব্যং মহদ্ যদ্ব্যীবানসি-ইত্যাদি—হে অর্জ্জুন! তুমি যেব্রহ্মতেজোময় অপ্রাকৃত মহদ্বস্ত দেখিতেছ, তাহা আমারই সনাতন তেজঃ।" এই তেজের মধ্যে ভূমাপুরুষের সান্নিধ্যেই মুক্তগণের অবস্থিতি।

এজন্মই নিহত অস্ত্রনিগকে নিজের নিকটে, স্বীয় জ্যোতির মধ্যে, পাঠাইবার জন্ম ভূমাপুরুষ প্রার্থনা করিয়াছেন ; এই প্রার্থনার তাৎপর্য্য—নিহত অস্ত্রনিগের মুক্তিদান।

যদি বলা যায়—শ্লোকস্থ "নে"-শব্দটীকে "কলাবতীর্ণে ী"-শব্দের সঙ্গে অন্থিত করিয়া এবং "কলাবতীর্ণে ী"-শব্দটীকে তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ মনে করিয়া অর্থ করিলে কি কোনও দোষ হয় ?

দোষ হয়। কি দোষ ? তাহা প্রদর্শিত হইতেছে॥ "নে"-শব্দটীকে "কলাবতীর্ণে।"-শব্দটীর সঙ্গে অন্বিত করিলে বাক্যটী হইবে—"নে কলাবতীর্ণে।" এবং "কলাবতীর্ণে।"-শব্দটীকে তৃতীয়া-তৎপুরুষ-সমাসবদ্ধ মনে করিলে তাহার ব্যাসবাক্য হইবে—"কলাভ্যাম্ অবতীর্ণে।" সমগ্র বাক্যটী হইবে "মে কলাভ্যাম্ অবতীর্ণে।—আমার (ভূমাপুরুষের) কলাদ্মদ্বারা (কলাদ্ম বা অংশদ্বয় রূপে) অবতীর্ণ তোমরা দুইজন (শ্রীকৃষ্ণার্জ্জ্জ্লন)।" এইরূপ অর্থে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জ্লন যে ভূমাপুরুষের অংশ, তাহা পাওয়া যায়। এইরূপ অর্থ করা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে কষ্টকল্পনার আশ্রেয় গ্রহণ করিতে হয়। কেননা, "কলাবতীর্ণে।"-শব্দটীকে ব্যাসবাক্যে পরিণত করিলেই "নে"-শব্দের সহিত তাহার সম্বন্ধের প্রতীতি পরিষ্কার-ভাবে জন্মিতে পারে, নচেৎ

তাহা জন্মে না। যেহেতু, এরপ অর্থে, "কলা"-শব্দের সহিতই "নে"-শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (মে কলা——আমার কলা); এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইলে "মে"-শব্দটীকেও সমাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া "মৎকলাবতারি।"-পদ সিদ্ধ করা সঙ্গত হইত এবং এইরূপ অর্থই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে "মৎকলাবতারি।"-পদই শ্লোকে থাকিত। তাহা যখন নাই, তখন কেবল কফকল্পনার বলেই এরূপ অর্থে উপনীত হইতে হয়। ইহা একটা দোষ। দিতীয় দোষ এই যে, এইরূপ কফকল্পনার সহায়তাতে, "কৃষ্ণাৰ্ভ্জ্ন ভূমাপুরুষের অংশ"-এতাদৃশ যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা যে শাস্ত্র-সম্মত নয়, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহাহউক, "কলাবতীর্ণে ।"-পদটীকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয়-সমাসবদ্ধ বা সপ্তমীতৎপুরুষ-সমাসবদ্ধ মনে করিয়া যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবদ্ধাই স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ংভগবান্ই হয়েন, তাহা হইলে ভূমাপুরুষের পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত ইহার কিরূপে সঙ্গতি থাকিতে পারে ?

অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাকাটী হইতেছে এই। ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জনকে বলিয়াছেন—

"পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণার্ষী।

ধর্ম্মাচরতাং স্থিত্যে ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্ ॥ শ্রীভা. ১০৮৯।৫৯॥

এই শ্লোকের যাথশ্রুত অর্থ—তোমরা সর্ববশ্রেষ্ঠ, পূর্ণকাম, নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয় ; স্বষ্টিরক্ষার্থ লোক-শিক্ষাপ্রদ ধর্ম্ম আচরণ করিতেছ।"

এই যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে যে ভূমাপুরুষের বাক্যসমূহের মধ্যেই বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা পূর্নেবই প্রদর্শিত হইয়াছে ; স্তুতরাং এই যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। ইহার বাস্তবার্থ এইরূপ ঃ— ভূমাপুরুষ বলিতেছেন—

"তোমরা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণার্ল্জনুনরূপেই লোকহিতকর কার্য্য করিতেছ, তাহাই নহে, বৈভবান্তরন্ধারাও তাহা করিতেছ। তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন (শ্রীকৃষ্ণ) স্বয়ংভগবান্রূপে সর্বব্রেষ্ঠ (ঋষভ), অপরজন (অর্জ্জন) স্বয়ংভগবানের স্থারূপে ঋষভ—শ্রেষ্ঠ—হইয়াও, সর্ববাবতারাবতারিগণ হইতে প্রেষ্ঠ হইয়াও এবং পূর্ণ-কাম হইয়াও,—লোকসংগ্রহার্থ, লোকসমূহের মধ্যে ধর্ম্মাচরণের আদর্শ স্থাপনের জন্মই, যাঁহারা ধর্মাচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে—তোমরা হইতেছ নর-নারায়ণ-ঋষিদ্বয়।"

শ্লোকস্থ "আচরতাম্"-শব্দ হইতেই উল্লিখিতরূপ বাস্তবার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচরতাম্—আ-পূর্বক চর + শতৃ-প্রত্যয়যোগে নিপ্পন্ন হইয়া ষষ্ঠী-বিভক্তির বহুবচনান্ত। নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থ—যাঁহারা আচরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে। "লোকসংগ্রহং ধর্ম্ম্ম্ আচরতাং ঋষভৌ নর-নারায়ণার্ষী—লোকসংগ্রহার্থ যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন, তোমরা (কৃষ্ণার্ছ্ক্ন্ন) তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর-নারায়ণ-ঋষিদ্বয়। অর্থাৎ নর-নারায়ণ-ঋষিদ্বয় তোমাদের বিভৃতিতুলা।" ধর্ম্মাচরণ-শিক্ষা দেওয়ার জন্ম তোমরাই নর-নারায়ণ-ঋষিদ্বয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ।

এ-স্থলে, নরনারায়ণ শ্রীকুষ্ণের অল্লাংশ বলিয়া তাঁহাদিগকে বিভূতি বলা হইয়াছে। অল্লাংশত্বের হেতু এই—নর-নারায়ণ হইতেছেন পুরুষের অংশ, আর পুরুষ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। স্থতরাং নারায়ণ-ঋষি যেমন শ্রীকৃষ্ণের অল্লাংশ, তেমনি নারায়ণ-স্থা নর-ঋষিও স্বরূপে কৃষ্ণস্থা অর্জ্জনের অল্লাংশ। কিঞ্চিৎ ভগবচ্ছক্তিতে আবিষ্ট ভক্তোত্তম জীবকেই বিভূতি বলে। বিভূতি-স্বরূপ ঋষিগণ লোকসংগ্রহের জন্ম ধর্মানুষ্ঠান করেন। নর-নারায়ণ জীবতত্ব না হইলেও, স্বরূপতঃ ঈশ্বর-কোটি হইলেও, লোকসংগ্রহার্থ ধর্মানুষ্ঠান করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগকেও বিভূতি (বিভূতির আয়) বলা হইয়াছে। শ্রীমন্ভাগবতের একাদশ স্বন্দেও দেখা যায়, বিভূতি-বর্ণন প্রাস্ক্রে শ্রীকৃষ্ণে বলিয়াছেন—"নারায়ণো মুনীনাঞ্চ॥ শ্রীভা। ১১৷১৬৷২৫॥—মুনিগণের মধ্যে আমি নারায়ণ।" নারায়ণ-ঋষি যে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি, তাহাই ইহা হইতে জানা গোল। ভূমাপুরুষও তাহাই বলিয়াছেন।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—"পূর্ণকামাবপি যুবাং নর-নারায়ণার্যী"-ইত্যাদি বাক্যে ভূমাপুরুষ যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—নর-নারায়ণ-ঋষিদ্ধ কৃষ্ণার্জ্জুনের বিভূতির ন্থায়; নর-নারায়ণ-ঋষিই কৃষ্ণার্জ্জুন—ইহা ভূমাপুরুষের অভিপ্রেত নহে।

এইক্ষণে ভূমাপুরুষের উক্তির "দিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতাঃ"—অংশের অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে।

ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষণার্জ্জ্নকে বলিতেছেন—"তোমাদের উভয়ের দর্শনাভিলাষী হইয়া আমি দ্বিজপুত্রাদিগকে আমার নিকটে আনয়ন করিয়াছি।"

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাভিলাষী হইয়া ভূমাপুরুষ দ্বিজপুত্রাদিগকে হরণ করিলেন কেন ? ইহার তাৎপর্য্য এই। ছই রকমে ভূমাপুরুষের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সম্ভব—এক, শ্রীকৃষ্ণ যদি আপনা-আপনি ভূমাপুরুষের নিকটে আসেন; আর, যদি ভূমাপুরুষ কোনও উপায়ে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার নিকটে নিতে পারেন।

কিন্তু সহজভাবে কোনটাই সম্ভবপর নহে। কেননা, ভূমাপুরুষের নিকটে আসার পক্ষে স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রয়োজন নাই। আর, শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষ হইতে অত্যধিকরূপে শক্তিশালী বলিয়া ভূমাপুরুষ ইচ্ছমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুরীতে নিতেও পারেন না। এমন কোনও উপায় যদি অবলম্বন করা যায়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভূমাপুরুষের নিকটে যাইতে ইচ্ছুক হইতে পারেন, তাহা হইলেই ভূমাপুরুষের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণদর্শন সম্ভব হইতে পারে। তিনি সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন।

ভূমাপুরুষ জানেন — শ্রীকৃষ্ণ ধার্ম্মিক-শিরোমণি, ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রাহ্মণের প্রীতিবিধানে তৎপর। স্থতরাং ভূমাপুরুষ যদি কোনও দ্বিজের পুত্রগণকে হরণ করিয়া স্বীয় পুরে আনিয়া রাখেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্ম ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তাঁহার নিকটে আসিবেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। এই সমস্ত ভাবিয়াই ভূমাপুরুষ দ্বিজপুত্রদিগকে হরণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরিবংশের উক্তি হইতেও ইহা জানা যায়। শ্রীহরিবংশে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা। বিপ্রার্থনেয়তে কুফো নাগচ্ছেদগ্রথা ত্বিহ।

——আমার দর্শনের জন্ম সেই মহাত্মা (ভূমাপুরুষ) কর্ত্ত্ব সেই বালকগণ অপহত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রার্থ ই আসিবেন, অন্ম কোনও কারণেই তিনি এখানে আসিবেন না - (ইহা মনে করিয়া)।" প্রশ্ন হইতে পারে—ভূমাপুরুষ দ্বারকায় গিয়াও তো শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারিতেন; দ্বিজপুল্রদিগকে হরণ করিলেন কেন ? আবার, দ্বারকান্থিত দ্বিজের পুল্রদিগকে হরণের জন্ম তিনি তো একাধিক বারই দ্বারকায় গিয়াছিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করিলেন না কেন ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। দ্বারকাতে তিনি ভূমাপুরুষকে দর্শন দান করিবেন—ইহা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা নয়। এজন্ম ভূমাপুরুষ দ্বারকায় তাঁহার দর্শনের জন্ম চেফাও করেন নাই, তদনুরূপ প্রেরণাও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চিত্তে জাগান নাই। উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মণ্যদেবত্ব-প্রকটন, এবং ভূমাপুরুষের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধি। ভূমাপুরুষের দর্শনোৎকণ্ঠা-বৃদ্ধিরই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম-দ্বিতীয়াদি দ্বিজপুত্রাদিগকে নেওয়ার জন্ম মহাকালপুরে আসেন নাই, নবম পুত্রের অন্তর্জান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছেন।

এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের যে আরো একটা গৃঢ় উদ্দেশ্য ছিল, তাহাও বুঝা যায়। তাহা হইতেছে অর্জ্জনের মোহভঙ্গ, অর্জ্জনের ঘারা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধ করান। শ্রীমদ্ভাগবত ১০৮৯-অধ্যায়ের টাকার উপসংহারে শ্রীধরস্বামিচরণ লিথিয়াছেন—"ইদন্ত ভারতয়ুদ্ধাৎ পূর্বব্যেব কৃত্য—মহাকালপুর গমন-ব্যাপার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল।" স্কতরাং তথনও অর্জ্জন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখেন নাই, তথনও তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদি বিশেষরূপে জানিতেন না। অর্জ্জনের নিজের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়। অর্জ্জন যথন ঘারকাবাসী হৃতপুক্র ব্রাক্ষণকে বলিয়াছিলেন—"ব্রাক্ষণ! আমি তোমার পুক্রগণকে রক্ষা করিব; না পারিলে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" তথন অর্জ্জনের সামর্থ্য-সম্বদ্ধে সন্দিহান হইয়া ব্রাক্ষণ বলিয়াছিলেন—"সক্ষর্ষণ, বাস্কুদেব, ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ প্রত্যন্ত্র এবং অপ্রতিরথ অনিরুদ্ধও যথন আমার পুক্রদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তথন জগদীশরেরও তৃদ্ধর সেই কর্ম্ম তুমি কিরূপে করিবে ? আমি তোমার বাকেয় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। শ্রীভা. ১০৮৯।৩০-৩১॥" তথন অর্জ্জন বলিয়াছিলেন—"ব্রাক্ষণ! আমি সঙ্কর্ষণ নহি, কৃষ্ণও নহি, কিম্বা কৃষ্ণপুক্রও নহি। আমার নাম অর্জ্জন, গাণ্ডীবই আমার ধনু। আমাকে অবজ্ঞা করিবেন না। আমার বীর্যের কথা শুনিয়া থাকিবেন। আমি কিরাতবেশধারী মহাদেবকেও পরিতুষ্ট করিয়াছি।

"নাহং সন্ধর্যো ব্রহ্মন্ ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্ণিরেব চ। অহঞ্চৈবার্জ্জ্বনো নাম গাণ্ডীবং যস্ত বৈ ধনুঃ॥ মাবমংস্থা মম ব্রহ্মন্ বীর্য্যং ত্রাম্বকতোষণম্। শ্রীভা. ১০৮৯।৩২-৩৩॥"

ইহা হইতেই জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসম্বন্ধে অর্জুন কিরূপ অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং নিজের ক্ষমতা-সম্বন্ধেই বা তাঁহার কিরূপ মোহ ছিল।

নিজের শক্তির মহিনাসম্বন্ধে মোহবশতঃ অর্জ্ভুনের যে গর্বব ছিল, তাহার অসারত্ব দ্বিজপুত্র-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সম্যক্রপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সূতিকাগৃহকে শরজালে আর্ত করিয়াও অর্জ্জুন প্রান্ধণের নবম পুত্রটীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। যমপুরী-আদি নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও দ্বিজপুত্রদিগকে তিনি পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ জানেন—দ্বিজ-পুত্রদের মৃত্যু হয় নাই; তিনি জানেন, তাহারা কোথায় আছে। কিন্তু জানিয়াও তিনি অর্জ্জুনকে তাহা বলেন নাই; বলিলে অর্জ্জুনের মোহভঙ্গ হইত না। শেষকালে তিনি অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া

মহাকালপুরে উপনীত হইলেন, ভূমাপুরুষের অসাধারণ মহিমা দেখাইলেন এবং শ্রীহরিবংশের উক্তি হইতে জানা যায়—ভূমাপুরুষের মহিমা, তাঁহার অপূর্ব্ব তেজ-আদি—শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমা। এই সমস্ত অবগত হইয়া অর্জ্জ্নের মনে কি ভাব উদিত হইয়াছিল, ভূমাপুরুষ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতই তাহা জানাইয়া গিয়াছেন।

"নিশম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ। যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতম্॥ শ্রীভা. ১০৮৯।৬২॥

—অর্জ্জুন বৈষ্ণব ধাম দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন—পুরুষগণের যাহা কিছু পৌরুষ, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই সম্পাদিত।"

অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন—ভূমাপুরুষের মহিমাও শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে সম্পাদিত এবং অখিল-জীব-নিচয়ের পৌরুষ বা প্রভাবও শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে সম্পাদিত। তখনই স্বীয় বীর্যসন্বন্ধে অর্জ্জুনের মোহ দূরীভূত হইল।

উল্লিখিত শ্লোকে, "পুরুষগণের পৌরুষ বা প্রভাব ভূমাপুরুষের অনুগ্রহে সম্পাদিত"—ইহা না বলিয়া "শ্রীকৃঞানুগ্রহে সম্পাদিত" বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যদি ভূমাপুরুষের অংশ হইতেন, তাহা হইলে "যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতম্"-বাক্যের কোনওরূপ অর্থ-সঙ্গতিই হইত না।

শাস্ত্রতাৎপর্য্য-নির্ণয়ে উপক্রম এবং উপসংহারের সঙ্গতিই প্রধান সহায়। ভূমাপুরুষের আখ্যানের "নিশম্য বৈষ্ণবং ধাম"-ইত্যাদি পূর্বেবাল্লিখিত উপসংহার-শ্লোকে যে শ্রীক্বফেরই পরম-পুরুষত্ব এবং সর্ববাংশিত্ব খ্যাপিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই আখ্যানের উপক্রম-শ্লোকটী হইতেছে—

"একদা দারাবত্যান্ত বিপ্রপন্মাঃ কুমারকঃ।

জাতমাত্রো ভুবং স্পৃষ্টা মমার কিল ভারত॥ শ্রীভা. ১০৮৯।২১॥

—শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিলেন—হে ভারত! এক দিন দারকা-নগরীতে কোনও এক বিপ্র-পত্নীর একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরিয়া গেল।"

এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"স চোক্তলক্ষণো ভগবান্ কৃষ্ণ এবেতি দর্শয়িতুমাখ্যানান্তরমাহ—একদেতি। —ঋষিগণ-কণিত লক্ষণবিশিষ্ট ভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণই, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে 'একদা'-ইত্যাদি শ্লোকসমূহে অশ্য আখ্যান (মহাকাল-পুরুষের আখ্যান) বর্ণন করা হইতেছে।"

এক সময়ে সরস্বতী-তীরে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিগণের মনে সংশয় জাগিয়াছিল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তাঁহারা কোনওরূপ মীমাংসা করিতে না পারিয়া পরীক্ষার জন্ম ভৃগু-ঋষিকে পাঠাইলেন। ভৃগু প্রথমে ব্রহ্মার নিকটে, তারপর শিবের নিকটে এবং সর্ববশেষে বিষ্ণুর নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগের পরীক্ষা করিলেন। পরে তিনি ঋষিদিগের নিকটে আসিয়া তিন দেবতার আচরণাদির কথা জানাইয়া বলিলেন—ঐ তিন দেবতার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। ভৃগুমুখে শ্রীবিষ্ণুর ক্ষমাশীলতাদি গুণের কথা শুনিয়া ঋষিগণ বিগত-সংশয় হইয়া বলিয়াছিলেন—

"যাঁহার শরণাগত হইলে শান্তিলাভ করা যায় এবং ভয় থাকে না, যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, এবং জ্ঞান, বৈরাগ্য ও তদন্বিত অফ্টপ্রকার ঐশ্বর্য় ও আত্মার মলনাশক যশঃ যাঁহা হইতে পাওয়া যায়, যিনি-মননশীল, মহাদোষাত্মক- ভূতবেষ পরিত্যাগকারী, যদৃচ্ছালাভসন্তুফ, তুল্যদর্শী ও একমাত্র শ্রীভগবানেই নিষ্ঠচিত্ত সাধুগণের পর্যগতি, শুদ্ধসত্ত্বই যাঁহার কৃপাযোগ্য অধিষ্ঠান এবং ইফীদেবতার ভাগ্ন আরাধ্যমান, নিক্ষাম, সর্ববর্থা রাগদ্বেধাদিরহিত ও নিপুণবুদ্ধি ব্রাক্ষণগণ যাঁহাকেই ভঙ্গনা করেন, তিনি পুরুষোত্তম। শ্রীভা. ১০৮৯।১৪-১৮॥"

এ-স্থলে ঋষিদিগের বাক্যে পুরুষোত্তম ভগবানের যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, সে-সকল লক্ষণবিশিষ্ট ভগবান্ যে কৃষ্ণই, তাহা জানাইবার জন্মই ভূমাপুরুষের বিবরণ কথিত হইতেছে—ইহাই শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর উক্তি। এই উক্তি হইতে জানা গেল—ভূমাপুরুষের আখ্যানের উপক্রমেও শ্রীকুষ্ণের পরমপুরুষ খ্যাপিত হইয়াছে। টীকার উপসংহারেও স্থামিপাদ লিখিয়াছেন—"ইদন্ত ভারতযুদ্ধাৎ পূর্ববমেব কৃতমপি শ্রেষ্ঠ্যকথন-প্রস্তাবেনাত্রোক্তম্। —মহাকালপুর-গমন ভারত-যুদ্ধের পূর্বেব হইয়া থাকিলেও শ্রেষ্ঠত্ব-কথন-প্রস্তাবে এম্বলে কথিত হইয়াছে।"

উপক্রম এবং উপসংহার—উভয় স্থলেই শ্রীকৃঞ্চের শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপনই শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায়—ইহাই স্বামিপাদের উক্তির তাৎপর্য্য। ভূমাপুরুষের অংশিত্ব প্রতিপাদন এই আখ্যানের অভিপ্রেত নহে।

এইরূপে জানা গেল—-শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষের অংশ নহেন, ভূমাপুরুষই শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

১৭৭। শাতিতে জ্রীক্রশের ও জ্রীনারায়ণের তত্ত্ব

পরব্রন্মের জ্ঞান লাভ হইলেই সমস্তের জ্ঞান লাভ হয়—একাধিক শ্রুতিতেই ইহা বলা হইয়াছে এবং সমস্ত শ্রুতিরও ইহাই অভিপ্রায়। **্রোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি** হইতে জানা যায়, মুনিগণ ব্রহ্মাকে জি**জ্ঞাসা** করিয়াছিলেন—

"কঃ পরমো দেবঃ কুতো মৃত্যুর্বিভেতি কম্ম বিজ্ঞানেনাখিলং ভাতি কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি।। ১।১।— কে পরম দেব ? কাহা হইতে মৃত্যু ভীত হয় ? কাহার বিজ্ঞানে সমস্ত জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায় ? কাহাকর্ত্তৃক এই বিশ্ব উৎপাদিত হইয়াছে ?"

উত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞাতং ভবতি। ব্যাহেদং সংসরতীতি ॥ ১।১ ॥—শ্রীকৃষ্ণই পরম-দেবতা (কেতাশ্বতর-শ্রুতিও পরপ্রশাসম্বন্ধে বলিয়াছেন—তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্॥ ৬।৭ ॥)। গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) হইতে মৃত্যু ভয় পায়। গোপীজন-বল্লভের জ্ঞানেই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। স্বাহা কর্দ্ধ্বক এই জগৎ উৎপাদিত হইতেছে।"

রসত্বের পূর্ণতম বিকাশেই রসস্বরূপ পরব্রন্মের পূর্ণতম বিকাশ। গোপীজন-বল্লভ-শ্রীকুফেই রসত্বের— আম্বাত্ত-রসত্বের এবং আম্বাদক-রসত্বের—সর্ববাতিশায়ী বিকাশ। তাহার হেতু এই।

প্রথমতঃ, আস্বাছ্য-রসত্বের বা মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপে। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সাল্লিধ্যে থাকেন, শ্রীরাধার সর্বাতিশায়ী বিকাশময় প্রেমের প্রভাবে, তখনই তাঁহার সর্বাতিশায়ী মাধুর্য্যময় মদনমোহনরূপ প্রকাশ পায়। গোপীজনবল্লভেরই শ্রীরাধার সালিধ্যে থাকা সম্ভব। স্কৃতরাং গোপীজনবল্লভেই মাধুর্য্যের বা আস্বান্ত-রসত্বের পূর্ণতম বিকাশ।

দ্বিতীয়তঃ, আস্বাদক-রদত্ব। রসিক-শেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করেন— তাঁহার পরিকর-ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস—লীলার ব্যপদেশে যাহা উৎসারিত হয়। তাঁহার রাসলীলাই হইতেছে সর্ববলীলা-মুকুটমণি (১।১।১৩৯ ক-অনুচ্ছেদ দ্রুফব্য)। শ্রীরাধিকাদি গোপীগণই হইতেছেন—এই রাসলীলার পরিকর। স্কৃতরাং গোপীজন-বল্লভই এই রাসলীলারস-আস্বাদক। রাসলীলা-রসের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব সর্ববাতিশায়ী বলিয়া রাস-রসাস্বাদক গোপীজন-বল্লভেই আস্বাদক-রস-স্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশ।

এইরপে দেখা গেল—গোপীজনবল্লভেই রসস্বরূপত্বের—স্কুতরাং পরব্রহ্মত্বের—পূর্ণতম বিকাশ। তাঁহার জ্ঞানেই সমস্তের জ্ঞানলাভ সম্ভব। পরব্রহ্মের কেবল ঐশ্ব্যাত্মকরূপের জ্ঞানে মাধুর্য্যের পূর্ণজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়, মাধুর্য্যব্যতাত অন্ম বিষয়ের জ্ঞান লাভ প্রায় পূর্ণরূপেই হয়তো হইতে পারে। কিন্তু ভগবত্বার বা পরব্রহ্মত্বের সার—মাধুর্য্যের সম্যক্ জ্ঞান লাভ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্ব্যাদিরও সম্যক্ জ্ঞান লাভ কেবল মাত্র গোপীজন-বল্লভের জ্ঞানেই সমস্তের জ্ঞান হইয়া যায়। ইহা দ্বারা গোপীজন-বল্লভ ক্ষেত্বর পরব্রহ্মত্বই সূচিত হইয়াছে। গোপালোত্তর-তাপনীতে শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্যভাবেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে—গোপালঃ॥ ১৫॥" শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব-সূচক শ্রুতির অন্যান্য প্রমাণ পূর্বেবই উল্লিখিত হইয়াছে (১০০-অনুচেছদ দ্রেষ্টব্য)।

নারায়ণাথর্বশির-উপনিষদে লিখিত আছে—

"অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজা হুজেয়েতি॥ নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে মনঃ সর্বেবজ্রিয়াণি চ॥ খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্থ ধারিণী। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে॥ নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে॥ নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে॥ নারায়ণাদ্ হোদশাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সর্ববাণি চহুন্দাংসি॥ নারায়ণাদেব সমুৎপছাতে॥ নারায়ণাৎ প্রবর্ততে॥ নারায়ণে প্রলীয়তে॥ এতদ্ ঋণ্বেদশিরোহধীতে॥ ১॥—পুরুষ নারায়ণ প্রজা হৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। নারায়ণ হইতে প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, বিশ্বধারিণী পৃথিবী, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, প্রজাপতি, ঘাদশাদিত্য, একাদশরুদ্র, অষ্ট বস্তু এবং বেদসমূহ উৎপন্ন ও প্রবর্ত্তিত হয়, আবার নারায়ণে লীন হয়। ঋণ্বেদশির এইরূপ বলেন।"

এই উক্তি ইইতে জানা গেল—নারায়ণই সর্ববকারণ-পরব্রহ্ম। ইহার পরে উক্ত শ্রুতিই বলিয়াছেন—"অথ নিত্যো নারায়ণঃ॥ ব্রহ্মা নারায়ণঃ॥ শিবশ্চ নারায়ণঃ॥ শক্রশ্চ নারায়ণঃ॥ কালশ্চ নারায়ণঃ॥ দিশশ্চ নারায়ণঃ॥ বিদিশশ্চ নারায়ণঃ॥ অধশ্চ নারায়ণঃ॥ অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ॥ নারায়ণ এবেদং সর্ববং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্॥ নিজলক্ষো নিরঞ্জনো নির্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দিতীয়োহস্তি কশ্চিৎ॥ য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি স বিষ্ণুরেব ভবতি॥ এতদ্ যজুর্বেদশিরোহধীতে॥২॥" এই বাক্যেও নারায়ণের সর্ববাত্মকত্ব এবং অদিতীয়ত্ব খ্যাপন করিয়া তাঁহারই পরব্রহ্মত্ব প্রদর্শিত ইইয়াছে।

ইহার পরে নারায়ণোপাসনার অফ্টাক্ষর-মন্ত্রের কথা বলিয়া নারায়ণোপাসকের সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের কথা বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে—"ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠভুবনং গমিয়তি॥—নারায়ণের অফ্টাক্ষর-মন্ত্রোপাসক বৈকুণ্ঠভুবনং গমন করিবেন।" ইহার পরে এই

বৈকুণ্ঠ-ভুবন-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"তদিদং পুগুরীকং বিজ্ঞানঘনম্॥ তম্মান্তড়িদাভমাত্রম্॥—এই বৈকুণ্ঠ-ভুবন পদ্মাকার, বিজ্ঞানঘন (চিদ্ঘন), তজ্জ্জ্য তড়িদাভ (বিদ্যুতের স্থায় আভাযুক্ত, জ্যোতির্দ্ময়)।"

ইহার পরেই বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মণ্যে দেবকীপুল্রো ব্রহ্মণ্যে মধুসূদনঃ। ব্রহ্মণ্যঃ পুগুরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যে বিষ্ণুরচ্যুত ইতি॥ সর্ববভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্ম ওম্॥-—ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র, ব্রহ্মণ্য মধুসূদন, ব্রহ্মণ্য পুগুরীকাক্ষ, ব্রহ্মণ্য অচ্যুত-বিষ্ণু। সর্ববভূতস্থ এক নারায়ণ; তিনি কারণ-পুরুষ, অথচ স্বয়ং অকারণ; তিনিই পরব্রহ্ম।" (মধুসূদন, পুগুরীকাক্ষ, বিষ্ণু, অচ্যুত প্রভৃতি শ্রীক্ষেরও নাম)

এই শ্রুতিবাক্যে স্থ্রপষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে—দেবকীপুত্রই সর্বকারণ-কারণ এবং স্বয়ং কারণরহিত প্রব্রহ্ম নারায়ণ। দেবকীপুত্র-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। বস্তুদেব-পত্নীর নামও দেবকী, নন্দপত্নী যশোদারও একটা নাম দেবকী। দেবকীপুত্রই যে "বৈকুণ্ঠ-ভূবনের" অধিষ্ঠাতা, তাহাও উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১০৮-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠবনলোকং গমিয়তি তদিদং পুরমিদং পুগুরীকং বিজ্ঞানঘনং তন্মান্তড়িদাবভাসমিতি বনলোকাকারস্থ বৈকুণ্ঠস্থ আনন্দাত্মকত্বং প্রতিপাত্ম স চ তদ্ধিষ্ঠাতা নারায়ণঃ কৃষ্ণ এব ইত্যুপসংহরতি ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্র ইতি॥—বৈকুণ্ঠ-বনলোক প্রাপ্ত হইবে। এই পুর পদ্মাকৃতি, বিজ্ঞানঘন, তড়িদাভ। এইরূপে বৈকুণ্ঠবনলোকের আনন্দস্বরূপন্থ প্রতিপাদন করিয়া তাহার অধিষ্ঠাতা নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণই, তাহা জানাইবার জন্মই উপসংহারে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র।"

শ্রীকৃষণসন্দর্ভে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে "বৈকুণ্ঠভুবন"-স্থলে "বৈকুণ্ঠবনলোক"-পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহা বোধহয় পাঠান্তর। উভয় পাঠের তাৎপর্য্য একই। "বৈকুণ্ঠভুবন"-পাঠ গ্রহণ করিলেও, দেবকীপুত্র-শ্রীকৃষ্ণকেই যখন এই "বৈকুণ্ঠভুবনের" অধিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে, তখন ইহা "বনবৈকুণ্ঠই" হইবে। যেহেতু, কৃষণোপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোকুলকে "বনবৈকুণ্ঠ" বলা হইয়াছে। "গোকুলং বনবৈকুণ্ঠমু॥ কুষণোপনিষৎ॥ ৯॥"

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—যে নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তিনি দেবকীপুত্র ঐক্ঞিই, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ নহেন। নারায়ণাথর্ব্ব-শির-উপনিষৎ স্পষ্ট কথাতেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

সর্বোপনিষৎসার-শ্রীমদ্ভগবদৃগীতাতেও শ্রীক্রফকেই পরব্রন্ম বলা হইয়াছে। গীতাতে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের কোনও উল্লেখই কোনও স্থলে দুষ্ঠ হয় না।

পরব্রেশের একটা সর্বরদম্মত লক্ষণ হইতেছে এই যে—তাঁহার জ্ঞানে সমস্তের জ্ঞানই লব্ধ হয়। পূর্বের গোপাল-পূর্ববাপনী শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে—গোপীজন-বল্লভ-জ্ঞানে সমস্তের জ্ঞান জন্মে। স্কুতরাং গোপীজন-বল্লভ-কৃষ্ণেই এই লক্ষণটা বিরাজিত। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের জ্ঞান জনিলে সর্ববজ্ঞানের কিছু উণতা থাকে; যেহেতু, গোপীজনবল্লভে বিকশিত মাধুর্য্যের জ্ঞান নারায়ণের জ্ঞানে জনিতে পারে না। যেহেতু, পূর্বেবই শান্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ-পূর্বক বলা হইয়াছে—রসত্বে শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ। স্কুতরাং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণে পরব্রহ্মত্বের এই লক্ষণটার অভাব বলিয়া তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলা যায় না। এই জন্মই নারায়ণাথব্বশির-উপনিষৎ বলিয়াছেন—পরব্রহ্মরূপে যে নারায়ণের কথা বলা হইয়াছে, তিনি দেবকীপুত্র

শ্রীকৃষ্ণ। বস্তুতঃ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও অংশী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণের অংশী, ব্রহ্মাওপুরাণের প্রমাণ উদ্ধত করিয়া পূর্বেবই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু—-অর্থাৎ নারায়ণ—যে পরব্রন্দোর আবির্ভাব—স্থতরাং পরব্রন্দোর অংশ, কিন্তু পরব্রন্দা নহেন—কৈবল্যোপনিষৎ বলেন—

"স ত্রশা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্রিঃ স চন্দ্রমাঃ॥ স এব সর্ববং যজুতং যচচ ভব্যং সনাতনম্। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নাম্যঃ পন্থা বিমৃক্তায়ে॥ ১৮৮-৯॥

—সেই স্বরাট্ অক্ষর (অবিনাশী) পরম পুরুষই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ, তিনিই কালাগ্নি, তিনিই চন্দ্রমা। ভূত, ভবিষ্যুৎ ও বর্ত্তমান—এই কালত্রয়বর্ত্তী যাহা কিছু, তৎসমস্তই তিনি, তিনি সনাতন। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; এতদ্বাতীত মুক্তির আর অন্থ পদ্ম নাই।"

টীকায় শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"বিষ্ণুঃ ব্যাপনশীলঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।" স্থতরাং এ-স্থলে বিষ্ণু-শদ্দে শঙ্খচক্রগদাধর চতুর্ভুজ নারায়ণকেই বুঝাইতেছে। পরব্রহ্মই যে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে বিরাজিত, স্মৃতরাং চতুর্ভুজ নারায়ণ যে পরব্রহ্মেরই আবির্ভাব-বিশেষ বা অংশ, তাহাই উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

উপরে উদ্ধৃত নারায়ণাথবর্বশির-উপনিষদ্বাক্যে একটা বিশেষ দ্রফব্য আছে। এই বাক্যে যে নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তিনি যে চতুভূজ, তাহার উল্লেখ নাই। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ কিন্তু চতুভূজ। পরস্থ এই শ্রুতিবাক্যে দেবকীপুত্রই যে পরব্রহ্ম নারায়ণ—এইরপ উল্লেখ থাকায় নারায়ণরূপ পরব্রহ্ম যে দ্বিভূজ দেবকীপুত্র—হৃতরাং গোপালতাপনীপ্রোক্ত গোপীজনবল্লভ (গোপালতাপনীতে গোপীজনবল্লভকে দেবকীপুত্রও বলা হইয়াছে)—তাহা পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের পরব্রহ্মত্ব যে শ্রুতির অভিপ্রেত নহে, পরস্ত গোপীজনবল্লভ দেবকীপুত্রের পরব্রহ্মত্বই যে শ্রুতির অভিপ্রেত—ইহা দ্বারা তাহাই পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। "ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় * * * ওঁ কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়"—ইত্যাদি বাক্যে, গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণই যে দেবকীপুত্র, তাহাও গোপালোত্রব্রতাপনীশ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রুতিতে প্রব্রহ্ম শ্রীক্লফকে নারায়ণ বলা হইল কেন ?

নারায়ণ-শব্দের অর্থ-বিচার করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতিতে নারায়ণের একটা লক্ষণ বলা হইয়াছে—"যক্ষিন্ লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ— যাঁহাতে সমস্ত লোক ওত-প্রোতভাবে—বস্ত্রে সূত্রের ন্থায় ওত-প্রোতভাবে—অবস্থিত, তিনি নারায়ণ।" ইহা হইতে জানা গেল—সর্ববিশ্রেয়ই নারায়ণের লক্ষণ।

বস্ত্রের মধ্যে সূত্রের ন্থায়, শ্রীকৃষ্ণে যে এই বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, শ্রীশুক্দেবও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হুনন্তে জগদীশ্বরে। ওতপ্রোতমিদং যশ্যিংস্তন্ত্রমঙ্গ যথা পটঃ॥ শ্রীভা. ১০।১৫।৩৫॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মন্ততির নিম্নলিখিত শ্লোকে নারায়ণ-শব্দের অর্থ পরিষ্ফুটভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

> "নারায়ণস্থং ন হি সর্ববদেহিনামাত্মাস্তধীশাথিললোকসাক্ষী। নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

> > প্রীভা. ১০।১৪।১৪॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিথিয়াছেন—"নহীতি কাকা ন্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদায়তি। কুতোহয়ং নারায়ণ ইতি চেদত আহ সর্বদেহিনামান্ত্রাসি। এবমপি ন্বং নারায়ণো ন ভবসি নারং জীবসমূহোহয়নং আশ্রায়ো যন্ত্র স তথেতি ন্বমেব সর্ববদেহিনাম্ আত্মহাৎ নারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ ন্বং নারায়ণো নহীতি পুনং কাকুঃ অধীশঃ প্রবর্ত্তকঃ। ততশ্চ নারস্থ অয়নং প্রবৃত্তির্যন্ত্রাৎ ইতি স তথেতি পুনন্থমেবাসাবিতি। কিঞ্চ ন্বমিখিললোকসাক্ষী অথিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি অতো নারম্ অয়সে জানাসীতি ন্বমেব নারায়ণপদব্যুৎপত্তো। ভবেদেবং অত্যথা প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্ষাহ নারায়ণোহঙ্গমিতি। নরাছ্ছুতা যেহর্থাঃ চতুর্বিবংশতি-তত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদ্ যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোহপি তবৈবাঙ্কং মূর্ত্তিঃ। তথাচ স্মর্য্যতে। নরাজ্জাতানি তন্থানি নারাণীতি বিহুবুর্ধাঃ। তন্ম তাত্ময়নং পূর্ববং তেন নারায়ণঃ শ্বৃত ইতি। তথা আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তন্ম তাঃ পূর্ববং তেন নারায়ণঃ শ্বৃত ইতি।"

কি কি কারণে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়াছেন, শ্রীধরস্বামিপাদ টীকাতে তাহা পরিম্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। টীকা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের হেতু কয়টী এই :—

- (১) শ্রীকৃষ্ণ সর্ববদেহীর আত্মা বলিয়া নারায়ণ।
- (২) জীবসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অয়ন (আপ্রয়) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ। এ-স্থলে অয়ন-অর্থ—আপ্রয়। পরমাদ্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলের মধ্যে আছেন বলিয়া জীবসমূহ হইতেছে তাঁহার আপ্রয়। ইহা প্রথম অর্থেরই বিরতি।
- (৩) নারসমূহের (চতুর্বিবংশতি তত্ত্বের) প্রবর্ত্তক (অধীশ) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নারায়ণ। মহৎ-স্রুষ্টা পুরুষরূপে প্রকৃতির প্রবর্ত্তক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ। মহৎ-স্রুষ্টা প্রথম পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহাও ইহাতে সূচিত হইয়াছে। এ-স্থলে অয়ন-অর্থ—প্রবর্ত্তন।
- (৪) অখিল-লোকসাক্ষী বলিয়া, অর্থাৎ অখিল-লোককে সাক্ষাৎ দর্শন করেন বা জানেন বলিয়া ঐক্রিঞ্চ নারায়ণ। ইহা নারায়ণ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। এ-স্থলে অয়ন-শব্দের অর্থ—দর্শন বা জানা।

প্রশ্ন হইতে পারে—উপরে নারায়ণের যে সকল লক্ষণের কথা বলা হইল, সে-সমস্ত লক্ষণে লক্ষিত নারায়ণ তো অক্য প্রসিদ্ধ নারায়ণ ? যেমন—যিনি সর্বজীবের আত্মা বলিয়া সমস্ত জীব যাঁহার আশ্রয়, তিনি ক্ষীরাব্ধি-শায়ী নারায়ণ—তৃতীয় পুরুষ। অখিল-লোকের—প্রতিলোকের (ব্রহ্মাণ্ডের)—দ্রফী রূপে প্রতিব্রক্ষাণ্ডের মধ্যে যিনি অবস্থিত, তিনি গর্ভোদশায়ী নারায়ণ—দ্বিতীয় পুরুষ। আর, চতুর্বিবংশতি-তত্ত্বের প্রবর্ত্ত যিনি, তিনি কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ, মহৎস্রেফা।—প্রথম পুরুষ। ইহারাই তো প্রসিদ্ধ নারায়ণ। যেহেতু, ইহারাই "নরভূজলায়ন"—ইহাদেরই আশ্রয় নরভূজল। স্বামিপাদের উদ্ধৃত শ্বৃতিপ্রমাণ অনুসারে "নরভূজল"-শব্দের অর্থ হইতেছে—চতুর্বিবংশতি তত্ত্ব এবং জল (কারণার্ণবের জল, ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জল এবং ক্ষীরোদক বা ক্ষীরোদসমুদ্রস্থ জল)। উল্লিখিত তিন পুরুষ এই জলে অবস্থিত বলিয়া জল বা নারা (আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ) হইল তাঁহাদের অয়ন বা আশ্রয়; তাই তাঁহারাই নারায়ণ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিলেন কেন ? এই প্রদের উত্তর ব্রহ্মাই দিয়াছেন—"নারায়ণোহঙ্গম্"-বাক্যে। সেই-সেই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা অংশ। এই পুরুষত্রের যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ,—"বিষ্ণোস্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিহুঃ। একন্ত মহতঃ প্রষ্টু দ্বিতীয়ং কণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ববভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"—এই সাত্বত-তন্ত্র-বচন হইতেই তাহা জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এই নারায়ণত্রয়ের অংশী বলিয়া তিনিই মূল নারায়ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা গেল—যিনি সর্ববান্তর্য্যামী, সকলের মধ্যে যিনি অবস্থিত, যিনি মহদাদি চতুর্বিবংশতি তত্ত্বের প্রবর্ত্তক, তিনি নারায়ণ।

গোপালতাপনী এবং শ্রীমদ্ভাগবতে নারায়ণত্বের যে সকল লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে সকল লক্ষণ যে শ্রীকৃষ্ণেও বিশ্বমান, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও তাহা জানা যায়। গীতার কয়েকটা শ্লোকের উল্লেখ করিয়া তাহা দেখান হইতেছে।

গীতার "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ববভূতাশয়স্থিতঃ ॥ ১০।২০॥", "সর্ববস্থ চাহং হৃদি সন্নিবিফঃ ॥ ১৫।১৫॥"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সর্ববান্তর্য্যামিত্বের, "মৎস্থানি সর্ববভূতানি ॥ ৯।৪॥"-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার সর্ববান্তর্য্যামিত্বের, "মৎস্থানি সর্ববভূতানি ॥ ৯।৪॥"-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার সর্ববান্তর্য়ের (সকলের আত্রায়ত্বের), "অহং কৃৎস্রস্থা জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭।৬॥", "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ॥ ৯।১০॥", "অহং সর্ববস্থা প্রভবো মতঃ সর্ববং প্রবর্ত্তে ॥ ১০।৮॥"-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার সর্বব্র্ত্তিক্ব, "ময় সর্বব্রমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭।৭॥", "বাস্থাদেবঃ সর্ববিমিতি ॥ ৭।১৯॥", "ময়া তত্তমিদং সর্বব্রু ॥ ৯।৪॥", "অহং ক্রভুরহং বজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ । ইত্যাদি ॥ ৯।১৬-১৯॥", "অহমাদিঞ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ১০।২০॥", "বিফিভ্যাহমিদং কৃৎস্লমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১০।৪২॥"-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার সর্ববাত্মকত্ব এবং "সর্ববহুতস্থিতং যো মাম্॥ ৬।০১॥", "ক্ষেত্রজ্ঞগোপি মাং বিদ্ধি সর্ববন্দেত্রেরু ভারত ॥১০।০॥"-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার সর্ববিষধ্যাবস্থিতত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

আবার "বীজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্॥ ৭।১০॥", "যচ্চাপি সর্ববভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জ্ন॥ ১০।৩৯॥, "প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ৯।১৮॥" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীক্ষাের জগদ্-বীজহের কথা এবং "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম॥ ১০।১২॥", "পিতাহমস্থ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ॥ বেহুং পবিত্র-মোক্ষার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ৯।১৭॥", "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেহুো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫।১৫॥"-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার পরব্রহ্মাত্বের কথাও বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের কথা এবং পরব্রহ্মত্বের কথাও বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ নারায়ণত্বের পূর্ণতম বিকাশ ব্যতীত পরব্রহ্মণণ্ড সিদ্ধ হইতে পারে না। বেদান্তের "জন্মাগুস্থা যতঃ॥ ১।১।২॥"—এই ব্রহ্ম-পরিচায়ক সূত্রে পরব্রহ্মের নারায়ণত্বের কথাই বলা হইয়াছে। যেহেতু, যাঁহা হইতে বিশ্বের স্প্তি-স্থিতি-লয়, তিনিই সর্ব্ব-প্রবর্ত্তক, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলের আশ্রেয়, সকলও তাঁহার আশ্রয় এবং তিনিই সর্ববাত্মক। এজন্মই নারায়ণাথর্ব্ব-শির-উপনিষৎ নারায়ণ-শব্দে পরব্রহ্মের পরিচয় দিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—একাধিক ভগবৎ-স্বরূপেরই নারায়ণ নাম শান্তে দৃষ্ট হয়; যেমন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী নারায়ণ, কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। আবার শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণের লক্ষণ বিভামান্ বলিয়া তিনিও নারায়ণ। ইহাদের মধ্যে কোন্ নারায়ণ পরব্রহ্ম ?

নারায়ণাথর্ববিশির-উপনিষৎ এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন। এই শ্রুতি প্রথমে নারায়ণের পরব্রহ্মত্বের কথা বলিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—"এতদ্ ঋগ্বেদশিরোহধীতে—ঋগ্বেদশিরঃ বা ঋগ্বেদ—একথা বলেন।" তাহার পরে আবার নারায়ণের পরব্রহ্মত্বের কথা বলিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—"এতদ্ যজুর্বেদশিরোহধীতে— যজুর্বেদশিরঃ বা যজুর্বেবদ—একথা বলেন।" ইহাতে বুঝা যায়—ঋগ্বেদ ও যজুর্বেবদ—এতত্বভয়ই নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন্ নারায়ণ ? এই প্রশ্নের উত্তর-রূপেই সর্ববশেষে বলা হইয়াছে— "ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুক্রঃ"—ব্রহ্মণ্যদেব দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সেই নারায়ণ। ইহাই অথর্বব্রেদান্তর্গত এই শ্রুতির মীমাংসা।

এই মীমাংসাদ্বারা ইহাও দূচিত হইতেছে যে—দেবকীপুত্ররূপ নারায়ণেই নারায়ণত্বের পূর্ণতম বিকাশ; তাই তিনি পরব্রহ্ম। ইহা দ্বারা ইহাও ধ্বনিত হইতেছে যে—নারায়ণাখ্য অপর স্বরূপসমূহ নারায়ণ হইলেও তাঁহাদের কাহারও মধ্যেই—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের মধ্যেও—নারায়ণত্বের পূর্ণতম বিকাশ নাই।

এই শ্রুতিবাক্যে দেবকীনন্দনরূপ নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলায়, ইহাও সূচিত হইতেছে যে—পরব্রহ্ম দ্বিভুজ, নর-অভিমানী এবং নরলীল।

গোপালতাপনী-শ্রুতি হইতে জানা যায়—যে নারায়ণ ব্রহ্মাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তিনিও ব্রহ্মার নিকটে শ্রী চণ্ডের সর্বব-ভগবং-স্বরূপ-শ্রেষ্ঠত্বের কথা এবং পরব্রহ্মাত্বের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। বিবরণটী এইরূপ।

গোপালোন্তর-তাপনী শ্রুতি হইতে জানা যায়—এক সময়ে ব্রজন্ত্রীগণ তুর্ববাসা-ঋষির নিকটে উপনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"অয়ং হি কৃষ্ণো যো বো হি প্রেষ্ঠঃ—এই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তোমাদের প্রেষ্ঠ, প্রিয়তম।" ইনিই জীবরূপে ভোক্তা, জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে সাক্ষী—দ্রুত্তা। ইনি "জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেত্যোহয়ং যোহসোঁ সোর্য্যে তিষ্ঠতি, যোহসোঁ গোয়ু তিষ্ঠতি, যোহসোঁ গাঃ পালয়তি, যোহসোঁ গোপেয়ু তিষ্ঠতি, যোহসোঁ সর্বেব্যু বেদেয়ু তিষ্ঠতি, যোহসোঁ সর্বেব্যু ভ্তেষাবিশ্য ভূতানি বিদ্যাতি, স বো হি স্বামী ভবতি ॥—্যিনি জন্মজরারহিত, স্থাণু, অচ্ছেছ্য, যিনি সোর্য্যে (সূর্ণ্যমণ্ডলে, অথবা সূর্য্যকন্থা যমুনার অদূরবর্ত্তী দেশে) অবস্থিত, যিনি ধেনুমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থিত, যিনি গো-পালন করেন, যিনি গোপগণের মধ্যে অবস্থিত, যিনি সকল বেদে অবস্থিত, সমস্ত বেদ যাঁহার (গুণ-মহিমাদি)

কীর্ত্তন করেন, যিনি ভূত সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বিধান করেন, সেই কৃষ্ণ তোমাদের স্বামী হয়েন।"

ইহার পরে ব্রজন্ত্রীগণের মধ্যে মুখ্যা গান্ধবর্বী (শ্রীরাধিকা) তুর্ববাসাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এবন্ধিধ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মধ্যে কিরপে জন্মগ্রহণ করিলেন ? তাঁহার সম্বন্ধে আপনার কথিত বিবরণ আপনি কিরপে জানিতে পারিয়াছেন ? তাঁহার উপাসনার মন্ত্রই বা কি ? তাঁহার ধ্যানই বা কি ? কেনই বা তিনি দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিলেন ? তাঁহার জ্যেষ্ঠ বলরামই বা কে ? এই গোপালের পূজাই বা কিরপ ? তিনি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইয়া ব্রহ্মাণ্ডেই বা অবতীর্ণ হইলেন কেন ?"

তুর্ববাসা-ঋষি গান্ধবর্বীর সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন। এই সমস্ত বিবরণ তিনি কিরূপে জানিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তুর্ববাসা বলিয়াছেন—ব্রহ্মা নারায়ণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা যাহা জানিয়াছিলেন, তৎসমস্ত তিনি স্বীয়পুত্রদিগের নিকটে এবং নারদের নিকটে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকটেই তুর্ববাসা এই সকল বিবরণ শুনিয়াছেন।

ব্রহ্মা নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"যোহবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোহবতারঃ কো ওবতি যেন লোকাস্ত্রফী দেবাস্ত্রফী ভবন্তি যং স্মৃত্রা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাৎ ভবন্তি কথং বা অস্থ্য অবতারস্থ ব্রহ্মতা ভবতি॥— যাঁহা হইতে লোকসকল এবং দেবসকল তুই হয়েন, যাঁহার স্মরণে লোকসকল সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারেন, অবতার-সমূহের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ অবতার কে ? সেই শ্রেষ্ঠ অবতারের ব্রহ্মতাই (স্বয়ং-ভগবত্বাই বা) কিরূপে সিদ্ধ হয় ?"

ইহার উত্তরে গোপাল-শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিবতার-শ্রেষ্ঠিত্ব এবং স্বয়ংভগবন্ধা বা পরব্রহ্মত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ তাঁহার ধামের শ্রেষ্ঠত্বের এবং ধামের ব্রহ্মত্বের কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন—তাঁহার সাতটি পুরী আছে, তন্মধ্যে গোপালপুরী (গোকুল) হইতেছে—সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপা। "ভূগোলচক্রে সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি, তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরী হীতি॥" এইরূপে ধামের সর্বব্রেষ্ঠত্ব ও সাক্ষাৎ-ব্রহ্মত্বের কথা বলিয়া ধামাধিপতি গোপালেরই সর্বব্রেষ্ঠাবতারত্ব এবং পরব্রহ্মত্ব খ্যাপন করা হইল।

ইহার পরে গোপালপুরীর বিশেষ বিবরণও দিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে ব্রজমণ্ডলস্থ দাদশ বনের মধ্যে বুন্দাবনের শ্রেষ্ঠত্বের কথাও শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার নিকটে বলিয়াছেন।

ইহার পরে শ্রীগোপাল—শ্রীকৃষ্ণ—যে দারকাতে বাস্থদেব, সন্ধর্ষণ (বলরাম), প্রাচ্যন্ত অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ববূ, হরূপে স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত বিহার করেন, তাহাও শ্রীনারায়ণ বলিয়াছেন।

তাহার পরে শ্রীনারায়ণ বলিয়াছেন—"ওঁ তদ্যৎ তৎ সৎ পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপমিত্যাদি—ওঁ তৎ-এই শব্দদ্বয়ের বাচ্য হইতেছেন পরব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মক নিত্যানন্দৈকরূপ, ইত্যাদি।"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পূজামন্ত্রসম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধত কয়টা বাক্য বিশেষ প্রশিধানযোগ্য :—

"ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় ওঁ তৎ সৎ ভৃভূবিঃ স্বস্তাস্মৈ বৈ নমোনমঃ॥"

- "ওঁ কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ওঁ তৎ সৎ-ইত্যাদি॥"
- "ওঁ যোহসাবুত্তমপুরুষো গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ-ইত্যাদি।"
- "ওঁ যোহসৌ পরংব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ-ইত্যাদি॥"
- "ওঁ যোহসো সর্ববস্তৃতাত্মা গোপালঃ ওঁ-ইত্যাদি।"
- "ওঁ যোহসাবিন্দ্রিয়াত্মা গোপালঃ ওঁ-ইত্যাদি।"
- "ওঁ যোহসো জাগ্রাৎ-স্বপ্ন-স্বুয়ুপ্তিমতীত্য তুর্য্যাতীতো গোপালঃ ওঁ-ইত্যাদি।"
- "একো দেবঃ সর্ববভূতেযু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্ববভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ববভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণ*চ॥"

এই সমস্ত উক্তি হইতে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের এবং পরপ্রক্ষত্বের কথা জানা যায়। এই সমস্তই হইতেছে প্রক্ষার নিকটে শ্রীনারায়ণের উক্তি। স্থতরাং স্বয়ং নারায়ণই যে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ববাবতারপ্রেষ্ঠ, পরব্রহ্ম এবং পরম-নারায়ণ বলিয়া গিয়াছেন, গোপালতাপনী-শ্রুতি হইতে তাহাই জানা গেল।

আরও একটি কথা বিবেচ্য। বাঁহার জ্ঞান লাভ হইলে সমস্তেরই জ্ঞান লাভ হয়, তিনিই পরপ্রক্ষ—
ইহাই সমস্ত শ্রুতি একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। দ্বিভুক্ত গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণের—যাঁহাকে শ্রুতিই "নারায়ণ" বলিয়া গিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের—গোপীজন-বল্লভের, জ্ঞানেই যে সমস্তের জ্ঞান লাভ হয়, ইহাও শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠাধিপতি চতুভুক্ত লক্ষ্মীপতি নারায়ণের জ্ঞানে যে সর্ববজ্ঞান হয়, ইহা শ্রুতি কোথাও বলেন নাই। স্তৃত্রাং নারায়ণাখ্য শ্রীকৃষ্ণ, বা শ্রীকৃষ্ণাখ্য নারায়ণই যে পরব্রহ্ম, ইহাই শ্রুতিসন্মত সিদ্ধান্ত। শ্রীকৃষ্ণাগবতেও ইহার অনুকৃল প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদভাগবতে ব্রহ্ম-নারায়ণ-সংবাদে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন—

বাস্থদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চ্যান্যোহর্থোহস্তি তত্ততঃ॥

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।

নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ॥

নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ।

নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ॥ শ্রীভা. ২।৫।১৪-১৬॥"

এই সকল শ্লোকে বাস্থদেব শ্রীকৃঞ্চকেই "নারায়ণ"-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, "বাস্থদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্"-ইত্যাদি বাক্য হইতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। বাস্থদেব (শ্রীকৃষ্ণ) হইতে শ্রেষ্ঠ যে অপর কোনও বস্তু তত্ত্বতঃ নাই, তাহাও উক্ত শ্লোকার্দ্ধে বলা হইয়াছে।

কোনও কোনও স্থলে অপর ভগবৎ-স্বরূপকেও পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যেমন, শ্রীরামপূর্ববতাপনী-শ্রুতিতে শ্রীরামচন্দ্রকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

> "রমন্তে যোগিনোহনত্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি। ইতি রামপদেনাসো পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥ ১।৬॥"

ইহার সমাধান এই। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক মায়াতীত প্রকাশই, হইতেছেন সচ্চিদানন্দ এবং সর্বব্যাপক—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু এবং নিত্য। "সর্ব্বে পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ।" ব্যাপকত্বে, অনন্তবে এবং সচ্চিদানন্দরে প্রত্যেক স্বরূপই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তুল্য ; কিন্তু পরব্রহ্মত্বের সারবস্ত রসত্বে শ্রীকৃঞব্যতীত অন্ম কোনও স্বরূপই শ্রীকৃঞ্জের তুল্য নহেন। কেবল ব্যাপকত্বাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রীরামচন্দ্রাদিকে পরব্রহ্ম বলা হয়। পূর্বেবাদ্ধত শ্রীরামপূর্বতাপনী-শ্রুতিবাক্যের "অনন্তে", "নিত্যানন্দে" এবং "চিদাত্মনি" শব্দসমূহ হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। সালোক্যাদি চতুর্বিবধ-মুক্তিপ্রাপ্ত বৈকুণ্ঠ-পরিকরগণের মধ্যেও বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণ সম্বন্ধে "পরংত্রন্ধ পরমাত্মা জ্ঞানপ্রবীণ। শ্রীচৈ. চ. ২।১৯।১৭৭॥"—ভাঁহারাও শ্রীনারায়ণকে "পরংত্রন্স পরমাত্মা" বলিয়া মনে করেন। এ-স্থলেও পূর্বেবাক্তভাবেই শ্রীরামচন্দ্রের স্থায় শ্রীনারায়ণে "পরব্রহ্ম পরমাত্মা"-শব্দের প্রয়োগ। এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই "ভগবান্"-শব্দবাচ্য হইলেও—পূর্ণতম যড়ৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠান বলিয়া এবং সর্ববাতায় বলিয়া পরব্রহ্মভূত বাস্তদেব শ্রীকৃষ্ণেই "ভগবান্"-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ—একথা বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়।

> "ঐশ্বর্যন্ত সমগ্রন্ত বীর্যান্ত যশসঃ প্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চেব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মশুখিলাত্মনি। সর্ববভূতেষশেষেণ্ণ বকারার্থস্ততোহব্যয়ঃ॥ এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম। পরমব্রহ্মভূতস্থ বাস্ত্দেবস্থ নাখতঃ॥

> > বিষ্ণুপুরাণ ডা৫।৭৪-৭৬॥"

শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্বার পূর্ণ প্রকাশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই "ভগবান্"-শব্দের মুখ্য বাচ্য; অন্য ভগবৎ-স্বরূপে ভগবত্বার আংশিক বিকাশ বলিয়া অন্য ভগবৎ-স্বরূপে "ভগবান্"-শব্দের গৌণ প্রয়োগ। তদ্রপ, ব্রজেন্দ্র-নন্দন 🕮ক্লুফে রসস্বরূপস্বাদি-পরব্রহ্ম-লক্ষণের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া তিনিই হইতেছেন "পরব্রহ্ম"-শব্দের মুখ্য বাচ্য ; অন্স ভগবং-স্বরূপ-সমূহে পরব্রহ্ম-লক্ষণের আংশিক বিকাশ বলিয়া অন্য ভগবং-স্বরূপে "পরব্রহ্ম"-শব্দের গৌণ প্রয়োগ। ইহাই নারায়ণাথর্ববশির-উপনিষদের সহিত সামঞ্জস্তময় সিদ্ধান্ত।

অথর্ববেদান্তর্গত না ায়ণাথর্ববশির-উপনিষদের উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে হইবে, শ্রুতিতে যে-যে স্থলে নায়ায়ণকে পরব্রদ্ম বলা হইয়াছে, সে-সে স্থলে নারায়ণ-শব্দে ঐকুফকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মহানারায়ণোপনিষদেও বলা হইয়াছে—

"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ। নারায়ণঃ পরে। জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ॥ ৬।৪॥"

আবার, **মহোপনিষদেও** বলা হইয়াছে—

"একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্নীষোমো নেমে ভাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যো ন চন্দ্রমাঃ॥ ১।১॥" এই তুইটী উপনিষদ্ও অথর্ববেদের অন্তর্গত। পূর্ববিদ্ধান্ত অনুসারে এই তুই উপনিষত্বক্ত নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণই। "শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ॥"

গোপাল-পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি স্পন্ট কথাতেই শ্রীকৃঞ্জের স্তবে শ্রীকৃঞ্চকে নারায়ণ বলিয়াছেন।

"কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।

গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥ ২।১২ ॥"

এই সমস্ত কারণে শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়, উদ্ধব নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে "নারায়ণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্ত্ব প্রেরিত হইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার অপূর্বব অনুরাগ দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—তোমরা শ্লাঘ্যতম; যেহেতু, অখিল-গুরু নারায়ণে তোমাদের এতাদুশী মতি।

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ। নারায়ণেহথিলগুরো যৎকৃতা মতির দুশী॥ শ্রীভা. ১০।৪৬।৩০॥

আবার, পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়, মহারাজ অন্ধরীয শ্রীকৃষ্ণকে "স্বয়ং-নারায়ণ" বলিয়াছেন। লোমহর্ষণ-নন্দন সূতের নিকটে ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণমাহাত্মা শুনিতে ইচ্ছা করিলে, কৃষ্ণকথা-বর্ণন-প্রসঙ্গে সূত্মহাশয় অন্ধরীষ-নারদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন—এক সময়ে দেবর্ষি নারদ নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার উদ্দেশ্যে মহারাজ অন্ধরীষও তথন মথুরায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেব্যির যথাবিধি সম্বর্জনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

''যমুনে পরমং ব্রহ্ম বেদবাদিভিরুচ্যতে।

স দেবঃ পুগুরীকাক্ষঃ স্বয়ং নারায়ণঃ পরঃ॥ পদ্মপুরাণ-পাতাল খণ্ড॥ ৫৩।১০॥

—হে মুনে! বেদবাদী মহর্ষিগণ যাঁহাকে পরব্রদা বলিয়া থাকেন, তিনিই পরদেবতা পুগুরীকাক্ষ স্বয়ং নারায়ণ।"

ইহার পরে অম্বরীষ বলিয়াছিলেন—"তিনিই সর্ববভূতময়, অচিন্তা, ধ্যাতব্য। তাঁহাতেই সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিত, তাঁহা হইতেই বিশ্বের স্প্তি-স্থিতি-প্রলয়, তিনিই ব্রহ্মাকে রচনা করিয়া তাঁহাকে বেদাদি-শাস্ত্র জানাইয়াছিলেন। যোগীদিগেরও তুজের্য় সমস্ত-পুরুষার্থ-প্রাদ সেই গোবিন্দের আরাধনা কিরপে করিতে হয়, দয়া করিয়া তাহা বলুন। কেন না, গোবিন্দের আরাধনা না করিলে অভয়পদ পাওয়া যায় না এবং তপস্তা-যজ্ঞ-দানাদির উত্তম ফলও পাওয়া যায় না। সেই গোবিন্দের পাদপদ্ম-রসাস্বাদন না করিয়া লোক কিরপেই বা অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারে গ

অনারাধিতগোবিন্দো ন বিন্দতে যতোহভয়ম্। ন তপোযজ্ঞদানানাং লভতে ফলমুত্তমম্॥ অনাস্বাদিত-গোবিন্দ-পাদাম্মজ-রসো নরঃ। মনোরথকথানীতং কথমাকলয়েৎ ফলম্॥ পদ্মপুরাণ-পাতাল খণ্ড॥ ৫৩।১৫-১৬॥" এই উক্তি হইতে জানা গেল—অম্বরীষ মহারাজ শ্রীগোবিন্দকেই "স্বয়ং-নারায়ণ" এবং "পরব্রহ্ম" বলিয়াছেন। তাঁহাকে "স্বয়ং-নারায়ণ" এবং "পরব্রহ্ম" বলার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও অংশী, পরব্যোমাধিপতি-আদি নায়ায়ণ-সমূহের নারায়ণত্বের মূল হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ ; এজন্ম তিনি "স্বয়ং-নারায়ণ।"

এইরূপে, শ্রুতি-স্থৃতিবাক্য হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম; স্কুতরাং তিনি কাহারও অংশ বা অবতার হইতে পারেন না। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণাদি অপর ভগবৎ-স্বরূপগণই তাঁহার অংশ, তিনি সকলের অংশী। তিনিই স্বয়ং-ভগবান্, তিনিই স্বয়ং-নারায়ণ, তিনিই পরম-ঈশ্বর, সর্ব্বকারণ-কারণ, অনাদি, অথচ সকলের আদি বা মূল। ব্রহ্মাও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

''ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ববকারণ-কারণম ॥ ব্রহ্মসংহিতা ৫।১॥"

১৭৮। সমস্ত ভগবল্লাম ঐক্লিক্ষ-নামের অন্তভূ ত

শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণান্ত্রয়োহ্মস্ত"-ইত্যাদি ১০৮১৯-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী ঢীকায় বলা হইয়াছে—
"মুখ্যং তাবৎ কৃষণ্ডতি নাম। অতঃ কৃষিভূ বাচকঃ শব্দো গশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষণ
ইত্যভিধীয়তে ইত্যাদিকা নিরুক্তিরপ্যন্তভিবতি সর্ববৃহত্তমানন্দ এব সর্ববান্তভাবাৎ। অতঃ স্বাভাবিকমেবৈতন্মহানাম যত্র প্রণবে বেদা ইব তাহ্যস্থান্তপি নামানি রূপে রূপাণীবান্তভূ তানি যুক্তঞ্চ বিশেয়ারূপস্থ তস্ত অন্য-নামগণ-বিশেষণকত্বাৎ। উক্তঞ্চ প্রভাসপুরাণে। মধুরমধুরমেতনাঙ্গলমঙ্গলানামিত্যাদে সকলনিগমবল্লীসৎফলমিত্যন্তে কৃষ্ণনামেতি। নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষণখাং মে পরন্তপেতি। যস্তাস্থা যশ্চ প্রথমমপ্যক্ষরং মহামন্তবেন প্রসিদ্ধন্।"

মর্ন্মার্থ। কৃষ্ণ-নামই মুখ্য-নাম। "কৃষিভূ বাচকঃ শব্দ"-ইত্যাদি বচনোক্ত-নিকক্তি হইতেও জানা যায়—ক্রিক্ফই সর্ববৃহত্তন আনন্দ, অন্য সমস্তই তাঁহার অন্তভূত। স্ত্তরাং তাঁহার কৃষ্ণ-নাম যে মহানাম, তাহা স্বাভাবিকই। প্রণবের মধ্যে যেমন বেদ অবস্থিত, তদ্রেপ কৃষ্ণ-নামের মধ্যেই অন্যান্য (ভগবৎ-স্বরূপের) নাম এবং কৃষ্ণরূপেতেই অন্যান্য (ভগবৎ-স্বরূপের) রূপ অন্তভূ ক্তি। কৃষ্ণনাম বিশেষস্থানীয়, অন্যান্য নাম তাহার বিশেষণস্থানীয়। প্রভাস-পুরাণে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণনাম মধুর হইতেও মধুর, মঙ্গল-সমূহেরও মঙ্গল, সমস্ত নিগমরূপ-লতিকার সৎফলস্বরূপ এবং চিৎ-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"হে পরন্তপ! সমস্ত নামের মধ্যে অগার 'কৃষ্ণনাম'ই মুখ্যতর।" এই নাম এবং এই নামের প্রথম অক্ষরটিও মহামন্তরূপে প্রসিদ্ধ।

বিশেষতঃ, "কৃষিভূ বাচকঃ শব্দো গশ্চ নির্ তিবাচকঃ। তয়ো রৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ মহাভারত উত্যোগপর্বর এবং গোপালতাপনীশ্রুতিঃ॥"—এই প্রমাণ অনুসারে "কৃষ্ণ" হইতেছে পরব্রহ্ম-বাচক নাম। পরব্রদ্ধে যেমন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অন্তর্ভূ তি, তেমনি পরব্রহ্ম-বাচক কৃষ্ণনামের মধ্যেও সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের নাম অন্তর্ভু তি।

ইহা হইতে জানা গেল—অন্য সমস্ত ভগবন্ধাম—স্থতরাং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের নামও—শ্রীকৃষ্ণ-নামেরই অন্তর্ভু ক্ত। নাম-নামী অভিন্ন বলিয়া, নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভু ক্ত—স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণের অংশ— ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহা দ্বারা স্পাইতঃই বুঝা যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অংশ হইতে পারেন না।

১৭৯। পরব্রেফা সকল ভগবলামের প্রয়োগ

পরব্রদাই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনাদিকাল হইতেই লীলা করিতেছেন এবং বিভিন্ন রসবৈচিত্রী আস্বাদন করিতেছেন; স্কুতরাং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের লীলা যেমন বস্তুতঃ পরব্রদোরই লীলাবিশেষ, তেমনি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের নামও পরব্রদোরই নাম-বিশেষ।

নামাপরাধ-কথন-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—"শিবস্ত শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১৮৩-ধৃত পাদ্মপ্রমাণ ॥— যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর এবং শ্রীশিবের (উপলক্ষণে অপর ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের) গুণ-নামাদিকে ভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই হরিনামের নিকটে অপরাধ করিয়া থাকে।" শ্রীবিষ্ণুর নাম এবং শ্রীশিবাদি অপর ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের নাম যে অভিন্ন, তাহাই এই প্রমাণে পাওয়া গেল।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে গর্গাচার্য্য প্রথমে বলিয়াছেন—"নন্দ মহারাজের এই সন্তানটা বিভিন্ন যুগে শুল্ক-রক্তাদি বিভিন্ন রূপে এবং নামে অবতীর্ণ হয়েন।" ইহার পরে "কৃষ্ণ ও বাস্থদেব" এই তুইটা নামের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ স্কৃতস্য তে। গুণ-কর্ম্মানুরূপাণি তাক্ত২ং বেদ নো জনাঃ॥ খ্রীভা. ১০৮।১৫॥

—হে নন্দমহারাজ! তোমার এই পু্ত্রতীর গুণ-কর্মানুসারে বহু নাম এবং বহু রূপও আছে। সে-সমস্ত (অনন্ত বলিয়া) আমিও জানি না, লোকেও জানে না।"

এই শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণব-তোষণীকার লিখিয়াছেন—গুণানুরূপাণি শ্রীনরনারায়ণ-নৃসিংহাদীনি, কর্মানুরূপাণি মৎস্যাদীনি।" ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও তাহাই লিখিয়াছেন।

ইহা হইতে জানা গেল—শ্রী-নরনারায়ণ-নৃসিংহাদি এবং মৎস্যাকুর্ম্মাদিও শ্রীকৃষ্ণেরই নাম-বিশেষ। ইহার হেতু এই যে, নারায়ণ-নৃসিংহাদি এবং মৎস্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণই লীলা করিতেছেন।

শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

"অথ যথেয়ং কৌৎসায়নী স্তুতিঃ—হং ব্রহ্মা হং চ বৈ বিষ্ণুস্থং রুদ্রস্থং প্রজাপতিঃ। দ্বমগ্নির্বরুণো বায়ুস্থমিন্দ্রস্থং নিশাকরঃ॥ দ্বমন্নস্থং পৃথিবী হং বিশ্বং দ্বমথাচ্যুতঃ। স্বার্থে স্বাভাবিকেহর্থে চ বহুধা সংস্থিতিস্থয়ি॥ বিশেশর নমস্তুভ্যং বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্মাকৃৎ। বিশ্বভূগ্বিশ্বমায়ুস্থং বিশ্বক্রীড়ারতিপ্রভূঃ॥ নমঃ শান্তাত্মনে তুভ্যং নমো গুহুতমায় চ। অচিন্তায়াপ্রমেয়ায় অনাদিনিধনায়চেতি॥ মৈত্রায়ণী-শ্রুতিঃ॥ ৫।১॥"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ত্রকা, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, বরুণাদি যেমন পরব্রকাের বিভিন্ন প্রকাশ, তেমনি তাঁহার বিভিন্ন নামও।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, অংশীতে অংশের নামের প্রবৃত্তি আছে।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনা করা যাউক। নারায়ণ, অচ্যুত, বিষ্ণু, কেশব, মাধব প্রভৃতি নাম পরব্যোমাধিপতিতেও প্রযুক্ত হয়, আবার শ্রীকৃষ্ণেও প্রযুক্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার অদ্ভুত অন্মুরাগ দেখিয়া উদ্ধব বলিয়াছিলেন—"তোমরা শ্লাঘ্যতম ; যেছেতু, অথিলগুরু নারায়ণে তোমাদের এতাদৃশী মতি বিভ্যমান।

> "যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ। নারায়ণেহথিলগুরো যৎকৃতা মতিরীদৃশী ॥ শ্রীভা. ১০।৪৬। ০॥"

ইহাতে জানা যায়—শ্রীকৃঞ্চকে নারায়ণরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকে যে মুখ্যভাবে শ্রীকৃঞ্জরূপে অভিহিত করা হইয়াছে, এইরূপ কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বরং এইরূপ প্রমাণই দৃষ্ট হয় যে, যশোদা-নন্দনেই কৃষ্ণনামের রুড়ি প্রয়োগ। ''তমালশ্যামলিরিঘি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে। কৃষ্ণনাম্মো রুড়িরিতি সর্ববশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥ নামকৌমুদী॥—যিনি তমালের ত্যায় শ্রামবর্ণ এবং যিনি শ্রীযশোদার স্তত্তপায়ী, তাঁহাতেই কৃষ্ণনামের রুড়ি—প্রাসদ্ধি—অর্থ, ইহাই সমস্ত শান্তে নির্ণীত হইয়াছে।"

যদি কেহ বলেন যে, "অজামিলোহপ্যথাকর্ণ্য দূতানাং যমকৃষ্ণয়োঃ।—অজামিল যমদূত ও কৃষ্ণদূতগণের কথোপকথন শুনিয়া"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।২৪-শ্লোকে বিষ্ণুদূতগণকে "কৃষ্ণদূত" বলা হইয়াছে। তাহাতেই বুঝা যায়—এস্থলে বিষ্ণুকে (অর্থাৎ নারায়ণকে) "কৃষ্ণ" বলা হইয়াছে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—পরব্রহ্ম এক্রিঞ্চই শ্রীনারায়ণরূপে লীলা করেন বলিয়া শ্রীনারায়ণের লীলাও যেমন শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা, তেমনি শ্রীনারায়ণের পরিকর দূতগণও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই পরিকর—দূত। ইহাই এ-স্থলে "কৃষ্ণদূত"-শব্দের তাৎপর্য্য। নারায়ণকে কৃষ্ণ বলাই এ-স্থলে মুখ্য অভিপ্রায় নহে; কেননা, পূর্বেবই বলা হইয়াছে, যশোদা-নন্দনেই কৃষ্ণিনামের রুড়ি-প্রয়োগ।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নারায়ণ আছেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলা হয় ; কিন্তু নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণ বলা হয় না ; কোনও স্থলে প্রকারান্তরে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণ বলা হইলেও কৃষ্ণনামের রূঢ়িবৃত্তি নারায়ণে নহে, রূঢ়িবৃত্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা আবির্ভাব-বিশেষই হইতেছেন শ্রীনারায়ণ ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অংশ বা আবির্ভাব নহেন।

ব্রন্সদংহিতায় দৃষ্ট হয়—

"গোলোকনান্ধি নিজধান্ধি তলে চ তস্ত দেবীমহেশ-হরিধামস্থ তেযু তেযু। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫।৪৩॥

— গোলোক-নামক নিজধানে এবং তাহার তলে অধোধঃস্থিত হরিধানে (নারায়ণের ধামে), মহেশধামে এবং দেবীধামে সেই সেই প্রভাব-নিচয় যৎকর্ত্ত্বক বিহিত হইয়াছে, সেই গোবিন্দকে আমি (এক্ষা) ভজন করি।"

ব্রহ্মার এই উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীনারায়ণের ধান পরব্যোন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের নিজধান গোলোকের নিম্নে অবস্থিত এবং পরব্যোদের প্রভাবাদিও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকই বিহিত। এই ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ বলদেব বিত্যাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্ন-নানক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"তত্যাপি কৃষণাবির্ভাবদ্বাভিধানাৎ॥ সিদ্ধান্তরত্মন্॥ ২০২৭॥—তিনিও (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণও) শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়া।" এই অনুচ্ছেদের টীকায় লিখিত হইয়াছে—"কৃষ্ণ এব নারায়ণঃ সন্ পরমে ব্যোদ্ধি সর্ববদা দীব্যতীতি স তত্যাবির্ভাব ইতি ক্ষুট্মেবোক্তম্।—শ্রীকৃষণ্টই নারায়ণরূপে পরব্যোমে সর্ববদা বিরাজিত; স্কুতরাং নারায়ণ যে কৃষ্ণের আবির্ভাব, তাহা স্পর্যুরূপেই কথিত হইয়াছে।"

সিদ্ধান্তরত্নের ২।১৮ অনুচ্ছেদেও লিখিত হইয়াছে—"ইদন্ত বোধ্যম্। গোলোকে নিবসন্ কৃষ্ণস্তদাবির্ভাবে পরব্যোদ্ধি তদধিপতিঃ শ্রীনিবাসঃ পুরুষাভিধানো রামাদিশ্চ অনাদিত এবাবিভূতো দীব্যতি।—এ-স্থলে এই তত্ত্ব বোধিত হইতেছে—গোলোকবাসী শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের আবির্ভাবভূত পরব্যোমে তদধিপতি পুরুষাভিধান শ্রীনিবাস (লক্ষ্মীপতি নারায়ণ)-রূপে ও শ্রীরামাদিরূপে অনাদিকাল হইতে আবিভূতি হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন।" ব্রক্ষাণংহিতার বাকাও এই উক্তির সমর্থন করিতেছে।

''রামাদিমূর্ত্তিযু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতারমকরোভুবনেযু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥''

১৮০। বৈকুপ্রেশ্বরাদির লীলা ঐক্তাহেণ্র হৃদ্যাবন-লীলার অন্ততু ক্ত

বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের এবং স্বাংশ-স্বরূপ অস্থান্য ভগবৎ-স্বরূপের লীলাও যে শ্রীক্বঞ্চের বৃন্দাবন-লীলার অন্তর্গত-লীলারূপে প্রকৃতিত হইয়াছে, লঘুভাগবতামূতের বাক্যগুলি উদ্ধৃত হইতেছে।

"অতো বৃন্দাবনে তত্তল্লীলাপ্রকটতেক্ষ্যতে॥ বৈকুঠেশ্বলীলাত্র দর্শিতা যা বিরিঞ্চয়ে। সেশ্বরাণামজাণ্ডানাং কোটির্বন্দাবনে২ভূতা। সৈব জ্বেয়া যতঃ স্বাংশদারৈবাসোঁ প্রকাশিতা। বাস্তদেবাদিলীলাস্ত মথ্রাদারকাদিযু॥ তত্তদ্রপৈর জান্তস্ক বালোহাভিশ্চ দর্শিতাঃ। যথা শ্রীদান্নি তাক্ষ্যরং প্রাপ্তে সোহপি চতুভুজঃ॥ আদিত্যেষথ লব্ধেয়ু বভৌ দ্বাদশভিভূ কৈঃ। তথা সান্ধর্যণী লীলা দৈত্যসংহারিকাপি চ॥ মূর্ত্তয়ো মাথুরে ভান্তি শ্রীপ্রত্যুত্মানিরুদ্ধয়োঃ। যাঃ ঐগোপালতাপত্যাং বারাহাদিষু চ শ্রুতাঃ॥ এবং পুরুষলীলানাং প্রাকট্যমিহ মাথুরে। অনন্তশায়িরূপাভিঃ ক্রিয়তে স্কুষ্ঠ, মূর্তিভিঃ॥ যদা যদা চ সা লীলা কুম্ণেন প্রকটীকুতা। ভবেৎ তত্তত্বপাখ্যানং পুরাণেষিতি বিশ্রুতম্॥ যানি রামাদিরূপাণি প্রাত্ন*চক্তে স্বকেলিয়ু। তাশ্যধিষ্ঠানরূপেণ রাজন্তে২তাপি মাথুরে॥ গোপরার্দ্ধপয়ঃপূরের্জনিতঃ ক্ষীরবারিধিঃ। মমন্থাজিতরূপস্তং গোপৈর্দেবাস্থরীকুতিঃ॥ ---কুফামূত। ॥৬৪৯-৫৬॥

—তত্তৎ-ভগবৎ-স্বরূপগণের লীলা বৃন্দাবন-লীলাতে প্রকটিত দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মমাহন-লীলাতে বৈকুঠেশরের লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। বুন্দাবন ব্রহ্মমাহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মান ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন, এই লীলাই সেই বৈকুঠেশরের লীলা, তিনি স্বীয় স্বাংশবর্গের দারা ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। দারকা-মথুরাদিতে বাস্তদেবাদির যে লীলা, তাহা ব্রজ্মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্যলীলায় প্রকটিত করিয়াছেন। যেমন, শ্রীদাম-নামক গোপবালক গরুড় হইলে শ্রীকৃষ্ণও চতুভুজত্ব প্রকট করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাদশাদিত্য আসিয়া একই সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও বাদশভুজ প্রকটিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাদশাদিত্য আসিয়া একই সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও বাদশভুজ প্রকটিত করিয়াছিলেন। মথুরাধামে যে শ্রীপ্রত্যান্ত ও শ্রীত্যনিকৃদ্ধ নিত্য বিভ্যমান, শ্রীগোপালতাপনীক্ষাতি হইতে এবং বরাহপুরাণাদি হইতে তাহাও জানা যায়। অনন্তশ্যাশায়ি-রূপসমূহবারা মথুরাধামে পুরুষাবতারসমূহের লীলাও তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যথন যথন যে যে লীলা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করিয়াছেন,পুরাণাদি-শাল্তে সেই সেই লীলার কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় লীলায় রাম-নৃসিংহাদি যে সমস্ত রূপ প্রাণাদি-শাল্তে সেই সেই লীলার কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়াধামে বিরাজিত আছেন। অসংখ্য গাভীসমূহের তুগ্ধরাশিবারা বৃন্দাবনে ক্ষীরসমূত আবিভূতি করাইয়া গোপবালকদিগকে দেবতা ও অস্ত্র-রূপে স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজে অজিতরূপে সমুদ্রমন্ত্র-লীলাও প্রকটিত করিয়াছিলেন।"

ইহার পরে লযুভাগবতামৃত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"যিনি বৈকুপে চতুর্বাহ্নরূপে, যিনি শেতদ্বীপে শেতদ্বীপেশ তৃতীয়পুরুষরূপে, যিনি (বদরিকাশ্রামে) নর-নারায়ণরূপে বিরাজিত, সেই নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন। এই নন্দ-নন্দনেরই আরও অনন্ত মনোহর অবতার (স্বরূপ) আছেন। মহদগ্রিরাশি হইতে যেমন শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হয়, তেমনি (সর্বাবতারী) এই নন্দ-নন্দন হইতে অসংখ্য অবতার প্রান্তভূতি হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই লীন হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়েন।"

"যো বৈকুঠে চতুর্বাহুর্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। য এব শেতদ্বীপেশো নরো নারায়ণশ্চ যঃ।
স এব বৃন্দাবনভূবিহারী নন্দ-নন্দনঃ॥ এতস্থৈবাপরেহনন্তা অবতারা মনোহরাঃ।
মহাগ্রেরিহ যদ্ধং স্থ্যুরুদ্ধাঃ শতসহস্রশঃ। তত্রৈব লীনা এক হং ব্রজেয়ুস্তে হরৌ তথা॥ ইতি॥
—লঘুভাগবতামূতে কৃষ্ণামূত (৬৫৭-৫৮) ধৃত ব্রহ্মাগুপুরাণ প্রমাণ॥"

এইরূপে দেখা গেল—পরব্যোমাধিপতির লীলাও ব্রজে শ্রীকৃঞ্চলীলার অন্তঃপাতিরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে পরিশ্বারভাবেই বুঝা যায়—পরব্যোমাধিপতিও শ্রীকৃঞ্বেরই অন্তর্ভূতি—স্বতরাং শ্রীকৃঞ্বেরই অংশ। ক্রন্যাওপুরাণের প্রমাণে তাহা সমর্থিত হইয়াছে।

কিন্তু নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলা যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের লীলার অন্তর্ভুক্তি, তাহার কোনও প্রমাণ নাই ; স্ত্তরাং শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীনারায়ণের অংশরূপে নারায়ণের মধ্যে বর্তুমান, তৎসম্বন্ধে প্রমাণাভাব।

১৮১। বৈকুঠের আবরণ-দেবতা রুষ্ণাদি

পালোত্তর-খণ্ডে বৈকুর্জের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যায়, বৈকুর্জের আবরণ-দেবতাদের মধ্যে গোবিন্দ, দামোদর, কৃষ্ণ ইত্যাদিও আছেন। ব্রজবিহারী নন্দ-নন্দনেরও এই কয়টী নাম আছে। তাহা হইলে কি বৈকুর্জের আবরণ-দেবতাই ব্রজের কৃষ্ণ ?

শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে সম্বন্ধ-তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বৈকুপ্তের আবরণ-দেবতাদের নামের উল্লেখ করিয়াছেন। "গোবিন্দ"-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"এ স্বস্তু গোবিন্দ—নহে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১৬৫॥"; "দামোদর"-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"রাধাদামোদর—অন্ত ব্রজেন্দ্র-কোঙর॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১৭০॥" আবরণ-দেবতা "কুঞ্চ"ও অন্ত এক ভগবৎ-স্বরূপ, তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন কুঞ্চ নহেন।

আবরণ-দেবতা কৃষ্ণ যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন নহেন, তাহার কয়েকটা হেতৃও আছে ৷ হেতৃগুলি এই ঃ—

- (ক) আবরণ-দেবতা কৃষ্ণ হইতেছেন চতুভুজি, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। "শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্রধর॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২০৪ (সিদ্ধান্ত-সংহিতার প্রমাণ)।" কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ দ্বিভুজ ; তাঁহার শুঙ্খ-চক্রাদি কোনও অস্ত্র নাই।
- (খ) সিদ্ধান্ত-সংহিতার মতে আবরণ-দেবতা "গোবিন্দও" চতুর্ভুজ এবং "দামোদরও" চতুর্ভুজ। (শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১৯৭, ২০১)। কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দন "গোবিন্দ" এবং ব্রজেন্দ্র-নন্দন "দামোদর" হইতেছেন দ্বিভুজ, চক্রাদিহীন।
- (গ) বৈকুঠের আবরণে—অগ্নিকোণে আছেন "গোবিন্দ", নৈশ্বতকোণে আছেন "দামোদর" এবং ঈশান-কোণে আছেন "কৃষ্ণ।" (পল্লপুরাণ)। সেই-সেই স্থানে তাঁহাদের পৃথক্ পৃণক্ ধামও আছে। এই সমস্ত ধাম পরবোমেরই অস্তর্ভুক্ত। পরব্যোমের অধিপতি ইইতেছেন শ্রীনারায়ণ। "নারায়ণ"-নামেও এক আবরণ-দেবতা আছেন—পূর্ববিদিকে তাঁহার ধাম। সহজেই বুঝা যায়—এই আবরণ-দেবতা নারায়ণ পরবোমাধিপতি নারায়ণ নহেন; কেননা, কোনও ভগবং-স্বরূপই নিজরূপে নিজের আবরণ-দেবতা হইতে পারেন না। আবরণ-দেবতাগণ—যাঁহার আবরণ, তাঁহারই অংশ-প্রকাশ। কেশব, অচ্যুত, হুয়ীকেশ, জনার্দ্দিন প্রভৃতির নামও আবরণ-দেবতাগেল মধ্যে দৃষ্ট হয়। তাঁহারাও পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরই অংশ-স্বরূপ। তদ্রপ, আবরণ-দেবতা গোবিন্দ, দামোদর এবং কৃষ্ণও অব্যবহিত-ভাবে শ্রীনারায়ণেরই অংশ-স্বরূপ। তাঁহারা বা তাঁহাদের কেহ যদি প্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে পরব্যোমের বর্হিভাগে কোনও ধামে লীলা করেন, তাহা হইলে সেই ধামেও তাঁহারা স্বরূপতঃ শ্রীনারায়ণের অংশ-স্বরূপই থাকিবেন। স্কৃতরাং সেই প্রজেন্দ্র-নন্দনের ধাম পরব্যোমের উপরে অবস্থিত হইতে পারে না; যেহেতু, এতাদৃশ প্রজেন্দ্রনন্দনের ধাম যদি পরব্যোমের উপরিভাগেই অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তন্ধারা পরব্যোম অপেক্ষা সেই ধামের এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ অপেক্ষা সেই ধামার এবং পরব্যোমারিপতি নারায়ণ অপেক্ষা সেই ধামারিপতি তাদৃশ প্রজেন্দ্র-নন্দনের মাহাত্মারিক্য সূচিত হইবে; কিন্তু তাহা সম্ভব নহে; যেহেতু, তাদৃশ প্রজেন্দ্র-নন্দন হইতেছেন স্বরূপতঃ নারায়ণের অংশ, তাঁহার মাহাত্মাও হইবে নারায়ণের

মাহাত্ম্যের অংশ—নারায়ণের মাহাত্ম্য অপেক্ষা ন্যুন এবং সেই ধামের মাহাত্ম্যও হইবে পরব্যোমের মাহাত্ম্যের অংশ—পরব্যোমের মাহাত্ম্য অপেক্ষা ন্যুন।

কিন্তু হরিবংশের প্রমাণে জানা যায়—অজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃঞ্জের নিত্যধাম হইতেছে পরব্যোমের বা বৈকুণ্ঠের উপরে অবস্থিত—বৈকুণ্ঠের মধ্যেও নয়, বৈকুণ্ঠের নিম্নেও নয় (গোলোক যে বৈকুণ্ঠের উপরে অবস্থিত, ১৷১৷১০০ অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরবর্তী ১৷১৷১৮২ অনুচ্ছেদেও প্রদর্শিত হইবে)। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে—গোলোক-বিহারী অজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ—বৈকুণ্ঠের আবরণ-দেবতা কৃষ্ণ, দামোদর বা গোবিন্দের অবতার নহেন; স্মৃতরাং বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের অংশাবতারও নহেন।

১৮২। গোলোকের স্থিতি-বিচার

হরিবংশ-নামক এন্থে উল্লিখিত আছে যে, গোবর্দ্ধনধারণ-লীলার পরে ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন; ঐ স্তুতিতে গোলোকের স্থিতি (বা অবস্থান) বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রকৃত স্তুতিবাক্যের যথাশ্রুত অর্থে, গোলোকের অবস্থান-সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা বিচারসহ নহে; তাহা কেন এবং কিরুপে বিচার-সহ নহে এবং ইন্দ্র-কৃত স্তুতির প্রকৃত অর্থ ই বা কি,—শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা শ্রীপাদ-সনাতনকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। শ্রীপাদ-সনাতন স্বর্গিত শ্রীরহদ্ভাগবতামৃত্রান্থে ইন্দ্রকৃত স্তবের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া নিজেই তাহাদের—মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুরূপ—ব্যাখ্যা দিয়াছেন। হরিবংশ হইতে শ্রীপাদ সনাতন ইন্দ্রকৃত স্তবের যে শ্লোকগুলি রহদভাগবতামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেইগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইলঃ—

স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্থিগণসেবিতঃ।
তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্॥ (ক)
তত্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যান্তং পালয়ন্তি হি। স হি সর্বর্গতঃ কৃষ্ণঃ মহাকাশগতো মহান্॥ (খ)
উপযুগিরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। যাং ন বিল্মো বয়ং পৃচ্ছন্তোহপি পিতামহান্॥ (গ)
গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ স্তৃক্তকর্ম্মণাম্। ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরাগতিঃ॥ (ঘ)
গবামেব তু গোলোকো ত্রারোহা হি সা গতিঃ। স তু লোকস্বয়া কৃষ্ণ সীদমানং কৃতাত্মনা॥ (ঙ)
ধৃতো ধৃতিমতা বার নিম্নতোপদ্রবান্ গবাম্॥ (চ)—শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত। ২।৭৮৮০-৮৫॥

শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থ নোটামূটি এইরূপঃ—"স্বর্গের উপরিভাগে ব্রহ্মর্থিগণ-সেবিত ব্রহ্মলোক (সত্যলোক); সেই ব্রহ্মলোকে চন্দ্র (সোম) ও অক্যান্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিক্ষমগুলের গতি আছে। তাহার (সেই ব্রহ্মলোকের) উপরে গোলোক (গবাং লোকঃ); সাধ্যগণ এই গোলোককে পালন করেন; গোলোক সর্বরগত, মহাকাশগত এবং মহান্; সেই গোলোকেও তোমার (ক্ষের) তপোমন্নী গতি—যাহার (যে গতির) তথ্য পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা জানিতে পারি নাই। শম-দমাত্য স্তৃত্তকর্মাদের গতি স্বর্গ; তপোযুক্ত ব্যক্তিদের গতি ব্রহ্মলোক পরাগতি। গো-গণের গতি গোলোক—এই গতি ত্রারোহা। এই গোলোক—যথন মৎকৃত (ইন্দ্রকৃত) উপদ্রেরের দ্বারা পীড়িত হইতেছিল, হে কৃষ্ণ! তুমি তথন তাহাকে রক্ষা করিয়াছ।"

উক্ত শ্লোক সমূহ হইতে গোলোকের অবস্থান এইরূপ জানা গেলঃ—স্বর্গের উপরে ব্রহ্মলোক (বা সত্যলোক), তাহার উপরেই গোলোক।

শ্রীপাদ সনাতনের টীকানুসারে বুঝা যায়,—এই যথাশ্রুত অর্থ এবং তদুমুরূপ গোলোকের অবস্থান বিচারসহ নহে এবং এই যথাশ্রুত অর্থে শ্লোকসমূহেরও অর্থ-সঙ্গতি থাকে না।

চতুর্দিশ ভুবনের মধ্যে—ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য—এই সাতটী লোক আছে। 💛 ভুঃ হইল পৃথিবী ; ষঃ হইল স্বর্গ ; সত্যলোকের অপর নাম ব্রহ্মলোক (শব্দকল্পক্রমধূত দেবীপুরাণ-প্রমাণ)। এই সাতটী লোকের বাহিরে আছে প্রকৃতির আবরণ মাত্র—এই সকল আবরণ কোনও লোক বলিয়া অভিহিত হয় না।

সাধারণতঃ ব্রহ্মলোক বলিতে সত্যলোক বুঝায় ; উদ্ধৃত শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থ ধরিলে (ক)-শ্লোক হইতে জানা যায়—সত্যলোকে চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি আছে : কিন্তু ইহা শাস্ত্রসন্মত নহে : কারণ, বিষ্ণুপুরাণের ১৷১২৷৯১-৯২ এবং ২৷৭৷১০ শ্লোক হইতে জানা যায়—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রাহ, নক্ষত্রাদির উপরে প্রথলোক এবং প্রথলোকের উপরে হইল মহর্লোক এবং তাহার উপরে হইল জনলোক (বি, পু, ২।৭।১২-১৩); জনলোকের উপরে তপঃ-লোক (বি, পু, ২।৭।১৪); তাহার উপরে হইল সত্যলোক (বি, পু, ২।৭।১৫)।

"সূর্য্যাৎ সোমাৎ তথা ভৌমাৎ সোমপুজ্রাদ্ বৃহস্পতেঃ। সিতার্কতনয়াদীনাং সর্ববর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুবম্॥ সপ্র্যীণামশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ স্থরাঃ। সর্বেব্যামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব ॥

ति, शू, भाभ्याकभ्वत्र ॥

ঋষিভ্যস্ত সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ। মেধীভূতঃ সমস্তম্ভ জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ গ্রুবং॥ বি, পু. ২।৭।১০॥ ধ্রুবাদৃদ্ধং মহর্লোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ। একযোজনকোটিস্ত যত্র তে কল্পবাসিনঃ॥ ছে কোট্যৌ তু জনো লোকো যত্ৰ তে ব্ৰহ্মণঃ স্থতাঃ। সনন্দনাগ্যাঃ কথিতা মৈত্ৰেয়ামল-চেতসঃ॥ চতুগু ণোত্তরে চোর্চ্চং জনলোকাৎ তপঃ স্মৃতম্। বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জিতাঃ॥ ষড় গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে। অপুনর্ম্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ॥

वि, शू, रागार्र-१७।"

এই সমস্ত প্রমাণ-বলে জানা যায়, জ্যোতিক্ষমগুলীর স্থান হইল সত্যলোকের অনেক নীচে সত্যলোকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি অসম্ভব। স্থতরাং (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রন্সলোক-শব্দে সত্যলোক বুঝাইতে পারে না। যথাশ্রত অর্থে এইরূপ আরও অসঙ্গতি আছে।

শ্রীপাদ-সনাতন গোস্বামী শ্লোকগুলির যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—(ক)-শ্লোকে স্বৰ্গ-শব্দে স্বৰ্লোক হইতে সত্যলোক পৰ্য্যন্ত পাঁচটী লোককে (অৰ্থাৎ স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, মত্য—এই পাঁচটী লোককে) বুঝাইতেছে। ইহার হেতু এইঃ—ভগবানের বিরাট-রূপের কল্পনায় শ্রীমদ্ভাগবতের ২৷৫৷৩৮-৩৯-শ্লোকে বলা হইয়াছে—ভূর্নোক ভাঁহার চরণ, ভুবর্নোক ভাঁহার নাভি, স্বর্নোক (স্বর্গ) ভাঁহার হৃদয়, মহর্লোক তাঁহার কক্ষঃ, জনলোক তাঁহার গ্রীবা, তপোলোক তাঁহার স্তনদ্বয় এবং সত্যলোক তাঁহার

মস্তক : ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আর ব্রহ্মলোক সনাতন—স্থাইবস্ত নহে। শ্রীভা. ২া৫০৬ শ্লোক হইতে জানা যায়, স্ফা-ভুবনসমূহদারাই বিরাটের রূপ কল্লিত হইয়াছে ; স্ফা ভুবনাদি সনাতন—অস্জ্য —নহে: স্তুতরাং ২।৫।৩৯-শ্লোকে "ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ"-বলিয়া যে লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা স্ফ লোক নহে (অর্থাৎ এস্থলে ব্রহ্মলোক বলিতে প্রাকৃত সত্যলোককে বুঝায় না)—স্তুতরাং এই ব্রহ্মলোক বিরাট-রূপের অবয়বও নহে—ইহা সপ্তলোকের অতিরিক্ত একটী লোক এবং ইহা সপ্তলোকের স্থায় প্রাকৃত একটি লোকও নহে। ইহা যদি সপ্তলোকের অতীত একটা অপ্রাকৃত লোকই হয়, তাহা হইলে প্রাকৃত সপ্তলোকের উপরেই ইহার অবস্থান হইবে: প্রাকৃত সপ্তলোকের মধ্যে সত্যলোকই হইল উচ্চতম লোক : তাহা হইলে এই সনাতন-ব্রহ্মলোক হইবে সত্য লোকেরও উপরে। অথচ হরিবংশের (ক)-শ্লোকে উল্লিখিত ব্রহ্মলোক-শব্দের আলোচনায় বলা হইয়াছে, ব্রহ্মলোক-শব্দে যথাশ্রুত-অর্থানুসারে সত্যলোক বুঝাইতেছে বলিয়া মনে করিলে শ্লোকের অর্থসঙ্গতি থাকে না : অথচ সত্যলোক ব্যতীত সপ্তলোক-মধ্যবর্তী অন্ত কোনও লোককেও ব্রহ্মলোক বলা হয় না: স্থতরাং (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোকও সপ্তলোকের বহিভূতি কোনও লোকই হইবে : এবং সপ্তলোকের বহিরাবরণাদিকে যখন কোনও লোক নামে অভিহিত করা হয় না, তখন বহিরাবরণকেও ব্রহ্মলোক বলা যায় না ; তাহা হইলে (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোক-শব্দেও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত—স্থুতরাং অপ্রাকৃত—অস্জ্য কোনও লোককেই বুঝাইবে। স্থুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়— শ্রীভা. ২৷৫৷৩৯-শ্লোকে যে "সনাতন-ব্রহ্মলোকের" উল্লেখ করা হইয়াছে, হরিবংশের (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোকও সেই ব্রহ্মলোকই। পূর্বের বলা হইয়াছে—শ্রীভা. ২।৫।৩৯-শ্লোকোক্ত "সনাতন ব্রহ্মলোক" সত্যলোকের উপরে: কিন্তু হরিবংশের শ্লোকে ব্রহ্মলোককে স্বর্চোর (বা স্বর্লোকের) উপরে বলা হইয়াছে; এই হুইটা উক্তির সঙ্গতি স্থাপন করিতে হইলে মনে করিতে হইবে-—হরিবংশের শ্লোকে স্বর্গ-শব্দের উপলক্ষণে --স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই পাঁচটা লোককেই ব্যাইতেছে।

যাহাইউক, হরিবংশের শ্লোকে, স্বর্গ-শব্দে স্বর্গাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত পাঁচটা লোককে বুঝাইলে ব্রহ্মলোক-শব্দে কি বুঝাইতেছে, তাহা দেখা যাউক। পূর্বের বলা হইয়াছে—হরিবংশের "ব্রহ্মলোক" এবং শ্রীভা, হারেও৯-শ্লোকোক্ত "ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ"-একই লোক। এক্ষণে, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মলোকে বৈকুপ্তাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ নতু স্বজ্যপ্রপঞ্চান্তবর্ত্তীত্যর্থঃ।—ব্রহ্মলোক বলিতে বৈকুপ্তকে বুঝায়; ইহা নিত্য—স্বজ্যপ্রপঞ্চের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ববর্ত্তী নহে।" তাহা হইলে হরিবংশোক্ত ব্রহ্মলোক-শব্দেও বৈকুপ্তই সূচিত হইতেছে। আরও দেখা যায়—"ব্রহ্ম শব্দে কহে যড়ৈগ্র্য্যপূর্ণ ভগবান্। শ্রীটে. চ. ২।২৫।৩০।।"; স্বতরাং ব্রহ্মলোক বলিলে ভগবল্লোক বা বৈকুপ্তই সূচিত হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—ব্রন্ধলোক-শব্দে বৈকুণ্ঠ সূচিত হইলে (ক)-শ্লোকোক্ত অন্থান্থ বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি থাকে কি না। বলা হইয়াছে, এই ব্রন্ধলোক "ব্রদ্ধিগণসেবিত"; ব্রন্ধি শব্দে ব্রন্ধায়—ভগবদ্ভাবময়—খ্যি—পরম-ভাগবত নারদাদিকে বুঝায়; ইহারা বৈকুণ্ঠেরই পার্যদ-ভক্ত। স্ত্তরাং ব্রন্ধি-শব্দের অর্থ-সঙ্গতিই হয়।

ক্রেনাকের দিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে—সেই ব্রহ্মলোকে (বৈকুঠে) সোমগতি আছে, মহাত্মা জ্যোতিঃ-দিগেরও গতি আছে; পূর্বেব বলা হইয়াছে, সোমের সাধারণ অর্থ চন্দ্র এবং জ্যোতির সাধারণ অর্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিক-মণ্ডল। এই অর্থ এস্থলে সঙ্গত হয় না—সত্যলোক সন্ধন্ধেই যখন হয় না, তখন বৈকুঠ-সন্ধন্ধেতো হইতেই পারে না; কারণ, প্রাকৃত চন্দ্র ও প্রাকৃত গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি বৈকুঠে অসম্ভব। এসকল শব্দের অস্তরূপ অর্থ করিতে হইবে—যাহাতে অর্থ-সঙ্গতি নফ্ট না হয়। সোম—উমার সহিত বর্ত্তমান যিনি, তিনি সোম (স + উম); পার্ববিতীর সহিত শিব; বৈকুঠে পার্ববিতীর ও শিবের গতি আছে; স্কৃতরাং সোম-শব্দের এই অর্থ বিচার-সঙ্গত। জ্যোতিঃ-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায়; জ্যোতিঃ-স্বরূপ যাঁহারা—ব্রহ্মেরই স্থায় মায়াতীত—মুক্ত—যাঁহারা, জ্যোতিঃ-শব্দে তাঁহাদিগকেও বুঝায়। মুক্তদিগের মধ্যে যাঁহারা মহাত্মা—মহাভাগবত—পরমভক্তিপরায়ণ, সনকাদি—তাঁহাদেরও বৈকুঠে গতি হয়। স্কৃতরাং "মহাত্মনাং জ্যোতিষাং"-পদের উক্তরূপ অর্থ অসঙ্গত নহে।

তারপর (খ, গ)-শ্লোক। "গবাং লোকঃ" বলিতে গোলোককে বুঝায়। ''গবাং"-পদের গো-শব্দে গো-গোপ-প্রভৃতিকে বুঝায়, উপলক্ষণে। গো-গোপাদির—গো-গোপাদির্কপ ভগবৎ-পরিকরাদির—গো-গোপাদি-পরিকরবৃত ভগবানের, লোকই—গোলোক। এই গোলোক হইল—তম্মোপরি—বৈকুঠের উপরে অবস্থিত; সাধ্যগণ এই গোলোককে পালন করেন: সাধ্যশকের সাধারণ অর্থে দেবতা-বিশেষকে বুঝায়: স্বর্গ ই সাধ্যগণের লোক: অপ্রাকৃত গোলোকে তাঁহাদের গতি থাকিতে পারে না: স্কুতরাং এম্বলে সাধ্য-শব্দের সাধারণ দেবতা-বিশেষ—অর্থ গ্রহণীয় নহে। সাধ্য—সাধনার বস্তু: গো-গোপাদি-পরিবৃত ভগবানের উপাসকগণের সাধনার বস্তু যাঁহারা, সেই শ্রীনন্দ-যশোদাদি ভগবৎ-পরিকরগণই এস্থলে সাধ্য-শব্দের বাচ্য: তাঁহাব্রা তাঁহাদের প্রেমসম্পত্তি দ্বারা লীলারস-পুষ্টির সাধন করিয়া গোলোকের মাহাত্ম্যকে পালন করেন (রক্ষা করেন), তাঁহাদের প্রেম-সম্পত্তিই গোলোক-মাহাত্ম্যের হেতু। সেই গোলোক—সর্ববগত, মহাকাশগত— অর্থাৎ "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু।"—প্রপঞ্চাতীত বলিয়া, সচ্ছিদানন্দ্বন বলিয়া পর্ম অপরিচ্ছিন্ন। অবশ্য সচ্ছিদানন্দ্র্যন বলিয়া বৈকুণ্ঠলোকও অপরিচ্ছিন্ন—বিভু। শ্রীভগবানের ও তদীয় ধামাদির কোনও এক অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই একাধিক অপরিচ্ছিন্ন—বিভূ—ধামের যুগপৎ অস্তিত্ব ও উপর্য্যধোরূপে অবস্থানাদি সম্ভব। (গ)-শ্লোকে ইন্দ্র বলিতেছেন,—হে কৃষ্ণ "তত্রাপি গতিস্তব"—সেই গোলোকেও তোমার গতি। এস্থলে "অপি" শব্দবারা বৈকুঠে গতির কথাই সূচিত হইতেছে—হে কৃষণ! বৈকুঠে যেমন তোমার গতি আছে, তদ্রূপ গোলোকেও আছে। মহাভারতের শান্তিপর্বেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "এবং বহুবিধৈ রূপৈশ্চরামীহ বস্তুন্ধরাম্। ব্রহ্মলোকঞ্চ কোন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনম্॥—আমি এই প্রকার বহুবিধরূপে বস্তুন্ধরায় বিচরণ করি এবং ব্রহ্মলোকে (বৈকুঠে) ও গোলোকেও বিচরণ করি!" যাহা হউক, বৈকুঠে গতি যেরূপ, গোলোকে গতি দেইরূপ নহে; গোলোকে গতি—বৈকুঠে গতি অপেক্ষাও পর্ম-ছুজ্ঞেরা; ইহা তপোময়ী— ইহা একমাত্র কেবল-সমাধিদ্বারাই অবগত হওয়া যায়; তাই এই গতিসম্বন্ধে পিতামহ ব্রহ্মাও কিছু বলিতে পারেন না।

(ঘ)-শ্লোকে ইন্দ্র বলিতেছেন—স্কুকৃতকর্মা জনসমূহের মধ্যে যাঁহারা শম-দমাঢ়া, স্বর্গলোক হইতে

সত্যলোক পর্যান্ত তাঁহাদের গতি হইতে পারে (শমদমাত্য না হইলে ভৌমস্বর্গাদিতে গতি হইবে); আর "ব্রান্ধে তপসি যুক্তানাং"—ভগবদ্বিষয়ক তপস্থায়, ভক্তিমার্গের সাধনে নিযুক্ত ভক্তদের গতি হয় ব্রহ্মলোকে (অর্থাৎ বৈকুঠে); তাঁহাদের এই গতি পরাগতি, ভাঁহাদিগকে বৈকুঠ হইতে আর পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না।

(६, চ)-শ্লোকে ইন্দ্র বলিতেছেন—কিন্তু, হে কৃষণ! তোমার গো-সমূহের (অর্থাৎ গো-গোপ-গোপী-সমূহের) বাসস্থল যে গোলোক, সেই গোলোকে গতি ছুরারোহ।—তোমার গো-গোপ-গোপি-গোপিগণব্যতীত অন্তের পক্ষে সেই গোলোকে যাওয়া ছৃদ্ধর। হে কৃষণ! এতাদৃশ সর্ব্বাতিশায়ি-মহিমা-সমন্বিত যে গোলোক, আমারই উপদ্রবে তাহা ব্যথিত হইতেছিল, তুমি তাহাকে রক্ষা করিয়াছ। (ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে ব্রজবাসিগণ গোপূজাও গোবর্দ্ধন-পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র ব্রজমণ্ডলের উপরে মুম্বলধারে রৃষ্টিপাত, শিলার্ষ্টি, বক্রপাতাদি উপদ্রবের স্থিটি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের উপদ্রব হইতে ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোনওরূপ উপদ্রবেই সচ্চিদানন্দ্র্যন ব্রজধাম উৎপীড়িত হইতে পারে না; ব্রজধামের কথা তো দূরে—ব্রজধামে গমনের অধিকার ঘাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরও কোনওরূপ বিন্ন সম্ভব নহে। ইন্দ্র স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিয়াছেন—তাঁহার উপদ্রবে ব্রজধাম উৎপীড়িত হইয়াছিল)।

এইরূপে দেখা গেল— হরিবংশোক্ত ব্রদ্ধলোক-শব্দে বৈকুণ্ঠকেই বুঝায়। গোলোক যে ব্রদ্ধলোকের উপরে অবস্থিত এবং গোলোকের মাহাত্মাও যে বৈকুণ্ঠের মাহাত্মা অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহাও হরিবংশ হইতে জানা গেল। স্থতরাং বৈকুণ্ঠবিহারী নারায়ণ অপেক্ষা যে গোলোক-বিহারী প্রীকৃষ্ণের মাহাত্মা অধিক, তাহাও হরিবংশের বাক্যে প্রমাণিত হইল। অতএব প্রীকৃষ্ণ যে শ্রীনারায়ণের অংশ হইতে পারেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়; কেননা, অংশীর মাহাত্মা অপেক্ষা অংশের মাহাত্মা কখনও অধিক হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রক্ষা স্বয়ংভগবান্।

১৮০। জীকৃষ্ণকর্তৃক অধ্যয়ন

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ংভগবান্ পরব্রদাই হইবেন, তাহা হইলে স্বরূপতঃই তিনি হইবেন সর্ববিজ্ঞ। তাঁহার পক্ষে অধ্যয়নের কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—তিনি সান্দীপনি মুনির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য-উপনিষ্দের একটা বাক্য দেখাইয়া কেহ কেহ বলেন, তিনি নাকি ঘোর-নামা আঙ্গিরস-গোত্রীয় কোনও ঋষির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ সর্ববিজ্ঞ —স্কুতরাং স্বয়ংভগবান পরব্রদ্ধ—ছিলেন না।

এই প্রশ্নের উত্তর এই। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃই সর্ববজ্ঞ ছিলেন। ব্রজের পরিকর-ভক্তদের গাঢ়প্রেমে তাঁহার মুগ্ধন্ববশতঃ তাঁহার সর্ববজ্ঞর সাধারণতঃ প্রাচ্ছন্ন থাকে। তথাপি অনেক শৈশব-লীলায় তাঁহার সর্ববজ্ঞর যে আত্মপ্রকট করিয়াছিল, তাহা পূর্বেবই দেখান হইয়াছে (১।১।১৩৭-অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)। আবার, ইন্দ্রুষজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ-প্রবর্ত্তনের সময়ে তিনি যে সমস্ত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার

গভীর শাস্ত্রজ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। অগচ তখন তিনি মাত্র সপ্তমবর্ষ বয়সে অবস্থিত: কোনওরূপ অধ্যয়নই তথন তাঁহার ছিল না। ইহাতেই বুঝা যায়—স্বরূপতঃই তিনি সর্বজ্ঞ ছিলেন।

তথাপি তিনি যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য। শ্রীকৃষ্ণ নরলীল এবং নর-অভিমানী বলিয়াই নর-বালকগণ যেমন গুরুসন্নিধানে অধ্যয়ন করেন, তিনিও তদ্রপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার তুইটা উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ, রস-আদ্বাদন। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ অধ্যয়নের ব্যপদেশে শ্রীগুরুদেবের এবং গুরুপদ্বীর বাৎসল্যরস আস্বাদন করিয়াছেন এবং সহপাঠীদিগের সখ্যরসও আস্বাদন করিয়াছেন। আবার এই রস-আস্বাদনের ব্যপদেশে তিনি ভক্তচিত্ত-বিনোদনও করিয়াছেন—নানাবিধ পরিচর্য্যাদ্বারা গুরুর ও গুরুপত্নীর এবং একসঙ্গে বাস, একসঙ্গে অধ্যয়ন ও একসঙ্গে শ্রীগুরুর পরিচর্য্যাদির প্রসঙ্গে স্থাস্থানীয় সহপাঠীদেরও চিত্তবিনোদন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, লোক-সংগ্রহ। তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই; তথাপি লোকের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, একথা অর্জ্জনের নিকটে তিনি নিজেই বলিয়াছেন (শ্রীমদভগবদগীতা ॥ ৩।২২-২৪ ॥)।

ক। প্রীক্রম্য কাহার নিকট অধায়ন করিয়াছিলেন ?

শ্রীকৃষ্ণ যে সান্দীপনি মুনির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি আছে! শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহার সহপাঠী দরিদ্র শ্রীদামা বিপ্রের নিকট তাহা বলিয়াছেন। শ্রীদামা বিপ্র এক সময়ে হারকায় শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে উপনীত হইলে তাঁহাদের উভয়ের গুরুকুলে বাসের কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদানাকে বলিয়াছিলেন - ''তোমার মনে পড়ে কি, একদিন গুরু-পত্নীর আদেশে তুমি এবং আমি রন্ধনের কাষ্ঠ আহরণের জন্ম বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন তীব্র বাতবর্ষায় বিপন্ন হইয়া সারারাত্রি আমাদিগকে বনমধ্যে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। পরের দিন সূর্য্য উদিত হইলে আমাদের গুরুদেব সান্দীপনি আমাদিগের অবেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে গিয়া বিপন্ন অবস্থায় আমাদিগকে দেখিতে পাইলেন।

> এতদ্বিদিয়া উদিতে রবৌ সান্দীপনিগুরিঃ। অৱেষমাণো নঃ শিস্তানাচার্ট্যোহপশ্যদাতুরান্ ॥ শ্রীভা. ১০৮০।৩৯ ॥"

🖺 কৃষ্ণ যে সান্দীপনি মুনি ব্যতীত অন্ম কাহারও নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। সান্দীপনির পুত্র মধ্মঙ্গল শ্রীকুফের প্রিয়নর্ম্মসখারূপে ব্রজলীলার পরিকরও ছিলেন। সান্দীপনি মুনির মাতা পোর্ণমাসী দেবীও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সহায়কারিণী ছিলেন। সান্দীপনি মুনির পরিজনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধও তাঁহার সান্দীপনি-গৃহে অধ্যয়নের অনুকূল।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চত্বারিংশ অধ্যায়েও লিখিত হইয়াছে যে, উপনয়ন-সংস্কারের পরে <u>শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অধ্যয়নার্থ অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি মুনির নিকটেই গিয়াছিলেন এবং শিক্ষাকল্পাদি সমুদায়</u> বেদাঙ্গ ও উপনিষ্থ সহিত সমস্ত বেদ, মন্ত্রদেবতা-জ্ঞানসহিত ধনুর্বেদ, মন্নাদি-ধর্ম্মান্ত্র, মীমাংসাদি-দর্শনশান্ত্র, তর্ক-বিস্তা (আরিক্ষিকী) ও রাজনীতি (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আপ্রায়) শিক্ষা করিয়াছিলেন। চতুঃষপ্তি দিবসেই তাঁহারা চতুঃষপ্তিকলা শিক্ষা করিয়াছিলেন (শ্রীভা. ১০।৪৫।৩১-৩৫)।

সান্দীপনিমূনি প্রভাসতীর্থে সাগরগর্ভে তাঁহার ছুইটী পুত্রকে হারাইয়াছিলেন। অধ্যয়ন-সমাপ্তির পরে গুরুদক্ষিণারূপে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে মৃতপুত্রন্বয়ের প্রাপ্তির কথা জানাইলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যমপুরী হুইতে গুরুপুত্রন্বয়কে আনিয়া গুরুদক্ষিণারূপে গুরুদেবের চরণে অর্পণ করিলেন।

বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, অবন্তীখণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণণ্ড উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তির সহিত তৎসমস্ত প্রমাণের কোনণ্ড বিরোধ নাই। স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে সান্দীপনি মুনির নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনণ্ড সন্দেহই থাকিতে পারে না।

সান্দীপনিমুনির নিকটে সমস্ত বিভার অধ্যয়ন-সমাপ্তির পরেই গুরুদক্ষিণা দিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্কুতরাং অপর কাহারও নিকটে পুনরায় অধ্যয়নের প্রশ্নও উঠিতে পারে না।

খ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যের অর্থের আলোচনা

ছান্দ্যোগ্য-উপনিষদের একটী বাক্যের উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণ আঙ্গিরদ-গোত্রীয় ঘোর-নামক কোনও এক ঋষির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছান্দ্যোগ্যের বাক্যটী এই ঃ—

"তদ্বৈতদ্যোর আঙ্গিরস কৃষ্ণায় দেবকীপুজ্রায় উক্ত্বা উবাচ অপিপাস এব স বভুব, সঃ অন্তবেলায়াম্ এতং ত্রয়ং প্রতিপত্তে—অক্ষিতম্ অসি, অচ্যুতম্ অসি, প্রাণসংশিতম্ অসি ইতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৩।১৭:৬ ॥"

শ্রীপাদ শঙ্কর এই শ্রুতিবাক্যের এইরূপে ভাষ্য করিয়াছেন। "তৎ হ এতৎ যজ্ঞদর্শনং ঘোরো নামত আঙ্গিরসো গোত্রতঃ কৃষণায় দেবকীপুজ্রায় শিষ্যায় উজ্বা উবাচ—'তদেতজ্রম্' ইত্যাদিব্যবহিতেন সম্বদ্ধঃ। স চ এতদ্ দর্শনং শ্রুত্বা অপিপাস এব অস্থাভ্যো বিস্থাভ্যো বভূব। ইথঞ্চ বিশিষ্টেয়ং বিস্থা যৎ কৃষণ্য দেবকীপুজ্রস্থ অস্থাং বিস্থাং প্রতি তৃড়্বিচেছকরীতি পুরুষ-যজ্ঞবিত্যাং স্তৌতি। ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষণায় উল্বাইনাং বিস্থাং কিমুবাচ ইতি, তদাহ—স এবং যথোক্তযজ্ঞবিৎ অন্তবেলায়াং মরণকালে এতৎ মন্ত্রত্রং প্রতিপত্তেত জপেদিত্যর্থঃ। কিং তৎ ? অক্ষিতন্ অক্ষাণম্ অক্ষতং বা অসি ইত্যেকং যজুঃ। ইত্যাদি। — আঙ্গিরসগোত্রীয় ঘোর-নামক ঋষি স্বীয় দিবকীপুজ্র কৃষণ্ডের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞদর্শন বা যজ্ঞবিস্থা বলিয়ো বলিলেন—দূরবর্ত্তী 'তৎ এতৎ ত্রুম্'—এই কথার সহিত্ত 'বলিলেন'—ক্রিয়ার সম্বদ্ধ। তিনিও (কৃষণ্ড) উক্ত যজ্ঞদর্শন বা যজ্ঞবিস্থা শ্রেবণ করিয়া অস্থাবিস্থায় নিম্পৃত্ হইয়াছিলেন। এই বিস্থা এমনই বৈশিষ্ট্যযুক্তা যে, ইহা দেবকীপুজ্র-কৃষ্ণেরও অস্থাবিস্থায় তৃষণা দূর করিয়া দিয়াছিল। ইহা বলিয়া পুরুষ-যজ্ঞবিস্থার স্তুতি করিতেছেন। অঙ্গিরা-গোত্রীয় ঘোর-ঋষি কৃষ্ণের প্রতি এই বিস্থার উপদেশ করিয়া কি বলিয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে—উক্ত প্রকার বিস্থাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মরণ-সময়ে এই তিনটী মন্ত্র জপ করিবেন। কি সেই তিনটী মন্ত্র গুত্তি হইতেছ অক্ষাণ; ইত্যাদি।"

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—দেবকীপুত্র-কৃষ্ণ ঘোর-ঋষির শিষ্য ছিলেন। কিন্তু মূল শ্রুতিবাক্যে একথা নাই, অন্য কোনও শ্রুতিবাক্যেও এইরূপ কোনও কথা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মূনির নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি যে বিচারসহ নহে, তাহার অস্ত একটা প্রমাণ তাঁহার ভাষ্ট্রের মধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—যজ্ঞদর্শনের কথা শুনিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য অনুভব করিয়া দেবকীপুল্র-কৃষ্ণ অন্ত কোনও বিগ্রা অধ্যয়ন করিতে আর ইচ্ছুক হয়েন নাই। ইহা হইতে মনে হয়—তিনি যজ্ঞবিগ্রা ব্যতীত আর কিছুই অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ-বলে পূর্বেবই বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-ধৰ্ম্ম-মীমাংসা-তৰ্কশাস্ত্ৰ-রাজনীতি আদি সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীক্লফকে যোর-ঋষির শিশ্য মনে করাতেই শ্রীপাদ শঙ্করকে এমন কথা বলিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই উক্তিও অপ্রসিদ্ধ এবং শান্ত্রবিরুদ্ধ।

দেবকীপুত্র-কৃষ্ণকে ঘোর-ঋষির শিশ্য মনে করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, ঋষি তাঁহাকে যজ্ঞবিত্তা উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর ইহাও বলিয়াছেন—"অপিপাস এব স বভুব"-এই শ্রুতিবাক্যাংশেই উপদেশের ফলের কথা বলা হইয়াছে। এই যজ্ঞবিস্তার কথা শুনিয়া দেবকীপুত্র-কৃষ্ণ "অপিপাস এব স বভুব—অন্সবিত্যা লাভের জন্ম তাঁহার পিপাসা দূরীভূত হইল।" এইরূপ অর্থ করিতে যাইয়া শ্রীপাদ শঙ্করকে "উবাচ"-ক্রিয়ার কর্ত্মকে উল্লিখিত "অপিপাস এব স বভুব"-বাক্যদ্বারা ব্যবহিত করিতে হইয়াছে। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—"ঘোরঃ * * * উবাচ—অপিপাস এব স বভুব, সোহন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপল্পেত"-এই বাক্যে "উবাচ—বলিয়াছিলেন"-ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতেছে "তদেতভ্রম ইত্যাদি", ইহা "অপিপাস এব স বভুব"-বাক্যদারা ব্যবহিত। তাঁহার এই উক্তি অনুসারে, সকর্মক-ক্রিয়া এবং তাহার কর্ম্মের মধ্যস্থলে, ইহাদের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধশূন্য অপর একটী বাক্য আসিয়া পড়ে। কিন্তু ইহা নিতান্ত কন্টকল্পনা। তাঁহার মতে ''অপিপাস এব স বভুব''-বাক্যের সম্বন্ধ হইতেছে ''দেবকীপুত্র-কুফের'' সঙ্গে, "উবাচ"-ক্রিয়ার সঙ্গে নহে। "উক্ত্রা"-ক্রিয়ার কর্ত্তাও "ঘোর আঙ্গিরসঃ" এবং "উবাচ"-ক্রিয়ার কর্ত্তাও হইতেছে "ঘোর আঙ্গিরসঃ।" স্ততরাং শ্রীপাদ শঙ্কারের ভাষ্যানুরূপ অর্থ পাইতে হইলে শ্রুতিবাক্যটিকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া এই ভাবে বসাইতে হয়ঃ—

"তদ্ হ এতদ্ ঘোর-আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্তা, অপিপাস এব স বভুব। (ঘোর আঙ্গিরস) উবাচ-—সোহন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপঞ্চেত-ইত্যাদি।"

তাৎপর্য্য:—"আঙ্গিরস-যোর-ঋষি সেই যজ্জদর্শন (বা যজ্জবিত্যা) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে বলিয়া (উপদেশ করিয়া) সেই দেবকীপুত্র অপিপাসই হইলেন। আঙ্গিরস ঘোর বলিলেন—সেই (যথোক্ত-যজ্ঞবিদ্) ব্যক্তি মরণকালে এই মন্ত্রেয় জপ করিবেন, ইত্যাদি।"

শ্রুতিবাক্যে "উক্ত্য়া"-স্থলে যদি "উক্তত্বাৎ"-পাঠ থাকিত, তাহা হইলেই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত অর্থের প্রতীতি হইতে পারিত : কিন্তু তাহা না থাকায় কন্টকল্পনার সাহায্যেই তাঁহাকে উক্তরূপ অর্থ করিতে হইয়াছে এবং তঙ্জ্বন্ত "উবাচ"-ক্রিয়ার কর্মকে "ব্যবহিত" বলিয়া মনে করিতে হইয়াছে।

দেবকীপুল্র-কৃষ্ণকে ঘোর-ঋষির শিশু বলিয়া মনে করার ফলেই শ্রীপাদ শঙ্করকে এইরূপ কফকল্পনাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং ঘোর-শ্লৃষি দেবকীপুল্রকে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া বলিতে হইয়াছে।

যদি বলা যায়—দেবকীপুত্র কৃষ্ণ সান্দীপনি মুনি এবং ঘোর-ঋষি এই উভয়ের নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহা মনে করিলেই তো কোনও সমস্থার উত্তব হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। যদি স্বীকার করা যায় যে, দেবকীপুত্র উভয়ের নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও সমস্তা দেখা দেয়। তিনি আগে কাহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ? যদি বলা যায়—আগে তিনি সান্দীপনি মুনির নিকটে এবং পরে যোর-ঋষির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সান্দীপনির নিকটে অধ্যয়নের পরে আবার ঘোর-ঋষির নিকটে ছান্দোগ্য উপনিষৎ অধ্যয়নের প্রন্থই উঠিতে পারে না। কেননা, তিনি সান্দীপনির নিকটেই উপনিষৎ সহিত সমস্ত বেদ— স্কুতরাং ছান্দ্যোগ্য-উপনিষৎ এবং তদন্তর্গত যজ্ঞবিত্যাও—অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আবার কিজন্ত ঘোর-ঋষির নিকটে যাইবেন ? আর যদি বলা হয়,—প্রথমে ঘোর-ঋষির নিকটে এবং পরে সান্দীপনির নিকটে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও হইতে পারে না। কেননা, শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন—ঘোর-ঋষির নিকটে যজ্ঞবিত্যার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া দেবকীপুত্র "অপিপাস এব অন্তাভ্যো বিত্যাভ্যো বভূব—অন্তবিত্যায় নিম্পৃহ হইয়াছিলেন।" অন্তবিত্য নিন্দার জন্ত নিম্পৃহ হইলে দেবকীপুত্র আবার সান্দীপনি মুনির নিকটেই বা অধ্যয়নের জন্ত যাইবেন কেন এবং যাইয়া উপনিষৎসহ বেদাদিই বা অধ্যয়ন করিবেন কেন ও স্কুতরাং দেবকীপুত্র সান্দীপনি এবং যোর-ঋষি এই উভয়ের নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। ঘোর-ঋষির নিকটে তাঁহার অধ্যয়নের কোনও প্রমাণ্ট কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না।

দেবকীপুত্র কৃষ্ণ পরব্রহ্ম হইলেও তিনি যখন নরলীল এবং নর-অভিমানী, তখন ঘোর-ঋষির নিকটে তাঁহার অধ্যয়নের কথায় আপত্তির কারণ কিছু থাকিতে পারে না। এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থে আপত্তির হেতু এই যে, ঘোর-ঋষির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অধ্যয়ন-সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব। যদি তাহার প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে "উবাচ"-ক্রিয়ার কর্ম্মকে ব্যবহিত না করিয়াও অর্থ করা সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয়। সেই অর্থ এইরূপ হইত ঃ—

"আঙ্গিরস-গোত্রীয় বোর-ঝিষ দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে যজ্ঞদর্শন উপদেশ করিয়া বলিলেন—(যিনি যজ্ঞদর্শন অবগত হইয়াছেন) তিনি (সঃ) অপিপাসই হইয়াছেন। যজ্ঞবিভাবিদ্ব্যক্তি মরণ-সময়ে এই মন্ত্রত্রয় জপ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। ইত্যাদি।"

যাহা হউক, দেবকীপুত্র-কুষ্ণের ঘোর-ঋষির শিশ্বত্ব-সম্বন্ধে যখন কোনও প্রমাণই নাই এবং সেই কারণেই শিশ্বত্ব-সূচক উল্লিখিতরূপ অর্থ যখন সমীচীন বলিয়া মনে হইতে পারে না, তখন উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য-বাক্যটীর প্রকৃত অর্থ কি হইতে পারে ? তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৫৭-অনুচেছদে শ্রীকৃষ্ণের পরব্রদান্ত-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"শ্রীভগবন্ধাম-কৌমুদী-কারাশ্চ কৃষ্ণশব্দস্থ তমাল-শ্যামলন্থিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রদ্ধাণি রুড়িরিতি প্রয়োগপ্রাচুর্যাৎ তত্রৈব প্রথমতরপ্রতীতেরুদয় ইতি চোক্তবস্তঃ। সামোপনিষদি চ—কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়েতি ॥—শ্রীভগবন্ধাম-কৌমুদীকারও বলিয়াছেন—তমাল-শ্যামল-কান্তি যশোদাস্তব্যপায়ী পরব্রদ্ধে

কৃষ্ণশব্দের রুঢ়িবৃত্তি। যেহেতু, যশোদানন্দনেই শ্রীকৃষ্ণ-শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-শব্দ প্রবণমাত্রে প্রথমেই যশোদানন্দনের প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। সামোপনিষদেও (সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদেও) শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীনন্দন বলা হইয়াছে (দেবকীনন্দন-শব্দে এস্থলে যশোদা-নন্দনই বুঝায়; যেহেতু, যশোদার একটা নামও দেবকী)।"

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, ছান্দোগ্য-শ্রুতি-প্রোক্ত বাক্যে ঘোর-ঋষি পরব্রহ্ম-জ্ঞানেই "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়" বলিয়াছেন—ইহাই শ্রীজীবের অভিপ্রায়।

কোনও কার্য্য আরম্ভ করার পূর্বেব ঈশ্বর-বিশ্বাদী লোকগণ যেমন ইন্টদেবের শ্বরণ করেন, কিম্বা ভগবান্কে নমস্বার জানাইয়া থাকেন, ঘোর-ঋষিও তদ্রপ "কৃষ্ণায় দেবকীপুল্রায়—(তাৎপর্য্য, কৃষ্ণায় দেবকীপুল্রায় নমঃ)—বলিয়া তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাই বুঝিতে হইবে। নারায়ণাথর্ববিশির-উপনিষৎ দেবকীপুল্রকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন; ঘোর-ঋষি তাহা অবশ্যই জানিতেন। তাই তাঁহার পক্ষে পরব্রহ্ম দেবকীপুল্র কৃষ্ণকে নমস্বার জ্ঞাপন অসম্ভবও নহে, অস্বাভাবিকও নহে, বরং সমাটীনই।

"উবাচ"-ক্রিয়ার কর্ম্ম—এতৎ, ইহা। ইহা কি ? "অপিপাস এব স বভূব। ইত্যাদি।"

অথবা, "উবাচ"-ক্রিয়ার কর্ম—এতৎ, ইহা (যজ্ঞদর্শন বা যজ্ঞবিদ্যা বা পুরুষ-যজ্ঞ) এবং "অপিপাস এব স বভূব। ইত্যাদি।"

এই ভাবে, উল্লিখিত ছান্দোগ্য-বাক্যটীর অর্থ হইবে এইরূপঃ—

"পাঙ্গিরস গোত্রীয় যোর-নামক-ঋষি 'কৃষ্ণায় দেবকীপুজ্রায়—দেবকীপুজ্র কৃষ্ণকে নমস্কার'—বলিয়া (উত্ত্বা) ইহা বলিলেন—(িযিনি যজ্ঞদর্শন অবগত হইয়াছেন) তিনি (সঃ) অপিপাসই (অন্থাবিষয়ে অভিলাষশূন্মই) হইয়াছেন; মরণ-সময়ে এই মন্ত্রত্রয় জপ করা উচিত। (িক সেই মন্ত্রত্রয়)—অক্ষিতম্ অসি (তুমি অক্ষয়,) অচ্যুতম্ অসি (তুমি অচ্যুত) এবং প্রাণসংশিতম্ অসি (তুমি প্রাণ হইতেও প্রিয়তম)।"

অথবা, "অঙ্গিরস-গোত্রীয় ঘোরনামক ঋষি 'কৃষ্ণায় দেবকীপুক্রায়—কৃষ্ণায় দেবকীপুক্রায় নমঃ'—বলিয়া যজ্ঞদর্শনের কথা (এতৎ) বলিলেন এবং আরও বলিলেন—(যিনি এই যজ্ঞদর্শন অবগত হইয়াছেন) তিনি—ইত্যাদি।"

শ্রীরঙ্গরামানুজ তাঁহার ছান্দোগ্যোপনিষৎ-প্রকাশিকায় উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—
''ঘোরনামা অঙ্গিরোগোত্রঃ তদেতৎ পুরুষযজ্ঞদর্শনং দেবকীপুজ্রায় কৃষণায় ইতি-শব্দঃ অধ্যাহর্ত্তব্যঃ; তচ্ছেযভূতং তৎপ্রীত্যর্থন্ ইত্যুক্ত্বা ইত্যনুসন্ধায় উবাচ অনুষ্ঠিতবান্ ইত্যর্থঃ। বচের্লক্ষণয়াহনুষ্ঠানার্থত্বন্। স ঘোরনামা ভগবচ্ছেযত্বানুসন্ধানপূর্ববক-পুরুষযজ্ঞানুষ্ঠানেন ব্রহ্মবিত্যাং প্রাপ্য অপিপাসো মুক্তো বভূব ইত্যর্থঃ। ইত্যাদি।"

এই টীকায় শ্রীরঙ্গরামানুজপাদ বলিয়াছেন—"কৃষ্ণায় দেবকীপুজ্রায়"-ইহার পরে "ইতি"-শব্দের অধ্যাহার করিতে হইবে। দেবকীপুজ্র-কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে ঘোর-ঋষি "কৃষ্ণায় দেবকীপুজ্রায়" ইহা বলিয়া—অনুসন্ধান করিয়া—পুরুষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। টীকাকার বলেন—এই শ্রুতিবাক্যে "উবাচ"-শব্দের অর্থ— "অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।" বচ্ধাতু যে অনুষ্ঠান-অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রমাণও তিনি দিয়াছেন।

বচ্-ধাতুর লক্ষণার্থে তিনি অনুষ্ঠান অর্থ করিয়াছেন। ইহা অবশ্য প্রাসিদ্ধ অর্থ নহে। যাহা হউক, তিনি বলেন—দেবকীপুত্র-কুফের প্রীতির নিমিত্তই ঘোর-ঋষি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠান করিয়া ঘোর-ঋষি ব্রহ্মবিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তিনি অপিপাস হইয়াছিলেন। ইত্যাদি।

উল্লিখিত অর্থসমূহে কোনও কফ্টকল্পনা নাই, শাস্ত্রপ্রমাণ–বিরুদ্ধ কোনও কথাও নাই, বাক্য-বিশেষের স্থান-বিপর্যায়ও করিতে হয় না; অথচ অর্থগুলি শ্রুতিবাক্যের মূলানুযায়ী।

অফাদশ অধ্যায়

(শ্রীরুষ্ণরূপের নিত্যত্ব)

১৮৪। এক্রিশক্তরে নিত্যন্ত সম্বন্ধে যুক্তি

শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব বলিতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের নিত্যত্বকেই বুঝায়। ব্রহ্মবিগ্রহের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ পূর্বেবই প্রদর্শিত হইয়াছে (১।১।৭১-অন্তুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)। এ-স্থলে কয়েকটী যুক্তির অবতারণা করা হইতেছে।

- (ক) উৎপত্তি ও বিনাশ আছে বলিয়া জড় বস্তুই অনিত্য। জড়-বিরোধী চিদ্বস্তুর উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই; স্থতরাং চিদ্বস্তুমাত্রই নিত্য। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ জড় বা প্রাকৃত নহে। শ্রীকৃষ্ণ সচিচদানন্দবিগ্রহ; স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নিত্য।
- (খ) যাহা দেশে এবং কালে সীমাবদ্ধ, তাহা কালের অধীন। তাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে ; সেজন্ম তাহা অনিত্য। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রাহ বিভূ এবং দেশ-কালের অতীত। তাই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রাহ নিত্য।
- (গ) প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা শুনা যায়, দেহত্যাগের কথাও শুনা যায়। স্থৃতরাং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ কিরূপে নিত্য হইতে পারে ?

এই প্রাণ্ডের উত্তরে বলা যায়—শ্রীকৃন্ণের জন্ম যে প্রাকৃত জীবের জন্মের স্থায় নহে, তাহা ১।১।১৪০অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার জন্ম কেবল জন্মের অনুকরণমাত্র—ইহা দিন্য জন্ম। এই দিন্যজন্মের
পূর্বেও তাঁহার যে দেহ ছিল, জন্মদ্বারা দেই দেহই তিনি আবির্ভাবিত করেন, লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন।
জন্মকালে তিনি, জীবের স্থায়, কোনও নৃতন দেহ লইয়া আসেন না। তাঁহার দিব্যজন্ম হইতেছে তাঁহার নিত্যদেহের আবির্ভাবমাত্র।

আর, তাঁহার দেহত্যাগও যে প্রাকৃত জীবের মৃত্যু নহে, তাহাও পূর্বের ১৷১৷১৪৪-অমুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। জন্মলীলার ব্যপদেশে যে বিগ্রহ তিনি প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই বিগ্রহকেই তিনি তিরোহিত—লোকনয়নের অগোচরীস্কৃত—করেন মাত্র। ইহা তাঁহার তিরোভাবমাত্র।

এইরূপ আবির্ভাব-তিরোভাবের দ্বারা বিগ্রহের অনিত্যন্ত সূচিত হয় না, বরং নিত্যন্তই সূচিত হয়।

(ঘ) অংশের নিত্যত্বদারা অংশীরও নিত্যত্ব স্তুচিত হয়

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯৩-অনুচ্ছেদে মধ্বভাষ্যধৃত একটি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এইঃ—

"বাস্তদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রাক্তামোহনিরুদ্ধোহহং মৎস্ঞঃ কূর্দ্মো বরাহো নরসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ ক্ষো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহমমিতোহহমনন্তোহহং নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতে খ্রিয়ন্তে নৈষামজ্ঞানবদ্ধো ন মুক্তিঃ সর্বব এব ছেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ প্রমাঃ প্রমানন্দা ইতি চতুর্বেবদশিখায়াম্।

—আমি বাস্তদেব, সন্ধর্ষণ, প্রাত্মান্ধ, আনিরুদ্ধ—আমি মৎস্থা, কূর্ম্মা, বরাহা, বামন, নরসিংহা, পরশুরামা, রামা, বলরামা, ক্ষণ্ণ, বৃদ্ধা, কল্ধি—আমি শত প্রকারে, সহস্র প্রকারে আবিভূতি হই। আমি অমিত, অনন্ত। এই সকল রূপের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, অজ্ঞান-বন্ধন নাই, মৃত্তি নাই। ইঁহারা সকলেই পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরমানন্দ-স্বরূপ। ইতি চতুর্বেবদশিখা।"

নৃসিংহপুরাণও বলেন—"যুগে যুগে বিষ্ণুরনাদিমূর্ত্তিমাস্থায় বিশ্বং পরিপাতি তুফীহেতি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-৯৩-অনুচেছদ-ধৃত প্রমাণ॥—তুফীবিনাশী বিষ্ণু যুগে যুগে অনাদি-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া বিশের পরিপালন করিয়া থাকেন।"

শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রাহ-সম্বন্ধে নৃসিংহতাপনী-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরি-বিগ্রাহমিতি—এই নৃসিংহবিগ্রাহ ঋত (সত্য), সত্য (সমদর্শী) পর (শ্রেষ্ঠ, সর্বেবান্তম), ব্রহ্ম (সর্বব্যাপক), পুরুষ।" এই শ্রুতির ভাষ্যে ভাষ্যকারও লিখিয়াছেন—"এতয়ৃসিংহবিগ্রহং নিত্যমিতি। শ্রীকৃষণসন্দর্ভপৃত-প্রমাণ।—এই নৃসিংহবিগ্রহ নিত্য।"

ভগবৎ-স্বরূপগণের নিত্যত্বসম্বন্ধে এইরূপ আরও বহু প্রমাণ শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ ভগবৎ-স্বরূপমাত্রেরই নিত্যত্বদারা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেরই নিত্যত্ব খ্যাপিত হইতেছে। পূর্বেবই বলা হইয়াছে— পরব্রহ্মের বিগ্রহে এবং পরব্রহ্মে কোনওরূপ ভেদ নাই (১।১৮৩-অনুচ্ছেদ)।

((**ও)** পরব্রমা হইতেছেন নিত্যবস্তু। শ্রীকৃষ্ণ পরব্রমা। স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণও নিত্য বস্তু।

ব্রজে আবিভূতি, ব্রজন্ত্রীগণের প্রেষ্ঠ এবং পতি, গোপীজন-বল্লভ, নরলীল এবং নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণকেই গোপাল-তাপনী-শ্রুতি পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। এই দ্বিভুজ, বনমালী, গোপবেশ, অপ্রাভ, গোপ-গোপাজনাবীত, গোপীজন-বল্লভ-সম্বন্ধেই গোপাল-পূর্ববিতাপনী-শ্রুতি বলিয়াছেন—"একো বশী সর্বব্যঃ কৃষ্ণ ঈড়্য একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। * * নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদ্ধাতি কামান্॥" ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের বিভুজ, পরব্রহ্মত্ব এবং নিত্যত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(চ) শাস্ত্রকথিত উপাস্ত বলিয়া শ্রীরুষ্ণ নিত্য বস্তু

শ্রুতি-শ্বৃতি-আদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ যদি নিত্য না হইত, তাহা হইলে তাঁহার উপাসনা শাস্ত্রে বিহিত হইত না। কেননা, অনিত্য বস্তুর উপাসনার সার্থকতা কিছু নাই। "ন ছাধ্রুবিঃ প্রাপ্যতে হি প্রুবং তথা কঠশ্রুতি॥ ১।২।১০॥—অঞ্রুব দ্বারা সেই প্রুবকে পাওয়া যায় না।" নিত্য বস্তুরই উপাসনার বিধি সর্বন্ত্র দৃষ্ট হয়। শ্রুতি কেবল পরপ্রশোর উপাসনার কথাই বলিয়াছেন—পরপ্রকানিত্য বস্তুর বলিয়া।

গোপাল-পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিতে পঞ্চ-পদাত্মক অফীদশাক্ষর-মন্ত্রে গোপীজন-বল্লভের উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উপাসনার ফলের কথাও বলা হইয়াছে। "যো ধ্যায়তি রসয়তি ভজতি সোহমূতো ভবতি সোহমূতো ভবতীতি॥ গোপাল-পূর্ব্বতাপনী॥ ১।১ ॥— যিনি গোপীজনবল্লভের ধ্যান করেন, রসন (প্রীতি-বিধান) করেন, ভজন করেন, তিনি অমৃত হয়েন, তিনি অমৃত হয়েন, তিনি অমৃত হয়েন।"

বৈলোক্য-সন্মোহন-তন্ত্রে অফাদশাক্ষর-মন্ত্রজপ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"অহর্নিশং জপেদ্ যস্ত মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-৯৩-অনুচেছদ-ধ্বত-প্রমাণ॥—— (অফাদশাক্ষর)-মন্ত্রে দীক্ষিত যে ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া অহর্নিশি এই মন্ত্র জপ করিবেন, তিনি গোপবেশধর হরির দর্শন পাইবেন: তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।"

গৌতমীয়-তত্ত্বেও সদাচার-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"অহর্নিশং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিমিতি॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-৯৩-জুমুচেছদ-ধৃত-প্রমাণ।"

শ্রীমদভাগবতে শ্রীশুকদেবের একটা উক্তি এইরূপঃ—

"লোকাভিরামাং স্বতমুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।

যোগধারণয়াগ্নেয়্যাহদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্ ॥ ১১।৩১।৬॥

— যোগিগণ আগ্নেয়ী-যোগধারণায় নিজ নিজ দেহ দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ, লোকাভিরাম এবং ধারণা-ধ্যানের মঙ্গল-স্বরূপ স্বীয় তন্তু, দগ্ধ না করিয়াই নিজ ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন।"

প্রীকৃষ্ণবিগ্রহই যে ধ্যান-ধারণার পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহাই এ-স্থলে ঐশুকদেব বলিলেন।

ব্রহ্মা শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেহপি কতমাজ্য্রিরজোহভিষেকম্। যজ্জীবিতস্ত নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দত্বস্তাপি যৎপদরজঃ শ্রুণতিমুগ্যমেব॥

—<u>শ্র</u>ীভা. ১০।১৪।৩৪ ॥

—মনুষ্যলোকে, তন্মধ্যে আবার অরণ্যে, তন্মধ্যেও এই গোকুলে যে কোনও যোনিতে জন্মলাভ করাকেও মহৎ ভাগ্য বলিয়া মনে করি; কেননা, তাহাতে গোকুলবাসী যে কোনও ব্যক্তির পদধূলিবারা অভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গোকুলবাসীরাই ধন্য; যেহেতু, তাঁহারা মুকুন্দগতজীবন—যে মুকুন্দের পদধূলি অগ্রাপিও শ্রুতিগণ অন্বেষণ করিতেছেন।"

এই শ্লোকে "যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব—যাঁহার পদরজ শ্রুতিগণেরও অবেষণীয়"—এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে—নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই শ্রুতিগণ উপদেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও জানা যায়, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই—"নামেব যে প্রপথন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ ৭।১৪ ॥", "অনখ্যচেতাং সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশং। তস্থাহং স্থলভং পার্থ নিত্যযুক্তস্থ যোগিনং ॥ ৮।১৪ ॥", "মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমান্ত্রিতাং। ভজন্ত্যনন্থমনসো জ্ঞাত্ম ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ৯।১০ ॥", "সততং কীর্ত্ত্রয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাং। নমস্থান্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ৯।১৪ ॥", "অনখ্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাং পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহম্ ॥ ৯।২২ ॥", "মচিত্রা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুম্বন্তি চ রমন্তি চ ॥ তেষাং সতত্যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপ্যান্তি তে ॥ ১০।৯-১০ ॥", "মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রক্ষভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৪।২৬ ॥",

"মন্মনা ভব মদ্ভত্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু॥ ১৮৷৬৫॥", "সর্ববধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ॥ ১৮৷৬৬॥" এবং আরও বহুস্থলে নিজের উপাসনার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপাস্তত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ আরও বহু প্রমাণ শ্রুতি-স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করা যায়। তাঁহার উপাস্তত্বের উক্তিতেই তাঁহার নিতাত্ব সূচিত হইতেছে।

ছ। উপাসনার ফলে শ্রীক্লফ-প্রাপ্তির প্রমাণে শ্রীক্লফরপের নিত্যত্ব

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—কেবল উপাশ্তত্বদারা সর্বতোভাবে নিত্যত্ব সূচিত হয় না। যেহেতু, নন্দ-নন্দন-কৃষ্ণের উপাসনা করিয়া নন্দ-নন্দন ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রাপ্তিও হইতে পারে। নন্দ-নন্দনের উপাসনায় নন্দ-নন্দনকেই পাওয়া যায় কিনা ?

"যে যথা মাং প্রপান্থন্তে তাংস্তথৈব ভঙ্গাম্যহমিত্যাদি"-গীতা-বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় সাধক শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য অভীষ্ট বস্তুও পাইতে পারেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই চাহেন, ভাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণকেই পাইতে পারেন, শাস্ত্রে তাহারও প্রমাণ আছে।

গোপাল-পূর্ববিতাপনী-শ্রুতি বলেন—"এতদ্বিফোঃ পরমং পদং যে নিত্যযুক্তাঃ সংযজন্তি ন কামান্। তেথামসো গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েৎ আত্মপদং তদৈব॥ ১।৫॥—নিত্যযুক্ত (যত্নশীল) হইয়া যাঁহারা যন্ত্রাত্মক বিষ্ণুপদের (অফটাদশাক্ষর মদ্রের) সম্যক্রপে আরাধনা করেন, অথচ অন্ত কাম্যবস্ত কিছু চাহেন না, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিকটে স্থীয় স্বরূপ—গোপরূপ—প্রকাশ করেন।"

শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় যে গোপবেশ—নন্দ-নন্দন—কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়, এই শ্রুতি বাক্য হইতে তাহা জানা গেল।

গোপাল-পূর্ববাপনী হইতে আরও জানা যায়—"তদেতস্থ স্বরূপার্থং বাচা বেদয়তি তে পপ্রচ্ছুস্তত্ব হোবাচ ব্রাক্ষণঃ—অনবরতং ময়া ধ্যাতঃ স্ততঃ পরার্দ্ধান্তে সোহবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাদাবির্বভূব ইত্যাদি॥
১।৫॥—সনকাদি মুনিগণ পঞ্চপদাত্মক অফীদশাক্ষর মন্তের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—পূর্বেব আমি পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত অনবরত ধ্যান ও স্তব করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ আমার বিষয় অবধান করিয়াছিলেন এবং পরার্দ্ধান্তে তিনি আমার সাক্ষাতে তাঁহার গোপবেশরূপ আবিত্র ত করিয়াছিলেন।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ফলে গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার সাক্ষাতে স্বীয় গোপ-নন্দন রূপই প্রকৃতিত করিয়াছিলেন।

গোপাল-পূর্বতাপনী-শ্রুতি হইতে আরও জানা যায়—"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবন-স্থরস্থক,হতলাদীনং সততং সমরুদ্গণোহহং পরময়া স্তত্যা তোষয়ামি॥ ১৮॥—ব্রহ্মা বলিতেছেন—মরুদ্গণের সহিত আমি পরম-স্থতিদারা বৃন্দাবনস্থিত-কল্পবৃক্ষতলে বিরাজমান্, পঞ্চপদাত্মক অফীদশাক্ষর-মন্ত্রময় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের সম্ভোষ বিধান করিয়া থাকি।"

এইরূপ উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মাকে দর্শন দিয়াছিলেন, গোপাল–তাপনী বাক্যে তাহা পূর্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন হইতেও তাহা জানা যায়। বিষ্ণুপর্শ্যোত্তর বলেন—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—তোমার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া আমি তোমার অগ্রে উপস্থিত হইলাম। পুরস্কতোহস্মি স্বদৃভক্ত্যা ইতি॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-৯৩-অনুচ্ছেদ-ধৃত-প্রমাণ।"

উপাসনার ফলে ব্রহ্মা যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন,শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯৩-অনুচেছদে বিষ্ণুধর্মোত্তরের এবং **পদ্মপুরাণ নির্দ্মাণ-খণ্ডের প্রমাণ উদ্ধত করিয়াও তা**হা দেখাইয়াছেন ঃ—

"তথা শ্রীকৃষ্ণমধিক্ত্যাপি গীতং শ্রীকৃষ্ণসহস্রনাম-প্রারন্তে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোন্তরে—তম্ম ক্ষটাশয়ঃ স্তত্যা বিষ্ণুর্গোপান্ধনাবৃতঃ। তাপিঞ্ছশ্যামলং রূপং পিঞ্জোন্তং সমদর্শয়দিতি। অত্যে চ তদ্বাক্যম্—মামবেহি মহাভাগ কৃষণং কৃত্যবিদান্বর। পুরস্কৃতোহিন্দ্র দৃত্তত্ত্যা পূর্ণাঃ সন্ত মনোরথা ইতি।—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোন্তরে শ্রীকৃষ্ণসহস্রনাম-প্রারন্তে শ্রীকৃষ্ণসন্থা বলা হইয়াছে—'তাঁহার (ব্রহ্মার) স্তুতিতে পরিতৃষ্ট হইয়া গোপান্ধনাবৃত বিষ্ণু শিথিপুচ্ছ-চূড়ালস্কৃত তমাল-শ্যামল রূপ সম্যক্রপে দর্শন করাইয়াছিলেন।' এই শ্লোকের অগ্রেও এইরূপ শ্রীকৃষ্ণোক্তি দৃষ্ট হয়—'হে মহাভাগ! হে কর্ত্ব্যোভিজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ! আমি কৃষণ, আমাকে অবগত হও। তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছি। তোমার মনোরথ-সকল পূর্ণ হউক।"

"তথা পালে নির্মাণ-খণ্ডে—পশ্য বং দর্শয়িয়ামি স্বরূপং বেদগোপিতমিতি শ্রীভগবদ্বাক্যানন্তরং ব্রহ্মবাক্যম্—ততোহপশ্যমহং ভূপ বালং কালামুদপ্রভম্। গোপকন্যার্তং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ। কদস্বমূল আসীনং পীতবাসসমভূতম্। বনং রুন্দাবনং নাম নবপল্লব-মন্তিতমিত্যাদি।—পদ্মপুরাণের নির্মাণ-খণ্ডে দেখা যায়—'তোমাকে বেদগোপ্য-স্বরূপ দেখাইতেছি'-এইরূপ ভগবদ্বাক্যের পরে ব্রহ্মার বাক্য—'হে ভূপ! তদনন্তর কাল-মেঘের স্থায় প্রভাবিশিষ্ট অভুত বালককে দেখিলাম। তিনি পীতবসন-পরিহিত, গোপবেশ, কদস্বমূলে উপবিষ্ট, গোপকন্যার্ত, গোপ-বালকগণের সহিত হাস্থ-পরায়ণ। আর, নবপল্লব-মন্ডিত রুন্দাবন-নামক বনও দেখিলাম। ইত্যাদি।'"

শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণও যে গোপীজন-বল্লভের উপাসনা করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবৃত হইতে তাহা জানা যায়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন.

"নিভৃত্যরুদ্ধনোহক্ষ-দৃঢ়বোগযুজো হৃদি যশুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যয়ু: স্মরণাৎ ॥ স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভূজদণ্ড-বিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহজিবুসরোজ-স্থধাঃ॥ শ্রীভা. ১০৮৭।২৩॥

—প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের সংযমনপূর্ববক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়-মধ্যে (নির্বিবশেষ-ব্রহ্মাখ্য-) তত্ত্বের (নির্বিবশেষ ব্রহ্মাখ্য-ভত্ত্বরূপে তোমার) উপাসনা করেন (এবং উপাসনা করিয়া তোমাকে নির্বিবশেষরূপে প্রাপ্ত হয়েন)। তোমাতে শক্রভাবাপয় লোকগণও (সর্বদা তোমার অনিষ্ট-চিন্তায়, অথবা তোমার প্রতি ভয়বশতঃ সর্ববদা) তোমার স্মরণ করিয়াও তাহাই পাইয়া থাকে। আর, সর্পরাজের শরীরতুল্য তোমার ভুজদণ্ডে আসক্তবৃদ্ধি (তোমার নিত্যকান্তা ব্রজ-) দ্রীগণ তোমার যে চরণ-পদ্মের স্থধা সাক্ষাদ্ভাবে বক্ষেধারণ করেন, তাঁহাদের আনুগত্যে ভজন করিয়া আমরাও তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—শ্রুতাভিমানিনী দেবীগণও গোপীজন-বল্লভ-শ্রীক্বঞ্চের উপাসনা করিয়া কায়বাহরূপে গোপীদেহ লাভ করিয়া ব্রজবিহারী শ্রীক্বঞের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবতাদি-গ্রন্থাক্ত শ্রুতিচরী গোপী।

পুরাণাদি হইতে জানা যায়-—দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ গোপীজন-বল্লভ-শ্রীকৃঞ্চের ভজন করিয়া গোপীদেহে শ্রীকৃঞ্চের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদভাগবতাদিতে ইংাদিগকেই ঋষিচরী গোপী বলা হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনাতে যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায়, তাহার আরও বহু প্রমাণ শান্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১৮৫। সিক নির্দেশ—অর্থাৎ ঐক্তিঞ্চরপের নিতাসিকত্র

কেই হয়তো বলিতে পারেন—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা শ্রুতি-স্থৃতিতে দৃষ্ট ইইতে পারে। উপাসনার ফলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বা গোপীজন-বল্লভের দর্শন এবং সেবাও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেই প্রমাণিত হইতে পারে না যে, শ্রীকৃষ্ণরূপ নিত্যসিদ্ধ, অনাদিসিদ্ধ। কেননা, অনাদিসিদ্ধ অপর কোনও স্বরূপও উপাসকের উপাসনায় তুন্ট ইইয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে দর্শন দিয়া উপাসককে কৃতার্থ করিতে পারেন। ইহা ইইবে সাময়িক আবির্ভাব—স্কুতরাং অনিত্য।

এইরূপ আশঙ্কার নিরসনের নিমিত্ত শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯৩-অনুচ্ছেদে শ্রুতি-স্মৃতি হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণরূপ নিত্যসিদ্ধ। তাহারই কয়েকটী প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

- (ক) "সিদ্ধনির্দেশে হপি শ্রারত যথা —বন্দে বৃন্দাবনাসীনমিন্দিরানন্দ-মন্দিরমিতি বৃহন্ধারদীয়ারস্তে মঙ্গলাচরণন্।—সিদ্ধনির্দেশের (শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যস্থিতিকের) কথাও শুনা যায়। যথা—বৃহন্ধারদীয়ারস্তে মঙ্গলাচরণে বলা হইয়াছে- —বৃন্দাবনে স্থিত ইন্দিরার আনন্দ-মন্দির শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি।"
- (খ) "দ্বারকায়াঃ সমুভূতং সানিধ্যং কেশবস্ত চ। রুক্রিণীসহিতঃ কুষ্ণো নিত্যং নিবসতে গৃহে। ইতি কান্দে দ্বারকামাহাত্ম্যে বলিং প্রতি শ্রীপ্রহলাদ-বাক্যম্।—ক্ষন্দপুরাণের দ্বারকামাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়, বলির প্রতি শ্রীপ্রহলাদ বলিয়াছেন—দ্বারকায় কেশবের সানিধ্য সমুভূত হয়। সেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা রুক্রিণীর সহিত গৃহে অবস্থান করেন।"
- (গ) "ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্থ বিধিবন্মম। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে। ইতি পাল্ল-কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে তৎ-প্রাতঃস্নানার্ঘ্যমন্ত্রঃ।—পল্পপুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে কার্ত্তিকীয় প্রাতঃস্নানার্ঘ্য-মন্ত্রে আছে —'হে হরে! আমি নিয়মপূর্ববক যথাবিধি স্নান করিতেছি। শ্রীরাধার সহিত তুমি আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর'।"
- (ঘ) "এবঞ্চ শ্রীমদফীদশাক্ষরাদয়ো মন্ত্রাস্তত্তৎ-পরিকরাদিবিশিষ্টতীয়েবারাধ্যত্তেন সিদ্ধনির্দ্দেশমেব কুর্ববস্তি। তদাবরণাদিপূজামন্ত্রাশ্চ।—(গোপালতাপনী-শ্রুতি-আদিতে) শ্রীমদফীদশাক্ষরাদিমন্ত্রে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার বিধি দৃষ্ট হয়। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধনির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তদীয় আবরণ-দেবতাগণের পূজামন্ত্রও তদ্রপ সিদ্ধনির্দ্দেশই করিতেছে।"

শ্রুতি-আদিতে যে ধ্যান বিহিত হইয়াছে, তাহাতে গোপ, গোপী, গো, গবী, বৎসাদির সহিত শ্রীরুন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পরিকরগণেরও পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে পূজাবিধি দৃষ্ট হয়। যদি পরিকরগণের সহিত তিনি নিত্য বিভ্যমান না থাকেন, তাহা হইলে এইরূপ পূজাবিধির সার্থকতা কিছু থাকেনা। এজন্মই পূজাবিধি হইতে শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যস্থিতি প্রতিপাদিত হইতেছে।

- (৪) "কর্মবিপাক-প্রায়শ্চিত্ত-শাস্ত্রেহপি তথা শ্রায়তে। যদাহ বৌধায়নঃ—হোমস্ত পূর্ববহ কার্য্যো গোবিন্দপ্রীতয়ে ততঃ। ইত্যাছানন্তরম্, গোবিন্দ গোপীজনবল্লভেশ কংসাস্তরল্প ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য। গোদানতৃপ্তঃ কুরু মে দয়ালো অর্শোবিনাশং ক্ষপিতারিবর্গ ইতি। অক্সত্র চ যথা--গোবিন্দ গোপীজনবল্লভেশ বিধ্বস্তকংস ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য। গোবর্দ্ধনান্দ্রিপ্রবরৈকহস্ত-সংরক্ষিতাশেষ-গবপ্রবীণ। গোনেত্রবেণুক্ষপণ প্রভূতমান্দাং তথোগ্রং তিমিরং ক্ষিপাশিতি।—কর্মবিপাক-প্রায়শ্চিত্ত-শাস্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যন্থিতির বিবরণ দৃষ্ট হয়। যেহেতু, বৌধায়নের উক্তিতে দেখা যায়—'তদনন্তর গোবিন্দের প্রীতির নিমিত্ত পূর্ববিবৎ হোমানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।'—ইত্যাদি বাক্যের পরে—'হে গোবিন্দ! হে গোপীজনবল্লভ! হে ঈশ! হে কংসাস্তরল্প! হে নিমান্দেবন্দ্য! হে ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য! হে গোবিন্দ! তুমি গোদানদ্বারা তৃপ্ত হও এবং অরিবর্গ-বিনাশকারী তুমি অর্শরোগ বিনাশ কর।' বৌধায়ন-শ্রতিতে অক্যত্রও এইরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। যথা—'হে গোবিন্দ! হে গোপীজনবল্লভ! হে ঈশ! হে বিধ্বস্ত-কংস! হে ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য! হে গোবর্দ্ধনান্ত্রিপ্রবরৈকহন্ত! হে সংরক্ষিতাশেষ-গব-প্রবীণ! হে গোনেত্র-বেণুক্ষপণ! প্রচূর অন্ধত্রও ওউএ-তিমির-রোগ সত্রর বিনাশ কর'।"
- (চ) "প্রুফ্টঞ্চ তথারং শ্রীগোপালতাপন্তাম্—গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং রন্দাবনস্থরভূরুহতলাসীনং সমরুদ্গণোহহং তোষয়ামীতি।—শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতির কথা শ্রীগোপাল-তাপনীতে স্পর্ফভাবেই উল্লিখিত হুইয়াছে। যথা, ব্রহ্মা বলিতেছেন—মরুদ্গণের সহিত আমি রন্দাবনে কল্পর্ক্ষমূলে সমাসীন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের সন্তোষ উৎপাদন করি।"

শ্রীজীবগোস্বামী পরিশেষে লিখিয়াছেন—"অলজৈবন্ধি-প্রমাণ-সংগ্রহ-প্রপঞ্চেন। যতশিচছেক্ত্যেকব্যঞ্জিতানাং তৎপরিচ্ছদাদীনামপি তথা নিত্যন্থিতিবেন আবির্ভাবতিরোভাবাবেব দ্বিতীয়সন্দর্ভে সাধিতো স্তঃ, সর্ববথোৎপত্তিবিনাশো তু নিষিদ্ধো, ততস্তদবতারাণাং কিমৃত স্বয়ংভগবতো বা তম্ম কিমৃততরামিতি।—এই রূপ প্রমাণ-সংগ্রহের আর প্রয়োজন কি ? যেহেতু, একমাত্র চিচ্ছক্তিদ্বারা অভিব্যক্ত ভগবৎ-পরিচ্ছদাদিরও ভগবৎ-স্বরূপের আয় নিত্যস্থিতি এবং তজ্জ্ম যে তৎসমূহের আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র ঘটিয়া থাকে, তৎসমূহ যে সর্ববথা উৎপত্তি-বিনাশহীন, দ্বিতীয় (ভগবৎ-)সন্দর্ভে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবৎ-পরিচ্ছদাদির এবং ভগবৎ-স্বরূপগণেরও যখন নিত্যস্থিতি শাস্ত্রসিদ্ধ, যখন স্বয়ংভগবান্-শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি-সম্বন্ধে কি সংশায় থাকিতে পারে ?"

১৮৬। ঐক্তিশুরূপের নিতাছ সম্বন্ধে শুতি-স্মৃতি-প্রমাণ

সকল প্রমাণের উপরে শ্রুতি-প্রমাণের স্থান। "শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ॥"

নারায়ণাথর্বশির-উপনিষৎ দেবকীপুলকে পরব্রদ্ধ বলিয়াছেন। ক্লঞোপনিষৎ বলিয়াছেন—"কুঞো ব্রদ্যৈব শাশুতম্॥ ১২॥—কৃষ্ণ শাশুত ব্রদ্মই।" গোপাল-পূর্বতাপনী-শ্রুতি গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণকে পরব্রদ্ধ বলিয়াছেন, গোপীজন-বল্লভের জ্ঞানে যে সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাও বলিয়াছেন। এই তাপনী-শ্রুণিতি গোপীজন-বল্লভের পরিচয়ও দিয়াছেন—তিনি গোপবেশ, অভ্রাভ, তরুণ, কল্পজ্ঞমান্রিত, সৎপুগুরীক-নয়ন, বৈদ্যতাম্বর (পীতাম্বর), দ্বিভুজ, বনমালাধারী, গোপ গোপাঙ্গনাবীত, দিব্যালঙ্করণোপেত, রত্ত্বপঙ্কজ-মধ্যগ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, বিশ্বরূপ, বিশ্ব-স্থিতান্ত-হেতু, বিশ্বেশর, বিশ্ব, বিজ্ঞানরূপ, পরমানন্দ-স্বরূপ, গোপীনাথ, কমলমালী, কমল-নাভ, কমলাপতি, একরূপেই বহুরূপ, নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন, বিপ্রগণকর্ভ্ক বহুরূপে আরাধিত, বর্হাপীড়াভিরাম, কংস-বংশ-বিনানী, কেশি-চাণুরঘাতী, বৃষভধ্বজ-বন্দ্য, পার্থসারথি, বেণুবাদনশীল, গোপাল, অহিমন্দী, লোল-কুণ্ডলধারী, নৃত্যপরায়ণ, গোবর্জনধারী, পূতনা-তৃণাবর্ত্ত-সংহারী, নিজল, অন্বিতীয়, মহান্, পরমেশ্বর, কেশব, ক্লেশ-হরণ, নারায়ণ, জনার্জন, গোবিন্দ, পরমানন্দ, মাধব, পরম-দেব, ইত্যাদি। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রুল বলা হইয়াছে এবং এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকেই যে ব্রুল্গা নিজে স্তবাদিঘারা আরাখনা করেন, তাহা ব্রুল্গা নিজেই বলিয়াছেন—"অথ হৈবং স্তবিভিরারাধয়ামি॥ গোপাল-পূর্ববর্তাপনী॥ ২।১৩॥" পঞ্চপদ অন্টাদশাক্ষর মন্ত্রের জপ করিয়া এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবার জন্ম ব্রুল্গা সনকাদি-ঋষিগণকে উপদেশও করিয়াছেন এবং ইহার ফলে যে তাঁহারা সংসার-মুক্ত হইতে পারিবেন, তাহাও বলিয়াছেন। "যুয়ং তথা পঞ্চপদং জপন্তং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ধ্যায়ন্তঃ সংস্থতিং তরিয়্যথেতি স হোবাচ হৈরণ্যঃ॥ গোপাল-পূর্ববর্তাপনী॥ ২।১৩॥" ইহানেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের এবং তাঁহার বেশভুষাদিরও অনাদিসিকত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

এতাদৃশ গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণসম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ববং যো বিস্তাস্তিশ্যে গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ ॥ গোপাল-পূর্ববাপনী ॥ ১।৫ ॥ — যে কৃষ্ণ স্মৃত্তির পূর্বের ব্রহ্মাকে রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিস্তা উপদেশ করিয়াছিলেন।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—স্মৃত্তির পূর্বেবও পূর্ববর্গিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ বিস্তান্ ছিলেন। এতদারা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অনাদি-সিদ্ধত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রন্ধ বলিয়াছেন (১০।১২) এবং শ্রীকৃষ্ণু যে নির্বিশেষ এক্ষারও প্রতিষ্ঠা—মূল—তাহাও বলিয়াছেন (১৪।২৭)। ইহাদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রাহের অনাদি-সিদ্ধত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে; যেহেতু, যিনি অনিত্য, তিনি কখনও পরব্রন্ধ হইতে পারেন না, নির্বিশেষ ব্রন্ধের প্রতিষ্ঠাও হইতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রাহের অনাদি-সিদ্ধত্ব-সন্থব্ধে শ্রুতি-স্মৃতির এইরূপ স্পায়্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা তাঁহাকে অনিত্য মনে করেন, তাঁহারা যে তাঁহার তত্ত্ব-সন্থব্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ এবং তাঁহারা যে মূঢ় এবং অবুদ্ধি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জনের নিকটে তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

"অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাঞ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা॥ ১৮১১॥

— শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি ভূতগণের মহেশ্বর। আমার পরম-তত্ত্ব না জানিয়া, আমি নরদেহধারী বলিয়া, মূচু (বিবেকহীন) লোকগণ আমার অনাদর করিয়া থাকে।" "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্থক্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমঙ্গানন্তো মমাব্যয়মন্ত্রমন্॥ গীতা ৭৷২৪॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার নিত্য, অত্যুত্তম, পরম-স্বরূপের কথা না জানিয়া অবুদ্ধি (হীনবুদ্ধি) লোকগণ মনে করে—আমি অব্যক্ত ছিলাম, এক্ষণে অভিব্যক্ত হইয়াছি।"

"আমি অব্যক্ত ছিলাম, এক্ষণে ব্যক্ত হইয়াছি"—এই বাক্যের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন —"অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং নিরাকারং ত্রন্দোব মাং মায়িকাকারত্বেনৈব ব্যক্তিং বস্তুদেব-গৃহে জন্মপ্রাপ্তং নির্ববৃদ্ধয়ো মহান্তে, মায়িকাকারত্যৈব দৃশ্যন্থাদিতি ভাবঃ।—মায়িক-আকারই দৃশ্যমান্ হয় বলিয়া নির্বাদ্ধি লোকগণ মনে করে—আমি প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মাই ছিলাম, বস্তুদেবগৃহে জন্মলাভ করিয়া মায়িক আকারে ব্যক্ত হইয়াছি।" শ্রীপাদ বলদেব বিত্যাভূষণ লিথিয়াছেন—"স্বপ্রকাশাত্মবিগ্রাহ বলিয়া আমি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অগোচর : এক্ষণে (স্বীয় ইচ্ছাতেই) ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়াছি বলিয়া অবুদ্ধি লোকগণ মনে করে—সঞ্জেৎকৃষ্ট কর্ম্বের ফলে বস্তুদেব হইতে দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অন্য রাজপুত্রগণ যেমন জন্মগ্রহণ করেন, তদ্রপ।" শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—"বিবেকশূল্য লোকগণ মনে করে—দেহ গ্রহণের পূর্বেব আমি অব্যক্ত (অর্থাৎ কার্য্য-করণে অক্ষম) ছিলাম ; এক্ষণে বস্তুদেব-গৃহে ভৌতিক-দেহে ব্যক্তি-প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য-করণে সমর্থ হইয়াছি ; আমি জীববিশেষ বলিয়াই তাহারা মনে করে।" শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"বুদ্ধিহীন লোকগণ মনে করে— আমি অব্যক্ত (অর্থাৎ সর্ব্বোপাধিশূন্ম বলিয়া অপ্পষ্ট) ছিলাম : এক্ষণে বাস্তুদেব-দেহে অভিব্যক্ত হইয়া সেই বুদ্ধিহীন লোকগণের মতনই শরীরাভিমানী হইয়াছি।" শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"জগতের রক্ষার নিমিত্ত লীলাবশতঃ আমি যে বিশুদ্ধ-সত্ত-বিগ্রাহে আত্মপ্রকট করিয়া থাকি, সেই বিশুদ্ধ-সত্ত-বিগ্রহকে মন্দমতি লোকগণ কর্মানির্দ্মিত ভৌতিক-দেহ বলিয়া মনে করে।" শ্রীপাদ রামানুজের অর্থও শ্রীপাদ বলদেব বিষ্ঠাভূষণের অর্থের অনুরূপ। সমস্ত ভাষ্যকারের তাৎপর্য্যই এক—তাহা হইতেছে এই যে,—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ মায়াময়, স্তুতরাং অনিত্য-—ইহা বৃদ্ধিহীন লোকগণেরই অভিমত।

১৮৭। রূপবিরোধী মতসম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীরামপূর্ববতাপনী-শ্রুতিতে নিম্নলিখিতরূপ একটী উক্তি আছে :—

"চিন্ময়স্তাদ্বিতীয়স্ত নিদ্ধলস্তাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ ১।৭॥

— ব্রহ্ম হইতেছেন চিনায়, অদ্বিতীয়, নিচ্চল এবং অশরীরী। উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়।"

ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন—ব্রহ্মের কোনও রূপ নাই; উপাসকদিগের উপাসনার স্থবিধার জন্মই তাঁহার রূপের কল্পনা করা হয়।

কেহ কেহ আবার বলেন—রপ-বিবর্জ্জিত ত্রন্মের ধ্যানে রূপের কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার স্তুতিতে

তাঁহার অনির্বাচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া এবং তীর্থযাত্রাদির মাহাত্ম্য-বর্ণনে তাঁহার ব্যাপকত্ব বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়া ব্যাসদেব যে তিনটী অপরাধ করিয়াছিলেন, তজ্জ্ব্য তিনি নিম্নোক্ধত বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

> "রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্থ ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং স্তত্যানির্ববচনীয়তাখিলগুরে। দূরীকৃতা যন্ময়া। ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা ক্ষন্তব্যং জগদীশ ভদ্মিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

এই শ্লোকটার বহুল প্রচার আছে। ইহা ব্যাসদেবেই আরোপিত হয়; কিন্তু ব্যাসদেব কোথায় এই শ্লোকটা লিখিয়াছেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। ব্যাসদেবের লিখিত কোনও পুরাণাদিতে ইহা দৃষ্ট হয় বলিয়াও জানা যায় না।

এই শ্লোকে উল্লিখিত "জগদ্গুরো", "ভগবতো" এবং "জগদীশ"— এই তিনটী শব্দে ব্রহ্মের সবিশেষস্থই খ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু রূপবর্জ্জিত কোনও সবিশেষ ব্রহ্মের কথা শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ, ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর নাই বলিয়া তাঁহাকে "অশরীরী" বলা হয় বটে; কিন্তু শ্রুতিতে তাঁহার অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের প্রচুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়; স্কৃতরাং ব্রহ্মাকে সর্ববিধ রূপবিবর্জ্জিতও বলা যায় না; ব্যাসদেবও কোনওস্থলে তাহা লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

এ-সমস্ত কারণে মনে হয়—এই শ্লোকটী ব্যাসদেবের রচিত নহে। ব্রন্ধের রূপ-বিরোধী কোনও লোকই ইহা লিখিয়াছেন এবং শ্লোকটীতে গুরুত্ব আরোপের জন্ম ব্যাসদেবের নামে তাহা চালাইতে চেফী করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্ম যদি রূপবিবর্জিভত না-ই হয়েন, তাহা হইলে পূর্বেবাদ্ধত শ্রীরামপূর্বতাপনী-বাক্যটীর তাৎপর্য্য কি ?

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ববসন্বাদিনীতে (৮২-৮৩ পৃষ্ঠায়) ভগবৎ-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় শ্রীরাম-পূর্ববতাপনী-শ্রুতি-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"এবং ব্যাখ্যায়তে। 'রামং বন্দে সচ্চিদানন্দরূপং গদারিশঙ্খাজ্ঞধরম্' ইতি তত্ত্রিব বক্ষ্যমাণস্থাৎ। পৃথক্-শরীরধারিতারহিতস্ত রূপকল্লনা অফবিধ-প্রতিমা-রচনং বিধীয়ত ইত্যর্থঃ।"

মর্মার্থ। উল্লিখিত বাক্যের পরে শ্রীরামপূর্ববতাপনীতেই লিখিত হইয়াছে—"এবস্তৃতং জগদাধারস্কৃতং রামং বন্দে সচিদানন্দরপন্। গদারিশআজধরং ভবারিং স যো ধ্যায়েন্মোক্ষমাপ্রোতি সর্বিঃ॥ ১০৮॥—জগদাধার-ভূত সচিদানন্দরপ, শল্প-চক্র-গদা-পদ্মধর, ভবারি রামের বন্দনা করি। যিনি এইভাবে তাঁহার ধ্যান করিবেন, তিনি মোক্ষ লাভ করিবেন।" এই বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রকে "সচিদানন্দরপ" বলা হইয়াছে। "সচিদানন্দরপ" বলায় জানা যাইতেছে—সচিদানন্দ-বিগ্রহই শ্রীরামচন্দ্র—তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি। তাঁহাতে দেহ ও দেহী—এই তুইটী বস্তু একই, পৃথক্ নহে। জীবের হ্যায় তাঁহার পৃথক্ শরীর নাই। তিনিও যাহা, তাঁহার শরীরও তাহাই। স্বতরাং "রূপকল্পনা"-শব্দে স্বাতীবধ-প্রতিমা-রচনার বিধানই দেওয়া হইয়াছে।

ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ যখন সচিচদানন্দ-বিগ্রাহ, তাঁহারা যখন রূপবর্জ্জিত নহেন, তখন তাঁহাদের রূপকল্পনার সার্থিকতা কিছু নাই। শ্রীরামপূর্বতাপনী-শ্রুতি উপাসকদের স্থবিধার জন্ম স্থানিগ্রহ নির্মাণেরই উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও—শৈলী (শিলাময়ী), দারুময়ী, লোহী (স্থবর্ণাদিময়ী), লেপ্যা (মৃচ্চন্দনাদিময়ী), লেখ্যা (আলেখ্যময়ী), সৈকতী (মৃন্ময়ী), মণিময়ী এবং মনোময়ী—এই আট রকম অর্চা-বিগ্রাহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"শৈলী দারুময়ী লোহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥ শ্রীভা. ১১।২৭।১২॥"

গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতিতেও উপাসকদের উপাধ্য অর্চ্চাবিগ্রহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"তত্র হি রামস্থ রামমূর্ত্তিঃ প্রহান্মস্থ প্রহান্মমূর্ত্তিঃ অনিরুদ্ধস্থ অনিরুদ্ধমূর্ত্তিঃ কৃষণসূর্তিঃ। বনেধু এবং মথুরাস্থ এবং দাদশমূর্ত্তয়ো ভবন্তি॥ ১৩॥"

ইহার পরেই "একাং হি রুদ্রা যজন্তি দ্বিতীয়াং হি ব্রহ্মা যজতি"-ইত্যাদি বাক্যে এই সকল মূর্ত্তির উপা-সকদের কথাও উক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে।

উনবিংশ অধ্যায় (গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান)

১৮৮। প্রেমের আশ্রয়-প্রধানরূপই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্

পূর্বের (১।১।১৩২ক-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—রিসক-শেখর প্রব্রহ্ম রসের আস্থাদন করেন ছুই রূপে —প্রেমের বিষয়রূপে এবং প্রেমের আত্রয়রূপে। বাস্তবিক ছুই রূপের রসাস্থাদনেই রসাস্থাদনেরও পূর্ণতা এবং রিসক-শেখরত্বেরও পূর্ণ বিকাশ। ব্রজলীলায় তিনি রস-আস্থাদন করেন—প্রেমের বিষয়-প্রধান রূপে। এই বিষয়-প্রধানরূপেই তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন, গোপীজন-বল্লভ। প্রেমের আত্রয়-প্রধানরূপেও যে তিনি রস আস্থাদন করেন, তাহাও পূর্বের বলা হইয়াছে; কিন্তু সে-স্থলে আত্রয়-প্রধানরূপের কোনও বিবরণ দেওয়া হয় নাই। এই আত্রয়-প্রধান-স্থন্ত্রপই পীতবর্ণ বা গোরবর্ণ স্বয়ং-ভগবান্। এক্ষণে গোরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সন্থন্ধে শাজীয় প্রমাণ আলোচিত হইতেছে।

১৮৯। গৌরবর্ণ সমুংভগবান্ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—গত ত্রেতায়ুগে কবি-হবি-প্রভৃতি নয়জন যোগীন্দ্র-ঋষি নিমি-মহারাজের নিকটে উপনীত হইলে নিমি-মহারাজ তাঁহাদের নিকটে সত্য-ত্রেতাদি চতুর্যুগের উপাস্তস্বরূপের কথা এবং তাঁহাদের উপাসনা-প্রণালীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নবযোগীন্দ্রের অন্ততম করভাজন-ঋষি নিমি-মহারাজের জিজ্ঞাসার উত্তরে বর্ত্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা ও ঘাপরের উপাস্তের এবং উপাসনার কথা বলিয়া অবশেষে কলির উপাস্য সন্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্তপার্ধদম্।

যজ্ঞৈ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি স্থমেধদঃ॥ শ্রীভা. ১১।৫।৩২॥

—(কলিযুগে) স্থবুদ্ধি লোকগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচারের দারা কৃষ্ণবর্ণ, হিষাকৃষ্ণ, সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্যদ ভগবংস্বরূপের উপাসনা করেন।"

এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে কলির উপাস্যোর স্বরূপের কথা এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাঁহার উপাসনার কথা বলা হুইয়াছে। সঙ্গীর্ভুনই হুইতেছে তাঁহার উপাসনার প্রধান উপচার।

এই উপান্তের স্বরূপের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে হইলে শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের আলোচনা আবশ্যক। ভাষাই আলোচিত হইতেছে।

এই শ্লোকের আলোচনা-প্রদঙ্গে হুইটী কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, করভাজন-ঋষি বর্ত্তমান চতুর্যুগের উপাস্থা এবং উপাসনার কথাই বলিয়াছেন; পূর্বের (১।১।১৭৬৮-সমুচ্ছেদে) শান্তপ্রমাণ-যোগে তাহা দেখান হইয়াছে। স্কুতরাং এ-স্থলে যে কলিয়ুগের উপাস্থের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বর্ত্তমান চতুর্যুগান্তর্গত কলিয়ুগ—অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিয়ুগ।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রহলাদ বলিয়াছেন—

"ছ্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ স স্বম্॥ . শ্রীভা. ৭া৯া০৮॥"

এই প্রহলাদোক্তি হইতে জানা গোল—কলিযুগে ভগবানের "ছন্ন" অবতার। ছন্-ধাতু হইতে ছন্ন-শাদ নিপান। ছন্-ধাতু আচ্ছাদনে। তাহা হইলে "ছন্ন"-শাদের অর্থ হইল "আচ্ছাদিত"। বর্ত্তমান চতুরু গীয় কলিযুগের অবতার বা উপাস্ত যিনি, তিনি হইবেন "আচ্ছাদিত"; অর্থাৎ তাঁহার নিজের স্বাভাবিক রূপ বা বর্ণ টী অন্ত কোনও বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে; স্ত্তরাং এই আচ্ছাদক বর্গ টীই তাঁহার পরিদৃষ্ট হইবে; তাহাই হইবে তাঁহার কান্তি; তাঁহার নিজস্ব স্বাভাবিক বর্ণ টী দেখা যাইবে না। এইরূপ ছন্নত্বই কলিযুগের উপাস্তের বা অবতারের একটা বিশেষ লক্ষ্ণ। বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ লক্ষ্ণণের দ্বারা, সামান্ত লক্ষ্ণণে বস্তুর পরিচয় হয় না। কেবল চতুপ্পদ জন্তু বলিলেই গরুকে চিনা যায় না; সাম্মা (গলদেশে দোলায়মান কম্বলের তায় বস্তুবিশেষ)-বিশিষ্ট চতুপ্পদ জন্তু বলিলেই গরুর পরিচয় হয়।

বর্ত্তমান কলিযুগের উপাস্থের পরিচায়ক উল্লিখিত "কৃষ্ণবর্ণং বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকটীর শব্দগুলির একাধিক অর্থ হইতে পারে; কিন্তু যেই অর্থে, বা যে সকল অর্থে উক্ত বিশেষ লক্ষণ ছন্নত্ব ব্যঞ্জিত হইবে, কেবল সেই অর্থ ই, বা সেই সকল অর্থ ই গ্রহণীয় হইবে। এই কথা স্মারণ রাখিয়াই অর্থালোচনা করিতে হইবে।

এক্ষণে "কৃষ্ণবর্ণম্" এবং "স্থিয়াকৃষ্ণম্"—এই শন্দত্বইটীর অর্থালোচনা করা হইতেছে।

কৃষ্ণবর্ণন্—এই শব্দের তুইটী অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ, <u>যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণবর্ণ।</u> দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণং বর্ণয়তি যং সঃ কৃষ্ণবর্ণঃ; কৃষ্ণকে (কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদিকে) বর্ণনা করেন যিনি, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। এই চুই অর্থের মধ্যে কোন্টী গ্রহণীয়, না কি তুইটীই গ্রহণীয়, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে—"ত্বিযাকৃষ্ণম্"-শব্দের অর্থের সহিত মিলাইয়া।

বিষাকৃষ্ণম্—ইহা তৃইটী শব্দও হইতে পারে, একটী শব্দও হইতে পারে। "বিষা" এবং "কৃষ্ণ" এই তূইটী শব্দ পৃথক্ ভাবে শ্লোকে লিখিত হইয়াছে মনে করিলে "বিষা কৃষ্ণঃ" হইবে তূইটী শব্দ; বিট্-শব্দের অর্থ তেজঃ বা কান্তি; তাহার তৃতীয়া বিভক্তিতে —বিষা;—অর্থ, কান্তিবারা, কান্তিতে। "বিষা কৃষ্ণঃ"-বাক্যাংশের অর্থ হইবে—কান্তিতে কৃষ্ণ, যাঁহার কান্তি বা বাহিরের দৃশ্যমানু বর্ণ টী কৃষ্ণ।

সার, হিষা + অকৃষ্ণঃ — (সন্ধিতে) হিষাকৃষ্ণঃ। "হিষা" এবং "অকৃষ্ণঃ"— এই ছুইটী শব্দকে সন্ধিতে যুক্ত করিলে পাওয়া যাইনে একটী শব্দ—হিষাকৃষ্ণঃ; সর্থ হইনে—কান্তিতে অকৃষ্ণ; প্রথম সর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিশেষ লক্ষণ ছন্নত্বের সহিত এবং "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নির্ণয় করিতে হুইবে—"হিষাকৃষ্ণঃ"-শব্দের এই পরস্পার-বিরোধী অর্থদ্বয়ের মধ্যে কোন্টী গ্রহণীয়।

প্রথমে দেখা যাউক—"ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-বাক্যাংশকে ছুইটী শব্দ মনে করিয়া তাহার অর্থ—"কান্তিতে কৃষ্ণ"-এই অর্থের সহিত "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের অর্থনয়ের বা তাহাদের কোনও একটীর সঙ্গতি হইতে পারে কিনা। "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের এক অর্থ—যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ। যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি যদি "ত্বিষা কৃষ্ণঃ"—কান্তিতে কৃষ্ণ হয়েন, তাহা হইলে "ছন্নহ" পাওয়া যায় না। কারণ, যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, আচ্ছাদিত না হইলে তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণই হইবে। "ছন্নহ" পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া এই অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এখন দেখা যাউক, "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের দিতীয় অর্থ—"কৃষ্ণকে বর্ণন করেন যিনি—এই অর্থের সঙ্গে "হিষা কৃষ্ণ"-শব্দদ্বয়ের অর্থ-সঙ্গতি হয় কিনা। যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, তাঁহার নিজস্ব বর্ণ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তাঁহার বর্ণ যদি কৃষ্ণ না হয়, তাহা হইলে "কান্তি কৃষ্ণ" হইলে "ছন্নয়" বুঝাইতেও পারে।

কিন্তু তিনি কে হইতে পারেন ? হয়তো স্বয়ংভগবান্, না হয় লীলাবতার, আর না হয় যুগাবতার—এই তিনের কেহই হইবেন; যেহেতু, এই তিন রূপেই ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই তিন রূপের মধ্যে লীলাবতার বাদ দিতে হইবে; কেন না, কলিতে ভগবানের লীলাবতার হয় না। "কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্। অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬৯৭॥" লীলাবতার বাদ গেলে আর বাকী থাকে—স্বয়ংভগবান্, অথবা যুগাবতার। স্বয়ংভগবান্ শ্রিক্তক্ষের বর্ণ কৃষণ; আর পূর্বেইই (১।১।১৭৬ চ-অনুচেছদে) বলা হইয়াছে—কলির সাধারণ যুগাবতারের বর্ণও কৃষণ। ইহাদের কেহ যদি কলিতে অবতীর্ণ হইয়া "কৃষ্ণকে বর্ণন করেন," আর যদি তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণ—"ত্বিষা কৃষণ্ণঃ"—হয়়, তাহা হইলেও ছয়ত্ব পাওয়া যায় না; যেহেতু, যাঁহার বর্ণ কৃষণ, অহ্য কোনও বর্ণে আচ্ছাদিত হইলে তাঁহার কান্তি "কৃষণ" হইতে পারে না।

উল্লিখিত আলোচনায় দেখা গেল—"বিষা কৃষ্ণঃ"-স্থলে তুইটি শব্দ আছে মনে করিলে বিশেষ লক্ষণ "ছন্নব্রের" সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। স্থতরাং "বিষা কৃষ্ণ" তুইটী শব্দ, এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক—"ত্বিযাকৃষ্ণকে" একটিমাত্র শব্দ ধরিয়া তাহার অর্থ—"কান্তিতে অকৃষ্ণ"—ধরিয়া কোনও বিচারসহ অর্থ পাওয়া যায় কিনা।

"কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের "যাহার বর্ণ কৃষ্ণ"-এই অর্থের সহিত "ত্বিষাকৃষ্ণ"-শব্দের "কান্তিতে অকৃষ্ণ"-অর্থের সঙ্গতি থাকে কিনা দেখা যাউক।

যাঁহার বর্ণ "কৃষ্ণ", কিন্তু কান্তি "অকৃষ্ণ", তিনি যে "অকৃষ্ণ" কোনও বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহা সহক্রেই বুঝা যায়। স্কুতরাং এ-স্থলে বিশেষ লক্ষণ "ছন্নত্ব" পাওয়া যায়। এই অর্থ গ্রহণীয়।

তারপর "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের অপর অর্থ—"যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন"-এই অর্থ ধরিয়া বিচার করা যাউক। বিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, তাঁহার নিজস্ব বর্ণ কি, তাহা জানা যায় না; কিন্তু তাঁহার কান্তি-"অকৃষ্ণ।" তিনি কে হইতে পারেন ? পূর্ববর্তী আলোচনা অনুসারে, কলিতে যখন লীলাবতার নাই, তখন তিনি হয়তো স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আর না হয় কলির সাধারণ যুগাবতারই হইবেন। উভয়ের বর্ণ ই কৃষ্ণ। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অথবা সাধারণ যুগাবতার কৃষ্ণ, কলির উপাস্থারপে যদি "অকৃষ্ণ কান্তিতে" অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলে বিশেষ লক্ষণ "ছরহ" পাওয়া যায়; শুক্তরাং এইরূপ অর্থও গ্রাহণীয় হইতে পারে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই "অকৃষ্ণ বর্ণে" আচ্ছাদিত হইয়া কলিতে অবতীর্ণ হইবেন, না কি যুগাবতার কৃষ্ণই "অকৃষ্ণ বর্ণে" অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া করভাজন-ঋষি বলিয়াছেন ?

যুগাবতার যে অন্য কোনও বর্ণে আচ্ছাদিত হইয়া কখনও অবতীর্ণ হইয়া পাকেন, এইরূপ কোনও প্রামণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। স্থতরাং কলিতে "অক্ষণ্ণ বর্ণে" আচ্ছাদিত হইয়া যুগাবতার-কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন—একণা ঋষি-করভাজনের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে কোনও বিশেষ কলিতে "পীত"-বর্ণে অবতীর্ণ ইইয়া থাকেন, শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হস্ত গৃহতোহনুষুগং তনুঃ। শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ১০৮।১৩॥"-এই শ্লোক হইতে জানা যায় (১।১।১৭৬ চ-অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)। স্থতরাং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে বর্তুমান্ চতুরু গীয় কলিতে "অকৃষ্ণ বর্ণে" অবতীর্ণ ইইবেন—ইহাই করভাজন-ঋষির অভিপ্রায় বলিয়া বুঝিতে ইইবে।

কিন্তু এই "অকৃষ্ণ বর্ণ" কি ? স্বয়ংভগবান্ শীকৃষ্ণ যে "স্বয়ংভগবান্রপে" কৃষ্ণবর্ণ বা পীতবর্ণ ব্যতীত স্থার কোনও বর্ণে কখনও অবতীর্ণ হয়েন, এইরূপ কোনও শাস্ত্রপ্রমাণও দৃষ্ট হয় না। স্থুতরাং "অকৃষ্ণ বর্ণ" বলিতে "পীত"বর্ণকেই বুঝায়। এজন্মই এই শ্লোক-প্রসঙ্গে শীক্তীচৈতন্মচরিতামূত বলিয়াছেন—"অকৃষ্ণ বরণে কহি পীতবরণ॥ ১।৩।৪৫॥"

এইরূপে, "কৃষ্ণবর্ণ বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা গোল—বর্ত্তমান্ কলির উপাস্তরূপে যিনি অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া বহুকাল পূর্বেই করভাজন-ঋষি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; কিন্তু তাঁহার স্বকীয় কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদিত থাকিবে পীতবর্ণ বা গোরবর্ণ ছারা এবং তাঁহার অঙ্গ ও উপাঙ্গ তাঁহার অঙ্গ ও পার্শদের কাজ করিবে—সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্শদম্।

প্রীত্রবর্ণে বা গৌরবর্ণে আচ্ছাদিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন **গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্।**

"আসন্ বর্ণান্ত্রাে হাস্ত"—শ্লোক হইতে জানা যায়—পীতবর্ণদারা আচ্ছাদিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্—সকল কলিতে আবিভূতি হয়েন না, কোনও বিশেষ কলিতেই আবিভূতি হয়েন (১।১।১৭৬-চ-অনুচ্ছেদ দ্রুইব্য)। সকল কলিতেই যদি আবিভূতি হইতেন, তাহা হইলে শাল্রে কলির সাধারণ যুগাবতারের কথা বলা হইত না। কিন্তু কোন্ কলিতে তিনি অবতীর্ণ হয়েন ? গত দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণে আবিভূতি হইয়াছেন। "কৃষ্ণবর্ণং দ্বিষাকৃষ্ণম্"—শ্লোকে করভাজন-ঋষি বলিলেন—তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ত্তমান্ কলিতে তিনি আবার পীতবর্ণে বা গৌরবর্ণে অবতীর্ণ হইবেন। ইহা হইতে বুঝা যায়—যে দাপরে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হরেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগেই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ আবিভূতি হয়েন এবং এতাদৃশ কলিযুগের নামই বিশেষ কলিযুগ।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—স্বয়ংভগবান্ জ্রীক্লক্ষের গৌরত্বের হেতু কি ?

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ স্বরূপে বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাঁহারা একই তত্ত্ব; যেহেতু, একই স্বয়ংভগবান্ পরব্রুষাই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। তাঁহাদের পার্থক্য কেবল ভাব-বর্ণাদিতে। স্থতরাং বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য হইল—তাঁহাদের ভাব-বর্ণাদির বৈশিষ্ট্য। আবার "সর্বেব পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ"—এই শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায়—সকল ভগবং-স্বরূপই নিত্য; স্থতরাং তাঁহাদের স্ব-স্ব-ভাববর্ণাদিও নিত্য। তাহা হইলে গোঁরবর্ণ স্বয়ংভগবানের ভাব-বর্ণাদিও নিত্য। ইহা কেবল প্রকট-সময়ের জন্ম আগন্তুক নহে; আগন্তুক হইলে ইহার নিত্যত্ব থাকে না।

কিন্তু স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রন-ক্ষের স্বরূপগত বর্ণ হইতেছে— নবজলধর শ্রাম। "মেথাভং বৈহ্যতাম্বরম্" — ইত্যাদি গোপালতাপনী-শ্রুতিবাক্যও তাহাই বলেন। তাহা হইলে এই গৌরবর্ণটী কোথা হইতে আসিল ?

এই পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ টী যখন নিত্য এবং এই বর্ণ টী যখন গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের স্বরূপেই নিত্য অবস্থিত, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাহা স্বয়ংভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে—স্বরূপভূত ভাবে—
নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট, এমন কোনও বস্তুই এই পীতবর্ণ টীর হেতু হইবে। একমাত্র স্বরূপ-শক্তিই অন্তরঙ্গ ভাবে এবং স্বরূপগত ভাবে তাঁহার সহিত নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট; স্বরূপ-শক্তিব্যতীত অপর কিছুই তাঁহার স্বরূপে—
বিগ্রহ মধ্যে বা বিগ্রাহে—থাকে না। স্কুতরাং এই পীতবর্ণ টীর হেতুও স্বরূপ-শক্তিই হইবে, অপর কিছু

স্বরূপ-শক্তি তুইরূপে অবস্থিত—মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত (১।১।৩০-অনুচেছদ দ্রফীব্য)। অমূর্ত্তা শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যেই; সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেই ইহা আছে। কিন্তু অমূর্ত্ত-শক্তির কোনও বর্ণ নাই; স্থতরাং অমূর্ত্ত-শক্তিদ্বারা কোনও ভগবৎ-স্বরূপের "ছন্নত্ব" জন্মিতে পারে না।

শক্তির মূর্ত্তরূপ হইল শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মূর্ত্তরূপে হুলাদিনী-প্রধানা-স্বরূপশক্তি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কান্তারূপে তত্তৎ-ভগবৎ-স্বরূপের নিত্য-সঙ্গিনীরূপেই অবস্থান করেন। যেমন, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধা, ইত্যাদি। মূর্ত্ত-শক্তির রূপ আছে, বর্গ আছে। স্কুতরাং মূর্ত্ত-শক্তিই বর্গ দিতে পারেন।

যে মূর্ত্ত-শক্তি কোনও ভগবৎ-স্বরূপের কান্তারূপে সেই ভগবৎ-স্বরূপের নিত্য-সঙ্গিনী, সেই মূর্ত্ত-শক্তি কেবলমাত্র সেই-ভগবৎ-স্বরূপকেই স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপকে তিনি তাহা দিতে পারেন না; যেহেতু, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের সহিত তাঁহার নিত্য-সঙ্গিত্ব নাই। এইরূপে দেখা যায়—স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যসঙ্গিনী শ্রীরাধাই তাঁহাকে স্বায় বর্ণ দিতে পারেন, লক্ষ্মী-আদি তাহা দিতে পারেন না।

কিন্তু একজন অপর এক জনকে কিরূপে স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন ? বর্ণ থাকে দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেন্ত ভাবে সংলগ্ন। শ্রীরাধা কিরূপে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন ?

শ্রীরাধা হইতেছেন গৌরাঙ্গী। মূর্ত্ত-শক্তি বলিয়াই শ্রীরাধার এই গৌরবর্ণ। অমূর্ত্ত হইয়া গোলে তাঁহার কোনও বর্ণ থাকিবে না। স্কুতরাং শ্রীরাধার স্বীয় মূর্ত্ত্ব অকুপ্প রাখিয়া যদি ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বহিরাবরণরূপে তাঁহার সহিত একর প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্বীয় বর্ণে আচ্ছাদিত করিতে পারেন। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—একজন আর একজনের সহিত কি এইভাবে একর প্রাপ্ত হইতে পারেন ?

যদি তুইজন ভিন্ন তত্ত্ব হয়েন, তাহা হইলে উল্লিখিত ভাবে এক র প্রাপ্ত হইতে পারেন না। কিন্তু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন নহেন; তাঁহারা একাত্মা, একই স্বরূপ (১৷১৷১৪৬-ঝ্-অনুচ্ছেদ দ্রফীব্য)। একই স্বরূপ বলিয়া উক্তরূপ ভাবে তাঁহাদের একত্ব-প্রাপ্তি অসম্ভব নহে।

শ্রীরাধা কেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই ভাবে একত্ব প্রাপ্ত হইবেন ? শ্রীরাধার একমাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণ। শ্রীরাধা "কৃষ্ণবাঞ্চা-পূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পূরাণে বাখানে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৪৫॥" শ্রীকৃষ্ণের কোনও অভাষ্ট পূরণের জন্ম প্রয়োজন হইলে শ্রীরাধা তাঁহার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোন অভীষ্ট-পূরণের জন্ম শ্রীরাধা তাঁহার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইলেন ?

পূর্বের (১।১।১৩২-অনুচেছদে, বিষয়রূপে ও আশ্রয়রূপে রসাস্বাদন-প্রবন্ধে) বলা হইয়াছে—স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের জন্ম ব্রজলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের বলবতী লালসা; কিন্তু শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবব্যতীত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যেরও পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মাদন নাই; তাহা আছে— একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণের এই বলবতী বাসনা পূরণের নিমিত্তই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় মাদন দিতে উৎস্কুক্যবতী এবং মাদনাখ্য-মহাভাব দেওয়ার জন্মই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে।

মাদনাখ্য-মহাভাব দিতে হইলে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃঞ্চের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে কেন ? একত্ব প্রাপ্ত না হইলে মাদন দেওয়া যায় না। তাহার হেতু এই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে— শ্রীরাধা হইতেছেন প্রেমঘনবিগ্রহা, মাদনাখ্য-মহাভাবের বিগ্রহ। বস্তুতঃ প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের এবং প্রত্যেক নিত্যসিদ্ধ পরিকরের বিগ্রহই হইতেছে ভাববিশেষের বিগ্রহ বা মূর্ত্তরূপ। কোনও স্বরূপেরই ভাবকে বাদ দিয়া তাঁহার বিগ্রহের কল্পনা করা যায় না, আবার বিগ্রহকে বাদ দিয়াও তাঁহার ভাবের কল্পনা করা যায় না। যেমন, আলোককে বাদ দিয়া দীপশিখার, বা দীপশিখাকে বাদ দিয়া আলোকের কল্পনা করা যায় না, তদ্রপ। দীপশিখাকে না নিলে যেমন আলোক নেওয়া যায় না, তদ্রপ শ্রীরাধার মাদন-ঘন-বিগ্রহকে না নিলেও তাঁহার মাদন-ভাবকে নেওয়া যায় না। এজন্তই শ্রীকৃষণকে মাদন দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষণকের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে।

এইরপ একত্ব-প্রাপ্তিতে আনুষঙ্গিক ভাবে আরও একটা ব্যাপারের সমাধান হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতেছে এই। শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া তিনি স্বীয় প্রেমের দারাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন এবং সেই প্রেমেরই বৈচিত্রী-বিশেষ স্বীয় দেহদারাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকার করা যায় যে, দেহদান ব্যতীতও প্রেমদান সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই প্রাকৃষ্ণকে স্বীয় মাদনাখ্য-প্রেম দান করিয়া শ্রীরাধা পৃথক্ভাবে অবস্থান করিতে পারেন; তাহা হইলে এই পৃথক্ দেহদারা তাঁহার পক্ষে মাদনভাব-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা সম্ভব হইত না। কারণ, শ্রীরাধা সেবা করেন তাঁহার মাদনের বিষয়ভূত শ্রীকৃষ্ণকে। মাদন-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পক্ষে মাদনের বিষয় হইবেন না, তিনি

হইবেন তথন মাদনের আপ্রয়। শ্রীরাধাও মাদনের আপ্রয়—শ্রীকৃষ্ণকে মাদন দেওয়ার পরেও তিনি মাদনের আপ্রয় থাকিবেন; যেহেতু, মাদন বিভু বলিয়া পূর্ণ, অফুরস্ত। আপ্রয়ের দ্বারা আপ্রয়ের সেবা হয় না। স্কুতরাং মাদনের আপ্রয়ে শ্রীরাধার পক্ষে স্বীয় দেহদ্বারা মাদনের আপ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবার অবকাশ থাকিত না।

কিন্তু উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যাওয়াতে শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সঙ্গিনীত্বও রক্ষিত হয় এবং স্বীয় দেহঘারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাও রক্ষিত হয়। সেবা রক্ষিত হয় কিরূপে ? শ্রীরাধার অঙ্গ-স্পর্শের জন্য শ্রীকৃষ্ণ লালায়িত। শ্রীরাধার উক্তিতেই তাহা জানা যায়। "মোর স্ব্রুথ সেবনে, ক্ষেত্র স্ব্রুথ সঙ্গমে, অতএব দেহ দোন॥ শ্রীটে. চ. ৩২০৫০॥" শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সর্বর অঙ্গমারা শ্রীকৃষ্ণের সর্বর অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া আছেন। তাহাতে তাঁহার মূর্ত্ত্বও রক্ষিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট স্পর্শানরূপ সেবাও রক্ষিত হইয়াছে।

কিন্তু একজন কিরূপে স্বীয় মূর্ত্তর রক্ষা করিয়া সর্বর অঙ্গদারা আর একজনের সর্বর অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারেন ? তুই কারণে ইহা সন্তব হইতে পারে। প্রথমতঃ, পূর্বেবই বলা হইয়াছে—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন তত্ত্ব নহেন; তাঁহারা একই অভিন্ন স্বরূপ। দিতীয়তঃ, শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের এমনই প্রভাব যে, এই প্রেম যে কোনও ভাবে প্রয়োজন, সেই ভাবেই শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণসেবার আমুকূল্য দান করিয়া থাকে। এ-স্থলে এই প্রেম স্বীয় অচিন্ত্য-প্রভাবে শ্রীরাধার প্রেম্ঘন দেহকে যেন এমন ভাবে গলাইয়া দিয়াছে, যাহাতে তিনি স্বীয় দেহদারা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারেন।

এইরূপে শ্রীরাধা স্বীয় নবগোরচনা-গোর অঙ্গবারা স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্যামস্থন্দরের প্রতি শ্যাম অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া—আচ্ছাদিত করিয়া—শ্যামস্থন্দরকে গৌরস্থন্দর করিয়াছেন, স্বীয় মাদনাখ্য-মহাভাবাত্মক চিত্তবারা শ্যামস্থন্দরের চিত্তকেও আচ্ছাদিত করিয়া এবং শ্যামস্থন্দরের চিত্তকে মাদনাখ্য-মহাভাবের বারা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয় করিয়াছেন এবং মাদনাখ্য-মহাভাব-রসে শ্যামস্থন্দরের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদিকে স্বর্বতোভাবে পরিনিষিক্ত এবং পরিসিঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের এবং রাধাপ্রেমেরও মাধুর্য্য ও প্রভাব আস্বাদনের যোগ্যতা দান করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—"কৃষ্ণবর্ণ স্বিধাকৃষ্ণ" গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, "রসরাজ মহাভাব তুই একরূপ"—অশেষ-রসামৃতবারিধি, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা—এই তুইয়ের একত্বপ্রাপ্ত স্বরূপ। এই স্বরূপও স্বনাদি, নিত্যসিদ্ধ—স্কৃতরাং নিত্য।

মাদন হইতেছে "ব্য়ংপ্রেম", "অথগুপ্রেম।" শ্রীরাধাই এই অথগু প্রেমের ভাগুার। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে মাদন নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অথগু-প্রেমের ভাগুার বলা যায় না। কিন্তু তিনিই গৌরবর্গ স্বয়ংভগবান্রূপে শ্রীরাধার অথগু-প্রেমের আগ্রায় হওয়াতে অথগু-প্রেমের ভাগুার হইয়াছেন। অথগু-প্রেমের ভাগুার হওয়াতে গৌরবর্গ স্বয়ংভগবান্ নির্বিচারেও যাহাকে-তাহাকে প্রেম দান করিতে পারেন।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে নির্বিচারে প্রেম দান করিয়া থাকেন, গত দ্বাপরে তিনি তাহা ব্যাসদেবের নিকট বলিয়াও গিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতশুচরিতামূতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত উপপুরাণ-বচনটীই তাহার প্রমাণ। "অহমের কচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাপ্রমমাপ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান নরান্॥

— শ্রীচৈ, চ. ১৷৩৷১৫ শ্লোক প্রত-বচন॥

—স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দর শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—"হে ব্রহ্মন্ বেদব্যাস! কোনও কোনও কলিযুগে স্বয়ং আমিই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণপূর্বক পাপহত মনুয়্যদিগকে হত্তিভক্তি (প্রেম) গ্রহণ করাইয়া থাকি (দান করিয়া থাকি)।"

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বয়ংভগবান্ কোনও কোনও দ্বাপরেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; কলিযুগে তাঁহার অবতরণের কথা জানা যায় না। ঋষি-করভাজনের উক্তি হইতে জানা যায়—যে দ্বাপরে তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই তিনি আবার পাপহত লোকদিগকেও অর্থাৎ নির্বিবচারে সকলকে, প্রেমদানের জন্ম অবতীর্ণ হয়েন। "কৃচিং কলৌ—কোনও কলিতে, বিশেষ কলিযুগে" অবতীর্ণ হইয়া তিনি "পাপহত লোকদিগকে" হরিভক্তি—প্রেম—বিতরণ করেন—ব্যাসদেবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি হইতে পরিক্ষারভাবেই বুঝা যায়—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্রূপেই তিনি এই ভাবে প্রেম বিতরণ করিয়া থাকেন।

"পাপহত লোকদিগকে" পর্য্যন্ত প্রোম-বিতরণের কথা হইতে বুঝা বায়—সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া নির্বিবচারে, যাহাকে-তাহাকেই তিনি গৌরবর্ণ স্বয়ং-ভগবানরূপে প্রেম বিতরণ করিয়া থাকেন।

তিনি যখন স্বয়ংভগবান্ এবং স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ যখন প্রেম দান করিতে পারেন না, একমাত্র স্বয়ংভগবান্ই যখন প্রেম দান করিতে পারেন (১।১।১৩৫-অনুচ্ছেদ দ্রফব্য), তখন অজেন্দ্রন্দন কৃষ্ণরূপেও অবশ্য তিনি প্রেম দান করিতে পারেন এবং গত দ্বাপরে তাহা তিনি করিয়াছেনও; কিন্তু তাঁহা-কর্ত্বেক নির্বিবচারে প্রেমদানের কথা জানা যায় না। গোঁরবর্গ স্বয়ংভগবান্রূপেই তিনি নির্বিবচারে প্রেমদানের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বিশেষতঃ, শ্রীকৃঞ্চরূপে তিনি অথগু-প্রেম-ভাগুারের অধিকারী নহেন বলিয়া প্রেমের সর্ববিধ বৈচিত্রীর বিতরণের সামর্থ্যও তাঁহার মধ্যে অপ্রকট। গৌরবর্গ স্বয়ংভগবান্রূপে তিনি অথগু-প্রেমভাগুারের অধিকারী বলিয়া সর্ববিধ-প্রেমবৈচিত্রী বিতরণের সামর্থ্য এবং তত্ত্বস্থোগী কারুণ্যও তাঁহার এই স্বরূপে পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। ইহাই পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের শ্রীকৃঞ্জস্বরূপ অপেক্ষা গৌরবর্গ স্বয়ংভগবানের একটী অপূর্বব-বৈশিষ্ট্য।

উপরে উদ্ধৃত উপপুরাণের শ্লোক হইতে ইহাও জানা গেল যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোরবর্ণে যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি সন্ন্যাণও গ্রহণ করেন। সাধনের জন্ম সাধকই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্রীরাধা হইতেছেন ভক্তকুল-মুকুটমণি; যেহেতু, তিনি "কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।" তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়াছেন বলিয়া গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানেও যে ভক্তভাব আছে, তাহাই সূচিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকের "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের "কৃষ্ণকে বর্ণন করেন বিনি"—এই অর্থ হইতেও তাঁহার ভক্তভাব সূচিত হয়।

এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের "সাঙ্গোপান্ধান্ত্রপার্যদ"-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা দেখা যাউক। এই শব্দে বলা হইল— কলির উপাস্থ গৌরবর্ণ স্বয়ং-ভগবান্ অঙ্গ এবং উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্মদের সহিত বর্ত্তমান; অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গও অন্ত্র ও পার্যদের কাজ করিয়া থাকে।

ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি তাঁহার নিত্যপরিকরদের সহিতই অবতীর্ণ হয়েন (১।১।১১৫খঅমুচ্ছেদ দ্রফীব্য)। নিত্যপরিকর ব্যতীত তাঁহার স্বরূপামুবন্ধী রসাস্থাদন হইতে পারে না। প্রকট-লীলাতে
জগতের জন্ম তিনি যাহা করিয়া থাকেন, তাঁহার পরিকরগণও তাহার আমুকূল্য বিধান করিয়া থাকেন। কোনও
কোনও অবতারে ভগবান্ অস্ত্রাদির সহিতও অবতীর্ণ হয়েন—অস্তর-সংহারের নিমিত্ত।

গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের অঙ্গ এবং উপাঙ্গও তাঁহার অস্ত্র এবং পার্যদের কাজ করিয়া থাকেন—এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—তাঁহার পরিকরগণ তো তাঁহার প্রকট-লীলার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আমুকূল্য করেনই, তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গও তাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু কিরুপে ?

পূর্বেই বলা ইইয়াছে—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সবতীর্ণ হয়েন, নির্বিবচারে পাপহত লোকদিগকেও প্রেম্ভিক্তি বিতরণের জন্ম। তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী রসাস্বাদনের আনুষঙ্গিকভাবেই তিনি ইহা করিয়া থাকেন। পাপহত লোকদিগকে পর্যান্ত ব্রহ্মাদিরও চূর্ল্লভ প্রেমভক্তি প্রদান করাই যখন তাঁহার সঙ্কল্ল, তখন অস্ত্র-সংহারের প্রশ্নাই উঠিতে পারে না; তাই এই লীলাতে তাঁহার কোনওরূপ অস্ত্র লইয়া সবতীর্ণ হওয়ারও প্রয়োজন হয় না। অঙ্গ এবং উপাঙ্গাই অস্ত্রের কাজ করেন—এই বাক্যের তাৎপর্যা এই যে, তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গের—তাঁহার শ্রীবিগ্রহেন—দর্শনেই অস্ত্রের অস্ত্ররত দুরীভূত হইয়া যায়।

আর, তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গের—তাঁহার শ্রীবিগ্রাহের— দর্শনেই লোক—অন্তর-স্বভাব লোক পর্য্যন্ত— প্রেমলাভ করিয়া থাকে। এইরূপে, তাঁহার সঙ্গল্পিত নির্বিচার-প্রেমবিতরণের কার্য্যে, আমুকূল্য বিধান করে বলিয়া তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গ পার্যদের কাজই করিয়া থাকে।

"সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্যদ"-শব্দ হইতে ইহাও জানা গোল—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অস্ত্রের প্রাণ বিনাশ করেন না, পরস্তু অস্ত্রের অস্তরত্ব বিনাশ করেন এবং তারপরে অস্তরকেও প্রেমভক্তি দান করেন। তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গের দর্শন মাত্রেই এই কার্য্য নির্বাহিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি অস্তরের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন এবং তিনি হতারিগতিদায়ক বলিয়া নিহত অস্তরকে মুক্তি দিয়াছেন; কিন্তু প্রেমভক্তি দেন নাই। কিন্তু গোরবর্ণ স্বয়ংভগবান্রূপে তিনি কোনও অস্তরের প্রাণ বিনাশ করেন না; পরন্ত তাহার অস্তরত্বের বিনাশ করিয়া তাহাকে প্রেমভক্তি দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা গোরবর্ণ স্বরূপের ইহাও একটা বৈশিষ্টা।

১৯০। গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধে মহাভারত-প্রমাণ।

মহাভরতের অনুশাদন-পর্বেব বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্রে নিম্নলিখিত উক্তি দৃষ্ট হয়।

"স্ত্রবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী॥ ৯২॥ সন্ন্যাসকুচছমঃ শাস্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ ৭৫॥ —"কৃষ্ণ"-এই উত্তমবর্ণদ্বর বর্ণন (শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদির কীর্ত্তন) করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম "স্থবর্ণবর্ণ"। তাঁহার অঙ্গ হেমের (স্বর্ণের) ভায় গোর এবং উচ্ছল বলিয়া তাঁহার একটী নাম "হেমাঙ্গ।" সাধারণ লোক হইতে তাঁহার অঙ্গসমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার একটী নাম "বরাঙ্গ"। চন্দনের অঙ্গদ (অঙ্গদের আকারে ঘৃষ্ট চন্দন) পরিধান করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম "চন্দনাঙ্গদী"। সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম "সন্যাসকৃৎ—সন্যাসী"। ভগবনিষ্ঠবৃদ্ধি বলিয়া তাঁহার একটী নাম "শম"। অচঞ্চল চিত্ত বলিয়া তাঁহার একটী নাম "শান্ত"। কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা এবং নিহুন্তি-পরায়ণ বলিয়া তাঁহার নাম "নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণ"।

হেম—অর্থ—স্বর্ণ এবং স্থবর্ণ—অর্থপ্ত স্বর্ণ হয়। স্থবর্ণবর্ণ এবং হেমাঙ্গ—এই উভয় নামে স্থবর্ণ এবং হেম—এই তুইটী শব্দের একই স্বর্ণ-অর্থ করিলে তুইটী নামই একার্থক হইয়া পড়ে। একার্থক তুইটী নামের কোনও সার্থকতা নাই। এজন্ম "স্থবর্ণ"-শব্দের স্থ (উত্তম) বর্ণ (অক্ষর) ধরা হইয়াছে—"কৃষ্ণ"-নামের উত্তম অঙ্গরন্বয়। স্থবর্ণবর্ণ—"কৃষ্ণ"-এই উত্তম অক্ষরন্বয় যিনি বর্ণন করেন, তিনি "স্থবর্ণবর্ণ"; ইহা শ্রীমদভাগবতোক্ত "কৃষ্ণবর্ণ-শব্দেরই অন্যুর্মণ।

"হেমাঙ্গঃ"-শব্দও শ্রীমদভাগবতের "ত্বিবাকুষ্ণ"-শব্দের অনুরূপ।

উপপুরাণের প্রমাণ হইতে জানা গিয়াছে—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সন্ন্যাস প্রহণ করেন। মহাভারতের "সন্ন্যাসকুৎ"-শব্দেও তাহাই বলা হইয়াছে।

স্থবর্ণবর্ণ, সন্যাসকৃৎ, শম, শান্ত প্রভৃতি মহাভারতোক্ত শব্দগুলিও "হেমাঙ্গ"— গোরবর্ণ" ভগবানের ভক্তভাবত্ব সূচিত করিতেছে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীমদ্ভাগবত এবং উপপুরাণের উক্তি হইতে গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সন্ধন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, মহাভারত হইতেও তদ্রপই জানা যায়।

১৯১। শ্রুতিতে গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের উল্লেখ

মুগুকোপনিষদে "রুক্ষবর্ণ"-পুরুষসম্বন্ধে নিম্নোদ্ধত বাক্যটী দৃষ্ট হয়।

''যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিঘান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ মুগুক ॥ ৩।১।৩ ॥ *

—যখন কেহ সর্ববিক্ত্রা, সর্বেবশ্বর, ব্রক্ষাযোনি স্বর্ণবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রেমভক্তিমান্ (বিদ্বান্) হয়েন, তাঁহার পুণ্য ও পাপ (সমস্ত কর্ম্মফল) বিধৌত হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন (মায়ার লেপশৃশ্য) হয়েন এরং সেই রুক্স (স্বর্ণ)-বর্ণ পুরুষের সঙ্গে পরম-সাম্য প্রাপ্ত হয়েন।"

এই শ্রুতিবাক্যে, পশ্যঃ-শব্দের অর্থ—দ্রুফা; পশ্যতি ইতি পশ্যঃ—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য। রুক্স-অর্থ—
স্বর্ণ; রুক্সবর্ণঃ—স্বর্ণবর্ণঃ, গৌরবর্ণঃ। ব্রহ্মযোনি—ব্রক্ষেরও যোনি বা মূল; শ্রীমন্ভগবদ্গীতায় যিনি

^{*} মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্যে "স্থবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো"-ইত্যাদি নামের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যাও তাঁহার উক্তির সমর্থনে এই শ্রুতিবাকাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বলিয়াছেন—''ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্—আমি ব্রহ্মেরও (নির্বিবশেষ ব্রহ্মেরও) প্রতিষ্ঠা, নিদান, মূল, তিনি— স্বয়ংভগবান্ একৃষ্ণ। নিরঞ্জনঃ-মায়ার অঞ্জনশূন্ত, সম্যক্রপে মায়ামুক্ত। বিদ্বান্-বিভাবান্, ব্রহ্মজ্ঞ। পরব্রদ্ম শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার একমাত্র উপায় হইল পরা বিছা। "পরা যয়া তদক্ষরম্ অভিগম্যতে—পরাবিছা, যদ্ধারা অক্ষর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ মুগুক-শ্রুতি ॥১।১।৫॥" এই পরাবিছাই ভক্তি। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি।। গীতা।। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ—শ্রীমদ্ভাগবত।। ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব-ভূয়সী॥ সোপর্ণ-শ্রুতি।" তাহা হইলে বিদ্বান্-শব্দের অর্থ হইল— ভক্তিমান্, প্রেমভক্তিমান্।

উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে এক স্বর্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ ভগবৎ-স্বব্ধপের উল্লেখ পাওয়া গেল। তিনি হইতেছেন ব্রহ্মযোনি—পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষণ; কিন্তু তাঁহার বর্ণ টী—বাহিরের কান্তিটী—হইতেছে স্বর্ণবর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্গং দ্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্রুতিবাক্যে তাহারই উদ্দেশ পাওয়া গেল।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে আরও জানা গেল—এই স্বর্ণবর্ণ পুরুষের দর্শন মাত্রেই দ্রুষ্টালোক প্রেমভক্তি লাভ করেন, তাঁহার পাপ-পুণ্যাদি সমস্ত কর্মা—স্থতরাং অস্তরত্ব পর্যান্ত—বিদুরিত হয়, তিনি সম্যক্রপে মায়ার প্রভাব-মুক্ত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতের "সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্যদম্"-শব্দে যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্রুতিবাক্য . হইতেও তাহাই জানা গেল। এই শ্রুতিবাক্যই শ্রীমদভাগবতোক্তির মূল বলিয়া মনে হইতেছে।

এই শ্রুতিবাক্যে আরও বলা হইয়াছে—এই রুক্সবর্ণ পুরুষের দর্শনকর্ত্তা তাঁহার সহিত "পরম-সাম্য লাভ করেন।" ইহার তাৎপর্য্য কি ? এক অর্থ হইতে পারে—দ্রুফীও রুক্সবর্ণ পুরুষ—পরব্রহ্ম—হইয়া যায়েন: কিন্তু এই অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না : যেহেতু, অণুচিৎ জীব কখনও বিভুচিৎ পরব্রহ্ম হইতে পারে না। আর এক অর্থ হইতে পারে—প্রভাবে পরম-সাম্য। স্বর্ণবর্ণ পুরুষের যে-প্রভাবে তাঁহার দর্শনমাত্রেই জীব— পাপী জীবও—তৎক্ষণাৎ প্রেমভক্তি লাভ করেন, সেই প্রভাবের সহিত দ্রফ্রাও পরম-সাম্য লাভ করেন; অর্থাৎ—তাঁহার দর্শনেও অপর লোক প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন, সম্যক্রপে মায়ামুক্ত হইতে পারেন এবং বিধোতকর্মা হইতে পারেন। রুক্সবর্ণ পুরুষের দর্শনের প্রভাবে তাঁহার মধ্যে এই প্রভাব দঞ্চারিত হয়। এই অর্থ গ্রহণ করিলে শান্ত্রসিদ্ধান্তের সহিত কোনওরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না ; স্কৃতরাং এই অর্থ ই গ্রহণীয়।

এইরূপে এই শ্রুতিবাক্য হইতে একটা বিশেষ তথ্য জানা গেল এই যে—এই গৌরবর্ণ পুরুষের দর্শনে যিনি প্রেমভক্তি লাভ করেন, তাঁহার দর্শনেও অপরে তদ্রপ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রুতিপ্রোক্ত এই রুক্সবর্ণ পুরুষই হইতেছেন গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্।

শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষি-করভাজন বলিয়াছেন—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কলিতে অবতীর্ণ হইবেন। কিঞ্চিদধিক সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বেব পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্গত নবদ্বীপে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই যে শাস্ত্রবর্ণিত গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্, এ-স্থলে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমে তাঁহার জন্মাদির কথা বলা হইতেছে।

বর্ত্তমান পাকিস্থানের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জিলার ঢাকাদক্ষিণ গ্রামের এক বিখ্যাত ব্রাক্ষণবংশে জাত শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বিত্তার্থী হইয়া তৎকালীন বাঙ্গানাদেশের প্রধান বিত্তাকেন্দ্র নবদ্বীপে আসেন। তাঁহার বিত্তালব্ধ উপাধি হয় "পুরন্দর"। অধ্যয়ন-সমাপ্তির পরে তিনি নবদ্বীপেই বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পত্নীর নাম শ্ৰীশচী দেবী।

১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্পন তারিখে (১৪৮৬ খৃফ্টাব্দে) ফাল্পনী-পূর্ণিমা তিথিতেঃ শ্রীঞ্রীশচী-জগন্নাথের যোগে একটা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ স্থগঠন শিশুর আবির্ভাব হয়। জন্মকালে তাঁহার নাম রাখা হয়—নিমাই। নামকরণ-দিনে নাম রাখা হয়—বিশ্বস্তর। সকল শিশু যেমন কাঁদে, ইনিও কাঁদিতেন; কিন্ত যে ভাবে অশু শিশুর কান্না বন্ধ হয়, সেইভাবে ইঁহার কান্না বন্ধ হইত না। একমাত্র হরিনাম শুনাইলেই ইনি কান্না বন্ধ করিয়া আনন্দে হাস্তা করিতেন। এজন্ম, তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়াও, প্রতিবেশিনী রমণীগণ তাঁহাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকিতেন।

অল্লবয়সেই অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ইনি মহা পাণ্ডিত্য অৰ্জ্জন করেন এবং দেশবিশ্রুত অধ্যাপক বলিয়া পরিচিত হয়েন। নবদ্বীপে শত শত প্রবীণ অধ্যাপকের বাস। নানাস্থান হইতে খ্যাতনামা দিগ্বিজ্যী পণ্ডিতগণও নবদ্বীপের অধ্যাপকদিগকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করার জন্ম নবদ্বীপে আসিতেন। এমন পণ্ডিতও আসিতেন, যাঁহাদের ভয়ে নবদ্বীপের প্রবীণ পণ্ডিতগণও সন্ত্রস্ত হইতেন। কিশোর অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের নিকটে তাঁহারাও পরাজয় স্বীকার করিয়া যাইতেন। তৎকালীন খ্যাতনামা অধ্যাপকদের স্থায় নিমাই পণ্ডিতও নবদ্বীপের বাহিরে যাইয়া বিচ্ঠা বিতরণ করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একবার পূর্ববঙ্গেও গিয়াছিলেন। সে-স্থানে অধ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম বিতরণও করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পূর্বববঙ্গে অবস্থান-কালে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। পরে তিনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন।

পূর্বেবই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। পিতার গ্রীতিকামনায় তিনি গয়াধামে গমন করিয়া পিতৃকৃত্য করেন। সে-স্থানেই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে তিনি গোপীজনবল্লভোপাসনার মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের আবেশে উন্মন্তপ্রায় হইয়া পড়েন। গয়া হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে সেই আবেশ আরও গাঢ় হইয়া উঠে। অধ্যাপন করিতে গেলেও কেবল কৃষ্ণকথাই বলিতেন। অধ্যাপন বন্ধ হইল। দিবারাত্রি কুফকথাতেই নিমগ্ন থাকিতেন। প্রম-ভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গনে অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করিতেন। সময় সময় নগরকীর্ত্তনেও বাহির হইতেন। এই সময়ে নগরকীর্ত্তন উপলক্ষ্যে, নবদ্বীপের মুসলমান শাসনকর্ত্তার—যিনি পূর্বেব কীর্ত্তন-বিরোধী ছিলেন, তাঁছার—অপূর্বব পরিবর্ত্তন সাধন করেন।

 ^{*} লেখকসম্পাদিত শ্রীশীটেততাচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় "গ্রীমন্মহাপ্রভুর-আবির্ভাব সময়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

জগাই ও মাধাই নামক তুইজন ব্রাহ্মণ-সন্তান নবদ্বীপে অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন। তাঁহাদের ভয়ে একাকী কেহ পথে বাহির হইত না। এমন কোনও চুষ্ণৰ্ম ছিল না, যাহা তাঁহারা করেন নাই। সর্ববদা মগুপানে বিভোর হইয়া থাকিতেন। তিনি তাঁহাদেরও অপূর্বব পরিবর্ত্তন সাধন করেন। তাঁহারাও সর্ববজন-মান্য পরম-ভাগবত হইয়া পড়েন।

চবিবশ বৎসর গৃহবাস করার পরে বুদ্ধা পতিহীনা জননী এবং কিশোরী ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে গুহে রাখিয়া, ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ তারিখে* (১৫১০ খৃফীব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে) কাটোয়া নগরে শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকটে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় **শ্রীরুষ্ণচৈতন্য**।

সন্মাসের পরেই ফাল্পন মাসে তিনি নীলাচলে (এক্রেমতে বা পুরীতে) গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন—শ্রীনিত্যানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত এবং জগদানন্দ পণ্ডিত। নীলাচলে সার্ববভৌমভট্টাচার্য্য নামে একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মায়াবাদী। চৈত্রমাসে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার সঙ্গে বিচারে বেদান্তসূত্রের শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত মায়াবাদ-ভাষ্য খণ্ডন করেন। সার্ব্বভৌম ঐকান্তিক ভাবে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন।

১৪৩২-শকের বৈশার্থ মাদে কুফুদাস নামক এক ব্রাক্ষণকে মাত্র সঙ্গে লইয়া ঞ্রিকুফটেতভাদেব দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বাহির হয়েন। এই সময়েই গোদাবরী-তীরে বিগ্রানগরে শ্রীপাদ রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। রায় রামানন্দ ছিলেন স্বাধীন নরপতি রাজা প্রতাপক্তদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী-প্রদেশের শাসন-কর্তা। বিস্তানগর ছিল তাঁহার প্রধান-কার্য্যস্থল। তাঁহার যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তেমনি অসাধারণ ভক্তিও ছিল। তাঁহার সঙ্গে কয়েক দিন মহাপ্রভু সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা করেন। তাহার পরে তিনি দক্ষিণ দেশের তীর্থ ভ্রমণে বাহির হয়েন এবং সর্ববত্র নাম-প্রেম প্রচার করেন। দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্ববত্রই তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

দুই বৎসর পরে ১৪৩৪-শকের প্রথমে তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া বঙ্গদেশবাসী ভক্তগণও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন। শ্রীনিত্যানন্দাদি পূর্বব হইতেই সেখানে ছিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ তদবধি প্রতি বৎসরেই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে গিয়া চারি-পাঁচ মাস বাস করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে মহাপ্রভু রথযাত্রাদি দর্শন করিতেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিতেন।

নীলাচল হইতে একবার তিনি গোড়দেশে আসিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গলার রাজধানী গোড়ের নিকটে রামকেলি গ্রামে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। শ্রীপাদ সনাতন ছিলেন গোড়েশ্বর হুসেন-সাহের প্রধান মন্ত্রী; তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীপাদ রূপ ছিলেন হুসেন-সাহের "দবীরখাস"। চুইজনই ছিলেন

^{*} লেখকসম্পাদিত শ্রীশ্রীকৈতখ্যচরিতামূতের তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের তারিথ"প্রবন্ধ দ্রপ্টব্য।

মহাপণ্ডিত এবং মহাভাগবত। মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করার পরে তুই জনেই রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া প্রভুর আনেশে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন।

গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাওয়ার কিছুকাল পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঝারিখণ্ড-পথে কাশী হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রয়াগে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর সহিত তাঁহার মিলন হয়—বৃন্দাবনে প্রভুৱ সহিত মিলিত হওয়ার জন্ম তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন। দশদিন পর্যান্ত সে-স্থানে তিনি শ্রীপাদ রূপকে ভক্তিতব্ব-রসতবাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া ভক্তিশান্ত্র-প্রচারের জন্ম আদেশ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন।

তারপরে তিনি প্রয়াগ হইতে কাশীতে আসেন। এই স্থানে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। সনাতনও বৃন্দাবনে প্রভুর সহিত মিলনের আশায় যাত্রা করিয়াছিলেন। ছুইমাস পর্য্যন্ত মহাপ্রভু তাঁহাকে জীবতত্ব, কৃষ্ণতত্ব, ভক্তিতত্বাদি সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের এবং ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারের উপদেশ দিয়া তাঁহাকেও শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন।

কাশীতে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামে একজন মহাপ্রভাবশালী মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার দশ হাজার দণ্ডী সন্ন্যাসী শিশু ছিলেন। তাঁহার সহিত মহাপ্রভু বেদান্তের বিচার করিয়া মায়াবাদ-ভাশ্মের খণ্ডন করেন। সশিশ্ব প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণাশ্রায় করিয়া ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন।

কাশী হইতে তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। আর কখনও নীলাচলের বাহিরে যায়েন নাই। নানাস্থানে ভ্রমণে প্রভুর সন্ম্যাসের প্রথম ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল। ইহার পরে আঠার বৎসর তিনি কেবল নীলাচলেই ছিলেন এবং শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্যাদির আস্বাদনে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ঘদ স্বরূপ-দামোদর এবং রায় রামানন্দ নানাভাবে তাঁহার ভাবানুরূপ সেবা করিয়া তাঁহার আনন্দবিধান করিতেন।

তাঁহার আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন।

সন্ধ্যাস-অবস্থায় প্রায় চবিবশ বৎসর অবস্থান করিয়া ১৪৫৫ শকের রথযাত্রার পরবর্ত্তী সপ্তমী তিথিতে (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীবিগ্রাহের সহিত লীন হইয়া তিনি অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার দেহাবশেষ কিছুই ছিল না। *

^{*} মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-কাল। প্রীল লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার "প্রীপ্রীটেতন্তমঙ্গল"-নামক গ্রন্থের শেষ খণ্ডের শেষভাগে প্রভুর অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে যাহা লিথিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—আষাঢ় মাসের সপ্রমী তিথিতে রবিবারে বেলা তৃতীয় প্রহরে গুঞ্জাবাড়ীন্থিত প্রীমন্দিরে (গুণ্ডিচামন্দিরে) প্রীমন্মহাপ্রভু প্রবেশ করিয়া প্রীজগন্নাথের বিগ্রহকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং জগন্নাথের বিগ্রহের সহিত লীন হইয়া গিয়াছিলেন। সে-স্থলে জগন্নাথের সেবক যে পাণ্ডা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া "কি হইল, কি হইল" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া বাহিরে অবস্থিত শ্রীরামপণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, গৌনীদাস পণ্ডিত, বাস্থদেব দত্ত প্রভৃতি গৌড়দেশবাসী ভক্তদের নিকটে এবং কালীমিশ্র, হরিদাস প্রভৃতি নীলাচলবাসী ভক্তদের নিকটে তাহা জানাইলেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, রথযাতার স্বারহিত পরবর্ত্তী

রায় রামানন্দ রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলেই প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার নিকটে এবং নীলাচলবাসী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদির নিকটে দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের বৃত্তান্ত প্রভু সমস্তই বর্ণন করিয়াছেন। আর, প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণসঙ্গী কুঞ্চদাস তো প্রত্যক্ষ-দর্শীই ছিলেন।

স্বরূপদামোদর নবদ্বীপেও প্রভুর সঙ্গী ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য্য। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণে তঃখিতমনে কাশীতে গিয়া তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিনি নীলাচলে আসেন। প্রভুর সঙ্গে তিনিও গোড়দেশে গিয়াছিলেন এবং প্রভুর সঙ্গেই ফিরিয়া আসেন। তিনি আর কখনও নীলাচল ত্যাগ করেন নাই। প্রভুর সম্ভর্জানের পরে তাঁহার অন্তর্জান। প্রভর নীলাচল-লীলার সঙ্গী এবং প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, কডচাকারে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর নীলাচল-বাসের শেষ ধোল বৎসর স্বরূপদামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছেন। যাহা তিনি দেখিয়াছেন, স্তোত্রাদিতে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বরূপদামোদরের অন্তর্দ্ধানের পরে তিনি শ্রীরন্দাবনে গমন করেন এবং শেষ সময়ে তিনি এবং শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামত-প্রাণেতা প্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এক সঙ্গেই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিয়াছেন।

শ্রীল মুরারি গুপ্ত ছিলেন প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী এবং প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, কডচাকারে তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সপ্তমী তিথিতেই প্রভু অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। রথযাতার সময়েই জগন্নাথ কমেকদিন গুণ্ডিচা-মন্দিরে অবস্থান করেন। কিন্ত কোন শকের রথমাত্রার পরবর্ত্তী সপ্তমী তিথিতে প্রভু অন্তর্হিত হয়েন, খ্রীল লোচনদাস তাহা বলেন নাই। খ্রীল কুষ্ণদাদ কবিরাজ তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতক্সচরিতামতে বলিয়াছেন—"শ্রীকুষ্ণচৈতক্স নবদীপে অবতরি। অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রাকৃট বিহরি॥ চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। **চৌদ্দশত পঞ্চামে হইল অন্তর্দ্ধান।** চবিবশ বংসর প্রভু কৈল গ্রহবাস। * * চব্বিশ বৎসর শেষে করিল সন্ন্যাস। চব্বিশ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥ শ্রীচৈ. চ. ১৷১৩।৭-১০॥° এই বিবরণ হইতে জানা গেল—১৪০৭ শকে আবিভূতি হইয়া ৪৮তম বৎসরে ১৪৫৫ শকে তিনি অন্তর্হিত হয়েন। সন্নাসের পরে চব্বিশ বৎসর প্রভু প্রকট ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রাভু যে ১৪৫৫ শকেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, অক্সভাবেও, সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্বে মোট কয়্টী রথযাত্রা হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলেও, নির্ণীত হইতে পারে। প্রভু যথন নীলাচলে থাকিতেন, তথন প্রতিবর্ষেই তাঁহার দর্শনের জন্ম গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ নীলাচলে যাইতেন; তাঁহারা রথষাত্রা উপলক্ষ্যেই যাইতেন, অন্ত সময়ে যাইতেন না। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, বিশ বৎসরের রথযাত্রায় তাঁহারা নীলাচলে গিয়াছিলেন। "বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি। খ্রীতৈ চ. ২।১।৪৫॥" এতছাতীত চারিটী রথযাত্রায় তাঁহারা নীলাচলে যায়েন নাই। স্ক্র্যাসের অব্যবহিত পরবর্ত্তী তুইটী পূর্ণ বৎসর প্রাভু দক্ষিণ ভারতে ছিলেন, সেই তুই বৎসরের রথযাত্রায় গৌড়বাসী ভক্তগণ নীলাচলে যায়েন নাই। যেবার প্রভু বাঙ্গলাদেশে আসিয়াছিলেন, প্রভুর আদেশে তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী রথবাতায়ও তাঁহারা নীলাচলে যায়েন নাই (প্রীচৈ. চ. ২।১৬।২৪৫)। আর একবার, শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় প্রীকান্ত সেনের যোগে প্রভু গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন; সেইবারের রথযাত্রায়ও তাঁহারা যায়েন নাই (শ্রীচৈ চ. [পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য] ৩।২।৩৬-৪৪)।

এই সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের কড়চা, শ্রীশ্রীরূপসনাতনের উক্তি এবং দাসগোস্বামীর মৌখিক উক্তিও ছিল শ্রীল কৃঞ্চদাস কবিরাজগোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতশুচরিতামতের উপকরণ।

শ্রীল মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরও শ্রীশ্রীচৈতগুভাগবত নামে একখানি গ্রন্থ লিথিয়াছেন। ইহাই ঐীচৈতভাদেব সন্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় আদিগ্রন্থ।

১৯৩। জ্রীমন,মহাপ্রভু জ্রীক্লম্পটেতন্যই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান,

পরত্রন্ধ ক্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি, দ্বিভুজ। গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্রূপেও তিনি নরাকৃতি, দ্বিভুজ। পার্থক্য কেবল বর্ণে ও ভাবে। উভয় স্বরূপেই তিনি নরলীল। অপ্রকটেও নরবপু এবং নরলীল, প্রকটেও নরবপু এবং নরলীল। জন্মলীলার অনুকরণ করিয়াই তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

নরলীল এবং নরবপু ভগবান যখন ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাকে চিনিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহার তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকগণ তাঁহাকেও মামুষ বলিয়াই মনে করে। একথা শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়া গিয়াছেন (গীতা॥ ৯।১১॥)। কেবল অলোকিকী শক্তিদারাও ভগবৎ-স্বরূপকে নির্ণয় করা

এক্ষণে জানা গেল—প্রভুর সন্মাসের পরে এবং অন্তর্জানের পূর্বের, প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের ছই বৎসরের ছই রথমাত্রায় এবং তাহার পরে প্রভুরই আদেশে আরও ছুইটা রথমাত্রায়, মোট চারিটা রথমাত্রায়, গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যায়েন নাই; আর বিশটী রথযাত্রায় তাঁহারা গিয়াছিলেন। এইরূপে, সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে চবিবশটী রথযাত্রার সংবাদ পাওয়া গেল।

রথযাত্রা হয় বৎসরে একবার, চাল্র স্থায়াঢ়ের শুক্লা দিতীয়ায়। দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে মহাপ্রভু তুইবার মাত্র কয়েক মাসের জন্ম নীলাচলের বাহিরে ছিলেন—একবার বুন্দাবনে এবং আর একবার গোড়ে যাতায়াতের জন্ত। নীলাচলে তাঁহার এই অমুপস্থিতিকালে কোনও রথমাত্রা হয় নাই; মেহেতু, প্রত্যেকবারেই তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়াছেন শরৎকালে এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন পরবর্ত্তী রথযাত্রার পূর্ব্বে। স্কুতরাং তাঁহার সন্মাসের এবং অন্তর্দ্ধানের মধ্যবর্ত্তীকালে মোট রথযাত্রা হইয়াছিল চব্বিশটী; তাহার বেশীও নহে, কমও নহে।

তিনি সন্মাস গ্রহণ করিয়াছেন ১৪৩১ শকের মাঘ মাসে ; স্কুতরাং ১৪৩২ শকের রথযাগ্রাই হইবে উল্লিখিত চব্বিশটী রথযাত্রার সর্ব্ধপ্রথম রথযাত্রা এবং ১৪৫৫ শকের রথযাত্রাই হইবে সর্ব্ধশেষ বা চতুর্ব্বিংশতিতম রথযাত্রা। প্রভুর প্রকটকালের দর্বশেষ রথযাত্রায় যে গোড়ের ভক্তগণও উপস্থিত ছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্তমঙ্গলের পূর্ব্বোদ্ধত উক্তি হইতে তাহা জানা যায়।

এইরপে দেখা গেল—১৪৫৫ শকের আযাঢ়ী শুক্লা সপ্তমীতে রবিবারে বেলা তৃতীয় প্রহরেই মহাপ্রভুর অন্তৰ্জান হইয়াছিল।

শ্রীযুত ফণিভূষণ দত্ত বিরচিত "চৈতগুজাতক" হইতে জানা যায়, তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ১৪৫৫ শকের ৩১৮শ আযাঢ়েই রবিবার এবং শুক্লা সপ্তমী ছিল। অধুনা কেহ বলেন, "প্রদিন তিথি সপ্তমী ছিল না—ছিল অষ্টমী (১৩৬• বাং সনের ২রা প্রাবণের "দেশ"-নামক পত্রিকা)। কিন্তু তাহাতেও "চৈতগুজাতকের" গণনাকে ভুল বলা সঙ্গত হয় না। সংস্কারযুক্ত এবং সংস্কারবর্ণ্জিত গণনায় এই জাতীয় পার্থক্য পঞ্জিকাতেও দৃষ্ট হয়। ১৩৬৩ সনের চাক্র আধিনী ক্ষাদাদশী তিথি বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মতে ১৪ই কার্ত্তিকে, অহা পঞ্জিকার মতে ১৩ই কার্ত্তিকে। "দেশ"-পত্রিকার প্রকাশিত আনুষঙ্গিক যুক্তিগুলিও বিচারসহ নহে।

যায় না ; কেননা, কোনও কোনও জীবতত্ত্ব সাধক-মহাপুরুষের মধ্যেও ভগবৎ-কুপায় কিছু কিছু অলোকিকী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

ব্রন্ধাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তভাবাপন্ন নরলীল ভগবান্ সাধারণতঃ নিজে বলেন না যে, তিনি ভগবান্। যে ভগবং-স্বরূপ ব্রন্ধাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, শাস্ত্রে তাঁহার উল্লেখ থাকে। কোন্ যুগে কি উদ্দেশ্যে তিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাহাও শাস্ত্রে লিখিত থাকে। বিজ্ঞব্যক্তিগণ শাস্ত্রের উক্তির সঙ্গে লক্ষণাদি মিলাইয়াই ভগবদবতার নির্ণয় করেন।

"—অন্য অবতার শান্ত্রঘারে জানি। কলি-অবতার তৈছে শান্ত্রবাক্যে মানি॥
সর্ববজ্ঞ মুনির বাক্য শান্ত্র পরমাণ। আমাসভা জীবের হয় শান্ত্রদ্বারা জ্ঞান॥
অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার।' মুনিসব জানি করে লক্ষণ বিচার॥
স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ। এই চুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥
আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২৯২-৯৬॥"

কেবল শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ জানা থাকিলেও ভগবং-স্বরূপকে জানা যায় না। ভগবান্ হইতেছেন স্বপ্রকাশ বস্তু। তিনি কুপা করিয়া যাঁহাকে জানিবার শক্তি দেন, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন, তিনিই শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সহিত মিলাইয়া তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি লাভ করিতে পারেন; অপর কেহ পারেন না।

> "নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামুতে প্রমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥ নারায়ণাধ্যাত্ম-বচন॥"

তাঁহারই কুপায় এবং তাঁহারই শক্তিতে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর তাঁহার কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেন—

> "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্র্লাদিনীশক্তিরস্মা-দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বরধ্বৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতি-স্ববলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম॥"

এই শ্লোকেরই মর্দ্ম প্রকাশ করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্থামী লিখিয়াছেন—
"রাধা পূর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্। ছুই বস্তু ভেদ নাহি শান্ত্র-পরমাণ॥
ফুগমদ তার গন্ধ থৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জালাতে থৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্থাদিতে ধরে ছুইরূপ॥ শ্রীটৈ. চ. ১।৪।৮৩-৮৫॥
রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, ছুই দেহ ধরি। অভ্যোত্মে বিলসে, রস আস্থাদন করি॥
সেই ছুই এক এবে—চৈতন্মগোসাঞি। রস আস্থাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥
শ্রীটৈ. চ. ১।৪।৪৯-৫০॥"

রসিক-শেখর পরব্রহ্ম বিষয়জাতীয় রসের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই তুইরূপে বিরাজিত এবং আশ্রয়জাতীয় রসের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই তুইয়ের মিলিতরূপেও বিরাজিত। এই মিলিত রূপেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতগ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীল স্বরূপদামোদরের এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে হইলে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তে কলির উপাস্থ গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণগুলি বিগ্রমান্ আছে কিনা। এক্ষণে সেই বিচারই করা হইতেছে।

১৯৪। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের বিচার

ক। গ্রীচৈতগ্যদেবের দেহিক বৈশিষ্ট্য

নরবপু ভগবান্ জন্মলীলার ভিতর দিয়া মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেও কতকগুলি শারীরিক লক্ষণে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেও এই বৈশিষ্ট্য ছিল।

মানুষের দেহ দৈর্ঘ্যে হয় নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত; বিস্তারেও—ছই হস্ত প্রসারিত করিলে এক হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্তও—হয় নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত। বর্ত্তমান কল্পের ব্রহ্মাও ছিলেন নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত—সাত বিঘত। শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্ততি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মা নিজেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন—"সপ্তবিতস্তিকায়ঃ॥ ১০।১৪।১১॥" জগতে কোনও কোনও লোককে চারি হাত (ছয় ফিট্) লম্বাও দেখা যায়; কিন্তু প্রমাণ-মাপে চারিহাত হইলেও তাহার নিজের হাতে তাহার দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাতই হইয়া থাকে।

ভগবান্ কিন্তু এরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।১১-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় বলা হইয়াছে—ভগবানের বিগ্রহ হয় সাড়ে চারি হাত। কোনও কোনও স্থলে চারিহাতের কথাও পাওয়া যায়। তাহা হইলে, যে ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইবেন, মানুষের মত দ্বিভূজ হইলেও তাঁহার দেহ মানুষের দেহের ভায় সাড়ে তিন হাত হইবে না—হইবে চারি হাত, কি সাড়ে চারি হাত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতত্যের দেহও দৈর্ঘ্য-বিস্তারে নিজের হাতের চারি হাত ছিল।
"দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে। চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
'শুগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম। শুগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম॥ শ্রীটে. চ. ১।৩।৩৩-৩৪॥"

এ-স্থলে "মহাপুরুষ"-শব্দে পুরুষোত্তম ভগবান্কেই বুঝাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪০।৪-শ্লোকে অক্রুরোক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকেই মহাপুরুষ বলা হইয়াছে—"মহাপুরুষমীশ্রম্॥" আবার, "ধ্যেয়ং সদা পরিবভগ্নমিত্যাদি"-শ্রীভা. ১১।৫।৩০-শ্লোকেও এবং অস্থান্থ স্থানেও ভগবান্কে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে।

খ। কর-চরণ-চিহ্নাদিতে বৈশিষ্ট্য

কর-চরণ-চিহ্নাদিতেও মানুষ অপেক্ষা ভগবৎ-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য আছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেরও এই

বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার চরণে "শোভে ধ্বজ বজ্র শঙ্ম চক্র মীন। শ্রীচৈ চ. ১।১৪।৫॥" শ্রীভা ৫।৪।১-হইতে জানা যায়, ঋষভদেবের পাদতলাদিতেও বজ্রাঙ্কুশাদি ভগবল্লক্ষণ বিরাজিত ছিল। এই সকল চিহ্ন কোনও মানুষের চরণে থাকে না। শিশু শ্রীচৈতগুদেবের কর-চরণ-চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী বলিয়াছিলেন—

"নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ। এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ॥ শ্রীচৈ. চ. ১৷১৪৷১৩॥"

এ-সমস্ত অসাধারণ শারীরিক লক্ষণের দ্বারা মহাপ্রাভু শ্রীচৈতগুদেবের মধ্যে মহাভারতোক্ত "বরাঙ্গত্ব" পাওয়া যায়।

মহাভারতোক্ত অস্থান্য লক্ষণও মহাপ্রভূতে ছিল। তিনি সর্ববদা শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন করিতেন (স্থবর্ণবর্ণ হ), তাঁহার অঙ্গও স্বর্ণের স্থায় উজ্জ্বল গোরবর্ণ ছিল (হেমাপ্ত হ), কীর্ত্তন-সময়ে ঘ্রফটন্দনের দ্বারা তিনি নিজের বাহ্ছ-আদিতে অঙ্গদাদি রচনা করিতেন (চন্দনান্সদিত্ব), তিনি সন্ম্যাসও গ্রহণ করিয়াছিলেন (সন্ম্যাসকৃৎ), এবং "শমঃ নিষ্ঠাশন্তিপরায়ণঃ"ও তিনি ছিলেন। কিন্তু এ-সমস্ত লক্ষণের দ্বারাই তাঁহার ভগবৎ-স্বরূপত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না ; কেন না, কোনও জীবতত্ব সাধকের মধ্যেও এ-সমস্ত লক্ষণ থাকিতে পারে, সাধারণভাবে "বরাপ্তত্ব"ও থাকিতে পারে। অবশ্য উল্লিখিত কর-চরণাদি-চিহ্ন এবং স্থাগ্রেমগুলত্ব কোনও জীবতত্ব সাধকের মধ্যে থাকা সন্তব নয়।

গ। **দেহের ধর্মা**। পূর্বোলিখিত শারীরিক লক্ষণব্যতীত ভগবদ্বিগ্রহের আরও কতকগুলি লক্ষণ বা ধর্মা আছে, যদ্বারা সাধারণ মানুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ নরলীল ভগবানের বৈলক্ষণ্য অবগত হওয়া যায়। এইরূপ কয়েকটী লক্ষণের কথা বলা হইতেছে।

"এষ আত্মাপহতপাপমা বিজরো বিমৃত্যুঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।৫॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম স্বয়ংশুগবান্ হইতেছেন অপহতপাপমা, বিজর এবং বিমৃত্যু । তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন স্বীয় অনাদিসিদ্ধ শ্রীবিগ্রহেই অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া তখনও তাঁহাতে এই সকল লক্ষণ বিভ্যমান্ থাকিবে । শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতত্যে এই সকল লক্ষণ ছিল কিনা, তাহা দেখা যাউক ।

অপহতপাপমত্ব। স্বয়ংভগবান্ অপহতপাপমা, অর্থাৎ তাঁহাতে কোনও পাপ নাই, কোনও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্থতরাং পাপজাত কোনও ব্যাধিও তাঁহার থাকিতে পারে না। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ ইইয়াছিলেন, তখন তিনি যে কোনও সময়ে কোনও ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্ত ইইয়াছিলেন, এইরূপ কোনও উক্তি শাস্তে দৃষ্ট হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধেও এইরূপ কোনও উক্তি কোনও গ্রন্থে গ্রহ্ম হয় না।

অবশ্য শ্রীলর্ক্নাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈত্যভাগবতের আদিখণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন— গয়াগমনের পথে একস্থানে মহাপ্রভুর দেহে দ্বর প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গিগণ প্রতিকারের জন্ম অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুই হইল না। তথন মহাপ্রভুই বলিয়া দিলেন—"সর্ববহৃঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে।" তদনুসারে তাঁহার নিকটে বিপ্র-পাদোদক উপস্থাপিত হইলে "বিপ্র-পাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর। সেই ক্ষণে স্বস্থ হৈলা, আর নাহি জর ॥" বিপ্র-পাদোদক পান করার সঙ্গে সঙ্গেই জর ছাড়িয়া গেল। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা যে সাধারণ লোকের জরের ন্যায় জর নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিপ্র-পাদোদকের মহিমা এবং ভগবানের ভক্তবাৎসল্য খ্যাপনের জন্য এইরূপ জরের অনুকরণ হইতেছে মহাপ্রভুর একটা ভঙ্গীমাত্র। শ্রীলরন্দাবনদাস-ঠাকুরও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

বিজরত। স্বয়ংভগবান্ ইইতেছেন জরাবর্জিত, বার্দ্ধক্যবর্জিত। গোপাল-পূর্ব-তাপনীশ্রুতি ইইতেজানা যায়, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইইতেছেন নিত্য-তর্মণ। "গোপবেষমন্রাভং তর্মণং কল্পক্রমান্রিতম্॥ ১।২॥" জন্মলীলার অনুকরণে তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন লীলারস-বৈচিত্রীর আস্বাদনের উদ্দেশ্যে বাল্য ও পৌগগুকে বিগ্রহের ধর্ম্মরূপে অন্ধীকার করেন বটে; কিন্তু বাল্য-পৌগণ্ডের অবসানে কৈশোরেই তাঁহার নিত্যন্থিতি। গত দ্বাপরে অবতীর্ণ ইইয়া তিনি সোয়াশত বৎসর প্রকট ছিলেন; কিন্তু বৃহদ্ভাগবতামূত ইইতেজানা যায়, কখনও তাঁহাতে গুন্ফ-শাশ্রুরে উদ্গম হয় নাই। সোয়াশত বৎসর বয়সেও তিনি ছিলেন কৈশোরোচিত তারুণ্য-লাবণ্যমন্ডিত।

শ্রীমন্মমহাপ্রভুরও গুক্ষ-শাশ্রুর উল্লেখ কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না। নানাস্থানে তাঁহার যে সকল শ্রীবিগ্রহ বহুকাল ধরিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কোনওটাতেই গুক্ষ-শাশ্রু নাই। "গৌর-কিশোর প্রেমে গর গর", "নবকিশোর গা-খানি তাঁর, কাঁচা নবনী হেন"—ইত্যাদি বাক্যে প্রাচীন পদকর্তারাও প্রভুর "কৈশোরের"ই উল্লেখ করিয়াছেন। "শ্রীমন্নবদ্বীপকিশোরচন্দ্র হা শ্রীবিশ্বস্তুর নাগরেন্দ্র। হা শ্রীশাচীনন্দন চিত্তচৌর প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর॥"—ইত্যাদি স্তবেও তাঁহাকে "কিশোর" বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্ববদাই তাঁহার গুক্ষ-শাশ্রুহীন দেহে কৈশোরোচিত তারুণ্য-লাবণ্য বিরাজিত ছিল।

বিমৃত্যুতা। স্বয়ংভগবানের মৃত্যু নাই। জীবের মৃত্যু হইলে তাহার প্রাণাহীন দেহটী পড়িয়া থাকে। মৌষল-লীলার ব্যপদেশে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলেন, মহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত-বিষ্ণু-পুরাণাদির উক্তির সমন্বয়-মূলক আলোচনা হইতে জানা যায়, তখন তাঁহার কোনও দেহ পড়িয়া ছিল না (পূর্ববর্ত্তী ১১১১৪খ-অনুচেছদ দ্রুষ্টব্য)।

শ্রীমন্মমহাপ্রভুর অন্তর্জান সম্বন্ধে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর ব্যতীত অন্য কোনও চরিতকারই কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। শ্রীল লোচনদাস তাঁহার "শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল"-গ্রন্থের শেষ খণ্ডের শেষভাগে লিথিয়াছেন—আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবারে বেলা তৃতীয় প্রহরে শ্রীমন্মহাপ্রভু গুঞ্জাবাড়ীতে জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং তখনই অদৃশ্য হইয়া গোলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিতাদি গৌড়বাসী ভক্তগণও তখন সেম্থানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুকে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিতে তাঁহারা দেখিয়াছেন। কিন্তু প্রবেশ করা মাত্রেই মন্দিরের কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রভু বাহিরে আসিতেছেন না দেখিয়া তাঁহারা উৎকন্তিত হইলেন। তখন গুঞ্জাবাড়ীর ব্রাহ্মণ-পাণ্ডা সে স্থানে উপস্থিত হইলে কপাট খুলিবার জন্ম তাঁহারা তাঁহাকে আর্ত্তির সহিত অনুরোধ করিলেন। তখন সেই পাণ্ডা তাঁহাদিগকে বলিলেন—

"গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন। সাক্ষাতে দেখিল গোর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ববজন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।"

উড়িক্সাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্রও তখন নীলাচলে ছিলেন। প্রভুর ভক্তবৃন্দ হাহাকার করিতে লাগিলেন। আর,

শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে। পরিবার সহ রাজা হরিল চেতনে॥ শ্রীচৈতস্থমঙ্গল।"

গুণ্ডিচামন্দিরকেই এ-স্থলে গুপ্পাবাড়ী বলা হইয়াছে। রথযাত্রার সময়ে শ্রীজগন্নাথ কয়েকদিন গুণ্ডিচামন্দিরে অবস্থান করেন এবং গৌড়ীয় ভক্তগণও রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের জন্ম নীলাচলে যাইতেন।
শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামৃত হইতে জানা যায়, ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভুর তিরোভাব। ইহাতে মনে হয়, ১৪৫৫-শকের রথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সপ্তমী তিথিতেই মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আঘাড়ী দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা।

যাহা হউক, শ্রীল লোচনদাস-ঠাকুরের বর্ণনা হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্জানের পরে তাঁহার কোনও দেহ অবশিষ্ট ছিল না। প্রাকৃত জীবের ভায় তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। ইহাই শ্রুতিপ্রোক্ত বিমৃত্যুত্ব।

সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই যখন একই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ, তখন অপহতপাপাু্বাদি ধর্মগুলি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেই বিরাজিত।

উল্লিখিত শারীরিক লক্ষণাদি হইতে জানা যায়—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জীবতন্ব ছিলেন না; তিনি ছিলেন ঈশর-তন্ব, ভগবৎ-স্বরূপ। কিন্তু ঈশর-তন্ব হইলেই যে তিনি স্বয়ংভগবান্ হইবেন, তাহা নহে। স্বয়ংভগবানের এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহা অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপেই থাকে না। এই সকল বিশেষ লক্ষণের কোনও একটা লক্ষণ কোনও ভগবৎ-স্বরূপে দৃষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে—তিনি স্বয়ংভগবান্। শ্রীচৈতন্যদেবে স্বয়ংভগবানের কোনও বিশেষ লক্ষণ ছিল কিনা, তাহা দেখিতে হইবে।

সমস্ত বিশেষ লক্ষণ সকল সময়ে হয়তো প্রকটিত হয় না, লক্ষ্য করাও যায় না। তুই একটা বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও স্বয়ংভগবানের পরিচয় হইতে পারে; যেহেতু, এই তুই একটা বিশেষ লক্ষণও স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে থাকে না। মনে রাখিতে হইবে—বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ লক্ষণের দ্বারা, সামান্য লক্ষণের দ্বারা নহে।

য। ঐতিচতগ্যদেবে স্বয়ংভগবত্বার লক্ষণ

স্বয়ংভগবানের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাঁহার মধ্যে অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবহি ত (১।১।১৭২-অনুচ্ছেদ দ্রুফির)। অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপে, এমন কি বৈকুর্ফেশ্বর নারায়ণে বা দ্বারকাধিপতি বাস্থানেবেও, এই লক্ষণটা থাকে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীটেউন্থাদেবে যে এই বিশেষ লক্ষণটী বিভ্যমান্ ছিল, তাহা বহুস্থলে দৃষ্ট হইয়াছে। প্রত্যক্ষ-দর্শীরা তাহা জানাইয়া গিয়াছেন।

তিনি যখন দিগম্বর শিশু, তখন একজন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়া-ছিলেন। রান্নার পরে তিনি যখন স্বীয় ইফদেবে ভোগ নিবেদন করিয়া ইফদেবের ধ্যান করিতেছিলেন, তখন দেখেন, দিগম্বর বিশ্বস্তর তাঁহার নিবেদিত অন্ন খাইতেছেন। ভোগ নফ হইল ভাবিয়া ব্রাহ্মণ "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন। সকলের অনুরোধে তিনি পুনরায় রান্না করিয়া ভোগ নিবেদন করিলেন; তখনও এরূপ ব্যাপার ঘটিল। তৃতীয়বার রান্না করিয়া ভোগ লাগাইলেন। শিশুকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—এইবারও সেই অবস্থা। এইবারও ব্রাহ্মণ "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন। তখন শিশু ব্রাহ্মণকে বলিলেন—

"—অয়ে বিপ্র! তুমি ত উদার। তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার॥
মার মন্ত্র জপি মােরে করহ আহবান। রহিতে না পারি আমি আসি তােমা স্থান॥
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি। অতএব তােমারে দিলাম দেখা আমি॥
দেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অভুত। শন্তা, চক্র, গদা, পদ্ম অইভুজরপ॥
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়। আর চুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥
শ্রীবৎস কােস্তুভ বক্ষে শােডে মণিহার। সর্বব অঙ্গে দেখে রক্তময় অলক্ষার॥
নবগুঞ্জা বেঢ়া শিথিপুচ্ছ শােডে শিরে। চক্রমুখে অরুণ অধর শােভা করে॥
হাসিয়া দােলায় ছুই নয়নকমল। বৈজয়ন্তী মালা দােলে মকর কুগুল॥
চরণারবিন্দে শােডে শ্রীরত্ন নূপুর। নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর॥
অপূর্বব কদম্ব রক্ষ দেখে সেই স্থানে। রক্ষাবন দেখে নাদ করে পক্ষীগণে॥
গোপাােশী গাভীগণ চতুর্দ্দিণে দেখে। যত ধ্যান করে তাই দেখে পরতেকে॥
অপূর্বব সৌন্দর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাক্ষণ। আনন্দে মূর্চ্ছত হৈয়া পড়িল তখন॥

— শ্রীচৈতন্মভাগবত। আদি ৩য় অধ্যায় ॥"

প্রভুর হস্তম্পর্শে বিপ্র চেতনা পাইলেন; কিন্তু মুখে বাক্যম্ফূর্ত্তি হয় না। পুনঃ পুনঃ মুর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়েন। দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি কৃষ্ণপ্রেমের সান্তিক বিকার। প্রভুর চরণ ধরিয়া বিপ্র উচ্চম্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বিপ্র, তুমি অনেক জন্ম ধরিয়া আমার সেবা করিতেছ। আমি যখন দ্বাপরে নন্দগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তখনও তুমি তীর্থভ্রমণ করিতে দরিতে নন্দালয়ে উপনীত হইয়া আমাকে ভোগ নিবেদন করিয়াছিলে; আমি তখনও তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়া ই রূপ দেখাইয়াছিলাম।"

এইরপে শ্রীশচীনন্দন তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে যাহা দেখাইয়াছিলেন, তাহা ব্যতীতও অনেককে তিনি নিজ্বদেহে অনেক ভগবৎ-স্বরূপ দেখাইয়াছেন। সন্ন্যাসের পূর্বের তিনি তাঁহার শচীনন্দন-দেহেই রাম-সীতা-লক্ষ্মণ (চৈ. ভা. মধ্য ১০), মৎস্থ-কুর্ম্ম-নৃসিংহ-বামন-বুদ্ধ-কল্পি এবং শ্রীকৃষ্ণ (চৈ. ভা. মধ্য ২৫ এবং ৮), নারায়ণ (চৈ. ভা. মধ্য ২), বরাহ (চৈ. ভা. মধ্য ৩), বিশ্বরূপ (চৈ. ভা. মধ্য ৬), শিব (চৈ. ভা. মধ্য ৮), বলরাম (চৈ. চ. ১।১৭।১০৯-১৩), লক্ষ্মী-রুক্মিণী-ভগবতী (চৈ. ভা. মধ্য ৮) প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপের রূপ দেখাইয়াছেন। নবদ্বীপে শ্রীমনিত্যানন্দকে এবং সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে সার্ববভৌম-ভট্টাচার্য্য এবং রাজা প্রতাপরুদ্ধকেও ষড়ভুজ রূপ দেখাইয়াছেন। গোদাবরীতীরে শ্রীল রায়রামানন্দও প্রভুর সন্ম্যাস-রূপের স্থলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন। বিশেষ বিবরণ লেখকের শ্রীশ্রীগৌরকরুণার বৈশিষ্ট্য"-নামক গ্রন্থে দ্রুষ্টব্য।

স্বয়ংভগবত্তার আর একটা বিশেষ লক্ষণ হইতেছে—(প্রামদাতৃত্ব। পূর্বেবই (১।১।১৩৫-অনুচ্ছেদে)
বলা হইয়াছে—স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দান করিতে পারেন না।

স্বয়ংভগবন্ধার এই বিশেষ লক্ষণটীও শ্রীমন্মহাপ্রভুতে অতি সমূজ্জ্বল ভাবে বর্ত্তমান ছিল। প্রেমদাতা বলিয়াই তাঁহার বিশেষ খ্যাতি। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ক্ষণপ্রেমদাতৃত্বের উল্লেখ করিয়া তাঁহার বন্দনায় বলিয়াছন—

"নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্তনান্নি গৌরন্থিয়ে নমঃ॥

—কৃষ্ণচৈতত্ত্য নামক গৌরকান্তি কৃষ্ণকে নমস্কার—যিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা বলিয়া মহাবদাত্ত।"

সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া তিনি আপামর-সাধারণকে, এমন কি মহাপাপীকে পর্যান্ত, প্রেম দান করিয়াছেন। তাঁহার এই অসাধারণ গুণটাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাকে ভক্তিকল্পতরুরুরূপে এবং ভক্তিকল্পতরুর রক্ষক এবং পোষকরূপেও বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার কৃপাবারি-সিঞ্চনে এই কল্পতরুর সর্ববাঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফল জন্মিত, তিনি সেই ফল নির্বিবচারে বিতরণ করিতেন।

শ্রীচৈতত্তমালাকার পৃথিবীতে আনি। ভক্তিকল্লতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি॥

উড়ম্বররক্ষে যৈছে ফলে সর্বব অঙ্গে। এই মত ভক্তিরক্ষে সর্ববত্র ফল লাগে॥

পাকিল যে প্রোমফল অমৃত মধুর। বিলায় চৈতন্তমালী নাহি লয় মূল ॥

ত্রিজগতে যত আছে ধনরত্ন মণি। এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥

মাগে বা না মাগে কেহো—পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাহি, জানে 'দিব' মাত্র॥

অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে। দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥

—ঐচৈ. চ. সামাণ, ২৩, ২৫-২৮॥"

যে কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মাদির পক্ষেও চুর্ল্লভ, যে প্রেমের জন্ম লুব্ধ হইয়া প্রেমপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ গোকুলবাসীদিগের চরণ-রেণুর দারা অভিষিক্ত হওয়ার জন্ম স্বয়ং ব্রহ্মাও সত্যলোক ত্যাগ করিয়া গোকুলের অরণ্যে তৃণ-গুল্মাদি কোনও এক যোনিতে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—"তদ্ভুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেহপি কতমাজি রজোহভিষেকম্ ॥ ইত্যাদি। শ্রীভা. ১০।১৪।৩৪ ॥", সেই স্বত্নর্ন্নভ কুষ্ণপ্রেম শ্ৰীকৃষ্ণচৈত্তন্ত দেব,—"মাগে বা না মাগে, পাত্ৰ বা অপাত্ৰ"—সকলকেই দিয়াছেন।

গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবের নিকটে যাহা বলিয়াছিলেন—"অহমেব কচিদ ব্রহ্মন্ সন্মাসাত্রাসমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলো পাপহতান্ নরান্॥"—উল্লিখিত বাক্যে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

সন্ধাসের পূর্বের নবদ্বীপে অবস্থান-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাই-মাধাই, শ্রীবাস-পণ্ডিতের বস্ত্র সেলাই করিতেন—এইরূপ এক যবন দরজী, শ্রীবাস-পণ্ডিতের চারিবৎসর-বয়স্কা ভ্রাতৃষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী প্রভৃতি বহু লোককে কৃষ্ণপ্রেম দিয়া প্রেমোন্মত করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পরে বুন্দাবন-গমনের পথে ঝারিখণ্ডের ভিল্লপ্রায় লোকদিগকেও কৃষ্ণপ্রোম দিয়াছেন : ঝারিখণ্ডের কৃষ্ণ-লতা, পশু-পক্ষী, স্থাবর-জঙ্গম সকলকেই তিনি নাম-প্রেম দিয়া ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া ঝারিখণ্ডের ব্যাস্ত্র-মৃগ-হস্তী-আদিও কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য করিয়াছে, তাহাদের মুখেও কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইয়াছে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে "লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি", ঝারিখণ্ডের পথে প্রভু তাহা দেখাইয়াছেন।

দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে ভ্রমণকালে কৃষ্ণনাম উপদেশ করিয়া অসংখ্য লোককে প্রভু প্রেমাপ্লত করিয়াছেন ; এমন কি, দর্শনমাত্রেই লোক কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া বাহ্মশুতিহারা হইয়া অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাবে বিভূষিত হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-শব্দ উচ্চারণ-পূর্ববক হাসিয়াছে, কাঁদিয়াছে, নাচিয়াছে, গাহিয়াছে। আবার অন্তত ব্যাপার এই—প্রভুর দর্শনে যাঁহাদের উল্লিখিতরূপ অবস্থা জন্মিয়াছে, তাঁহাদের দর্শনেও আবার অন্য লোকের সেইরূপ অবস্থা এবং তাঁহাদের দর্শনেও অপরের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। এইরূপে প্রভু মুগুক-শ্রুতির "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"—এই পূর্বেবাদ্ধত বাক্যের সত্যতা জাজ্জ্বল্যমান্ ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন।

(প্রভুর প্রেমদান-বিষয়ে বিশেষ আলোচনা লেখকের "ঐপ্রিটাগোর-করুণার বৈশিষ্ট্য"-নামক গ্রন্থের "প্রেমবিতরণে করুণার বৈশিষ্ট্য"-শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

স্বয়ংভগবন্ধার উল্লিখিত বিশেষ লক্ষ্ণ তুইটীই নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করিতেছে যে—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংভগবান।

১৯৫। ঐচৈত্য-ঐঐরাধারুক্স-মিলিত স্বরূপ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্মদেব কেবল যে তাঁহার স্বয়ংভগবন্ধার লক্ষণই প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই নহে। তিনি যে রাধাকুফ-মিলিত স্বরূপ, গোদাবরী-তীরে রায়রামানন্দের নিকটে তাহাও প্রকটিত করিয়াছেন।

প্রভু যখন দক্ষিণ-ভারত-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন গোদাৰরীতীরে বিভানগরে রায়রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। রামানন্দ ছিলেন তৎকালীন উড়িফ্যার স্বাধীন হিন্দু নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা : কিন্তু বিষয়ী হইলেও তিনি ছিলেন পরম-ভাগবত, মহা-প্রেমিক, মহা পণ্ডিত, কৃষ্ণভক্তি-রসজ্ঞ। মহাপ্রভু সেই স্থানে এক বৈষ্ণব-ত্রাহ্মণের গুহে অবস্থান করিতেন, সন্ধ্যাকালে

রামানন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। কয়েক রাত্রি প্রভু তাঁহার সঙ্গে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা করেন। এই আলোচনায় প্রভু ছিলেন শ্রোতা, আর রামানন্দ ছিলেন বক্তা।

প্রভুর একটা স্বভাব ছিল এই যে, সম্ভবতঃ ভক্তভাবময় বলিয়া, তিনি প্রায়় সকল সময়েই আত্মনোপন করিতে চেফা করিতেন। "ছমঃ কলোঁ" কিনা! কিন্তু প্রেমিক ভক্তের নিকটে ভগবানের আত্মনোপন-প্রয়াদ প্রায়শঃই সফল হয় না। প্রেমিক ভক্ত প্রেম-বলে আত্ম-গোপন-চেপ্তিত ভগবান্কে চিনিয়া ফৈলেন। "লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥ প্রীচে. চ. ১০০৭১॥" রামানন্দের সঙ্গে আলোচনার সময়েও প্রভু আত্মগোপনের চেফা করিতেন। তথাপি স্বীয় অসাধারণ প্রেমের প্রভাবে রামানন্দ যেন সময়ে সময়ে প্রভুর স্বরূপের উপলব্ধি পাইতেন। প্রভুর স্বরূপে যেন সময় সময় রামানন্দের প্রেমাঞ্জন-বিচ্ছুরিত নয়নের সাক্ষাতে স্ফুরিত হইত; কিন্তু তাহা অতি অল্পসময়ের জন্য—স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হইয়াই যেন তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইত—রামানন্দ যেন আলেয়ার মতই প্রভুর স্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভব পায়েন; তাহা হইলে আর আলোচনা চলিবে না।

যভূপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে। রায়ের মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥

তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। জানিতেহো রায়ের মন হৈল টলমল॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১০২-৩॥

যাহা হউক, আলোচনা শেষ হইলে প্রভুর ইচ্ছা হইল, রামানন্দকে তাঁহার স্বরূপ দেখাইবেন। একদিন রামানন্দ গিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিলেন—সন্ন্যাসীকে; কিন্তু উঠিয়া দেখেন প্রভুর সন্ন্যাসিরূপের স্থলে আর একটা অপূর্ব্ব রূপ—কমল-নয়ন শ্যামস্থন্দর বংশীবদন, তাঁহার সাক্ষাতে কাঞ্চন-প্রতিমা-সদৃশী শ্রীরাধা; শ্রীরাধার অঙ্গ-কান্তিতে শ্যামস্থন্দরের সর্ব্ব-অঙ্গ আচ্ছাদিত। দেখিয়া রামানন্দের মনে সংশয় জাগিল। তিনি প্রভুর নিকটে স্বীয় সংশয়ের কথা খুলিয়া বলিলেন।

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে। কুপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্মাসি-স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল তাহে ক্মল-নয়ন॥

এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু! কারণ ইহার॥ ঐটেচ. চ. ২।৮।২২০-২৪॥

অবার প্রভু আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিলেন; এই বারের চেষ্টা যেন রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে। নগ্ন সৌন্দর্য্য অপেক্ষা প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যেরই মাধুর্য্য অধিক। রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয় ৷ প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম ৷ তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি ৷ সর্ববত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্তি ॥
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয় ৷ যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥—শ্রীতৈ চ. ২।৮।২২৫-২৮ ॥

—রামানন্দ, তোমার প্রেমের প্রভাবেই তুমি এইরূপ দেখিতেছ। আমি সন্ন্যাসীই, অপর কিছু নহি। তুমি যদি স্থাবর-জঙ্গমের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে, প্রেমের প্রভাবে স্থাবর-জঙ্গমের স্বরূপ তুমি দেখিতে না, দেখিতে তোমার ইফ্টদেব শ্রীশ্রীরাধাকুফকেই।

এইবার রামানন্দ প্রভুর চাতুরীতে ভুলিলেন না। প্রভুর কুপায় রায়ের চিত্তে প্রভুর স্বরূপের অনুভব জিমায়াছে। তিনি বলিলেন—

— তুমি প্রভু ছাড় ভারিভুরি। মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গৃঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। এবে কপট কর, তোমার কোন্ ব্যবহার॥
-— শ্রীচৈ চ. ২৮।২২৯-৩২॥

রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন; হাসিয়া রামানন্দকে নিজের স্বরূপ দেখাইলেন। তবে হাসি প্রভু তারে দেখান স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব তুই একরূপ॥ শ্রীচৈ. চ. ২৮৮২৩৩॥

প্রভু রামানন্দ রায়কে নিজের স্বরূপ যাহা দেখাইলেন, তাহা হইতেছে—রসরাজ ও মহাভাব, এই চুইয়ের মিলিত একটা রূপ। রসরাজ হইতেছেন—অথিল-রসামৃত-বারিধি শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ। আর, মহাভাব হইতেছেন—মহাভাব-স্বরূপা, মহাভাবের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরাধিকা। স্থতরাং, "রসরাজ মহাভাব চুই এক রূপ" হইলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহ। ইহাই প্রভুর স্বরূপ।

রায়রামানন্দ প্রভুর এই স্বরূপ দেখিয়া আনন্দের আধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।

ধরিতে না পারে দেহ—পড়িলা ভূমিতে ॥ ঐীচৈ. চ. ২৮৮।২৩৪॥

প্রভুর হস্তস্পর্শে রামানন্দের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল; তখন তিনি দেখিলেন—যেই সন্মাসী, সেই সন্মাসী! "রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ" আর নাই। রামানন্দ ইহাতে বিম্মিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং যে-স্বরূপটী তাঁহাকে দেখাইয়াছেন, নিজমুখে তাঁহার পরিচয়ও দিলেন।

গৌর অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ-ম্পর্শন। গোপেন্দ্রস্থত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ শ্রীচৈ. চ. ২াচা২৩৮॥

—রামানন্দ! আমার নিজের অঙ্গ বাস্তবিক গৌরবর্ণ নহে; তবে যে আমাকে গৌরবর্ণ দেখাইতেছে, তাহার কারণ—রাধাঞ্ব-স্পর্শন। শ্রীরাধাও গোপেন্দ্রস্থুত ব্যতীত অপর কাহাকেও স্পর্শ করেন না।

ভঙ্গীতে প্রভু বলিলেন—তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ; স্থতরাং তাঁহার নিজস্ব বর্ণ হইতেছে—নবজলধর-শ্রাম, গোর নহে। গোরাঙ্গী শ্রীরাধা প্রেমে গলিয়া স্বীয় প্রতি গোর অঙ্গদ্বারা তাঁহার প্রতি শ্রাম অঙ্গকে স্পর্শ (আলিঙ্গন) করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি (শ্রামস্থন্দর) গোরস্থন্দর হইয়াছেন। প্রভূ আরও বলিলেন—

"তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥ শ্রীচৈ. চ: ২।৮।২৩৯॥

—শ্রীরাধার ভাবদারা (মাদনাখ্য মহাভাবদারা) স্বীয় আত্মাকে (দেহকে) এবং মনকে (মনের উপলক্ষণে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে) ভাবিত (পরিষিঞ্চিত) করিয়া আমি (ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ) স্বীয় মাধুর্যারস আস্বাদন করিয়া থাকি।"

কি উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া—একস্বপ্রাপ্ত হইয়া—গৌর হইয়ার্ছেন, প্রভু তাহাও বলিলেন—স্বীয় (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের) মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি শ্রীরাধার সহিত একস্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

পূর্বেই বলা ইইয়াছে—স্বীয় মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বলবতী লালসা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় হইতে না পারিলে তাহা সম্ভব হয়না এবং শ্রীরাধার সহিত একত্ব প্রাপ্ত না হইলেও শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হওয়া যায় না। এজন্মই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত একত্বপ্রাপ্ত ইইয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহার শ্রাম অঙ্গ শ্রীরাধার গোর অঙ্গের অন্তর্গালে প্রচল্লন হইয়া পড়িয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ-শ্রীকৃষ্ণ কান্তিতে অকৃষ্ণ (ত্বিষাকৃষ্ণ) হইয়াছেন, অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গে র ইইয়াছেন। আর ভিতরেও, শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হইয়াছে, আর এই প্রেমরসের দ্বারা তাঁহার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, দেহ—সমস্তই সম্যক্রপে পরিনিষিক্ত হইয়া রহিয়াছে; তাহাতেই তিনি শ্রীরাধার তায় স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিতেছেন।

পূর্বেবাক্ত বিবরণ হইতে শ্রীশ্রীগোর-স্বরূপের সারও একটা বৈশিষ্ট্যের কথা জানা গেল—তাহা হইতেছে গোরের মাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্য।

"রসরাজ মহাভাব তুই এক রূপ" দেখিবার পূর্বেবই রায়রামানন্দ শ্যামস্থানর বংশীবদনের সম্মুখে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাসদৃশী শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীরাধার সামিধ্যে তখন শ্যামস্থান্দর শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরপই প্রকৃতি হইয়াছিল; যেহেতু, "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" এই মদনমোহন-রূপের দর্শনেও রামানন্দ নিশ্চয়ই অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও তিনি মূচ্ছিত হয়েন নাই। ইহাতে বুঝা যায়—মদনমোহন-রূপের দর্শন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা সম্বরণ করার শক্তি রামানন্দের ছিল। কিন্তু তিনি যথন প্রভুর স্বরূপ—"রসরাজ মহাভাব তুই এক রূপ"—দেখিলেন, তখন আনন্দের আধিক্যে তিনি মূচ্ছিত হয়া পড়িলেন। ইহাতেই বুঝা যায়—এই রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপের দর্শন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা সম্বরণ করার শক্তি রামানন্দের ছিল না। স্থতরাং "রসরাজ মহাভাব তুই এক রূপে" যে মদনমোহন-রূপ অপেক্ষাও অধিকতর এক অনির্বিচনীয় মাধুর্য্যের বিকাশ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। রসম্বরূপ পরব্রন্ধ স্বয়ংভগবানের স্বরূপণত মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এই "রসরাজ মহাভাব তুই এক রূপেই।"

শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যাঘন-বিগ্রাহ হইলেও তাঁহার মাধুর্য্যকে বাহিরে অভিব্যক্ত—তরঙ্গায়িত—করিতে পারে

একমাত্র পরিকর-ভক্তের প্রেম। যাঁহার মধ্যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ, তাঁহার সান্নিধ্যে মাধুর্য্যেরও ততটুকু বিকাশ সম্ভব। শ্রীরাধিকাতে প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ বলিয়া একমাত্র শ্রীরাধার সান্ধিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যেরও সর্ববাতিশায়ী বিকাশ—মদনমোহন-রূপের বিকাশ—সম্ভব। আবার শ্রীরাধার সান্নিধ্য যত ঘনিষ্ট হইবে, মাধুর্য্যের বিকাশও তত বেশীই হইবে। কিন্তু ব্রজে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য যতই ঘনিষ্ট হউক না কেন, তাঁহাদের তুই ভিন্ন দেহই থাকে। "রসরাজ মহাভাব তুই এক রূপে" সান্নিধ্য এত ঘনিষ্ট, এত নিবিড় যে, তাঁহাদের ভেদ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা একত্ব প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। স্থতরাং এই রূপে যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতম রূপে—মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও অধিকরূপে—বিকশিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আবার শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যেমন বর্দ্ধিত হয়, এই বর্দ্ধিত মাধুর্য্য দেখিয়া শ্রীরাধার প্রেমও তেমনি বর্দ্ধিত—উচ্চুসিত—হইতে থাকে, আবার শ্রীরাধার এই উচ্চুসিত প্রেম এবং তজ্জনিত শ্রীরাধার অঙ্গে তরঙ্গায়িত আনন্দ-লহরী দেখিয়া শ্রীকুষ্ণের বর্দ্ধিত মাধুর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্রীকুষ্ণের মাধুর্য্য এবং শ্রীরাধার প্রেম এবং স্থানন্দ-লহরী পরস্পার যেন জেদাজেদি করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একথা শ্রীক্বফের কথাতেই কবিরাজগোস্বামী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

> মন্মাধুর্য্য রাধা-প্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥ ঐটিচ. চ. ১।৪।১২৪॥

স্বতরাং "রসরাজ মহাভাব তুই এক রূপ"-শ্রীশ্রীগোরাঙ্গস্থন্দরে আছে—শ্রীক্রফের মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, আর আত্মপর্য্যন্ত-সর্ববচিত্তহর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-পর্য্যন্ত যাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন, দেই শ্রীরাধার মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং উভয়ের নিবিড়তম সান্নিধ্যহেতু পরস্পর "হুড়াহুড়ি" করিয়া বর্দ্ধনশীল উভয়ের মাধুর্য্যের বিকাশ : তাই এই অপূর্বব রূপের মাধুর্য্য অনির্ববচনীয়, অতুলনীয়, বুঝিবা স্বয়ং মূদনমোহনেরও মনোমোহন। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভে বলিয়াছেন—"যুগলিত রাধাকৃষ্ণ পরম-স্বরূপ"। এই "রসরাজ মহাভাব হুই এক রূপেই" তাঁহাদের যুগলিতত্বের চরমতম বিকাশ। এই জন্মই বোধ হয়, শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর বলিয়াছেন—"ন চৈতন্তাৎ কুঞ্চাজ্জগতি পরতত্তং পরমিহ।"

শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিয়াই স্বরূপ। যে স্বরূপে শক্তির বিকাশ যত বেশী, সেই স্বরূপের মহিমাও তত বেশী। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীক্নয়ে দর্ববশাক্তির পূর্ণতম বিকাশ। কিন্তু তাঁহার স্বরূপে কেবল মাত্র অমূর্ত্ত শক্তিরই পূর্ণতম বিকাশ। পূর্বেবই বলা হইয়াছে—শক্তির অবস্থিতি চুই রকম— মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত। ব্রজলীলায় শ্রীক্লফের মধ্যে মূর্ত্তশক্তি নাই, মূর্ত্ত শক্তি আছেন শ্রীরাধারূপে শ্রীকৃঞ্চের বাহিরে। আর "রসরাজ মহাভাব তুই এক রূপে" 🕮 ফের মূর্ত্ত শক্তির এবং অমূর্ত্ত-শক্তির একই রূপে সন্মিলন। তাই এই রূপে স্বরূপ-মহিমার পূর্ণতম বিকাশ, এই রূপেই পরম-স্বরূপত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ। স্বরূপদামোদর তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধত উক্তিতে এই তত্ত্বেরই ইঞ্চিত দিয়াছেন।

"ন চৈত্যাৎ কুষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ"—শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের এই উক্তিটীর তাৎপর্য্য অস্মভাবেও বিবেচিত হইতে পারে। শ্রুতি পরব্রহ্মকে "আনন্দস্বরূপ—আনন্দং ব্রহ্ম" এবং "রসস্বরূপ—রুসো বৈ সঃ,

সর্ববরদঃ" বলিয়াছেন। আনন্দ-শব্দে এবং রস-শব্দেও মাধুর্য্যই সূচিত হইয়া থাকে; স্থতরাং মাধুর্য্যই যে পর-ব্রহ্মত্বের সার বা প্রাণবস্তু, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। সর্ববশক্তিসমন্বিত পরব্রহ্ম যে অন্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব স্বয়ংভগবান তাহাতেও সন্দেহ নাই। "ওঁ পরব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং "যত্রাবতীর্ণং কুষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণ-বাক্যে এবং "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম" ইত্যাদি গীতাবাক্যে স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রন্ধ বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।" স্থতরাং মাধুর্য্য যে ভগবন্ধার এবং পরব্রহ্মত্বের এবং পরতম্বত্বেরও সার, তাহাও জানা যায়। স্কুতরাং যে স্থলে মাধুর্য্যের সর্ববাতিশ্রায়ী বিকাশ, সে স্থলে যে স্বয়ংভগবন্ধার এবং পরতন্তবেরও সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণে —"রদরাজ মহাভাব তুই এক রূপে"—মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ বলিয়াই বলা হইয়াছে —"ন চৈত্যাৎ ক্সমাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

যাহাহউক, শ্রীশ্রীগোরমুন্দর যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত শ্বরূপ, রায়রামানন্দ তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদরূপগোস্বামীর একটা বাক্য হইতে মনে হয়, তিনিও এই স্বরূপের উপলব্ধি পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-

"অপারং কস্থাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্থ কুতুকী রসস্তোমং হন্তা মধুরমুপভোক্ত্রং কমপি যঃ। রুচং স্বামাবত্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন স দেবশৈচতন্তাকুতিরতিতরাং নঃ কুপয়তু॥

--- যিনি কৌতৃহল-বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রণয়িজনরুন্দের (ব্রজবনিতাগণের) মধ্যে কোনও এক জনের **(শ্রীরাধার**) অপরিসীম ও অনির্ববচনীয় রস-সমূহকে অপহরণ করিয়া উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার (শ্রীরাধার) কান্তি প্রকটিত করিয়া তদ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে আবৃত করিয়াছেন, সেই চৈতন্তাকৃতি দেব (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদিগকে অতিশয়রূপে কুপা করুন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে অপর কেহ কেহ যে এই "রসরাজ মহাভাব চুই এক রূপের" অনুভব পায়েন নাই, তাহাও বলা যায় না। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর এই রূপের অনুভব পাইয়াই "তদ্দ্যকৈক্যমাপ্তং রাধাভাবত্যুতি-স্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্"—বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

রায়রামানন্দ প্রভুর যে স্বরূপের দর্শন পাইয়াছেন, তাহা যে "রাধাত্মতি-স্থবলিত কৃষ্ণস্বরূপ," পরিষ্কার ভাবেই তাহা বুঝা যায়। আর, তাহা যে "রাধাভাব-স্থবলিত কৃষ্ণস্বরূপও", প্রভুর নিজের উক্তিতেই তাহা জানা যায়।

> তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন ॥ শ্রীচৈ. চ. ২৮।২৩৯॥

শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করাতে সেই ভাবের আবেশে গৌরকৃষ্ণ নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়াই মনে করিতেন এবং শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রাণকান্ত মনে করেন, রাধাভাবাবিষ্ট গৌর-কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও তদ্রপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কৃষ্ণকে স্বীয় প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করিতেন।

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় "রাধা"-জ্ঞান॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।১৪।১৩॥
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥ শ্রীচৈ. চ. ১।১৭।২৭০॥

শ্রীরাধিকার মাদনাখ্য-মহাভাব গ্রহণ করাতে প্রভুর অন্তঃকরণ শ্রীরাধার ভাবের সহিত এমনি নিবিড়ভাবে তাদাল্ম-প্রাপ্ত হইয়াছে যে, প্রভুর আচরণ দেখিয়া মনে হয়, শ্রীরাধার ভাবই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রভুর অন্তঃকরণের পরিণত হইয়াছে। শ্রীরাধার অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণসন্থন্ধে যে যে ভাব উদিত হয়, প্রভুর অন্তঃকরণেও সেই-সেই ভাবের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধার যে অনির্বচনীয় প্রথের উদয় হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের ক্ষুর্তিতে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনেও সেইরূপ স্থথের উদয় হইয়া থাকে; আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহে শ্রীরাধার চিত্তে যে তীব্র ছঃখের উদয় হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের ভাবে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনেও তক্রপ অসহ ছঃখ উদিত হইয়া থাকে।

রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।

সেই ভাবে স্থথ-ত্বঃখ উঠে নিরন্তর ॥ ঐীচৈ. চ. ১।৪।৯৩॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত দূত উদ্ধবের দর্শনে শ্রীরাধার যেরূপ দিব্যোন্মাদ প্রকাশ পাইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ভাবের আবেশে প্রভুও তদ্ধপ দিব্যোন্মাদ প্রকটিত করিয়াছিলেন।

> শেষ-লীলায় প্রাভুর কৃষ্ণ-বিরহ-উন্মাদ। ভ্রমময় চেফা, প্রলাপময় বাদ॥ রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব-দর্শনে। দেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে॥ শ্রীচৈ. চৃ. ১।৪।৯৪-৯৫॥

শ্রীরাধার বিশেষ ভাবগুলিও—মোহন এবং মোহনজনিত দিব্যোম্মাদ, মাদন—শ্রীমন্মহাপ্রভুতে বিশেষ উচ্জ্বল ভাবে প্রকৃতি হইয়াছিল। এই সমস্ত ভাবের লক্ষণ তাঁহার শ্রীরাধাস্বরূপত্বই প্রতিপাদিত করে। গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ-স্থলে তৎসমস্তের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল না। যাঁহারা বিশেষ বিবরণ দেখিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা লেখকের শ্রীশ্রীগোঁরতত্ব" নামক গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন।

এইরপে দেখা যায়—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষণটৈততা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ। স্বয়ংভগবন্ধার বিশেষ লক্ষণও তাঁহাতে বিরাজমান। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আতায়-প্রধান স্বরূপ গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ বা শ্রীশ্রীগৌরস্থন্দরের যে সকল লক্ষণের কথা শান্তে দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত লক্ষণও শ্রীমন্মহাপ্রভুতে বিরাজমান।

১৯৭। প্রীপ্রীগৌরসুন্দরের অবতারের হেতু

শ্রীশ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়—দ্বাপর-লীলার অন্তর্জানের পরে অপ্রকট গোলোকে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন—

"চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান।। সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত। ঐশ্র্যাজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া 🕼 বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্বিবধ মুক্তি পায়া। ॥ সাষ্ট্রি, সারপ্যা, আর সামীপ্যা, সালোক্যা। সাযুজ্যা না লয় ভক্তা, যাতে ব্রহ্ম ঐক্যা॥ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-দঙ্গীর্ত্তন। চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥ আপনি করিয়া ভক্তিভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥ এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥ যুগধর্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে। তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥ এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥ — ঐ চৈ. চ. ১াতা১২-২২ ॥"

পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন:—পূর্ববকল্লের কোনও এক কলিযুগে জগতের জীবকে তিনি প্রেমভক্তি দিয়াছিলেন্ ; তাহার পরে বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এই বহুকালের মধ্যে আর প্রেমভক্তি দেওয়া হয় নাই। "চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান" (চিরকাল—বহুকাল। শব্দকল্পক্রম)। অথচ প্রেম "ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান।" একথা বলার হেতু এই।

বুহদারণ্যক-শ্রুতির "তদেত্ৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহগুম্মাৎ সর্ববন্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—আত্মানমেব প্রিয়মুপাদীত ॥১।৪।৮॥"-এই বাক্য হইতে জানা যায়—রসপ্বরূপ পরব্রহ্মই জীবের একমাত্র প্রিয় (১।১।১৩৩-অনু); প্রিয়রূপেই তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য্যই হইতেছে তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্ম সেবা ; যেহেতু, প্রিয়ব্যক্তির প্রীতিবিধানই সকলের অভীষ্ট। স্থখস্বরূপ রসম্বরূপ প্রিয়ম্বরূপ পরব্রশোর এই প্রীতিবিধানাত্মিকা সেবাই বা সেবার বাসনাই হইতেছে—প্রেমভক্তি। ইহাই পরাবিত্যা,—যদ্ধারা সেই পরব্রহ্মকে পাওয়া যায়। "পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ মুওকোপনিষৎ ॥ ১।১।৫॥" এইরূপ প্রীতির ভাবব্যতীত, মমত্ববুদ্ধিব্যতীত, অমৃভাবে-অম্ববুদ্ধিতে, তাঁহার উপাসনায় সালোক্যাদি মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রিয়রূপে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, নিতান্ত আপন-ভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাঁহার প্রেমদেবাও পাওয়া যায় না। যে পর্য্যন্ত দেই রসস্বরূপকে এইভাবে পাওয়া না যাইবে, সেই পর্য্যন্ত — জীবমাত্রের মধ্যেই যে একটা চিরন্তনী স্থখবাসনা আছে, প্রেমসেবাদ্বারা রসস্বরূপ-স্থখস্বরূপ-প্রিয়তম-পরব্রন্দের প্রীতিবিধানের বাসনা-পূর্ত্তিরূপা যে একটা স্থখবাসনা আছে—সেই বাসনার চরমা-তৃপ্তি পাওয়া যাইবে না। তাঁহাকে নিতান্ত আপন করিয়া পাইলেই তাঁহার প্রেমদেবা দারা জীব আনন্দী হইতে পারে। "রসং ছেবায়ং লক্ষানন্দী ভবতি।" এইরূপ "আনন্দী" ছইতে পারিলে, প্রিয়ের অনুসন্ধানে, আনন্দের অনুসন্ধানে সর্ববিধ ছুটাছুটীর চিরতরে অবসান হইয়া যায়। প্রেমভক্তিই হইতেছে—এইভাবে "আনন্দী" হওয়ার একমাত্র উপায়। তাই বলা হইয়াছে—"ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান।"

দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মা নমস্কুরু। মামেবৈয়াসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ গীতা। ১৮।৬৫॥"-ইত্যাদি বাক্যে তিনি অর্জ্জুনের নিকটে প্রেমভক্তি-লাভের উপায়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন সত্য, এবং প্রেমভক্তিদ্বারা যে তাঁহাকেই পাওয়া যাইবে, তাহাও বলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট উপায়ের অনুসরণে যে প্রেমভক্তি লাভ হইতে পারে, সেই প্রেমভক্তি দেন নাই। কয়জন লোকই বা এই উপদেশের অনুসরণ করিবে ? বিশেষতঃ দ্বাপরে তিনি ভজনের আদর্শও স্থাপন করেন নাই। উপদেষ্টা স্বয়ং যদি উপদেশ অনুসরণের আদর্শ স্থাপন করেন, তাহা হইলেই লোকের পক্ষে স্থবিধা হয়। কিন্তু দাপরে তিনি তাহা করেন নাই। তাই তিনি সঙ্কল্ল করিলেন—আবার তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন, অবতীর্ণ হইয়া দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য মধুর—-এই চারিভাবের প্রেমভক্তি দিয়া জগতের জীবকে প্রেমোন্মত্ত করিবেন। "চারি ভাবের ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন।" এইবার তিনি প্রেমভক্তিই দিবেন—কেবল প্রেমভক্তি লাভের উপায়ের উপদেশমাত্র দিবেন না। দ্বাপরে ব্যাসদেবের নিকটে তিনি তাঁহার এই প্রেমদানের সঙ্কল্পের কথাও ব্যক্ত করিয়াছেন। "অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলো পাপহতান্তরান্॥" আরও সঙ্গল্প করিলেন—তিনি ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজে ভক্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়। ভজনের আদর্শও স্থাপন করিবেন।

প্রেমভক্তি দানেরই যথন সঙ্কল্ল, তখন তাঁহার নিজেকেই অবতীর্ণ হইতে হইবে; কেননা স্বয়ং ভগবান্ তিনি ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-শ্বরূপ ব্রঙ্গ-প্রেম দিতে পারিবেন না। যুগাবতারকে অবতারিত করাইলে কলির যুগধর্ম নাম-সন্ধীর্তনের প্রবর্তন হইতে পারে বটে, কিন্তু যুগবতার তো ব্রজ-প্রেম দিতে পারিবেন না। তাই তিনি নিজেই অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম নামসঙ্কী র্তুনেরও প্রবর্ত্তন করিবেন এবং ব্রজ-প্রেমও বিতরণ করিবেন।

ভক্তভাব ব্যতীত ভঙ্গনের আদর্শ স্থাপন করা যায় না। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীক্বফে ভক্তভাব নাই, তাঁহার মধ্যে কেবল ভজনীয়ত্বের ভাব। তাই তিনি তাঁহার ভক্তভাবময়-স্বরূপেই-অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীশ্রীগোরস্থন্দরই তাঁহার ভক্ত-ভাবময় স্বরূপ, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে। তাই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশ্রীগৌর-স্থন্দর-রূপেই কলির প্রথম সন্ধ্যায় নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন "তথিলাগি পীতবর্ণে চৈত্যাবতার ॥ खेरिह. ह. ১।७।७১॥"

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গস্থন্দররূপে তিনি প্রেমের অথণ্ড-ভাণ্ডারের অধিকারী বলিয়া যথেচ্ছ ভাবে প্রেম-বিতরণের স্থযোগও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ অপেক্ষা অনেক বেশী।

এইরূপে দেখা গেল—জগতের দিক হইতে বিবেচনা করিলে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের হেতু হইতেছে—প্রেমভক্তি-বিতরণ, যুগধর্ম নাম-সঙ্কীর্তনের প্রবর্ত্তন এবং ভজনের আদর্শ স্থাপন।

কিন্তু এসমস্ত হইতেছে তাঁহার অবতারের আনুষঙ্গিক হেতু। রসিক-শেখরের মুখ্য কাজ হইতেছে রস-আস্বাদন, শ্রীশ্রীগৌররূপে এই রস-আস্বাদন হইতেছে স্বীয় মাধুর্য্যের—ত্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের মাধুর্য্যের আস্বাদন।

ভগবানু যখনই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই তাঁহার পরিকরবর্গকে দঙ্গে লইয়াই অবতীর্ণ হইয়া

থাকেন। এই পরিকরবর্গ তাঁহার স্বরূপান্মবন্ধী রসাস্বাদনের আন্মুক্ল্যও করিয়া থাকেন এবং তাঁহার জগৎ-সম্বন্ধীয় কার্য্যের আন্মুক্ল্যও করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগৌর-স্থন্দরের পরিকরবর্গও তাহা করিয়াছেন। নাম-স্থেম-বিতরণে এবং ভজনের আদর্শ-স্থাপনেও তাঁহারা তাঁহার আন্মুক্ল্য করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য — শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লালাদির মাধুর্য্য আস্বাদন-ব্যাপারেও তাঁহারা তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরস্থন্দর ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরাধাভাবের আবেশে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির আস্বাদন করিয়াছেন। নিজেও ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারাও তাহা করাইয়াছেন। তিনি নিজেও নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন, পার্ষদর্শের দ্বারাও করাইয়াছেন।

আবার, দ্বাপরলীলায় শ্রীকৃষ্ণরূপে "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো"-ইত্যাদি বাক্যে মাত্র যোলটা অক্ষরে সূত্রাকারে যে প্রেমভক্তি-সাধনের উপদেশ দিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীগৌরস্থলররূপে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-গোস্বামিদ্বয়ের নিকটে যেন তাহারই বিস্তৃত ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই গোস্বামিদ্বয় তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদিতে সেই ভাষ্যকেই প্রতিক্লিত করিয়াছেন।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলো সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ন্। হরিঃ পুরটস্থন্দরত্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

বিংশ অধ্যায়

িসম্বন্ধ-তত্ত্ব

১৯৮। সম্বন্ধ-শব্দের একটা অর্থ হইতেছে—প্রতিপান্ত বিষয়। বেদাদি সমস্ত শান্তেরই একমাত্র প্রতিপান্ত বস্তু হইতেছেন পরব্রহ্ম।

কঠোপনিষদে দেখা যায়, যম নচিকেতার নিকটে বলিয়াছেন—

"সর্বেব বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ববাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচছন্তো ব্রহ্মচর্য্যুৎ চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেত্ৎ॥ ২।১৫॥

—সমস্ত বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত সর্বব্যকার তপস্থা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত গুরুগৃহে বাসরূপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মপদের কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সেই ব্রহ্মই ওস্কার।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মই সমস্ত বেদের প্রতিপান্ত এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই সমস্ত সাধনাত্মক অনুষ্ঠানের লক্ষ্য।

শ্ৰীমদ্ভগৰদ্গীতায় স্বয়ং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণও বলিয়া গিয়াছেন—

"বেদৈ*চ সবৈরহমেব বেহাঃ॥ ১৫।১৫॥——শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, সমস্ত বেদের একমাত্র বেহা বা প্রতিপান্ত তত্ত্ব আমিই।"

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, ভগবান্ শ্রীক্বঞ্চ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনৃত্য বিকল্পয়েৎ।

ইত্যস্থা হৃদয়ং লোকে নান্থো মধ্বেদ কশ্চন॥

মাং বিধত্তেহভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হুহম্ ॥ শ্রীভা. ১১।২১।৪২, ৪৩ ॥

—(বৃহতী নামক বেদের ছন্দবিশেষ কর্ম্মকাণ্ডে) বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, (নেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যদ্বারা) কাহাকে প্রকাশ করেন এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) কাহাকে অবলম্বন করিয়া বিকল্পনা (বা তর্কবিতর্ক) করেন—এ-সমস্ত বিষয়ে বৃহতীর তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানে না। (সেই বৃহতী কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে) আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণকেই) বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্তর্রূপে) আমাকেই প্রকাশ করেন এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) তর্কবিতর্ক দ্বারা আমাকেই নিশ্চয় করেন।"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই যে বেদের একমাত্র প্রতিপাগ্য তম্ব, ইহা হইতেও তাহা জানা গেল।

"বাস্তদেবপরা বেদা বাস্তদেবপরা মখাঃ।

বাস্থদেবপরা যোগা বাস্থদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥

বাস্থদেবপরং জ্ঞানং বাস্থদেবপরং তপঃ। বাস্থদেবপরো ধর্ম্মো বাস্থদেবপরা গতিঃ॥ শ্রীভা, ১৷২৷২৮-২৯॥

—সমস্ত বেদ বাস্থদেবপর (বাস্থদেবেই বেদের তাৎপর্য্য,) সমস্ত যজ্ঞের তাৎপর্য্যও বাস্থদেবে, যোগের (যোগশান্ত্রের) তাৎপর্য্যও বাস্থদেবে, সমস্ত বেদবিহিত ক্রিয়ার তাৎপর্য্যও বাস্থদেবে, জ্ঞানশাস্ত্রের তাৎপর্য্যও বাস্থদেবে, তপস্থার তাৎপর্য্যও বাস্থদেবে, ধর্ম্মের তাৎপর্য্যও বাস্থদেবে, সমস্ত গতির তাৎপর্য্যও বাস্থদেবে।"

সমস্তের তাৎপর্য্যই যে পরব্রহ্ম বাস্তদেব শ্রীকৃষ্ণে, এই শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য হইতেও তাহাই জানা গেল। এজগ্যই শ্রীমন্মহাপ্রভ শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—-

"বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ। তার জ্ঞানে আমুষঙ্গে যায় মায়াগন্ধ॥
গৌণমুখ্যবৃত্তি কি অন্বয়-ব্যতিরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল—কহয়ে কৃষ্ণকে॥
শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১২৭-২৮॥"

এইরূপে জানা গেল —পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদের এবং বেদামুগত শান্তের প্রতিপান্ত বস্তু, শ্রীকৃষ্ণই সমন্ধ-তত্ত্ব।

সম্বন্ধ-শব্দের আর একটী অর্থ হইতে পারে—অ্বয়, যোগ, সংলগ্নতা। পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই সমগ্র বিশ্বের এবং বিশ্ববাসী সমস্ত জীবের নিত্য অন্বয়, সংযোগ। যেহেতু, পরব্রদ্ধ হইতেই বিশের স্প্তি-স্থিতি-প্রলয়াদি। "জনাত্মস্ত যতঃ॥ ব্রহ্মসূত্র।১।২॥—যাঁহা হইতে এই বিশের স্প্তি-আদি হয়, তিনিই ব্রদ্ধ।" শ্রুতিও বলেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসম্ব তদ্বন্দ্ধ ॥ তৈত্তিরীয় ।৩।১॥—যাঁহা হইতে এই বিশ্বন্থিত সমস্ত ভূতের জন্ম হয়, যাঁহা দ্বারা সমস্ত ভূত জীবিত থাকে, পুনরায় যাঁহাতে সমস্ত প্রবেশ করে, তাঁহার তত্ত্বই জানিবে, তিনিই ব্রদ্ধ।" শ্রীশ্রীচৈতত্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—"ব্রদ্ধ হৈতে জন্মে বিশ্ব—ব্রক্ষেতে জীবয়। সেই ব্রক্ষো পুনরপি হ'য়ে যায় লয় ॥ ২।৬।১৩৪॥"

এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে পরব্রহ্মেরই ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিণতি। শক্তি ও শক্তিমানের সঙ্গে যে নিত্য অবিচ্ছেন্ত সম্বন্ধ, শক্তিমান্ পরব্রহ্মের সঙ্গেও তাঁহার শক্তি-পরিণতি এই বিশ্বের সেই নিত্য অবিচ্ছেন্ত সম্বন্ধ—অন্বয়।

আবার, ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবমণ্ডলীও তাঁহারই তটস্থা-শক্তির অংশ; স্কুতরাং জীবমণ্ডলীর সহিতও পরব্রহার নিত্য অবিচেছ্ন সংযোগ বা সম্বন্ধ।

আবার, মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ভগবদ্ধাম-সমূহও পরব্রহ্মেরই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। স্ক্তরাং ভগবদ্ধাম-সমূহও তাঁহার সহিত নিত্য অবিচ্ছেম্ম ভাবে সম্বন্ধান্বিত।

ভগবন্ধামস্থিত ভগবৎ-পরিকরাদিও তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ বা তাঁহারই অংশ। স্থতরাং তাঁহাদের সহিত্ত পরত্রকোর নিত্য অবিচ্ছেগ্র সম্বন্ধ।

এই সমস্ত কারণেও জানা যায়-পরব্রহ্মই একমাত্র সম্বন্ধ-তত্ত।

ি ৬৬৫

সম্বন্ধ-শব্দের আর একটী অর্থপ্ত হইতে পারে—সম্ + বন্ধ (বন্ধন)—সম্যক্ বন্ধন যাঁহার সঙ্গে, তিনি। যেই বন্ধন অনাদি, অনন্ত, নিত্য, যে বন্ধন কথনও ছিন্ন হইতে পারে না, তাহাকেই সম্যক্ বন্ধন বলা যায়। এই জাতীয় সম্যক্ বন্ধন আছে যাঁহার সঙ্গে, তিনিই সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

শক্তি ও শক্তিমান্রূপে পরব্রহ্মের সহিতই জীবের এবং সমস্তের এই জাতীয় নিত্য অবিচ্ছেন্ত সম্বন্ধ বিভ্যমান্। স্কুতরাং পরব্রহ্মই একমাত্র সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুক্রাদির সঙ্গে আমাদের একটা প্রিয়ন্থের বন্ধন আছে। সেই জন্ম আমরা বলিয়া থাকি, তাহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ইহা পূর্বেবাক্তন্ধপ সম্বন্ধ নহে; কেননা, ইহা অনিত্য; অবিচ্ছেন্তও নয়। নিত্য অবিচ্ছেন্ত প্রিয়ন্থের সম্বন্ধও একমাত্র পরব্রহ্মের সঙ্গেই; যেহেতু, তিনিই একমাত্র প্রিয় বস্তু (১।১।১৩৩-অনুচ্ছেদ দ্রুষ্টব্য)।

এই জগতে যাহাদের সহিত আমাদের প্রিয়ত্বের বন্ধন আছে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহারা আমাদের স্থুণ দিতে পারে বলিয়াই তাহাদিগকে আমরা প্রিয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু তাহাদের কেহই আমাদের বাস্তব অভীষ্ট স্থুখ বা আনন্দ দিতে পারে না। আনন্দ দিতে পারেন—একমাত্র আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম। "এব হি এব আনন্দরাতি ॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতি ॥ আনন্দবল্লী। ৭॥" স্থুতরাং স্থুখদাতৃত্বের দিক্ হইতেও একমাত্র সম্বন্ধ-তত্ত্ব হইতেছেন—পর্বব্রহ্ম।

যাহাদিগকে আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়, বলিয়া মনে করি, জীবনাবসানের পরে তাহারা সকলেই আমাদিগকে শশ্মানাদিতে বিসর্জ্জন দিয়া আসে। তখনই তাহাদের সহিত আমাদের প্রিয়স্থ-মূলক সম্বন্ধের বা ব্যবহারের অবসান ঘটে। কিন্তু পরব্রহ্ম ভগবান্ই তখনও আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত করিয়া বা করাইয়া থাকেন; তিনিই আমাদের কর্মফল ভোগ করাইয়া কর্মফলের বোঝা কমাইয়া দেন; তিনিই ভেগগের উপযোগী দেহ দিয়াও তাঁহার চরণ-সামিধ্যে নেওয়ার স্থযোগ আমাদিগকে দিয়া থাকেন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ কখনও ছিয় হয় না, হইতেও পারে না।

পরব্রন্মের সহিতই যে জীবের নিত্য অবিচ্ছেন্ত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, তাহার যথেন্ট প্রমাণ বিভ্যমান্।

প্রথমতঃ, অনাদিকাল হইতে বহির্মুখ জীব তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে; তিনি কিন্তু বহির্মুখ জীবকেও ভুলেন নাই। দেহেতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ দেহের স্থখ-সাধন বস্তুর অনুসন্ধানে জীব বিব্রত; স্থখ-সাধন বস্তু দিয়া থাকেন কিন্তু তিনিই; অপর কাহারও দেওয়ার সামর্থ্য নাই; যেহেতু, তিনিই সর্ব্বাধিপতি। তিনি সকলের—বহির্মুখ জীবেরও—স্বরূপতঃ প্রিয় বলিয়া, স্থতরাং সকলও স্বরূপতঃ তাঁহার প্রিয় বলিয়া সর্ববজ্ঞ ভগবান্ কাহাকেও ভুলিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, বহিন্ম্থ জীবের বহিন্ম্থতা দূর করিয়া, তাহার অন্তর্ম্ম্থতা জন্মাইবার জন্ম পরব্রহ্ম ভগবানের বিশেষ প্রয়াস। এজন্ম তিনি অনাদিকালেই বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন — যেন বেদ-পুরাণাদির কথা শুনিয়া জীব তাঁহার দিকে মনকে ফিরাইবার চেন্টা করে। যুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে, তিনি

যুগাবতার-মন্বন্তরাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াও জীবকে তাঁহার উদ্দেশ জানাইয়া থাকেন; আবার ব্রহ্মার একদিনে তিনি একবার স্বয়ংরূপেও অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রাপ্তির উপায়ের কথা জানাইয়া খাকেন।

অনাদিকাল হইতে তাঁহাকে ভুলিয়া জীব জন্ম-মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কিরূপে এই যন্ত্রণার চির-অবসান ঘটিতে পারে, বেদ-পুরাণাদিতে তিনিই তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি। নান্তঃ পন্থা বিহাতে অয়নায়॥—তাঁহাকেই জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়; ইহার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।"

আবার, যদি কোনও ভাগ্যবান্ তাঁহার প্রকটিত শাস্ত্রাদির অনুসরণে তাঁহাকে পাইবার জন্ম চেফী করেন, তাহা হইলে তিনিও তত্ত্বপ্রোগিনী বুদ্ধি আদি দিয়া সর্বব্যেভাবে তাঁহার আনুকূল্য করিয়া থাকেন। একথা তিনি নিজেই অর্জ্জনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন।

"তেষাং সতত্যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ববকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপ্যান্তি তে ॥ গীতা ॥ ১০।১০ ॥"
এমন প্রিয়ত্বের বন্ধন যাঁহার সঙ্গে, তিনিই একমাত্র সম্বন্ধ-তব্ব, তিনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃঞই।

পরব্রন্ধ শ্রীক্লফই সম্বন্ধতত্ত্ব

এইরূপে, যে দিক্ হইতেই বিবেচনা করা যাউক না কেন, দেখা যাইবে, জীবের নিতা অবিচ্ছেন্ত সম্বন্ধ একমাত্র পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই, অপর কাহারও সঙ্গেই নহে। তিনিই একমাত্র প্রিয়, তিনিই একমাত্র প্রথ। তিনিই স্থাও দিতে পারেন, অপর কেহ পারে না। বাস্তবিক প্রিয়োচিত ব্যবহারও একমাত্র তিনিই করিতে পারেন, অপর কেহ পারে না। এতাদৃশ সম্বন্ধতত্ব-বস্তকে আমরা অনাদিকাল হইতেই ভূলিয়া আছি, অনাদিকাল হইতেই তাঁহা হইতে বহিম্মুখ হইয়া আছি। অথচ, রসম্বন্ধপ, প্রিয়ম্বন্ধপ, স্থ্য-ম্বন্ধপ তাঁহার সহিতই অনাদি অচ্ছেন্ত নিত্য সম্বন্ধবশতঃ স্থথের জন্ম, প্রিয়ের জন্ম একটা চিরন্তনী বাসনাও আমাদের মধ্যে বিরাজিত। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান আমাদের নাই বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিনা যে, এই চিরন্তনী বাসনা তাঁহারই জন্ম। তাই তাঁহার অনুসন্ধান করিনা; অন্যত্র স্থ্য এবং প্রিয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু পাইতেছি না; যাহা পাইতেছি বলিয়া মনে করি, তাহা দ্বারা আমাদের সেই চিরন্তনী বাসনার পরিতৃপ্তি হইতেছেনা। আত্মবঞ্চনামাত্রই সার হয়। তাহার ফলে বরং জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক, তুঃখ-দৈন্যাদির প্রবাহেই আমরা ভাসিয়া বেড়াইতেছি।

যাঁহাকে ভুলিয়া আছি এবং যাঁহাকে ভুলিয়া থাকার ফলে আমাদিগকে জন্ম-মৃত্যু-আদির প্রবাহে ভাসিয়া বেড়াইতে হইতেছে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জন্ম-মৃত্যু-আদির অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্য কোনও পন্থাই নাই। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিশ্বতে অয়নায়।" সেই রসস্বরূপকে পাইলেই, সেই প্রিয়স্বরূপকে পাইলেই, জীব বস্ততঃ আনন্দী হইতে পারে, প্রিয়ের জন্য—স্থথের জন্য—তাহার সমস্ত ছুটাছুটির সম্যক্রূপে অবসান ঘটিতে পারে; অন্য কিছুর বা অন্য কাহারও প্রাপ্তিতে তাহা হইতে পারেনা। "রসং হোবায়ং লক্ষ্যনন্দী ভবতি।" সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, আনন্দস্বরূপ সেই পরব্রন্দকে পাইলেই

আমুষঙ্গিকভাবেই জন্ম-মৃত্যু-আদি সমস্ত ভয়ের মূল কারণ দূরীভূত হইয়া যায়; তখন আর ভয়ের কোনও হেতুই থাকে না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন। তৈত্তিরীয়-শ্রুতি ॥ আনন্দবল্লা। ১৮৮॥"

১৯৯। রুষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ

জীবের সহিত যখন একমাত্র তাঁহারই নিত্য অবিচ্ছেন্ত সম্বন্ধ, তখন জীবের পক্ষে তিনি অপ্রাপ্য নহেন, অন্ধিগম্য নহেন। "কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১০৯।" তিনি যদি একেবারে অপ্রাপ্যই হইবেন, তাহা হইলে—নিজেকে জানাইবার জন্য, তাঁহাকে পাওয়ার উপায় জানাইবার জন্য—তিনি বেদাদি-শাস্ত্রই বা প্রকটিত করিলেন কেন এবং নানা ভাবে জগতে অবতীর্ণই বা হয়েন কেন ? তিনি "সত্যং শিবং স্থন্দরম্।" তাঁহাতে অসত্য বা মিথ্যা কিছু নাই; তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তাঁহাতে বা তাঁহা হইতে অমঙ্গলও কিছু নাই; তিনি স্থন্দর, তাঁহাতে অ-স্থন্দর কিছু নাই। জীবকে বঞ্চনা করার জন্য তিনি জগতে আসেন না, জীবকে বঞ্চনা করার জন্য তিনি বেদাদি-শাস্ত্র প্রকটিত করেন নাই।

পাওয়ার উপায়

তাঁহাকে পাওয়ার উপায়ও তিনি জানাইয়া গিয়াছেন। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে তিনি জানাইয়া গিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু॥ গীতা ১৮।৬৫॥" তাঁহার এই উপদেশের অনুসরণ করিয়া তাঁহার ভজন করিলে যে তাঁহাকেই পাওয়া যাইবে, তাহাও তিনি সত্য করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার প্রিয় অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন্। "মামেবৈয়াসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে॥ গীতা॥ ১৮।৬৫॥"

তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে যে আর পুনর্জ্জনা হয়না, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জ্জুন।

মামুপেতা তু কৌন্ডেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিছতে ॥ গীতা ॥ ৮।১৬॥—

—হে অর্জ্জ্বন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকবাসীই পুনরাবর্ত্তন (পুনর্জ্জন্মগ্রাহণ) করিয়া থাকে। কিন্তু হে কোন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।"

পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি হইল তাঁহার প্রাপ্তির অবান্তর ফল। মূখ্য ফল যে "আনন্দী" হওয়া, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে।

২০০। তাঁহার ভজনে জীবমাত্রেরই স্বরূপগত অধিকার আছে

জীবমাত্রেই যখন তাঁহার শক্তি এবং শক্তিরূপ অংশ, তখন জীবমাত্রেরই তাঁহার ভজনে স্বরূপগত অধিকার আছে। দাহিকা-শক্তি হইতে ষেমন অগ্নিকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারেনা, শ্রীকৃষ্ণভজনের অধিকার হইতেও তদ্রপ কেহ জীবকে বঞ্চিত করিতে পারেনা। একথা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

"নাং হি পার্থ ব্যপাঞ্রিত্য যেহপি স্থাঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্॥ গীতা॥ ৯।৩২॥

—-হে পার্থ! যাহারা পাপযোনি (হীনকুলজাত), যাহারা স্ত্রীলোক, যাহারা বৈশ্য, যাহারা শূদ্র, আমার সেবা করিয়া তাহারাও শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিয়া থাকে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে বলিয়া গিয়াছেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার॥ শ্রীচৈ. চ. ৩৪।৬২-৬৩॥"

৩১। দেবতান্তরের ভজনে তাঁহাকে পাওয়া হাইবে না

তাঁহাকে পাইয়া "আনন্দী" হইতে হইলে, জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইতে হইলে, তাঁহারই ভজন করিতে হইবে। দেবতান্তরের ভজনে দেবতান্তরকে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া যাইবেনা। তিনিই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

> "যান্তি দেবব্ৰতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃত্ৰতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্॥ গীতা॥ ৯৷২৫॥

—দেবভক্তগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়েন, (শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া-পরায়ণ) পিতৃপুরুষের ভজনকারীরা পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়েন, ভূতসেবিগণ ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়েন এবং আমার যজনকারিগণ (অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ) আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

অন্তত্ৰও তিনি বলিয়াছেন—"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ গীতা॥ ৭।২৩॥"

অন্য দেবতার উপাসনার ফল অস্থায়ী—তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যস্লমেধসাম্॥ গীতা॥ ৭।২৩॥"

স্তুতরাং সম্বন্ধ-তত্ত্ব পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভজনীয়-তত্ত্ব।

সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই প্রকাশ বলিয়া যে কোনও মায়াতীত ভগবৎ-স্বরূপের যথাবিহিত উপাসনায় মৃক্তি লাভ করা যায় বটে; কিন্তু ব্রহ্মের প্রেমসেবা লাভ করিতে হইলে, সম্যক্রূপে "আনন্দী" হইতে হইলে, জেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গন অপরিহার্য্য। পঞ্চম পর্বেব এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রুফীব্য। দীব্যদ্রন্দারণ্যকল্পক্রমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থো। শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগ্নোবিন্দদেবো প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানো স্মরামি।

কলো যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে ত্যুতিভরা-দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মথবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ। উপাস্থঞ্চ প্রান্তর্যমখিলচতুর্থাক্রমজুষাং স দেবশৈচতন্মাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিদ্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥ অজ্ঞানতিমিগ্রান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তামে শ্রীগুরবে নমঃ॥

ইতি—গোড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনে প্রথম-পর্বের প্রথমাংশে গোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণসম্মত ব্রহ্মতত্ত্ব সমাপ্ত।